





# उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्ड

( पञ्चस्तम्भात्मक )

२

निबन्धा—

मोतीलालशर्मा, वेदवीथीपरिचर

भारद्वाजोपाध्याय

जयपत्तनाभिजन

( पुनःप्रकाशनाधिकार एकमात्र ग्रन्थकर्त्ता स सम्बन्धित )

‘रात्रस्थानवैदिकतत्त्वशोधमंस्थाननयपुर’ के द्वारा

प्रकाशित

एव श्रीबालधन्वन्तरालय, मानवाधम दुर्गापुरा (जयपुर) के द्वारा

मुद्रित



### प्रकाशित-ग्रन्थों की सूची

( निबन्धा-मोतीलालशर्मा-भारद्वाज )

क्र.	ग्रन्थनाम	प्रथमवर्ष	द्वितीयवर्ष	तृतीयवर्ष	चतुर्थवर्ष	पञ्चमवर्ष	प्रत्येकवर्ष	मूल्य
१—	शतपथहिन्दीविज्ञानभाष्य—	प्रथमवर्ष	४ ८★	१०				१०)
२—	"	द्वितीयवर्ष	३६९★	१०				१०)
३—	"	तृतीयवर्ष	४३४★	१				१)
४—	"	चतुर्थवर्ष	४६४		४६४			१२)
५—	"	पञ्चमवर्ष	३			३		७)
६—	शतपथभाष्यत्रैवार्षिकविषयसूची		१० ★					२)
७—	ईशोपनिषद्—हिन्दी—विज्ञानभाष्य—प्रथमखण्ड		५					१०)
८—	ईशोपनिषद्—हिन्दी—विज्ञानभाष्य—द्वितीयखण्ड		५००					१०)
९—	माण्डूक्योपनिषद्—हिन्दी—विज्ञानभाष्य		५०					१)
१०—	हिन्दी—गीताविज्ञानभाष्यभूमिका—प्रथमखण्ड (बहिरङ्गपरीक्षा)		५००					१२)
११—	"	द्वितीयखण्ड—आत्मपरीक्षा 'क' विभाग	५०					१२)
१२—	"	" —समाकर्मपरीक्षा 'ख' विभाग	६००★					१५)
१३—	"	" —कर्मयोगपरीक्षा 'ग' विभाग	५०★					१२)
१४—	"	तृतीयखण्ड—मुद्रियोगपरीक्षा 'ग' विभाग	६५०					२०)
१५—	हिन्दी—उपनिषदविज्ञानभाष्यभूमिका—प्रथमखण्ड		५०					१३)
१६—	" उपनिषदविज्ञानभाष्यभूमिका—द्वितीयखण्ड		५००					१५)
१७—	" उपनिषदविज्ञानभाष्यभूमिका—तृतीयखण्ड		५००					१५)
१८—	‘आत्मत्वसम्पदविज्ञानोपनिषद्’ नामक आद्यविज्ञान—प्रथमखण्ड		५००					२)
१९—	‘सप्तविषयविज्ञानोपनिषद्’ नामक आद्यविज्ञान—तृतीयखण्ड		६०					१५)
२०—	न्यायचतुष्टयमक १०	पृथ्वात्मक ‘भारतीय हिन्दू—मानव और उसकी भावुकता’ नामक निष्पत्त्यन्तर्गत आसदाख्यान—विश्वस्वरूपमीमांसात्मक प्रथमखण्ड	५५					१२)
२१—	वेदेषु भ्रमभेदाः ( सामयिक—संस्कृतनिष्पत्त्य )		१४					॥)
२२—	‘आद्यविज्ञानप्रस्तापना (न्यायचतुष्टयमक आ प्रथमपरिचय)		६					१)
२३—	हमारी समस्या ( सामयिक—निबन्ध )		४ ★					॥)
२४—	मानवाममरादिक—यत्नाद्व्यगमि (उपयोगी निष्पत्त्यसंग्रह)		२०					१)

विदाहित प्रथम परिभाषा है, अतः प्रथम अनुपलब्ध है। पर्याप्त माहुराण्योपलब्धि दो इनके पुनः प्रकाशन का आधार है।

एषमात्र प्राप्तिस्थान—

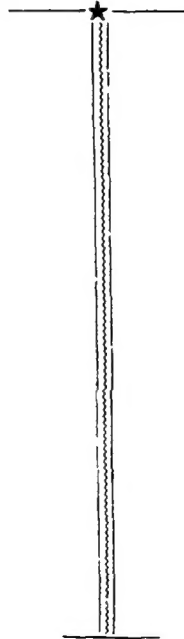
न्यायस्थापक-प्रकाशनविभाग-

**‘राजस्थान वैदिक विश्वशोध संस्थान जयपुर’**

प्रधान अध्यापक-मानपात्रमरिचापीठ  
दुर्गापुर, जयपुर (राजस्थान)

श्रीः

# उपनिषद्भिज्ञानमाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डस्य 'किमपि प्रास्ताविकम्'



प्रस्तोता-वेदवीथीपथिकः



## किमपि प्रस्ताविकम्

औपनिषद् पुरुष के निम्नहात्मक अनुग्रह से 'उपनिषद्विज्ञानमाध्यमभूमिका-द्वितीयखण्ड' प्रकाशित हो रहा है, जो विगत १५ वर्षों से प्रकाशन की आशा-प्रतीक्षा का अनुगामी बना हुआ था। विगत कतिपय-वर्षों से प्रकाशना करनी शारीरिक अस्वस्थता के अनुबन्ध से बाधप्रवृत्ति प्रधान प्रकाशनादि कार्यों से हम तटस्थ बन चुके थे। सहसा गत वर्ष सुखद श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल महोदय का ध्यानप्राणारमक वह सामिध्य अङ्कुरित हो पड़ा, जिसका धीजवपन 'ज्ञान-पथविज्ञानमाध्य' के माध्यम से सन् ३२ में हुआ था। अवरय ही इस सामिध्य को 'देवप्रसाद' ही माना जायगा, जिसके अनुग्रह से विगत १०-१२ वर्षों से सर्वथा अन्तर्मुख बन जलें वाली प्रकाशन-प्रचारादि-स्रोतप्रवृत्तियाँ आज पुनः अमवाल महाभाग के द्वारा अभिव्यक्त हो रही हैं। अपनी इन अभिव्यक्तियों को (युगभाषा के अनुसार) वैधानिकरूप से सुव्यवस्थित बनाने के लिए गत नवम्बर सन् ४५ में 'राजस्थानवैदिकतत्त्वशोधसंस्थान' नामक एक वैधानिक (राजस्थानशासन के द्वारा स्वीकृत-रजिस्टर्ड) संस्थान प्रतिष्ठित हुआ, जिसके 'मन्त्रित्व' का महान् उत्तरदायित्व भी तत्प्रेरक अमवाल महाभाग से ही अनुप्राणित हुआ।

संस्थान-संस्थापन से पूर्ण अपनी अस्वस्थता के कारण प्रयासयात्राओं में कतिपय वर्षों से असमर्थ बन जाने से राजस्थान शासन का हमने हम ओर ध्यान आवर्षित करने का प्रयत्न किया था। किन्तु निरन्तर २-३ वर्ष पर्यन्त सतत अनुप्रायन करते रहने पर भी हमें सम्भवतः किसी हमारी ही अज्ञात-त्रुटि से इस विषय में कोई सफलता नहीं मिल सकी। संस्थान के माध्यमन्त्री महाभाग ने संस्थान के संस्कृतिनिष्ठ माननीय श्रीलक्ष्मीलालजी जोशी महाभाग के सहयोग से पुनः 'सत्ता' की अनुग्रहप्राप्ति का उपक्रम किया, जो निरचयेन 'योगसिद्ध-कालोपस्थिति' पर सफल होगी ऐसी धारणा है।

'संस्थान' की शीरापायस्या को जीवन प्रदान करने वाले इस माहिस्यसेवी के शारवत सहयोगी माननीय भेष्टिप्रवर श्रीगुड़ीलालजी सेरसरिया—श्रीमहावीरप्रसादजी मुरारका, एवं श्रीजगदीशप्रसादजी सेरसरिया महाभाग के मासिक सहयोग से ही मर्यादा 'अब तक' 'स्वजीवनधारन' में समर्थ बन सच है, जिसके लिए संस्थान अवरय ही इन पुरातन-सहायिगिर्वा

के प्रति कृतज्ञता अर्पित करना अपना नैष्टिक कर्तव्य मानेगा। इसी सहयोग के बल पर संस्थान ने अपने प्रक्रान्त सम्बत्सर में दो सहस्र प्रज्ञात्मक तो साहित्य प्रकाशित किया है, एवं दो मेधावी प्रतिभाशाली आचार्य्य स्नातकों को वैदिकतत्त्व-परम्परानुगत स्वाध्याय के प्रति आकर्षित किया है।

संस्थान-हितैषी इस 'सुसंवाद' को भी गौरव के साथ सुनेंगे कि, मान्य मन्त्री महामाग के सध्या अभिनन्दनीय प्रयास से भारत राष्ट्र के महामहिम राष्ट्रपति श्री डॉ० राजेन्द्रप्रसादजी महामाग ने संस्थान के 'प्रधानसरञ्चक' बनने की अनुमति प्रदान कर संस्थान को कृतज्ञ बनाया है। इसके अतिरिक्त यह भी अप्रवाज्य महामाग के ही साम्यत्सरिक प्रयास का सुपरिणाम है कि, राजस्थान के मुख्यमन्त्री माननीय श्रीमोहनलालजी मुखाडिया ने भी संस्थान की उपयोगिता के सम्बन्ध में अपने उदार विचार अभिव्यक्त किए हैं। महामहिम राष्ट्रपति महामाग की ओर से प्राप्त 'प्रधान सरञ्चकता-स्वीकृतिपत्र' अविकलरूप से मुद्राप्रसूत के सान्निध्य में सम्मानपूर्वक उद्धृत कर दिया गया है। अथर्व ही यह संस्थान के लिए प्रतीक्षारम्य आशाभय वातावरण माना जायगा, जिसके आकर्षण से संस्थान के सदस्य अब और भी अधिक उत्साह से इस प्राच्यतत्त्वानुष्ठान में सफलता प्राप्त कर सकेंगे।

'संस्थान' के अनुग्रह से ही प्रक्रान्त सम्बत्सर में हम चार ग्रन्थ-प्रकाशित कर सकें हैं। अतएव कृतज्ञता के रूप में इस प्रास्ताविक के आरम्भ में हमें 'संस्थान' का मुक्त-प्रक्रान्त इतिवृत्त समाविष्ट करना पड़ा। अब दो शब्दों में प्रस्तुत द्वितीयस्तव्य के सम्बन्ध में किञ्चिद्विषय आवेदन कर दिया जाता है।

उपनिषद्भूमिका-प्रथमस्तव्य में—'क्या उपनिषद् वेद हैं?', इस प्रामाणिक प्रश्न का उत्तरानुष्ठान हुआ है, जिससे सम्बन्ध रखने वाले वाङ्मय-विषयों का प्रथमस्तव्य में ही विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। प्रस्तुत द्वितीयस्तव्य उसी प्रक्रान्त प्रश्न का शेष-समाधान करने के लिए प्रवृत्त हुआ है। सचमुच यह भारतीय आर्यप्रजा का नास्तीम दुर्भाग्य है कि, वह अपने सधे स्वभूत आर्य वैदिक-तत्त्वभाव के ज्ञानविज्ञानात्मक रहस्यपूर्ण बोध से, उसके मौखिक उपपत्ति-ज्ञान से सर्वथा पराङ्मुख ही बनी हुई है। पराङ्मुखता के विविध-अविदित अन्यान्य कारणों के समतुलन में सबसे प्रमुख कारण यही प्रतीत हो रहा है कि, आर्य प्रजाने 'धर्म की अपौरुषेयता' का मर्म न समझ कर राज्यभ्रम वेदग्रन्थ को ही अपनी अपौरुषेयनिष्ठा का केन्द्र मान लिया। 'मही माहती भ्रान्ति ने इसके तात्त्विक जीवन को सर्वशैथ साम्प्रदायिक, तथा अमिनिविष्ट जीवन बना बैठा, जिसके दुष्परिणामस्वरूप इसके वैयक्तिक-पारिवारिक-सामाजिक-राष्ट्रीय-, तथा विश्वानुग्रही समस्त कर्मक्षेत्र पर अत्यन्ततः अव्यवस्थित ही प्रमाणित होते रहे। आप वैदिक-साहित्य जैसी

ज्ञानविज्ञाननिधि का अधिपति भी भारतीय आश्वर्ग्य अपनी प्रज्ञापराधजनिता 'अपौरुषेयभ्रान्ति' से वैदिकसाहित्य के ज्ञानविज्ञानात्मक तत्त्वबोध से अपरिचित रहता हुआ आज सभी क्षेत्रों के लिए उपहास का साधन बना हुआ है। इसकी इस भ्रान्ति के निराकरण के लिए ही प्रस्तुत द्वितीय खण्ड उपनिबद्ध हुआ है।

क्या वेदों को पौरुषेय प्रमाणित करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है? प्रश्न के सम्बन्ध में यही स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा कि, शब्दाय के औत्पत्तिक (नित्य) सम्बन्ध से अनुप्राणित अपौरुषेय-तत्त्वात्मक वेदशास्त्र का निरूपक शब्दात्मक वेदग्रन्थ भी यद्यपि अवश्य ही है तो अपौरुषेय ही। किन्तु इस वेदग्रन्थ की यह अपौरुषेयता अपना एक विशेष महत्त्व रखती है, जिसे अवगत किए बिना वेदग्रन्थ की अपौरुषेयता का रहस्यात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। इसी रहस्यात्मक दृष्टिकोण के विरलेपण के लिए 'भूमिका-तृतीयखण्ड' उपनिबद्ध हुआ है। प्रस्तुत द्वितीयखण्ड में शब्दात्मक वेदग्रन्थ में उपवर्णित अर्थात्मक (तत्त्वात्मक) उस नित्यकूटस्थ-अपौरुषेय 'वेद' का ही स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है, जिसके स्वरूप से भारतीय प्रज्ञा अनेक शताब्दियों से सबका अपरिचित ही मानी, ओर कही जा सकती है।

विगत शताब्दियों में वेदार्थ के सम्बन्ध में जिन भारतीय विद्वानों ने जो कुछ लिखा, सब का लक्ष्य शब्दात्मक वेदग्रन्थ ही रहा। "तेजोमय सूर्यमण्डल का मण्डलात्मक मूर्चिमात्र 'अक्ष' है, सौर रश्मिरूप अर्चिर्मण्डल (तेजोमण्डल) साम है, एवं सौर प्राणात्मक गतिधर्मा अग्नि यजु है" इत्यादि रूप से उपवर्णित तत्त्वात्मक वेद की ओर किसी वेदव्याख्याकार का ध्यान न गया। "पाञ्चमीतिक महाविश्व में जितने भी व्यक्त-मूर्त-पिएड हैं, उन सबका अधिष्ठान तत्त्वात्मक अग्नेवेद है, वस्तुपिएडों का स्वरूप सुरक्षित रखने वाला 'एति-प्रेति' लक्षण गतिधर्मा तत्त्वात्मक यजुर्वेद से अनुप्राणित है, एवं स्पृश्य वस्तुपिएड को दृश्यमहिमामण्डलरूप में परिणत कर देने वाला 'विभूतिमण्डलात्मक'

४-पतन्मण्डल तपति-तन्महदुर्ध्वं, ता अच, स अक्षां लोकः। अय यदतदचि-  
र्दीप्यते-तन्महाग्रन्तं, तानि सामानि, म साम्नां लोकः। अय य एष एतस्मिन्मण्डले  
पुरुष मोऽग्नि, तानि यजूंषि, स यजुषां लोकः। संपा श्रय्येन विद्या तपति। तद्दे-  
तदप्यविद्वांस आहु- 'श्रयीषा ण्या विद्या तपति' इति।

तेजोमण्डल तत्त्वात्मक सामवेद है," इस रहस्य का किसी भी भारतीय व्याख्याता ने स्पर्श भी नहीं किया -। "वस्तुपिण्ड का विष्कम्भ ( व्याम ) ही उम वस्तु का अक्ष है, वस्तुपिण्ड का नम्यविन्दु ( केन्द्रविन्दु ) ही उम वस्तु का यज्ञ है, एव वस्तुपिण्ड का चारों ओर का वह परिणाह ( घेरा-जो अग्ररूप विष्कम्भ से त्रिगुणित है, अतएव जिसके लिए- 'त्रिच साम' यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है )-ही उस वस्तु का साम है" इस यस्त्वाधार मृता तत्त्वात्मिक वेदग्रथी का किसी भी व्याख्याता ने अपनी वेदव्याख्याओं में नामस्मरण भी नहीं किया ।

सचमुच हमारे लिए यह असमावेय ही प्रश्न है कि, वेद के प्रति अनन्य भद्रा रखने वाले भी भारतीय व्याख्याता कैसे विस्मयित भी इस तथोपपत्तिगत तत्त्वात्मक वेदस्वरूपबोध से अद्यावधि तटस्थ बने रह गए ? । सहजप्रज्ञानानुगत सविता देवता इस विश्रामें यही समाधान कर रहे हैं कि त्रिगुणभाषप्रधानता से वेदानुगत ( ब्राह्मणमागानुगत ) आर्पविद्या ( प्राणर्पिविद्या )-त्मक घम्भबुद्धियोगलक्षण निष्कामकर्मयोग मानव की प्रकृतिनिबन्धना एषया के निम्नानुमह से फलान्तर में त्रिगुणभाषाप्रधान बन गया । परिणामस्वरूप निष्कामयोग कान्ययोगात्मक 'यज्ञकाय' रूप में परिणत हो गया । कान्यकर्ममनुष्य ही इस यज्ञिय कर्मकाण्ड के प्रति भारतीय प्रज्ञा सर्वात्मना अभिनिविष्ट हो गई । इसी आत्मनिष्काम कर्ममभिनिवेश ने भारतीय प्रज्ञा को इस सीमा पर्यन्त अभिनिविष्ट बना डाला कि, जिस किसी ने कर्मकाण्डपद्धतियों में जैसा कुछ सन्निवेश कर डाला, वह भी इस मातृक कर्मों के लिए एक 'शास्त्रविधान' ही प्रमाणित हो गया । ज्ञानविज्ञानात्मिका परिभाषाओं के महान कोरा शतपथब्राह्मण में एक इसी प्रकार के अभिनिवेश का भगवान् याज्ञवल्क्य ने स्पष्टीकरण किया है । पाठकों के अनुरोध के लिए वह उदाहरण यहाँ भी उद्धृत कर दिया जाता है ।

शास्त्रीय मृताभि में प्राणाभि के आधान के लिए विहित विशेष यज्ञकर्म ही 'अग्न्याधान-कर्म' कहलाया है । तैत्तिरीय सम्प्रदाय के किसी याज्ञिक ने जब अग्न्याधान किया होगा, तो वही कही आस पास 'अज' पशु भी बँध रहा होगा । एकमात्र इसी आधार पर तद्विराजों ने, एव तदाचार्यसम्प्रदायशिष्यों ने अग्न्याधानकर्म में अजपशु बाँधना भी शास्त्रविहित मान लिया, जब

— अग्न्यो जातां सर्वशो भूर्दिमाहुः, सर्वा गतिर्याजुषी हव शरवत् ।

सर्वं तेज सामरूप्य इ शरवत्, सर्वं हेद ब्रह्मणा हव सृष्टम् ॥

— तैत्तिरीय ब्रा० ३।१२।१२, १ ।

ज्ञानविज्ञाननिधि का अधिपति भी भारतीय आपवर्ग अरुनी प्रज्ञापरावजनिता 'अपौरुषेयभ्रान्ति' से वैदिकसाहित्य के ज्ञानविज्ञानात्मक तत्त्वबोध से अपरिचित रहता हुआ आज सभी क्षेत्रों के लिए उपहास का साधन बना हुआ है। इसकी हम भ्रान्ति के निराकरण के लिए ही प्रस्तुत द्वितीय खण्ड उपनिषद् हुआ है।

क्या वेदों को पौरुषेय प्रमाणित करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है? प्रश्न के सम्बन्ध में बड़ी स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा कि, शब्दाय के औत्पत्तिक (नित्य) सम्बन्ध से अनुप्राणित अपौरुषेय-तत्त्वात्मक वेदशास्त्र का निरूपक शब्दात्मक वेदग्रन्थ भी यद्यपि अवश्य ही है तो अपौरुषेय ही। किन्तु इस वेदग्रन्थ की यह अपौरुषेयता अपना एक विशेष महत्त्व रखती है, जिसे अवगत किए बिना वेदग्रन्थ की अपौरुषेयता का रहस्यात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो सकता। इसी रहस्यात्मक दृष्टिकोण के विरलेपण के लिए 'भूमिका-द्वितीयखण्ड' उपनिषद् हुआ है। प्रस्तुत द्वितीयखण्ड में शब्दात्मक वेदग्रन्थ में उपवर्णित अर्थात्मक (तत्त्वात्मक) उस नित्यकूटस्थ-अपौरुषेय 'वेद' का ही स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास हुआ है, जिसके स्वरूप से भारतीय प्रज्ञा अनेक शताब्दियों से सर्वथा अपरिचित हो गयी, और कही जा सकती है।

विगत शताब्दियों में वेदार्थ के सम्बन्ध में जिन भारतीय विद्वानों ने जो कुछ लिखा, सब का लक्ष्य शब्दात्मक वेदग्रन्थ ही रहा। 'तेजोमय सूर्यमण्डल का मण्डलात्मक भूर्चिमात्र 'अक्ष' है, सौर रश्मिरूप अर्चिर्मण्डल (तेजोमण्डल) साम है, एवं सौर प्राणात्मक गतिचर्मा अग्नि यजु है' इत्यादि रूप से उपवर्णित तत्त्वात्मक वेद की ओर किसी वेदव्याख्याता का ध्यान न गया है। 'पाञ्चमौलिक महाविश्व में जितने भी व्यक्त-मूर्त-पिण्ड हैं, उन सबका अधिष्ठान तत्त्वात्मक अश्वेद है, वस्तुपिण्डों का स्वरूप सुरचित रखने वाला 'एति-प्रेति' लक्षण गतिचर्मा तत्त्वात्मक यजुर्वेद से अनुप्राणित है, एवं स्पर्श वस्तुपिण्ड को दृश्यमहिमामण्डलरूप में परिणत कर देने वाला 'विभूतिमण्डलात्मक'

॥-यदेतन्मण्डल तपति-तन्महदुर्क्यं, ता अक्ष, स अक्षां लोक । अथ यदेतदक्षि-  
र्दीप्यते-तन्महाग्रत, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एष एतस्मिन्मण्डले  
पुरुष सोऽग्नि, तानि यजूंषि, स यजुषां लोकः । सैषा श्रय्येव विद्या तपति । तद्-  
तदप्यविद्वांस आहु- 'श्रयी वा एषा विद्या तपति' इति ।

से प्रसिद्ध है। आपने कान्य कर्मवाद की एपणाओं से भारतीय प्रज्ञा का उद्बोधन कराया। एवं तत्परिणामस्वरूप राष्ट्र में कर्मत्यागलक्षणा वैसी वेगान्तिष्ठा जागरूक हो पड़ी, जिससे कामना के साथ साथ कर्मकाण्ड भी अभिभूत हो गया। महिमा, एवं तद्व्याख्याभूत ब्राह्मणग्रन्थों का स्पर्श भी न करते हुए आचार्य ने केवल उस 'उपनिषत्' को ही अपनी व्याख्या का मुख्य लक्ष्य बनाया, जो उपनिषत्-शास्त्र बाह्यदृष्ट्या सहसा ऐसी भ्रान्ति उत्पन्न कर देता है, मानो इसके द्वारा कर्मकाण्ड का विरोध ही हुआ हो, जैसा कि—'प्लवा क्षते श्रद्धा यज्ञरूपा'—'नास्त्यकृत कृतेन'—'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण'—'त्यागेनैकऽमृतचमानशु' इत्यादि कतिपय औपनिषद् वचनों से स्पष्ट है।

धस्तुस्थिति को कुछ ऐसी है कि, 'संहिता-ब्राह्मण-भारण्यक-उपनिषत्' चारों विभाग परस्पर नित्य सरिलिप्त हैं। चारों की समष्टि ही 'कृत्स्नवेदशास्त्र' है। अतएव चारों परस्पर अन्योन्याभित हैं जैसाकि 'उपनिषत्' शब्द के अवच्छेदक का स्पष्टीकरण करते हुए भूमिका-प्रथमखण्ड में विस्तार से बतलाया जा चुका है। संहिता, एवं तद्व्याख्याभूत ब्राह्मणग्रन्थों को रहस्यपूर्ण सृष्टिविद्या का परिज्ञान किए बिना केवल उपनिषत् भाग के आधार पर 'उपनिषत्' के एक अन्तर्गत्त का भी समन्वय सम्भव नहीं है। कहना न होगा कि, इसी अज्ञानमयिष्ठा का उपनिषद्भक्ति ने भारतीय विज्ञानगरिमा को सर्वथा अभिभूत ही कर डाला। और केवल वेदान्तनिष्ठा का उद्घोष करने वाली आर्यप्रजा अभ्युदय-निर्भयस-ससाधक समस्त कर्तव्य-कर्मों से एकान्तव पराङ्मुख हो बन गई। कालान्तर में इसी पराङ्मुखता ने उस 'सन्तमल' को जन्म दे ही तो डाला, जिसका मूलकेंद्र बना भावुकता, एवं महान् पुरुषार्थ बना

आलप्यालम् ।

और आज के सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र-भारत की स्वतन्त्रनिष्ठ प्रज्ञा ने अपने इस मौलिक साहित्य, तथा तन्मूला राष्ट्रीय संस्कृति का कैसा स्वरूप समझ-समझाया ? प्रश्न इसलिए सर्वथा असीमांश है कि आसन्नप्राप्ता अभिनव-स्वतन्त्रता की स्वातन्त्र्यचर्चणा से मन-शरीर-विभोर बने हुए जन-गण के अन्तराल को इस कटुप्रश्न की कटुसीमांसा से संछुद्व्य कर देना हमें अभीष्ट नहीं है। 'संस्कृति' के नाम पर जहाँ-जैसा-जो कुछ घटित-विघटित हो रहा है वही बहुत सम्भव है-निकटभविष्य में ही राष्ट्रीय जन-मानस को उद्बोधन प्रदान करे। एतदतिरिक्त जब तक भारतीय विद्वान् अपने मौलिक आयसाहित्य को, एवं तन्मूला राष्ट्रीय संस्कृति को अनेक शास्त्रियों के पूर्वनिर्दिष्ट काल्पनिक आवेशों से उन्मुक्त कर उसे विशुद्ध-ज्ञानविज्ञानस्वरूप से राष्ट्र के सम्मुख समुपस्थित नहीं करते, तब तक राष्ट्रीय प्रजा में इस सम्बन्ध में कुछ भी आग्रह करना केवल दुराग्रह ही तो माना जायगा।

कि इसका शास्त्रविधि से कोई सम्बन्ध नहीं है। भगवान् याज्ञवल्क्य ने इसी काल्पनिक 'अज-पशुबन्धन' कर्म की नि सारता बतलाते हुए कहा है कि, यज्ञ में समागत हविर्द्रव्यादि को सुरक्षित रखने के लिए ही आचार्य्यविशेष ने अग्न्याधानकाल में अपने घर के अजपशु को बाँधवा दिया था, जिस बन्धनकर्म का यज्ञपद्धति से कोई सम्बन्ध नहीं है। कहीं से अजपशु लाकर बाँधना, एव इससे यज्ञपद्धति की पूर्णता मान बैठना सर्वथा निरर्थक है। यदि घर में अज पशु हो, और उससे आशङ्का ही हो, तो अभीधादि किसी अस्त्रिक को ही वह दे देना चाहिए। इससे भी हविर्द्रव्यादिरक्षामक प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। इसका तो कुछ भी अर्थ नहीं है कि, कहीं से अजपशु लाया जाय, और उसे पद्धति का अङ्ग मानते हुए बाँधा जाय ॥

काल्प कर्मों का आत्यन्तिक अभिनिवेश, तत्पद्धतिमात्र के पूर्वापरसमन्वय की अलुप्तता, लोककलौषणाओं की सतत चर्चणा, आदि आदि अभिनिवेशों ने ही विगत शताब्दियों में वेद के रहस्यपूर्ण तत्त्ववाद को एकान्तत आश्रित कर लिया। फलस्वरूप तत्कालीन व्याख्याताओं का एकमात्र यही पुरुषार्थ शेष बना रह गया कि, वे पञ्चम्यथ-पष्ठयर्थादि के द्वारा प्रकृति-प्रत्यय-समन्वय-माध्यम से वेदशास्त्र की कर्मकाण्डपरा व्याख्याओं में ही अपनी प्रज्ञा समर्पित करते रहें। अथर्व ही जहाँ तक 'कर्मपद्धति' का सम्बन्ध है व्याख्याताओं का प्रयास स्तुत्य माना जायगा। किन्तु जिस मौलिक रहस्यविज्ञान के (सृष्टिविज्ञान के) आधार पर कर्मकाण्ड व्यवस्थित था, उसे सधथा विस्तृत कर देने का ही वह महामयावह परिणाम हुआ जिसके कारण आज वही आप रक्षत्र हमारी दृष्टि में एक अनुपयोगी शास्त्र प्रमाणित हो रहा है, किंवा प्रमाणित किया जा रहा है। 'यदेव विधया करोति-अद्वया-उपनिषदा, तदेव धीर्यवत्तर भवति' (छान्दोग्य उप० १।१।१०) इत्यादि शास्त्रसिद्ध आदेश की उपेक्षा करने वाले व्याख्याताओं का काल्पिक-समन्वयपरिज्ञानात्मिका विद्या, मानस सत्यसंस्कृत्य से अनुप्राणित बुद्धियुक्त श्रुतिलक्षणा भद्रा, एवं मौलिक उपपत्तिपरिज्ञानात्मिका उपनिषत्, इन तीनों माध्यमों से वञ्चित केवल प्रकृति-प्रत्यय-समन्वयपरिज्ञानात्मिका व्याख्याकौशल उत्तरोत्तर निर्भीर्य ही प्रमाणित होता गया।

यज्ञकस्मानुगता तथाकथिता अभिनिवेशमायना का विगत युगों में अथर्व ही एक भारतीय मेधावी-महाविद्वान के द्वारा संशोधन हुआ, जो आस्तिक प्रजा में 'भगवान् शङ्कराचार्य्य' नाम

ॐ-सर्द्धक ( तैत्तिरीया ) अजमुपबध्नन्ति—'आग्नेयोऽज, अग्नेरेव सर्वत्वाय'—इति बन्त । तदु तथा न कुर्यात् । यदि अज स्यात् (गृह), अग्नीघ्र गर्वनं प्रातर्द्रवात् । तेनैव त फलममाप्नोति । तस्माद्भाट्टियेत ।

ऐसा समझने में 'अग्निमुख प्रथमो देवतानामुत्तमो विष्णुरासीत्' इत्यादि मन्त्र ही प्रमाण है। अर्थात् मन्त्र में अग्नि को 'प्रथम', एव विष्णु को 'उत्तम' कहा है। उक्त यहाँ के अवम-परम-शब्दों को प्रथम-उत्तम-परम लगा लेना चाहिए। अथवा "वै" शब्द उपपत्ति का श्रोतक है। और उपपत्ति की योजना (समन्वय) यों कर लेनी चाहिए कि, यद्यपि 'देव' शब्द सामान्यार्थक धनता द्वारा सम्पूर्ण देवताओं का वाचक है। तथापि यहाँ प्रकरणबल से 'अग्निष्टोम' नामक यज्ञ के अङ्गों से सम्बन्ध रखने वाले शास्त्रकर्मों में प्रतीयमाना प्रधान देवता ही विवक्षित है। शास्त्र १२ है। इन में पहिला 'आज्यशास्त्र' है, जिसके सम्बन्ध में 'भूरग्निज्योतिरग्नि' यह मन्त्र विहित है। 'अग्निमाकृत' नामक शास्त्र अन्तिम (१२ वाँ) शास्त्र है, जिसके सम्बन्ध में 'विष्णोर्नु कम्' यह मन्त्र विहित है। इसप्रकार अग्निष्टोमसंस्था में द्वादश शास्त्रपाठापेक्षया अग्नि का प्रथमत्त्व एवं विष्णु का उत्तमत्त्व प्रमाणित हो रहा है। (एव यही पूर्ववचन के अवम-परम शब्दों की उपपत्ति है)। अथवा सभी सत्याओं में उक्त न्यायानुसार अग्नि का प्राथम्य, एव विष्णु का उत्तमत्त्व स्थापित है। (यह भी उपपत्ति मानी जा सकती है)। अथवा-प्रथमा दीक्षणीयेष्टि में अग्नि का यजन होता है, एवं अन्त की उपसद्वसानोयेष्टि के स्थान में वाजसेनयी लोग वैष्णवी पूर्णाहुति करते हैं। इसलिए भी अग्नि-विष्णु को अवम-परम-माना जा सकता है। सभी उपपत्तियों का सार ? यही है कि, स्तोत्रब्य, तथा यष्ट-य देवतार्था की अपेक्षा अग्नि का प्राथम्य, एव विष्णु का उत्तमत्त्व ही युक्तियुक्त है। अतएव सम्पूर्ण देवताओं के दोनों ओर रक्षक की भाँति अग्नि-विष्णु ही प्रशस्त मान लिए गए हैं।

—देक्षिए ऐ जा १।१।१। का सामणमाभ्य

शास्त्रवादी (शास्त्राभिनिविष्ट) केवल ब्रह्मालु प्राच्य व्याख्याता कहते हैं—“अमुक अमुक स्थलों में अग्नि-विष्णु को प्रथम-उत्तम कहा है, इसलिए अग्नि को देवताओं में अवम, तथा विष्णु को परम मान लिया है”। एवं शुष्क-बुद्धिवादी प्रतोच्य व्याख्याता कहते हैं—“आरम्भ में अग्निपूजन प्रधान था, कालान्तर में विष्णुपूजन प्रधान धन गया। उसी युग में ऐसी मान्यता बन गई कि, अग्नि का गौण स्थान है, एव विष्णु का प्रमुख स्थान है”।

क्या उक्त दोनों दृष्टिकोणों से हम किसी तात्त्विक दृष्टिकोण का अनुगमन कर सकते हैं ?। नेति हो वाच। इसी लिए तो हम यह निबध्न करना पड़ा कि तत्त्ववाद की विलुप्ति ने ही इसप्रकार भेदार्थ के सम्बन्ध में विविध भ्रांतियों का मञ्जन कर बाँटा है। पारिभाषिक तत्त्वबोध का अभाव, एवं अपने कल्पित सिद्धान्तों के माध्यम से वेदाक्षरों के समन्वय की



अवश्य ही हमें इस विषय में उन प्रतीच्य विद्वानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर देनी चाहिए, जिन्होंने आर्य वैदिक साहित्य के उन दुर्लभ ग्रन्थों का प्रकाशन कर अपनी प्राच्य-सांस्कृतिक निष्ठा से भारतराष्ट्र को श्रेणी बनाया है, जबकि आर्य वैदिक साहित्य की नाममक्ति में विमोह भारतराष्ट्र के सामान्य जनमानस की कौन कहे, अधिकांश विद्वानों को भी उन ग्रन्थों के नाम भी विदित नहीं है। रही बात प्रतीच्य विद्वानों के द्वारा सकलितार्थसमन्वयात्मिका व्याख्याओं की। सो इसलिए अभीमांस्य है कि, जब कि स्वयं भारतीय विद्वान् ही उपाकथितरूपेण 'व्याख्याजगत्' की दृष्टि से भीमांस्य हैं, तो जिन प्रतीच्य विद्वानों के साहित्य-विमर्श का एकमात्र आधार विशुद्ध बुद्धिवाद है, वे यदि इस विषय में अपनी मान्यताओं के अनुपात से ही भारतीय आर्य साहित्य की व्याख्या करें, तो कोई आश्चर्य नहीं है। साथ ही जो आधुनिक भारतीय विद्वान्, जिनके कि भावार्थ एकहेलवा प्रतीच्य विद्वान् ही बनें हुए हैं, वे भी यदि वेदव्याख्या के सम्बन्ध में उन्हीं के विचारों का अनुसरण करें, तो इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। विशुद्ध बुद्धिवादरिक्ता इन प्रतीच्य-व्याख्याओं का केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। यह प्रमाणित करने के लिए कि, वैदिक पारिभाषिक तत्त्वार्थसमन्वय से वञ्चित भद्रा-आत्मा-विद्या-व्यनिपत्-शून्य-शुष्क बुद्धिवाद, एवं बुद्धितत्त्वशून्य अमिनिवेशात्मक विशुद्ध बन्धनमद्वारा किस प्रकार वेदार्थ को विकृत कर दिया करते हैं।

ब्राह्मणग्रन्थों में सुप्रसिद्ध ऐतरेय ब्राह्मण का आरम्भ-“आग्नेर्देवानामवम, विष्णु परमः। तदन्तरेण सर्वा अन्या देवताः” (ऐत० ब्रा० १।१।१।) इस वचन से हुआ है। बुद्धिवादी प्रतीच्य व्याख्याताओं ने, एवं तदनुगामी केवल बुद्धिवादी अर्वाचीन भारतीय व्याख्याताओं ने उक्त वचन का तात्त्विक ? समन्वय करते हुए अपने ये विचार व्यक्त किए हैं कि-“यज्ञारम्भकाल में भारतीय प्रधानरूप से अग्नि को ही प्रधानता देते थे। किन्तु आगे जाकर अग्नि का स्थान विष्णुपूजा ने ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप अग्नि गौण देवता बन गए, एवं विष्णु प्रधान देवता बन गए। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य देवता अनुपात से विभिन्न स्थान-सम्मानों के अधिकारी मान लिए गए”।

प्राच्य भारतीय चेतन्याख्याता केवल भद्रानुसर्गभी सायणाचार्य ने उक्त वचन का कैसा, और क्या समन्वय किया है ?, यह भी देख लीजिए। जैसा कि निवेदन किया गया है, इन प्राच्य भारतीय व्याख्याताओं की दृष्टि भी केवल कर्मपद्धतिपर ही विभाजित है। अतएव पद्धति के माध्यम से ही ये वेदाय में प्रवृत्त हुए हैं। सायणाचार्य कहते हैं-“जो देवता ‘अग्नि’ नाम से प्रसिद्ध है, ऊँचे देवताओं के मध्य में अथम-प्रथम समझना चाहिए। जो विष्णु है, वे परम-उत्तम है।

‘अग्नि’ नामक वस्यग्नि, मयान्त म ‘विष्णु’ नामक अन्तिम आदित्य, शेष मय्यस्य ३१ मां प्राणदेयता शोना के मय्य में भुक्त, भेषा प्राकृतस्थिति ।

वेध यज्ञ के द्वारा यज्ञकर्त्ता ४१ प्राकृतिक पार्थिव आधिदैविक प्राणाग्निदेवताओं को अपने आधिभौतिक प्राणाग्नि में अन्तर्ग्रामसम्बन्ध से प्रतिष्ठित करना चाहता है । इस आधिदैविक-कर्ममधिकार की योग्यतासम्पादन करने के लिए जो आरम्भ में इष्टिकर्मों किया जाता है, वही ‘दीक्षणीयेष्टि’ कहलाया है । इससे यज्ञकर्त्ता दीक्षित (अधिकारी) बन जाता है । इस दीक्षणी-येष्टि में ‘आग्नावैष्णवपुरोडाश द्रव्य सम्पन्न होता है, जैसा कि-‘आग्नावैष्णव पुरोडाशं निर्वपति दीक्षणीयमेकादशकपालम्’ (ऐ० ब्रा० १।१।१०) इत्यादि उत्तरवचन से स्पष्ट है । इस दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाला पुरोडाश (हविर्द्रव्य) आग्नावैष्णव क्यों होता है ? दूसर शब्दा में दीक्षणीयेष्टिकर्म में अग्नि, और विष्णु को ही क्यों प्रधानता दी जाती है ? इसी प्रश्न की मौलिक उपपत्ति (उपनिषद्) बतलाते हुए भगवान् एतरेय ने कहा है कि-‘अग्निर्वै देवानामवम’ विष्णु परम । तदन्तरेण सर्वा अन्या देवता ’ । वात्सर्ग्य स्पष्टतम है । तैत्तिरीय प्राणाग्नि-देवताओं के साथ यज्ञकर्त्ता को अन्तर्ग्रामसम्बन्ध स्थापित करता है । एवं यह प्रयोजन सर्वादिभूत अग्निदेव, तथा सर्वान्तभूत विष्णुदेव के संग्रह से मसिद्ध होजाता है । क्योंकि इतर सम्पूर्ण प्राणदेवता इन दोनों अधम (उपक्रम)-परम (उपमहार) स्थानीय प्राणदेवताओं से संगृहीत हैं । कहना न होगा कि, परिभाषाओं के समन्वय के बिना स्पष्टतम भी इत्यम्बत समन्वय प्राक्त्य-प्रतीच्य व्याख्याताओं के अनुगृह से एक जटिल-समस्या प्रमाणित कर विप गये हैं । अलमतपिप्लवितेन ।

यही अवस्था वेदपदार्थ के सम्बन्ध में घटित हुई है । जिस तात्त्विक वेद का स्वरूप स्वयं वेदशास्त्र में विस्पष्टरूप से यत्र तत्र सर्वत्र प्रतिपादित हुआ है, उसके स्वरूप से व्याख्याताओं ने अपने आप को सर्वथा तटस्थ ही प्रमाणित किया है । उनकी दृष्टि में वेद का अर्थ केवल वह ‘शब्दराशिनात्र’ ही है, जिसका महर्षियों के द्वारा तत्त्वात्मक अपौरुषेय निस्पृहदत्त वेद के स्वरूपानुपात से सफलन हुआ है । व्याख्याता इस तथ्य से सर्वथा अपरिचित हैं कि, ‘वेद’ वह मौलिक तत्त्व है, जिससे सम्पूर्ण विश्वका, एवं तद्गर्भाभूता चराचरप्रजा का स्वरूपनिर्माण हुआ है । ‘इमे त्वोर्जे आ०’ इत्यादि शब्दात्मक मन्त्र से उपक्रान्त, तथा ‘सुं ब्रह्म’ इत्यादि मन्त्र पर वष सहस्र शब्दसमास्तायात्मक यजुर्वेदमन्त्र ही व्याख्याताओं की दृष्टि में ‘अपौरुषेय वेदशास्त्र’ है, जबकि स्वयं वेदशास्त्र ही ‘यजुर्वेद’ के सात्त्विक स्वरूप का स्पष्टीकरण करता हुआ यह कह रहा है कि—

“यही तो वह यजुः है, जो अपने प्राणात्मक गतिधर्म्म से सर्वत्र व्याप्त है । यही गतिधर्म्मा प्राणात्मक यजुः सब कुछ उत्पन्न करता है । अतएव गत्यात्मक इस प्राणायु को ही यजुः कहा गया है । ( वस्तुस्थिति यह है कि ) आकाश ही ‘जु’ है, जो अन्तरिक्षरूप से प्रत्यक्ष है । इस ‘जु’ रूप अन्तरिक्षाकाश में आसन्तात् व्याप्त गतिधर्म्मा प्राणायु ही ‘यजुः’ है । एवं यन्-और जू की समन्वित अवस्था का ही नाम ‘यजुः’ है, जो परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षमापा में-‘यजुः’ नाम से व्यवहृत हुआ है । देखिए ।

अनधिकार चेष्टा ही इस अनर्थ का प्रधान कारण है। पारिभाषिक तत्त्वसमन्वय की दृष्टि से 'यद्वा' 'यद्वा' की परम्परा से सम्बन्ध रखने वाली संशयवृत्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। अपिषु सर्वथा निर्णीत-व्यवस्थित समन्वय है वेदवचनों का। प्रकृत उदाहरण को ही लक्ष्य बनाइए।

'त्रयस्त्रिंशद्देवैः सर्वे देवाः' इत्यादि निगमवचन के अनुसार पार्थिव आग्नेय प्राण-देवता ३३ कोटियाँ (त्रेयिण्यो-विभक्तो) में विभक्त हैं। "यथाग्निगर्भा पृथिवी, तथा द्यौरि-न्द्रेण गर्मिणी" इत्यादि मन्त्रभूति के अनुसार भूपिण्डोपलक्षिता पृथिवी के गर्भ में प्राणानि प्रतिष्ठित है, एवं सूर्योपलक्षिता सृ के गर्भ में प्राणोन्द्र प्रतिष्ठित हैं। भूगर्भस्थ प्राणानि अपने रश्म्यात्मक अर्कभाव से भूपिण्ड से निकल कर चारों ओर अपनी एक स्वतन्त्र मण्डल बनाते हैं, जिस प्राणानिमण्डल को 'रथन्तरसाम' कहा गया है। मण्डल में व्याप्त इस प्राणानि की घन-तरल-विरल ये तीन अवस्थाएँ हो जाती हैं, जो अवस्थाएँ वैदिक परिभाषा-नुसार क्रमशः ध्रुव-धर्व-धरुण कहलाई हैं। ध्रुवाग्नि (धनाग्नि) 'प्राणाग्नि' नाम से, धर्वाग्नि (तरलाग्नि) 'प्राणवायु' नाम से, एवं धरुणाग्नि (विरलाग्नि) 'प्राणादित्य' नाम से प्रसिद्ध है। इन तीनों प्राणानियों के साथ क्रमशः अपाञ्चर गायत्रीछन्द, एकावराञ्चर त्रिष्टुप्छन्द, एवं द्वावराञ्चर जगतीछन्द, इन तीन वाक्परिमाण्यत्मक छन्दों का सम्बन्ध होता है। इन छन्दाचरों के सम्बन्ध से प्राणानि-वायु-आदित्य-तीनों के क्रमशः ८-११-११-ये अन्तर अवस्थाविभाग हो जाते हैं, जो क्रमशः आठ वसु, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। तीनों में आठ और ग्यारह के मध्य में, तथा ११ और १२ के मध्य में दो साम्य प्राण और वदमूत हैं। सम्मूय एक ही प्राणानि के अन्तर ३३ विभक्त हो जाते हैं। एवं यही पार्थिव ३३ प्राणदेवता हैं—

आरम्भ के आठ वसुओं में पहिला वसुग्नि 'अग्नि' कहलाया है, एवं यही ३३वें प्राणानिदेवताओं का उपक्रमस्थान है। एवं अन्त के १० आदित्यों में सर्वांत का आदित्य 'विद्युत्' नाम से प्रसिद्ध है, एवं यही तैत्तिरीयों प्राणानिदेवताओं का उपसंहारस्थान है। आरम्भ में

—अदित्यां जमिरे देवास्त्रयस्त्रिंशदरिन्दमः॥

आदित्या-वमयो-रुद्रा-अश्विनौ च परन्तपः॥

—वाल्मीकिरा०

अष्टौ-वसवः—८, एकादश-रुद्रा—११, द्वादश-आदित्या—१२, द्वा-अश्विनौ—(इत्थ३३)।

• इन्द्रो-धाता-मरु-वृषा-मित्रो-व्य-वरुणो-अर्यमा।

अशु-विराट्-अण-च-सविता—"विद्युत्"—रेव च॥

श्री

उपनिषद्भिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्ड

की

संक्षिप्त-विषयसूची



श्री

उपरतञ्ज्वेद किम्पि प्रास्ताविकम्  
उ० मू० द्वितीयखण्डानुगतम्



- २२-अभिप्लवस्तोमार्कवितानपरिलेख (३३८-३३९ के मध्य में)  
 २३-परिखाः।त्मकसहस्रसामवितानपरिलेख (३४०-३४१ के मध्य में)  
 २४-प्रकारान्तरेण सहस्रसामवितानपरिलेख (३४४-३४५ के मध्य में)  
 २५-विष्कम्भ-मूर्चि वितान-समष्टिपरिलेख (३४४ ३४५ के मध्य में)  
 २६-पारावतपृष्ठानुगत-पार्थिव-जागतमण्डलपरिलेख (३५४-३५५ के मध्य में)  
 २७-त्रैलोक्यत्रिलोकी-रूप-स्तौम्यत्रैलोक्यानुगत-महापृथिवी-परिलेख (३५४-३५५ के मध्य में)  
 २८-पञ्चविधसामानुगत-पार्थिवमण्डलपरिलेख (३५४ ३५५ के मध्य में)  
 २९-छन्दो-वितान-१९-भाषानुगत-त्रयीवेदस्वरूपपरिलेख (३६४-के अन्त में)  
 ३०-वेदत्रयी-समष्टिपरिलेख (३६४ के अन्त में)  
 ३१-सौर अदितिमण्डलपरिलेख (३७६-३७७ के मध्य में)

इति-उपनिषद्भिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गता

परिलेखसूची

—•(•)•—

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गता

परिलेखसूची

—[( )—( )]—

- १-अभिव्यक्तिचाधारभूत-‘वयुन’ परिलेख\* (५०स०६०, तथा ६६१ के मध्य में)
- २-सर्वत्सरात्मक-सम्बत्सरमण्डलपरिलेख (१८४-१८५ के मध्य में)
- ३-अग्न्यात्मक-कलात्मक-सम्बत्सरचक्र-त्रयी-स्वरूपपरिलेख (१८४-१८५ के मध्य में)
- ४-वागापोऽग्निशुक्रत्रयवितानपरिलेख (२०१-२०२ के मध्य में)
- ५-सौर-पार्थिव-सम्बत्सरातिमानपरिलेख (२४०-२४१ के मध्य में)
- ६-सप्त देवच्छन्दोमय-सौररथचक्रपरिलेख (३५२-३५३ के मध्य में)
- ७-विष्कम्म (व्यास) मावानुगतस्त्रिगुणितपरिणाहमण्डलपरिलेखः (३१४-३१५ के मध्य में)
- ८-छन्दोवेदप्रतिकृतिप्रदर्शनात्मक परिलेख\* (३१४-३१५ के मध्य में)
- ९-अणु-स्कन्ध प्रतिकृतिप्रदर्शनात्मक परिलेखः (३१८-३१९ के मध्य में)
- १०-रश्म्यर्कसहस्रवितानपरिलेख (३१९-३२० के मध्य में)
- ११-व्यासाणुबिन्दुवितानपरिलेख (३२१-३२२ के मध्य में)
- १२-पार्थिवसम्बत्सरचक्रानुगत-सामग्रयी-परिलेख (३२४-३२५ के मध्य में)
- १३-सौरसम्बत्सरचक्रानुगत-सामग्रयी-परिलेख (३२४-३२५ के मध्य में)
- १४-सौर-पार्थिव-मामातिमानपरिलेख (३२४-३२५ के मध्य में)
- १५-चानुपमामातिमानपरिलेख\* (३२६-३२७ के मध्य में)
- १६-छन्दोवेदात्मक-विष्कम्मवितानपरिलेख\* (३२८-३२९ के मध्य में)
- १७-व्यासाणुमाहसी वितानपरिलेख\* (३२८-३२९ के मध्य में)
- १८-व्यासानुगतपरिणाहसाहसीवितानपरिलेख (३२८-३२९ के मध्य में)
- १९-ग्रयानुगत-उक्त्यामद (मूर्ति) वितानपरिलेख (३३०-३३१ के मध्य में)
- २०-परिणाहात्मक-रश्म्यामदमण्डलवितानपरिलेख\* (३३४-३३५ के मध्य में)
- २१-मण्डलात्मक-पृथग्व-रश्म्यात्मक-अभिप्लव-मण्डलस्वरूपपरिलेख (३३६-३३७ के मध्य में)

# उपनिषद्भिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गता

## आलेखसूची

—□) — (□—

१-ब्रह्मनिःस्वसित-ब्रह्मस्वेदवेदात्मक-दशकला विराहब्रह्म-आलेख	पृ०स० ३७
२-वेद-लोक-देव-विवर्तभाव-आलेख	४१
३-त्रिमूर्तिस्त्वनुगता-ब्रह्म-आलेख	४३
४-त्रिमूर्तिविष्णु-आलेख	४४
५-त्रिमूर्तिशिव-आलेख	४४
६-ब्रह्मा-विष्णु-शिव-संस्था-आलेख	४४
७-त्रैलोक्यत्रिलोकी-आलेख	४५
८-अष्टादशविध (१८)-ग्रहोपग्रहभाव-आलेख	४८
९-प्रजापत्यनुगता-वेदसम्बन्धत्रयी-आलेख	५६
१०-पञ्चाग्निसोमनुगता-पञ्चवेदस्वरूप-आलेख	५६
११-पञ्चवेदानुगता वेदत्रयी-आलेख	५६
१२-'सर्वमिदं ब्रह्म' -आलेख	६१
१३-त्रितन्त्रात्मक नवकला आत्मप्रजापति-आलेख	६२
१४-ज्ञान-कर्म-भूतात्मक वेदप्रजापति-आलेख	६४
१५-शुक्रवेदविकास-आलेख	६४
१६-अनन्त दिव्य-गायत्रीमात्रिक-वेद-आलेख	६६
१७-प्राद्वर्ण-रम-अपि-देवता-ब्रह्मानुगता वेदविधासंस्था-आलेख	७५
१८-अविद्येय-दुर्विद्येय-विद्येय-वेद-आलेख	८०
१९-असत्-रोचना-रूप-वक्तृ-लक्षण अपि-आलेख	८०
२०-स्तोम-लोक-देव-वेद-चतुष्टयी-आलेख	१२०
२१-प्रतिष्ठा-ज्योति-यज्ञात्मक वेद आलेख	१५२
२२-वेदत्रयीप्रवर्णक-अग्निप्रयविवर्त-आलेख	१६४



२३-सत्याग्नि-नारायणाग्नि-पलितवामाग्नि-रूप वेद-आलेख	१६८
२४-परमाकाश-समुद्र-इलान्द-रूपा त्रैलोक्यत्रिलोकी-आलेख	१६९
२५-ब्राह्मी-वैष्णवी-शैवी-त्रिलोकी-आलेख	१७०
२६-छन्दोमा-गोसव-सम्बत्सर-यज्ञ आलेख	१७१
२७-सपिण्डतानुगत अग्निवश-आलेख	१७६
२८-प्राजापत्यत्रिलोकी-स्तौम्या-आलेख	१७६
२९-जगदाधार-जगत्कर्ता-जगत्-रूप समन्वयमूलक प्रजापति-आलेख	१८०
३०-चित्यप्रजापति-अनुगता चतुर्दश-चिति-आलेख	१८१
३१-रूप-शरीर प्राणात्मक-अग्निहोत्र-आलेख	१८८
३२-पृथिवी-कृष्णा-शुक्ला-गौ-स्वरूप-आलेख	१८८
३३-कृष्णाजिन-पुष्करपर्ण-स्वरूप-आलेख	२०१
३४-प्रतिष्ठा-यज्ञ-काल प्रजापति आलेख	२०८
३५-'सप्त वै देवच्छन्दासि'-आलेख	२१२
३६-वृहतीभावानुगत आधिदैविक प्रजापति-आलेख	२१८
३७-वृहतीभावानुगत आध्यात्मिक-प्रजापति-आलेख	२१९
३८-सम्बत्सरप्रजापतिकलाव्यूहन आलेख	२२५, एवम् २२६
३९-महापृथिवीस्वरूप-आलेख	२२८, तथा २२९ के मध्य म
४०-दशकल चित्य विराट्-अग्नि-आलेख	२२९
४१-उक्थ-अर्क-महान्-स्वरूप आलेख	२३०
४२-पार्थिव अग्नि-अनुगत उक्थभाव-आलेख	२३१
४३-आन्तरिक्ष यजुरग्नि अनुगत-अर्कभाव आलेख	२३१
४४-दिव्य सामाग्नि-अनुगत-महत्त्वभाव-आलेख	२३२
४५-आदित्य-वायु-अग्न्यनुगत-उक्थ-महान्-अर्क-भाव-आलेख	२३३
४६-भूपिण्ड, एवं पृथिव्यनुगत उक्थ-अर्क-महान्-भाव-आलेख	२३४
४७-अत-महा, कर्ष अर्क, यम्-उक्, भाव-आलेख	२३६
४८-प्रजनयिता सम्बत्सरप्रजापति-आलेख	२४०
४९-ब्रह्म-देव भूत-पशु-प्रजापत्युपेयी-आलेख	२४२

५०-‘अग्न्यां वाव विद्यायां सर्वाणि भूतानि’-आलेख	२४४
५१-सप्तच्छन्दोज्जुगता वेदत्रयी-आलेख	२५१
५२-छन्दोज्जुगता वेदविद्या आलेख	२५२
५३-प्राजापत्यवेद-कलाविभाग-आलेख	२५३
५४-तत्त्ववेदानुगत पङ्क्तिभावसमन्वय आलेख	२५६
५५-वेदानुगत-सूहृत्परिषद् आलेख	२६०
५६-‘द्वीपसि पर-द्वीपसि पर’-आलेख	२६२
५७-चिति-परिभित-लोकम्पूणा-समन्वय-आलेख	२६३
५८-पञ्चचित्तिक न्यूनप्रजापति-आलेख	२६४
५९-पञ्चचित्यनुगत ३६५-कलाविभाग-आलेख	२६५
६०-चित्तिकलाविस्तार-आलेख	२६६
६१-‘पदार्थस्य पदार्थचमू’-आलेख	२७५
६२-महदुक्त-पुल्य-महाप्रतात्मक विवस्वान्-आलेख	२७६
६३-‘सैषा प्रयीविद्या तपति’-आलेख	२८०
६४-अमृते-सत्य-यज्ञ विराट्-भानुगत प्रजापति-आलेख	२८१
६५-आत्मा-महिमा-शरीरानुगत प्रजापति-आलेख	२८२
६६-रस-बल अम्बानुगत प्रजापति-आलेख	२८३
६७-मन-प्राण-वागनुगत प्रजापति-आलेख	२८३
६८-नम्य-उव्गीय-सर्वानुगत प्रजापति-आलेख	२८४
६९-उक्त्य-ब्रह्म-सामानुगत प्रजापति-आलेख	२८५
७०-ज्ञातृ-ज्ञान-ज्ञेय विभाग-आलेख	२८२
७१-सत्य-नम्य-सर्व-उव्गीय-प्रजापतिचतुष्टयी-आलेख	२८६
७२-अग्निवेदविबर्ण-आलेख	३०१
७३-आत्मा-प्रतिष्ठा-ज्योतिर्वेद आलेख	३०१
७४-रस-छन्द विमान-वेद-आलेख	३०१
७५-सगिदानन्दमज्जात्मक-वदस्वरूप आलेख	३०२
७६-मनोमयी आत्मवेदत्रयी आलेख	३०२

७७-प्राणमयी ज्योतिर्वेदत्रयी आलेख	३०३
७८-वाङ्मयी-प्रतिष्ठावेदत्रयी आलेख	३०३
७९-आत्मवेदात्मक-आनन्द-आलेख	३०४
८०-प्रतिष्ठावेदात्मिका सत्ता-आलेख	३०४
८१-ज्योतिर्वेदात्मिका घेतना-आलेख	३०४
८२-वस्तु-तन्मूर्ति-तन्मण्डल-लक्षण 'पदार्थ'-आलेख	३०८
८३-हृदय विष्कम्भ-परिणाह-लक्षण श्रृग्वेद-आलेख	३१५
८४-शास्त्र-वैरूप-रथन्तर-सामत्रयी आलेख	३२४
८५-रैवत-वैराज-वृद्ध-सामत्रयी-आलेख	३२४
८६-'दशगर्भ चरसे घापयन्ते'-आलेख	३३८
८७-पूर्व-उत्तर-मध्य-मण्डललक्षण सामवेद-आलेख	३४०
८८-गुण-अणु रेणु-महाभूतात्मक-आलेख	३४६
८९-उत्क्रमण-विक्रमस्य-व्युत्क्रमण-आलेख	३४८
९०-अग्निवेदत्रयी-आलेख	३४८
९१-'सर्वे वेदाः'-आलेख	३४८
९२-सामवितानपरस्परक्रम-आलेख	३५०
९३-त्रिपृष्ठात्मक साम-आलेख	३५१
९४-'पञ्चविध सामोपासीत'-आलेख	३५३
९५-'सर्वं सृग्वज्जिरोमयम्'-आलेख	३५३
९६-'सर्वमापोमयं जगत्'-आलेख	३५३
९७-ब्रह्म-पारावत-दृश्य-स्पर्श-पृष्ठचतुष्टयी आलेख	३५४
९८-'अर्पां पृष्ठे सप्तविधं सामोपासीत' आलेख	३५५
९९-'शब्दवाक्प्रपञ्चे सप्तविधं सामोपासीत'-आलेख	३५६
१००-'सत्त्ववाक्प्रपञ्चे सप्तविधं सामोपासीत' आलेख	३५६
१०१-ग्रहपुच्छरक्षणपान्या-स्तोत्र-शास्त्रानुगता वेदत्रयी आलेख	३६१
१०२-मूर्ति-तैज-गति-तत्पुरुषा तत्त्ववेदत्रयी आलेख	३६३
१०३-मूलवेदत्रयी-आलेख	३६४

५०—'अय्या वाव विद्यायां सर्वाणि भूतानि'-आलेख	२४४
५१—सप्तच्छन्दोऽनुगता वेदत्रयी-आलेख	२४१
५२—छन्दोऽनुगता वेदविद्या-आलेख	२४२
५३—प्राजापत्यवेद-कलाविभाग-आलेख	२४३
५४—तत्त्ववेदानुगत पङ्क्तिमात्रसमन्वय-आलेख	२४६
५५—वेदानुगत-गृह्यविषय-आलेख	२६०
५६—'द्वीपसि पर-द्वीपसि पर'-आलेख	२६२
५७—चिति-परिधित-लोकम्पृष्ठा-समन्वय-आलेख	२६३
५८—पञ्चचितिक न्यूनप्रजापति-आलेख	२६४
५९—पञ्चचित्यनुगत ३६५-कलाविभाग-आलेख	२६५
६०—चितिकलाविस्तार-आलेख	२६६
६१—'पदार्थस्य पदार्थत्वम्'-आलेख	२७५
६२—महदुक्त-पुरुष-महाप्रतात्मक विवस्वान्-आलेख	२७६
६३—'सैषा त्रयीविद्या तपति'-आलेख	२८०
६४—अमृत-सत्य-यज्ञ-विराट्-आलुगत प्रजापति-आलेख	२८१
६५—आत्मा-महिमा-शरीरानुगत प्रजापति-आलेख	२८२
६६—रस-बल-अम्बानुगत प्रजापति-आलेख	२८३
६७—मन-प्राप्ति-वागनुगत प्रजापति-आलेख	२८३
६८—नम्य-उद्गीथ-सर्वानुगत प्रजापति-आलेख	२८४
६९—उक्त-ब्रह्म-सामानुगत प्रजापति-आलेख	२८५
७०—ज्ञात-ज्ञान-क्षेप-विभाग-आलेख	२८२
७१—सत्य-नम्य-सर्व-उद्गीथ-प्रजापतिचतुष्टयी-आलेख	२८६
७२—अग्निवेदविवर्ण-आलेख	३०१
७३—आत्मा-प्रतिष्ठा-ज्योतिर्वेद-आलेख	३०१
७४—रस-छन्द-वितान-वेद-आलेख	३०१
७५—सच्चिदानन्दब्रह्मात्मक-वेदस्वरूप-आलेख	३०२
७६—मनोमयी आत्मवेदत्रयी-आलेख	३०२

भी:

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गत  
'वेद का मौलिकस्वरूप' नामक

प्रथम-स्तम्भ

१



१०४—वेदशास्त्राविभाग-आलेख	३७३
१०५—अदितिविवर्त्तस्वरूपदिग्दर्शन-आलेख	३७६
१०६—पृथिव्यन्तरिचर्चादिश-आलेख	३८१
१०७—अक्-यजु-साम अथर्वविश-आलेख	३८१
१०८—मूलवेदात्मिक अदितिसहिता आलेख	३८१
१०९—अग्निवाय्वादित्यसोमानुगता मूलवेदचतुष्टयी आलेख	३८२
११०—मूल-तूल-वेद-विवर्त्तभावा-आलेख	३८२
१११—शब्दात्मक-पौरुषेय-वेदविभागसकलन-आलेख	३८३
११२—सोमाग्नियमादित्यानुगत-पूर्णस्थान-आलेख	४१०
११३—विकासमात्रास्वरूपविलेपक-आलेख	४११
११४—चतुःसंस्थानानुगत विकासविवर्त्त-आलेख	४१२
११५—'नवो नवो भवति जायमान'-आलेख	४१४
११६—नवाक्षरानुगत-न्यूनविराट्-आलेख	४१५
११७—वेदसम्मतशून्यवितान-आलेख	४१६
११८—मतान्तरस्थ-वेदसम्मत शून्यवितान-आलेख	४१७
११९—लोकसम्मत शून्यवितान-आलेख	४१८
१२०—भृग्वङ्गिरोमूर्ति-सूर्य-आलेख	४२०
१२१—विकासमात्रासमन्वय-आलेख	४२०
१२२—विकासस्वरूपप्रदर्शक प्रथम-आलेख (क)	४२६
१२३—विकासस्वरूपप्रदर्शक द्वितीय-आलेख (ख)	४२६
१२४—विकासस्वरूपप्रदर्शक तृतीय-आलेख (ग)	४२७
१२५—विकासस्वरूपप्रदर्शक चतुर्थ-आलेख (घ)	४२७
१२६—विकासस्वरूपप्रदर्शक पञ्चम-आलेख (ङ)	४२८
१२७—विकासस्वरूपप्रदर्शक षष्ठ-आलेख (च)	४२८

इति—उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका—द्वितीयखण्डान्तर्गता

आलेखसूची



श्री

# उपनिषद्भिन्नानुमाप्यभूमिका-द्वितीयखण्डस्य साक्षिता-विषयसूची

—\*—

- १-वेद का मौलिकस्वरूप ( प्रथमस्तम्भ )
- २-तात्त्विक वेद, और प्रमाणवाद ( द्वितीयस्तम्भ )
- ३-प्राजापत्यवेदमहिमा ( तृतीयस्तम्भ )
- ४-अपौरुषेयवेद का तात्त्विक इतिवृत्त ( चतुर्थस्तम्भ )
- ५-अग्निधिकासरहस्य, और वेदशाखाविभाग ( पञ्चमस्तम्भ )
- ६-परिशिष्टविभाग

सैषा पञ्चस्तम्भात्मिका द्वितीयखण्डानुगता उपनिषद्भूमिका

(१)-'वेद का मौलिक स्वरूप' नामक प्रथमस्तम्भान्तर्गत अवान्तर परिच्छेद—

१-मातृलिङ्गसंस्मरण	१	१२-अनन्तवेद का दुर्विज्ञेय इतिवृत्त	१८
२-भूमिकाप्रथमखण्ड का भिन्नापलोचन	१	१३-अनन्तवेद का विज्ञेय इतिवृत्त	२४
३-वेदव्याख्याता मातृ की आलोचना निर्वचनशैली	२	१४-प्राजापत्यपुराण	४२
४-वेदभाष्यकार श्रीसायण-महीधर आचार्य की आलोचना भाष्यशैली	६	१५-सावित्राग्नि का स्वरूपलक्षण	४६
५-वेदार्थपरिरीक्षणसाफल्योपक्रम	७	१६-उल्लिखित प्राजापत्यवेद	५५
६-मौलिक वेद का इतिवृत्त	८	१७-असममहिमालक्षण द्विविध वेद	६१
७-वेदार्थ की समस्यापूर्ण अटलता	११	१८-वेदविद्या के सत्त्वाविभाग	६८
८-महर्षि भरद्वाज के अनन्तवेद	२	१९-वेद का 'अपि' पदार्थ	७५
९-सावित्राग्नि के लक्षण लक्षण	१४	२०-असलक्षण 'अपि' (१)	७६
१०-सावित्राग्निमूलक ग्रहोपग्रहभाष	१५	२१-रोचनालक्षण 'अपि' (२)	८२
११-अनन्तवेद का अविज्ञेय इतिवृत्त	१६	२२-द्रष्टृलक्षण 'अपि' (३)	८६
		२३-वक्त्रलक्षण 'अपि' (४)	८८

उपरतश्चाय प्रथमस्तम्भ

—१—

—\*—





(३) — 'प्राजापत्य वेदमहिमा' नामक तृतीयस्तम्भ के अवान्तर परिच्छेद—

१-चतुष्कलप्राजापति	१४२	२३-प्रतिष्ठा, यज्ञ, और काष्ठ	२०८
२-अमृत-मृत्यु-प्राजापति	१३	२४-बृहत्सूर्य, और बृहतीछन्द	२०९
३-सम्बत्सराग्नि का मूलरूप	१४६	२५-सप्तस्थन्दोवितान	२१०
४-प्राजापत्यवेद के दर्शन	१५१	२६-चतुर्धा व्यूहन	२१३
५-सम्बत्सरायला, और हिरण्यमायण	१५३	२७-प्राजापति की सात अभिव्यक्तियाँ	२१४
६-सम्बत्सर, और विकर्षणविज्ञान	१५५	२८-आध्यात्मिक प्राजापति	२१७
७-यज्ञप्राजापति, और लोकवितान	१६१	२९-अहरहर्ययज्ञ	२२१
८-त्रैलोक्य-त्रिलोकी, और धेववितान	१६५	३०-अहोरात्रव्यूहनप्रक्रिया	२२२
९-अग्निधातरः	१७२	३१-सम्बत्सर, और पुरुष का समतुलन	२२६(क)
१०-अग्निवश की सपिण्डता	१७२	३२-विराडग्नि	२२८
११-ज्याहृति, और पञ्चाक्षररहस्य	१७६	३३-अर्काग्नि का वितान	२२९
१२-सयत्सर, और सम्बत्सर	१८०	३४-ब्रह्म-क्षत्र-मूर्ति अग्नि	२३६
१३-हुत्या, एवं चित्या कर्म	१८६	३५-नयाह्वय का वितान	२३७
१४-पात्स्ने वै यज्ञ	१८८	३६-भूतग्रन्थात्मक प्राजापति	२३९
१५-गौजनक अग्निहोत्र	१९२	३७-प्राजापति की प्रजाचतुष्टयी	२४१
१६-शाकायनि महर्षि का अग्नि	१९३	३८-प्रथीविद्या, और भूतदृष्टि	२४२
१७-हिरण्यगर्भमहर्षि का अग्नि	१९४	३९-छन्वांसि, और त्रयीवेद	२४७
१८-शाटयायनिमहर्षि का अग्नि	१९४	४०-बृहतीछन्द के तीन वितान	२५०
१९-सम्-वसन्, और सम्बत्सर	१९६	४१-वितानवेदप्रयी, और बृहताछन्द	२५१
२०-रूप-प्राण-शरीर-विवर्च	१९७	४२-बृहतीसहस्र, और तत्त्ववेदसंस्था	२५२
२१-कृष्णाग्नि, और पुष्करपर्ण	१९९	४३-वेदसंस्थापरिष्ठानोपयोग, और अभिप्रयत्न	२५४
२२ (क) — 'अपां शरः'	२०२	४४-वेदव्यूहनप्रक्रिया, और चयनपञ्च	२५८
२२ (ख) — बृहती छन्द का वितान और चयनयज्ञरहस्य	२०५	४५-प्रकरणोपसंहार	२६८

उपरतश्चार्य तृतीयस्तम्भः

(२)-‘तात्त्विक वेद और प्रमाणवाद’ नामक द्वितीयस्तम्भान्तर्गत अवान्तर परिच्छेद—

१-प्रचक्षित अथ विस्थास, और प्रमाणवाद	१४	२६-भृग्वक्त्ररा, और वेदत्रयी	१२०
२-श्रुतत्व, और अग्नि	१४	२७-प्राजापत्यसृष्टि, और वेदत्रयी	१२१
३-अग्निवत्त्व, और श्रु-साम	१४	२८-त्रैलोक्यरस, और वेदत्रयी	१२१
४-यज्ञप्रजापति, और त्रयीवेद	१७	२९-माता-पिता, और श्रु-साम	१२३
५-पाञ्चजन्य अग्नि, और त्रयीवेद	१८	३०-मैपम्ययज्ञ, और वेदत्रयी	१२३
६-मनःप्राणवाहक्य आत्मा और त्रयीवेद	१८	३१-ज्याहतित्रयी, और वेदत्रयी	१२६
७-सर्वद्वियमन, और त्रयीवेद	१९	३२-अजपूरिन, और अजनि-प्रयसितवेद	१२६
८-मनोमय गन्धर्व, और श्रु-साम	१९	३३-महाध्रुव, और वेदत्रयी	१२६
रूपा अप्सरा	१९	३४-चतुष्पाद साम, और वेदचतुष्टयी	१२७
९-गुरुमान् सुपर्ण, और त्रयीवेद	१००	३५-सर्वाङ्ग, और वेदत्रयी	१२८
१०-नवाह्वय, और त्रयीवेद	१०१	३६-वेद्यमधु, और वेदत्रयी	१२८
११-विष्वक्कर्म, और त्रयीवेद	१०१	३७-असुररस, और वेदत्रयी	१२९
१२-अभ्यारमसंस्था, और त्रयीवेद	१०१	३८-अधिवैषत, और वेदत्रयी	१३०
१३-व्यूहत्रिलोकी, और त्रयीवेद	१०२	३९-अभ्यारम, और वेदत्रयी	१३०
१४-सम्बत्सरप्रजापति, और त्रयीवेद	१०२	४०-सर्वोद्धार, और वेदत्रयी	१३१
१५-स्थायन्मुषी वाक्, और त्रयीवेद	१०४	४१-विस्तृत प्रजापति, और त्रयीवेद	१३२
१६-सूर्यसंस्था, और त्रयीवेद	१०४	४२-वाक्मय भूतात्मा, और त्रयीवेद	१३२
१७-हृण्मृग, और त्रयीवेद	१०४	४३-महन्मूर्तिरव्यय, और त्रयीवेद	१३३
१८-आत्मसमुद्र, और वेदत्रयी	११३	४४-अमितौजा पर्यङ्क, और त्रयीवेद	१३३
१९-‘सा’-‘अम’- , और सामवेद	११४	४५-वैष्णवानुषपिम्यभाव, और वेदत्रयी	१३४
२०-वेवात्मा और वेदत्रयी	११५	४६-प्राजापत्य त्रिवृद्भाव, और त्रयीवेद	१३४
२१-अथ-सत्र, और श्रु-साम	११६	४७-सावित्री के तीन पाद, और त्रयीवेद	१३५
२२-इन्द्र, और श्रु-साम	११७	४८-विश्वसंस्थाविभाग, और वेद	१३५
२३-विष्-काक्ष-वेरा-धर्ष, और वेदत्रयी	११८	४९-वेदत्रयी, और यज्ञारमक वेद	१३५
२४-वावापृथिवी और श्रु-साम	११८	५०-सर्वप्रसृति, और त्रयीवेद	१३६
२५-लोकचतुष्टयी, और वेदचतुष्टयी	११९	५१-सम्बत्सरप्रजापति, और त्रयीवेद	१३६

उपरतर्षाय द्वितीयस्तम्भ

# उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका

## द्वितीयखण्ड

—\*—

### १-भागलिकसूत्रमरण—

नि पु सीद गणपते ! गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम् ।  
 न श्रुते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मधवञ्चित्रमर्च ॥ १ ॥  
 एक एवाग्निर्यद्गुहा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूत ।  
 एकबोधा सर्वमिदं विधाति—“एकं वा इदं वि धमूव सञ्जम्” ॥ २ ॥  
 वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्या ।  
 वाचामा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो हव्यं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥ ३ ॥  
 वागक्षर प्रथमजा श्रुतस्य वेदानां मामाऽमृतस्य नामिः ।  
 सा नो जुषाणोपयज्जमागादवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥ ४ ॥  
 यो ब्रह्मार्थं विदधाति पूर्व्वं यो वै वेदाश्च ग्रहियोति तस्मै ।  
 त इ देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॥ ५ ॥  
 अग्निर्जागार तमूच कामयन्ते अग्निर्जागार तमु सामानि यन्ति ।  
 अग्निर्जागार तमय सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योक्ता ॥ ६ ॥  
 सहस्रधा पञ्चदशान्युक्त्वा यावद्व्यावापिषी तावदिष्टत् ।  
 सहस्रधा मडिमान सहस्र यावत् मन्त्रविष्टित तावती वाक् ॥ ७ ॥  
 ओष्ठा पिघाना नकुला दन्तैः परिश्रुता पवि ।  
 सर्गस्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत् ॥

विषयोपक्रम

### २-भूमिकप्रथमसूत्रस्य का हिं हावलोकन—

“कस्मा उपनिषत् वेद है ?”, यह प्रश्न प्रकटित है । भूमिका के प्रथमसूत्र में इस प्रश्न से सम्बन्ध रखने वाले ‘वैदिक’ विचार—‘वैज्ञानिक वेदान्तिक’, इन दो नियमों का निवेदन हुआ है । इन दोनों

श्री

उपरता चैयमुपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका—द्वितीयखण्डस्य  
संज्ञिता—विषयसूची

---

को लक्ष्य में रखते हुए सुप्रसिद्ध वेदव्याख्याता यास्काचार्य ने वेदार्थ के लिए प्रयास किया, जिसके फल स्वरूप 'यास्कनिरुक्त' नामक ग्रन्थ आब विद्वत्समाज में सम्मानार्ह बन रहा है। यास्काचार्य के इस सम्मान को अणुमात्र भी कम न करते हुए हमें इनके सम्बन्ध में भी इस अग्रिय सत्य का आभय लेना ही पड़ रहा है कि, जहाँ सायणमहोदयदि भाष्यकारों के भाष्य कम्पकाण्ड (पद्धति) से सम्बन्ध रखने वालों सम्पूर्ण विशाखाश्रमों के पूरा परिवर्तक बन रहे हैं, वहाँ यास्काचार्य का निरुक्तग्रन्थ वैदिक पदार्थों की वैकल्पिक निर्णक्ति करता हुआ छन्दोविहित के स्थान में 'एकरिमम् धर्मिणि विरुद्धनानाकोन्यधगाहिज्ञान संशय' के शत्रुसार छन्दोद्वेष्टता का ही कारण बन रहा है। यास्काचार्य के वेदशब्दनिर्वचनों में हमारी सब से बड़ी विप्रतिपत्ति यही है कि, इन्हींमें ब्राह्मणग्रन्थों के शब्दनिर्वचनों की एक प्रकार से उपेक्षा कर अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोण से ही शब्दों का निर्वचन किया है। कहना न होगा कि, ब्राह्मणग्रन्थों के निर्वचन वहाँ हमें एक सर्वथा निर्णीत तात्त्विक अर्थ का बोध कराते हैं, वहाँ यास्काचार्य के निर्वचन अप्रियस्वार्थस्वच ही कर्त हुए हैं। उदाहरण के लिए समस्तलनदृष्टि से कुछ एक शब्दों का विचार करना अप्रासङ्गिक न होगा। इन्द्र, अग्नि, वरुण, वैश्वानर, शुक्लस्पति, अन्तरिक्ष, सम्बत्सर, इत्यादि शब्दों के जो निर्वचन यास्काचार्य ने किए हैं, उन्हें भी दृष्टि के सामने रखिए, एवं स्वयं वेद में जो निर्वचन किए हैं, उन्हें भी लक्ष्य बनाइए, और फिर दोनों का समद्वन्द्व बोजिए। स्थिति का स्पष्टीकरण ही बायगा—

१-इन्द्र—

“इन्द्र-इरां दद्याति, इति वा” ।

—बा० नि० १०।१२।

“स योऽय मध्ये प्राणा, एष एवेन्द्र । तानेप प्राणान् मध्यत इन्द्रियेख-  
पेन्द्र । यद्वेन्द्र, तस्मादिन्ध । इन्धो वै तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षम्” ।

—शत० ब्रा० ६।१।१।२।

२-अग्नि—

“अग्नि कस्मात् १, अग्रणीर्भवति” ।

—बा० नि० ७।१४।४।

“स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत, तस्मादग्नि । अग्रिर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते  
परोक्षम्” ।

—शत० ब्रा० ६।१।१।१।१।

३-मृत्यु—

“मृत्युमारयतीति सतः”

—बा० नि० १८।६।२।

“स समुद्रात्-अमृच्यत । स मृच्युरभवत् । त वा एत मृच्यु सन्त मृत्युरित्या-  
चक्षते परोक्षम् । परोक्षमिया इय हि देवा मथन्ति प्रत्यक्षद्विप” ।

—गोपथ ब्रा० पृ० १।७।

विषयों में से वैज्ञानिक वेदनिश्चित से सम्बन्ध रखने वाली मूलवेद, आत्मवेद, मन्त्रिज्ञानवेद, वेद-विद्या-ब्रह्मवेद, उक्थ-ब्रह्म-सामवेद, पशुवेद, मायनावेद, मायवेद, ब्रह्मवेद, दिग्बन्ध, देशबन्ध, वर्गवेद, आदि १७ वेदनिश्चितियों का प्रथमसम्बन्ध में स्वीकारण हो चुका है—। अब स्वतन्त्ररूप से वेद के मौलिक स्वरूप का विचार उपरान्त है। हमारा विश्वास है कि, प्रथमसम्बन्ध में वेद की ओर निश्चितियाँ घटलाई गई हैं, एवं प्रस्तुत प्रकरण में वेद का ओ तार्त्विक स्वरूप प्रतलाया जाने वाला है, उसके सम्बन्ध अवलोकन करने के अनन्तर वेदशास्त्र से सम्बन्ध रखने वाले विरिक्तालिक 'वेद पौरुषेय हैं, अथवा अपौरुषेय ?' इस प्रश्न का स्यात् समाधान हो जायगा। एवं इसी वेदस्वरूप का आधार पर शास्त्रिक दृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले उन मतवादों का भी पूरा पूरा समन्वय हो जायगा, जो कि विभिन्न मतवादी वेद के तात्त्विक स्वरूप-ज्ञान के अभाव से वेदशास्त्र की अपौरुषेयता, पौरुषेयता का सम्बन्ध में विविध भ्रान्तियों का कारण बने हुए हैं।

### ३-वेदव्याख्याता यास्क्याचार्य की आज्ञाज्ञा निर्देशनशैली—

मौलिक 'वेदपदार्थ' का परिज्ञान हमें उपलब्ध होने वाले सायण, महीचर, हरिहरादि के वेदभाष्यों से हो सकता है, अथवा नहीं ? इस अभिय चर्चा से यथासम्भव हमें इसलिए चचना चाहिए कि, जिस भ्रष्टाचारिक का प्रथमसम्बन्ध में विश्लेषण किया जा चुका है, उस प्रचलित भ्रष्टा का विनाश करना हमें कदापि श्रुत नहीं है। कर्मकाण्ड के नाते सायण-महीचरदि वेदभाष्यकारों के प्रति अपनी भ्रष्टाचारियों समर्पित करते हुए, इन महापुरुषों के प्रति समस्त वेदकर्त्तों की ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए, तथा इनके यथा को अग्र्युमात्र की कर्म न करते हुए इस सम्बन्ध में केवल यही स्वीकृति पर्याप्त होगा कि, स्वतःप्रमाण वेदशास्त्र के सम्बन्ध में सायणादि व्याख्याताओं के द्वारा बुद्धिपूर्वक जो व्याख्याएँ हुई हैं, वे कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाली इतिवृत्तव्यथाओं का सही अन्वय अनुगमन कर रही हैं, वहाँ वेद के मौलिक स्वरूप की दृष्टि से, वेदशास्त्र में प्रतिपादित पारिभाषिक शब्दों के तात्त्विक अर्थसमन्वय की दृष्टि से उनकी वे व्याख्याएँ अविचलित में वर्ण ही प्रमाणित हुई हैं।

यास्क्याचार्य से प्राचीन 'कौत्स' नामक वेदव्याख्याता के—“अविस्पष्टाथत्वात्, अनथकत्वात्, विप्रतिपक्षार्थत्वाच्च विधिमन्त्रयोर्वैचार्यप्रत्ययाय शास्त्रारम्भो निरर्थकः” इस हेतुवाद की उपेक्षा करते हुए,—“न × श्रौत स्वाध्यायपरवाधो अवेदनमन्त्रो न परयति, पुरुषपरवाधः स भवति” इस न्याय

— देखिए, उपनिषद्भिन्नानभाष्यभूमिका प्रथमसम्बन्ध, अन्तिमप्रकरण के १ पृष्ठ से १ २ पृष्ठ पर्यन्त।

● “वैदिक शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं—इसलिए वैदिक शब्दों के कोई निश्चित अर्थ नहीं किए जा सकते। इसलिए वैदिक शब्दों के अर्थ एक बुरे शब्दार्थों से अप्रामाणिक बन रहे हैं। अतएव विधिमन्त्रात्मक वेद के अर्थावबोध के लिए वेदव्याख्या करना निरर्थक है।”

× “यदि एक अन्धा मनुष्य स्थाणु से टकरा जाता है, स्थाणु उसे नहीं दिखाई देता है, तो यह स्थाणु का अपराध नहीं है, अपितु यह स्वयं उस अन्धे मनुष्य का ही अपराध है। इसी प्रकार यदि किसी को वेद-शब्दार्थों में उन्धेह है, तो यह उन्धेह करने वाले का ही अपराध माना जायगा।”

इसके अतिरिक्त यास्काचार्य के अमर्ययिक पदमात्र (वा-वा-माव) में हमें पदे-पदे लक्ष्यसुत करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, यास्क के 'वितावाद' की ही लीखिए। देवताओं के सम्बन्ध में यास्क ने प्रश्न उठाया है कि, देवता स्वरूपधारी हैं ? अथवा तत्त्वात्मक ?। आगे जाकर इन प्रश्नों की मीमांसा करते हुए ऋद्धायप्रतिपादक वेदवचनों के आधार पर यह प्रश्न नाने की चेष्टा की गई है कि, देवता शरीरधारी भी हो सकते हैं, अथवा तत्त्वात्मक भी हो सकते हैं। इस प्रकार निविध पद्यों को उद्धृत करते हुए अन्त में यास्काचार्य वही संदिग्ध निर्णय करते दिखलाई देते हैं, बेशक कि सन्देहात्मक निर्णय अस्मादि साधारण मनुष्य पहिले से ही किए बैठे हैं। देखिए।

(१)—“अपि वा उमयविधाः स्युः”।

—या० नि० ७।१।१।

(२)—“अपि वा पुरुषविधानातेव मतां कर्मात्मान-

एते स्युः, यथा यज्ञा यज्ञमानस्य”।

—या० नि० ७।१।२।

हम अपने वेदप्रेमी पाठकों से पूछते हैं कि, देवतावाद-सम्बन्धनी जिस विश्वास की लेकर वे यास्काचार्य की राय में पहुँचते हैं, क्या वहाँ उन की विश्वास का पूरा पूरा समाधान हो जाता है ?। क्या वे यास्क के 'अपि वा उमयविधाः स्युः' इस सन्देहात्मक उक्ति से सन्तुष्ट हो जाते हैं ?। इसके अतिरिक्त यास्कनिरुक्त का जब हम आदि से अन्त तक अध्ययन करते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि, मानो यास्काचार्य की दृष्टि में वैदिक अनन्त तत्त्ववाद मेघ, जल, सूर्यकिरण, इन में भी श्लेषित मेघ पर ही विभक्त है। यास्कनिरुक्त की इस संदिग्ध व्याख्याप्रणाली से योही देर के लिए तो हमें यह भी भ्रम हो जाता है कि बहुत सम्भव है, यास्क के नाम से किसी अर्वाचीन पण्डित ने ही गत शताब्दियों में इस प्रश्न का निर्माण करवाया हो। कारण इस भ्रम का यही है कि शाकपूरुष, काशकृत्स्न, कौण्डुकि काश्यप्य, औगुण्यनाम, चम्मशिरा आदि जिन निरुक्तधर्मों के निर्वचन उदाहरणरूप से यत्रतत्र उपलब्ध होते हैं, उन निर्वचनों के समुच्चय में प्रचलित यास्कनिरुक्त मध्या प्राच्यग्रहमन्त्र-सा प्रतीत हो रहा है। अस्तु इस अप्रिय स्वरूप के साथ ही कृतज्ञता के नाते हमें यह भी मान ही लेना पड़ता है कि जब लागी की वेदार्थ की ओर प्रवृत्ति नहीं है, वेदार्थ में स्वप्रतिभा से भ्रम करने वाले विद्वानों का अभाव-सा है तो हमारी इस प्रारम्भिक दृष्टि में यास्कनिरुक्त की निर्वचनशैली से भी लाम उठाना ही जा संभव है। परन्तु इसके साथ ही वेदप्रेमियों से यह निवेदन किए बिना भी नहीं रहा जा सकता कि या कनिर्वचन, पद्य ब्राह्मणनिरचन में जहाँ कुछ भी विरोध प्रतीत होता हो, कुछ भी सन्देह रहे, वहाँ ब्राह्मणनिरचन का ही प्रधानता देनी चाहिए। एक एक शब्द के अनेक वैदिक्य अर्थों का अनु-गमन करने वाले वे यास्किय निर्वचन कभी निश्चितार्थप्रतिपादक वैदिकमन्त्रों का तत्त्वविरलेषण नहीं कर सकते। “यह भी हो सकता है यह भी हो सकता है” यह तो एक प्रकार का संशयवाङ्मूलक पैसा व्यावाद है, बिस्से

० वेदनामात्र से सम्बन्ध रखने वाला “शद वैदिक विवेचन ‘शतपथब्रह्मविद्विज्ञान’ माध्यान्तरं “अप्रविधवेदार्थानुरूपण” नामक प्रकरण में देखना चाहिए।

४-वरुण —

“वरुणो वृणोतीति सत” ।

—या० नि० १०।४।२।

“आप —यच्च इत्थाऽतिष्ठ स्तद्वरणोऽभवत् । त वा एत वरुण सन्त ‘वरुण’ इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विष”

५-वैश्वानर —

—गो० ब्रा० पू० १।५।

वैश्वानर कस्मात् ? विश्वाभरान्नयति” ।

—या० नि० ७।२१।५।

“स य स वैश्वानर —इमे स लोकः । इयमेव पृथिवी विश्व, अग्निर्नरः । अन्तरिक्षमेव विश्व, वायुर्नरः । द्यौरेव विश्व, आदित्यो नरः । (विश्वेभ्यो नरेभ्यः —अग्निनाम्नादित्येभ्यः —संघर्षादुत्पन्नस्तापलक्ष्यस्त्रैलोक्यव्यापको यौगिकअग्निरेव वैश्वानरः)” ।

—शत० ब्रा० ३।३।१।३।

६-वृद्धस्पति —

“वृद्धस्पतिर्दृढतः पाता वा, जलपिता वा” ।

—या० नि० १०।१८।६।

“वाञ्चै वृद्धी, तस्या एष पतिः, तस्मादु वृद्धस्पतिः” ।

—शत० ब्रा० —१।४।१।२२।

७-अन्तरिक्षम् —

“अन्तरिक्ष कस्मात् ? अन्तराक्षान्त भवति, अन्तरेमे इति वा, इ रीरेष्वन्तर-क्षयमिति वा” ।

—या० नि० २।१०।४।

“सह द्वैत्रेमावध्रे लोकावासतु । तयोर्वियतयोर्पोऽन्तरेष्वाकाश-  
आमीत् तदन्तरिक्षमभवत् । ईष द्वैतन्नाम तत् पुरा ।  
अन्तरा वाऽइदमीक्षममू, इति—तस्मादन्त रक्षम्” ।

—शत० ब्रा० ७।१।२।२३।

८-सम्बत्सर —

‘सम्बत्सर’—सम्बसन्तेऽस्मिन् भूतानि” ।

—या० नि० ४।७७।

“स ऐक्षत प्रजापतिः—‘सर्व वाऽअत्सारिष, य इमा देवता असृक्षीति’ ।  
सै सर्व त्सरोऽभवत् । सर्वत्सरो इ वैनामैतद्यत्—‘सम्बत्सर’ इति” ।

—शत० ब्रा० १।१।१।१२।



पूवापर प्रकरणसमन्वय से वञ्चित रहती हुई वेदार्थसम्बन्ध में अनुपयोगिनी ही सिद्ध हुई। हमारा वांछित मन्त्रसंहिताओं के सम्बन्ध में आवेग मी ऐसा विश्वास है कि, ब्राह्मण, आरण्यक, तथा उपनिषद् के अतिरिक्त मन्त्रसंहिताओं के रतन्त्र भाष्य से कमी मन्त्रों के तात्त्विक अर्थ अलग हो जा ही नहीं सकते। संहिता में पठित असंख्य ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं, जिनका अर्थ व्याकरण के चल पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसी असंख्य परिभाषाएँ हैं, जिनका विश्लेषण केवल मन्त्रों के असुरों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इनके सम्यक् बोध के लिए ब्राह्मणनिरुक्तियों के आधार पर स्वतन्त्र प्राधान्य ही अपेक्षित है। बिना परिभाषाज्ञान के एक वेदभाष्य तो क्या, सहस्र वेदभाष्य भी मन्त्रार्थपरिज्ञान में यथावत् सहायक नहीं बन सकते। सायणाचार्य के सम्बन्ध में दूसरी विप्रतिपत्ति है—“व्याकरणान्तप्रयोग”। मन्त्रों में असंख्य शब्द ऐसे पठित हैं, जो अपना अर्थ वहाँ आप प्रकट रहे हैं, वहाँ व्याकरणान्तप्रयोगद्वारा धातु-प्रत्यय की आगला लगा देने से वे अपना अर्थ खो बैठते हैं। इन सब विषय समस्याओं को देखते हुए एक वेदार्थपरिशीलनप्रोगेमी के सामने अवश्य ही यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि, वह अपनी वेदार्थविषयिणी जिज्ञासा शान्त करने के लिए ऐसे कौन-से उपाय का आश्रय ले, जिससे उसका अन्तर्बन्ध वस्तुगत्ता वेद के वास्तविक तात्पर्य की ओर अनुगत बन सके ?।

## ५-वेदार्थपरिशीलनसाधन्योपाय—

उक्त प्रश्न का विषय इसके ओर नया उत्तर हो सकता है कि, परम्परागत वेदव्याख्याओं की ही अपने स्वाध्यायकर्म की मूलप्रतिष्ठा बनाना चाहिए। जो अर्थ परम्परानुवृत्ति से सम्बन्ध नहीं रखता, वह वेदार्थपरिशीलनकर्म में कमी उपोद्बलक सिद्ध नहीं हो सकता। अब इस उत्तर के सम्बन्ध में यह प्रतिप्रश्न शेष रह जाता है कि, वे परम्परागत वेदव्याख्याएँ कौन सी हैं जिनका अनुगमन तत्त्वज्ञान का सहायक बनता है ?। इस प्रतिप्रश्न का एकमात्र उत्तर है—“आर्षपरम्परा”—“श्रुतिसाम्प्रदाय”। समस्त ब्राह्मणग्रन्थ, समस्त आरण्यकग्रन्थ, समस्त उपनिषद्ग्रन्थ इसी आर्षपरम्परा की प्रतिमा माने जायेंगे। मन्त्रात्मिका संहिता के पारिभाषिक शब्दों की वैसी व्याख्याएँ इस ब्राह्मणात्मक वेदभाग में हुई हैं, वैसी अन्य अनार्ष (मानुष) व्याख्याओं में सर्वथा अनुपलब्ध हैं। \* उत्तमता से सम्बन्ध रखने वाली जिस साम्प्रदायिक दृष्टि ने हमारी बुद्धि को आर्षदृष्टि से पृथक् कर दिया है, ऐसी अनार्षदृष्टि से अनार्षव्याख्याओं को एकमात्र अवलम्ब बनाने हुए कमी वेद के तत्त्वार्थपरिशीलन में हम सफल नहीं बन सकते।

वैदिकसाहित्य आर्षदृष्टि से पूर, आर्षधर्म के अन्यतम प्रतिष्ठापक महामहर्षियों के द्वारा दृष्ट ईश्वरीय सद्बल शाननिधि है। सम्भव है, हमारी बुद्धि प्रयास करने पर इसके तट पर पहुँच सके। परन्तु इतना निश्चित है कि, जब तक हमारी बुद्धि कृत्रिमज्ञानप्रधाना बनती हुई बुद्धिगम्य वेदव्याख्याओं का अनुगमन करती रहेगी, तब तक हम कभी उस सद्बलशानसागर के अन्तर्गत में निमग्न नहीं कर सकेंगे। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, स्वतःप्रमाण वेद के मन्त्रभाग का यथावत् परिज्ञान प्राप्त करने के लिए तो

\* गीताविशानभाष्यभूमिका तृतीयखण्डान्तगत ‘वैदिककर्मयोग’ नामक प्रकरण के ‘आर्षधर्मस्य सन्तमत्’ नामक अखान्तर प्रकरण में इस विषय का विस्तृत निवेदन देखा जाय।

सन्देहनिवृत्ति के स्थान में उत्तरोत्तर सन्देहश्रृंखला होती है। हमें ता वैसे विद्वान् का आशय अपेक्षित है, जो पात्रों के प्रपञ्च में न डालकर हमें एक निर्णयित, निश्चित 'इदमित्यमेय, नान्यथा' लक्षण अर्थ का बोध करावे। स्वयं भुक्ति भी ऐसे विद्वान् के आशय का ही समर्थन कर रही है, जैसाकि निम्नलिखित पञ्जन से स्पष्ट है—

१—सम्पूणन् विदुषा नय यो अजसानुशासति ।

य एवेदमिति ब्रवत् ॥

२—समु पूष्या गमेमहि यो गृह्णां अभिशासति ।

इम एवेति च ब्रवत् ॥

३—पूष्यश्चक्रं न रिप्यति न क्रोशोऽत्रपद्यते ।

नो अरयम्यद्यते पविः ॥

—श्रुतसं ६।१४।१-२-३ मन्त्र ।

#### ४—वेदभाष्यकार श्रीसायण-महीधराचार्य की आपलोच्या भाष्यशैली—

यही अक्सर सायण-महीधरादि आचार्यों की समझ है। इन आचार्यों ने कर्मपरक जो वेदभाष्य लिखे हैं उनके लिए आर्थप्रकाश उदा इन की कृता रहेगी। परन्तु वैदिक ऋत्विजों के सम्बन्ध में इनकी ओर से जो स्पष्टीकरण हुआ है, वह परस्पर तो विरोध का सूचक ही है। इस के अतिरिक्त याज्ञिकाचार्यविद्वालों का भी पूरा विरोध हुआ है। दोनों ही आचार्यों सम्मान्य हैं। ऐसी दशा में किन्तु कथन प्रामाणिक, एवं किन का अप्रामाणिक माना जाय ? यह भी एक नटिल समस्या है। सायणमहीधरभाष्यों के सम्बन्ध में दो विप्रतिपत्तियों की प्रधान स्थान दिया जा सकता है। पहिली विप्रतिपत्ति है—'मुक्तक'रूप से मन्त्रभाष्या। जन्म आप ऋग्वेदविद्या पर दृष्टि डालेंगे, तो आपको विदित होगा कि, किसी भी सूक्त में कमसे कम किसी विद्या का निरूपण नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए 'इधिविद्या' को ही लीजिए। इस का कुछ मन्त्र प्रथम मण्डल के ऋषिय सूक्तों में मिलेंगे, कुछ मन्त्र दशममण्डल के विभिन्न सूक्तों में। ऐसी प्रकार यजुर्विद्या, सगोत्रविद्या, काजवाकविद्या, नक्षत्रविद्या, प्रवर्गविद्या, प्रणवविद्या, आत्मगतिविद्या, प्रजातन्त्रुविद्यामविद्या, इन्द्रविद्या, वरुणविद्या, अश्वविद्या वनस्पतिविद्या सोमविद्या, वागविद्या, प्राणविद्या मनोविद्या, ब्रह्मविद्या, छत्रविद्या, इत्यादि सन्वयावत् विद्याओं का मुक्तक सूक्तों के मुक्तक मन्त्रों के द्वारा मुक्तकरूप से ही यत्रतत्र निरूपण हुआ है। इस मुक्तकभाव का कारण यही है कि मिस मिस सूक्तों के मिस मिस श्रुति ग्रन्थ हैं। जिस श्रुति ने जिस विद्या के सम्बन्ध में जिस विषय का जिस मन्त्र में स्फुटिकरण कर दिया है, शून्य श्रुति ने उस विषय का जोकही कुछ शेषार्थ पर ही प्रकाश डाला है। यही कारण है कि श्रुतवेद में जिन असंख्यात गुप्त विद्याओं का निरूपण हुआ है, उन्हें आप कमसे कम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्येक विद्या के यथावत् समन्वय के लिए आपको समस्त श्रुतवेद का मन्थन करना पड़ेगा, यत्रतत्र से आशात्मक विद्याविषयों का संग्रह करना पड़ेगा तब कहीं आप अभीष्ट विद्याविषय का सार्वांगीय बना सकेंगे।

सायणमहीधर ने स्वभाष्यों में इस प्रकारमार्गों की उपस्था क्यों की ? यह प्रश्न तो अतिप्रश्न है। हाँ, अपना अर्थय हुई है, यह विद्वान्त मान्य है। इन्होंने मुक्तकरूप से ही वेदमन्त्रों की व्याख्या की, जो कि

पूवापर प्रकरणसम्बन्ध से वञ्चित रहतीं हुई वेदार्थसम्बन्ध में अनुपयागिनीं हाँ सिद्ध हुई । हमारा तो इन मन्त्रसंहिताओं के सम्बन्ध में आब भी ऐसा विश्वास है कि, ब्राह्मण, आरण्यक, तथा उपनिषदों के अतिरिक्त मन्त्रसंहिताओं के स्वतन्त्र माध्य से कभी मन्त्रों के तात्त्विक अर्थ अवगत हो ही नहीं सकते । संहिता में पठित अर्थव्यंज्य ऐसे पारिमाणिक शब्द हैं, जिनका अर्थ व्याकरण के बल पर नहीं लगाया जा सकता । ऐसी अर्थव्यंज्य परिमाणार्थ हैं, जिनका विश्लेषण केवल मन्त्रों के अक्षरों के आधार पर नहीं किया जा सकता । इनके सम्यक् बोध के लिए ब्राह्मणनिरुक्तियों के आधार पर स्वतन्त्र प्रामाण्ययन ही अपेक्षित है । बिना परिमाणज्ञान के एक वेदप्रामाण्य तो क्या, सहस्र वेदप्रामाण्य भी मन्त्रार्थपरिज्ञान में यथावत् सहायक नहीं बन सकते । सायणाचार्य के सम्बन्ध में दूसरी विप्रतिपत्ति है—“व्याकरणवलप्रयोग” । मन्त्रों में अर्थव्यंज्य शब्द ऐसे पठित हैं, जो अपना अर्थ जहाँ आप प्रकट रहे हैं, वहाँ व्याकरणवलप्रयोगद्वारा धातु-प्रत्यय की आगला लगा देने से वे अपना अर्थ खो बैठते हैं । इन सब विषम समस्याओं को देखते हुए एक वेदार्थपरिशीलनप्रेमी के सामने अवश्य ही यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि, वह अपनी वेदार्थविषयिणी विज्ञाता शान्त करने के लिए ऐसे कौन-से उपाय का आश्रय ले, जिससे उसका अन्तर्ज्ञान वस्तुतया वेद के वास्तविक तात्पर्य की ओर अनुगत बन सके ? ।

## ५-वेदार्थपरिशीलनसाफल्योपाय—

उक्त प्रश्न का निवारण इसके ओर क्या उत्तर हो सकता है कि, परम्परागत वेदव्याख्याओं को ही अपने स्वाध्यायकर्म की मूलप्रतिष्ठा बनाना चाहिए । जो अर्थ परम्परानुगति से सम्बन्ध नहीं रखता, वह वेदार्थपरिशीलनकर्म में कभी उपोद्बलक सिद्ध नहीं हो सकता । अब इस उत्तर के सम्बन्ध में यह प्रतिप्रश्न शेष रह जाता है कि, वे परम्परागत वेदव्याख्याएँ कौन सी हैं, जिनका अनुगमन तत्त्वज्ञान का सहायक बनता है ? । इस प्रतिप्रश्न का एकमात्र उत्तर है—“आर्षपरम्परा”—“ऋषिसम्प्रदाय” । समस्त ब्राह्मणग्रन्थ, समस्त आरण्यकग्रन्थ, समस्त उपनिषद्ग्रन्थ इसी आर्षपरम्परा की प्रथिमा माने जायेंगे । मन्त्रात्मिका संहिता के पारिमाणिक शब्दों की वैसी व्याख्याएँ इस ब्राह्मणात्मक वेदभाग में हुई हैं, वैसी अन्य अनार्ष (मानुष) व्याख्याओं में सर्वथा अनुपलब्ध हैं । \* स्मृतमत से सम्बन्ध रखने वाली किन्ति साम्प्रदायिक दृष्टि ने हमारी बुद्धि को आर्षदृष्टि से धृक् कर दिया है, ऐसी अनार्षदृष्टि से अनार्षव्याख्याओं को एकमात्र अवलम्बन बनाने हुए कभी वेद के तत्त्वार्थपरिशीलन में हम सफल नहीं बन सकते ।

वैदिकसाहित्य आर्षदृष्टि से पृथ, आर्षधर्म के अन्यतम प्रतिष्ठापक महामहर्षियों के द्वारा दृष्ट ईश्वरीय सहाय ज्ञाननिधि है । सम्भव है, हमारी बुद्धि प्रयास करने पर इसके तट पर पहुँच सके । परन्तु इतना निश्चित है कि, जब तक हमारी बुद्धि कश्चिमज्ञानप्रधाना बनती हुई बुद्धिगम्य वेदव्याख्याओं का अनुगमन करती रहेगी, तब तक हम कभी उस सहायज्ञानसागर के अन्तर्तल में निमग्नन नहीं कर सकेंगे । इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए, स्वतन्त्रमात्र वेद के मन्त्रभाग का यथावत् परिज्ञान प्राप्त करने के लिए तो

\* गीताविज्ञानमाध्यमिका तृतीयखण्डान्तगत ‘वैदिककर्मयोग’ नामक प्रकरण के ‘आर्षधर्म, एवं सन्तमत्’ नामक अज्ञान्तर प्रकरण में इस विषय का विशद निवेदन देवना चाहिए ।

इसे सम्प्रदायशास्त्र, आर्षादि के विषय का प्रकट करते हुए स्वतः प्रमाणभूत वेद के प्राप्रमाण का ही अनुगमन करना पड़ेगा। "स्यम्प्रकाशा" स्वतः सिद्धाच भवन्ति चक्षुषाः" इस शक्ति को एक तत्त्वार्थ स्वीकृत मानते हुए स्वयं वेदशास्त्रपरम्परा को ही योग्य में प्रमाण मानना पड़ेगा। जिन तात्त्विक शक्तियों का स्वीकरण परम्परासिद्ध स्वयं माहात्म्य कर रहा है, जो तात्त्विक अपने स्वयं मायों में बिना किसी संज्ञातानी के स्वतः अभिव्यक्त हो रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर वेदार्थगोप्य के लिए परत प्रमाणभूत अन्य व्याख्याप्रणेत्यों का आश्रय लेना, आश्रयपरम्परा का पक्षिण्य कर अनार्यपरम्परा का अनुगमन करना किसी भी आश्रयभर्मानुयायी को शोभा नहीं देता। इसी आर्षादि को, आर्षाद्वेष्टाद्वारा दृष्ट परम्परा को प्रमाण मानते हुए ही वेद का स्वरूपविचार प्रकट है। मौलिक वेद के जिस तात्त्विक स्वरूप का इस प्रकार में सक्षेप से स्वीकरण हमें मिला है, प्रचलित परम्परा के अनुयायी विद्वानों के लिए यह सचचा नयन बात होगी। उपलब्ध साधन—महाभर—याम्बादि व्याख्याप्रणेत्यों की परम्परा से वे इसका समर्थन प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस वेदस्वरूप का समर्थन उन्हें स्वयं वेदशास्त्र में ही उपलब्ध होगा, जो कि सम्प्रदान परतप्रमाणभूत इतर शास्त्रों की अपेक्षा सर्वप्रथम प्रामाण्य माना जायगा। यही प्रकृत प्रकरण का उद्देश्य है, एवं इसी के अन्वयविस्तारक्रम में पाठकों का ध्यान वेद के आत्मिक स्वरूप की ओर आकर्षित किया जा रहा है।

## इति—विषयापक्रम

—:—:—

### ६—मौलिक वेद का इतिवृत्त—

महामायाविक्षिप्त, सर्वेश्वर, सगुण, सर्ववर्म्मापन्न प्रजापति जिस तत्त्व के सक्षेपों से विश्वनिर्माण में समर्थ हुए हैं, उसी तत्त्व का नाम 'मौलिकवेद' है। जिस तत्त्व के सक्षेपों से प्रजापति यज्ञक्षितान में समर्थ होते हैं, वही तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस तत्त्व के आचार पर प्रजापति प्रजावन्तुविद्यमानद्वारा अपने 'प्रजापति' नाम को लायक करते हैं, वही तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस तत्त्व के आचार पर तत्त्व प्रजापति त्रैलोक्य में अपना हानकृपा का प्रसार करते हैं, वही तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस तत्त्वामय से सर्वत्र तत्त्व प्रजापति रोदसी मन्त्राद्य में अपनी क्रिया का विस्तार करते हैं, वही तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस तत्त्वानुगति से सर्वत्र (सर्वार्थपन्न) प्रजापति अर्थप्रपन्न के अन्वय से हुए हैं वही तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस प्रकृतितत्त्व के आचार पर प्रजापति अतः, अतएव प्रतिष्ठाश्रय आध्यात्म सन्तुष्ट के गर्भ में प्रविष्ट होकर प्रतिष्ठित होते हैं, वही प्रतिष्ठिततत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो प्रतिष्ठिततत्त्व सत्त्वगुणरूपरसमयक तत्त्व प्रजापति को प्रतिष्ठाप्रदान करता है वही प्रतिष्ठिततत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस प्रतिष्ठिततत्त्व के आचार पर गुणभूत, अणुभूत, रेणुभूत, महाभूत, सूक्ष्मभूत, इन पंच भूतवर्गों का विकास होता है, वही प्रतिष्ठिततत्त्व 'मौलिकवेद' है।

जिस प्रतिष्ठिततत्त्व को आचार बनाकर प्रजापति 'विद्यते' लक्षण अस्तिभाव से युक्त हो रहे हैं, सत्त्वमय, स्वात्मरूपरसमयक वही प्रतिष्ठिततत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिसे प्रतिष्ठा बनाकर प्रजापति 'यसि' लक्षण विद्यमान से युक्त हो रहे हैं, चित्त्वमय चित्त्वरूपरसमयक वही प्रतिष्ठिततत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिसके सक्षेपों से प्रजापति 'मिन्वति' लक्षण रसभाव (आनन्द) से युक्त हो रहे हैं, रसमय, रसरूपरसमयक वही प्रतिष्ठिततत्त्व 'मौलिकवेद' है।

है। जिस मौलिक तत्त्व से सर्वव्यापक कालचक्र के भूत-वर्तमान-भविष्य, ये तीन सौभाग्यिक खण्ड हो जाते हैं वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व के आधार पर नक्ष, क्षय, विट्, शूद्र-मावापन्न दिव्य-वीर-पशु-मृत्-माधमय अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेव, पूषा, नामक चार वर्णदेवताओं का विकास हुआ है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्वपरगतल पर अग्निमय पृथिवीलोक, वायुमय अन्तरिक्ष लोक, आदित्यमय यूलोक, तथा आपोमय चतुर्थलोक का विधान हुआ है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है।

जिस मौलिक तत्त्व के सहयोग से विद्यकलित क्षरणमाणा संस्करण में परिणत होते हुए 'मूर्ति (पिरामिड) भाव में आ जाते हैं, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व के अनुमते से मूर्तिमावापन्न (पिरामिड-त्मक) पदार्थों में आदान, विसर्गात्मक गतिभाव का सम्भार हुआ करता है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व स्वयं तत्त्व अर्थात् (रश्मि) भावों के विधान से मूर्तिमावापन्न पदार्थों की आन्तरिक प्राणमूर्ति को केन्द्र बनाते हुए बड़ी दूरतक विमरसदल में अपना एक स्वतन्त्र तेजोमण्डल बनाने में समर्थ होता है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व के आभय से एकशु सूर्य स्रसांशु-भनता हुआ अनन्तांशु बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व अपने कल्लव्य अक्षय्य से 'श्रुति' नाम से प्रसिद्ध होता हुआ स्वतन्त्रपुण्यतात्मक प्रजापति का जन्मदाता बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व केन्द्र-विष्कम्भ-पारेणाहमावों में परिणत होता हुआ पिरामिड का स्वरूपरश्मि बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है।

जो मौलिक तत्त्व प्रस्ताव, उद्गीय, निघन-भावों में परिणत होता हुआ वस्तुमात्र के उपक्रम, मध्य, उपसंहार-भावों का प्रवर्तक बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व उच्च, नक्ष, समरूप से पदार्थमात्र का प्रभव प्रविष्टा, पणव्य कला हुआ आत्मा बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व दृश्यश्रुत, बाह्यश्रुत, पागवतश्रुतों में परिणत होता हुआ पदार्थमात्र की साक्षी के विधान का कारण बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व पार्थिव रश्मि, नौधसमावी का अतिमान करता हुआ द्वावापृथिवी के परिणय का कारण बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व अपने विधानभाव से दृश्य, वैराग्य, शैव-सामों में परिणत होता हुआ सूर्यपिण्ड को प्राणायामना लक्ष्य लोक पर्यन्त व्याप्त किए हुए है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व अपने विधानभाव से रश्मि, वैरूप, शान्तर-सामों में परिणत होता हुआ भूपिण्ड की प्राणायामना सूर्यपिण्ड से भी ऊपर तक व्याप्त किए हुए है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है।

जो मौलिक तत्त्व 'स्वयम्भू' नाम से प्रसिद्ध 'आभूमापति' का निधमात्र बनता हुआ 'ब्रह्मनिर्देश' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व मायी पुण्यस्वरूप के भी विष्कम्भ का कारण बनता हुआ स्वयं 'अपौरुषेय' बन रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व भावविशेष से ब्रह्मण बनता हुआ पाण्डित्यमण्डल की प्रतिष्ठा बन 'सुप्रभा' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व गायत्रतेज में परिणत होता हुआ खेरगायत्रमण्डल का अतिष्ठा कनकर 'गायत्रीमात्रिक' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व सम्प्रसार, भयन, धास, पञ्च, ब्रह्मोत्तर, दृश्य, पञ्चिका, पञ्च, रक्षा, आदि

कालखण्डों में विभक्त होकर चान्द्रसम्यक्तर का स्वरूपसमर्पक बनता हुआ 'चान्द्रवेद' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व सन्तादि षड्भूतमण्डलस्य पार्थिवमन्तरयत्न का स्वरूपसमर्पक बनता हुआ 'यक्षमाधिक' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है।

जिस मौलिक तत्त्व में अपने सदस्य (अनन्त भाव से प्रत्येक वस्तु में सदस्य 'उक्त्य' उत्पन्न कर, प्रत्येक वस्तु में सदस्य 'प्रय' उत्पन्न कर, प्रत्येक वस्तु में सदस्य 'अग्नि' धारा उत्पन्न कर श्रृङ्खलामुद्रलक्षण 'महोक्त्य', समसमुद्रलक्षण 'महाप्रत', एवं यक्षमुद्रलक्षण 'पुरुष' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व रास्य, स्तोत्र, महाभावों के द्वारा रासन, उद्गान, यस्या-कर्मों का सम्बालक बना हुआ है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व ने अपने रास्यभाव से प्राणान्ति को होत्रकर्म का, महाभाव से प्राणयानु को आध्वर्य्वकर्म का, एवं स्तोत्रभाव से प्राणान्त्य को औद्गात्र कर्म का सम्पन्न बना रखा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व ने प्रातःसवन के द्वारा गायत्री का, माध्यन्दिनमन के द्वारा त्रिष्टुप् का एवं सायंसवन के द्वारा जगती का नियन्त्रण कर इन नियन्त्रित छन्दों के द्वारा त्रयस्त्रिंशत् यक्षिय प्राणवेद्यताओं का नियन्त्रण कर रखा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है।

जिस मौलिक तत्त्व में अपने आपान-भ्यान-समान-रूप में परिणत होते हुए आपानद्वारा वस्तिगुहा का, भ्यानद्वारा उदरगुहा का, समानद्वारा उरोगुहा का नियन्त्रण कर हमारी अस्मात्मरसताओं को सङ्गन्तक बना रखा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व में अपने वाक्मय शरीर को परा, परवन्ती, मध्यमा वैजरी-रूप में परिणत करते हुए वाक्मय प्रपञ्च पर अपना अनन्य शासन प्रतिष्ठित कर रखा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व ने अपने शुक्ल, कृष्ण एवं बभ्रूणीय हरीणि रंगों से कृष्णमृग को यज्ञस्वरूप प्रदान कर रखा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व के आचार पर ब्रैलोनियम्यायक प्रभापति यज्ञवचनभूता वेदि-स्वरूपसम्पत्ति सम्पादन करने में समर्थ होते हैं, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो मौलिक तत्त्व अपने श्रृङ्खल-वन भाषों से ११११ धाराओं में विभक्त हो रहा है, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है।

अनन्त ब्रह्माण्डों की अनन्त मायाओं के लब्धयोग से अनन्त बने हुए जिस मौलिक तत्त्व ने देवेन्द्र के वरप्रदान से अनुमहीन मर्यादम महर्षि को अपने आशिक स्वरूप से कृताय किया, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व का स्वर्गीय प्रेरणा से ब्रह्मादि-श्रुतिपर्यन्त आप्त महापुरुषों के अन्तःकरणों में प्रादुर्भाव हुआ वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। अन्तःकरणों में प्रकटित जो मौलिक तत्त्व (विद्यातत्त्व) अनादि-निचना अस्या वाक् के द्वारा शब्दरूप से आर्षप्रकाश के सर्वोन्मुख के लिए प्रकट हुआ वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जो शब्दशास्त्र जिस मौलिक तत्त्व (विद्यातत्त्व) के प्रतिपादन से 'वेदशास्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्वप्रतिपादन से आनित्यशब्दात्मक भी वेदशास्त्र स्वतः प्रमाणशास्त्र माना गया वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। महर्षि कश्यप-वसिष्ठ-सृगु-अश्विरा-पूरुषपति-आदि मौम महर्षियों ने अपने तपगुरु जीवन का जिस मौलिक तत्त्व की आराधना-प्रचार, प्रसार में उपयोग करते हुए अपने आपकी धन्य बनाया वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस मौलिक तत्त्व के रास्यमनिक सम्मिश्रण से भारतवर्ष के प्राचीन वैज्ञानिकों ने सूर्यचन्दन, हर्षरत्न, लज्जम्, का

(वेदयज्ञ), गो, नौका, चमस, विमान, ग्रह, ज्योति, विष्णु, आदि आविष्कारों से संसार को चमत्कृत किया, वही मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जहाँ के भूमि में जिस मौलिकविद्या के बल से सैन्यपत्य, राजदण्ड, लोकनीति, समाजनीति, नागरिकनीति, राष्ट्रनीति, अर्थनीति, कामनीति, मोक्षनीति, शिष्य, कला, वाणिज्य, आदि में परागदर्शिता प्राप्त करते हुए अपने आपको 'जगद्गुरु' की उपाधि से विभूयित किया, वही मौलिक विद्या 'मौलिकवेद' है।

और सर्वान्त में—पाठक सम्प्रदायवाद से स्वस्वरूप से आहत होने वाले जिस मौलिक तत्त्व की विस्मृति से आर्यप्रजा ने अपना सर्वस्व वैभव नियति के जिस विपुलाक्षर में आहत कर दिया, वही विस्मृत मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस विमृत मौलिक तत्त्व ने राष्ट्रराशिरूप जिस वेदशास्त्र का केवल पारायण की वस्तु बना डाला, वही विस्मृत मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस विस्मृत मौलिक तत्त्व का स्मृति के बिना आर्यप्रजा का समुदाय असम्भव है, वही विस्मृत मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है। जिस विस्मृत मौलिक तत्त्व की स्मृति के लिए सम्प्रदायवादशून्य विशुद्ध आर्यदृष्टि का अनुगमन अपेक्षित है, वही विस्मृत मौलिक तत्त्व 'मौलिकवेद' है, जिसके कि कुछ एक स्मृतिचिन्हा का प्रकृत प्रकरण में संक्षेप से दिग्दर्शन करण्य था रहा है। यही हमारा इस विस्मृत, तात्त्विक, मौलिकवेद का अर्थ से इति पर्यन्त का संक्षिप्त इतिवृत्त है। इसी इतिवृत्त को खाने रखते हुए हमें मौलिकवेदस्वरूप की मीमांसा में प्रवृत्त होना है।

### ७—वेदार्थ की समस्यापूर्णा जटिलता —

वेदशास्त्र में प्रतिपादित अनन्त विषयों में यदि कोई सब से बटिल विषय है, तो वह एकमात्र यही 'वेदपदार्थ' है। वेद के (वेदशास्त्र के) वेद को (वेदपदार्थ को) जिसने जान लिया, वही सचिद् बन गया। और जिसने वेद के वेद को नहीं जाना, 'न स वेद, न स वेद'। प्रस्तुत प्रकरण में इस वेदपदार्थ के सम्बन्ध में हम जो कुछ कहेंगे, वेदप्रेमी पाठक उसे अल्पव्यय-सा समझेंगे, एक अल्पनिक कस्तु मान लेने का भ्रम कर बैठेंगे। क्योंकि जिस शैली से, जिस दृष्टिकोण से वेद का जो तात्त्विक स्वरूप हम बतलाने चले हैं, उसकी उपलब्धि वर्तमान युग में उपलब्ध होने वाले वेदभाष्यों, वेदव्याख्याओं में सर्वथा अनुपलब्ध है। और इसी अज्ञान के निराकरण के लिए प्रकरणारम्भ से पहले ही 'निययोजकम्' में हमें इस स्थिति का, इस कठिनाता का स्पष्टीकरण करना पड़ा है। आगता तावद् 'निबन्धन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु' को अपना आराध्य मन्त्र बनाते हुए सर्वथा नवीनदृष्टि से, नहीं नहीं प्राचीनसमदृष्टि से वेद का मौलिक स्वरूप पाठकों के सम्मुख रक्खा था रहा है।

औ, दो औ क्यों ने प्रचलित रुढ़िवादों का ही 'परम्परा' नाम से व्यवहृत करने वाले, इत्यन्त परम्परा जुगामी अनर्थात्मक अर्थों से हैं। उन्मत्त होने वाले, वैदिक साहित्य के तात्त्विक परिशीलन से सर्वथा अति-रुग्ण को महानुभाव 'परम्पराविद्ध अर्थ ही मान्य है' इस वाक्य का उच्चारण किया करते हैं उनका समाधान अधिकार से तो पूर्व प्रकरण में किया ही था चुका है। इसके अतिरिक्त स्वयं भविष्यमात्र के आचार पर आर्यपरम्परासिद्ध जिस वेदार्थ का मन्त्र आगे बतलाया जाने वाला है यदि शुद्ध तटस्थ समालोचना को छोड़ते हुए दोषदृष्टि से भी इस वेदस्वरूप पर वे दृष्टि डालने का समय निकल सके, तो हमें आशा ही नहीं, अपितु दृढ़ विश्वास है कि, चिरकाल से विलुप्तप्राय वेदपरम्परा के तात्त्विक स्वरूप

की ओर उनका ध्यान आकर्षित हो गेगा। इस सामयिक उत्थार की आवश्यकता यह हुई कि, वेदमन्त्राः सम्बन्धिनी अतीत यात्राओं में कई बार यह मुनने का अन्तर मिला कि, “उपलब्ध वेदमन्त्रों में इन वेदा का अर्थ उपलब्ध नहीं होता, तो हमें अपने परम्परागत मत का बाप”। यही नहीं, एक बार भारतवर्ष का एक सम्मान्य, सम्पन्न, गृहस्थ के यहाँ होने वाली वेदव्याख्या के सम्बन्ध में—“वेद अतन्त हैं” इस वाक्य का लेकर वहाँ उपस्थित, गृहस्थ के सम्पर्क में आए हुए एक वेदमन्त्र मन्त्राचार्य ने परोक्ष में बड़े उपहास के साथ अपने ये उत्थार प्रकट किए कि, “ला, आशुतक उनातनधर्मी वेद ही ११३१ शाखा मानते थे, स्वामी दयानन्द ने पार ही वेद माने थे, परन्तु आज तो वेद अतन्त हो गए”। क्या कि ये मन्त्राचार्य उस गृहस्थ के किसी एक प्रमुख व्यक्ति की दृष्टि में वेदी का परावर्तनीय था। अतएव उनका उक्त कथन ही इस बात में बड़ा प्रमाण बन गया कि, “सचमुच हम वेदार्थ के सम्बन्ध में जो कुछ कहते हैं, यह एक सारहीन अतन्त कल्पनामात्र है। और ऐसे भ्रान्त व्यक्ति का प्रचार-प्रसार में हमें कोई सहयोग नहीं देना चाहिए।”

उक्त निदर्शन से अभिप्राय केवल हमारा यही है कि, वैदिक साहित्य का परिचयान स्वाध्यायवैमुख्य से हम से विद्वान् पीछे रह चुका है। इसके लिए यह एक ही निदर्शन पर्याप्त है। जो वैदिक साहित्य से प्रेम नहीं रखते, उनकी बात तो जाने दीजिए। परन्तु जो अहर्निश वेदमन्त्र का विविधमन्त्र करते हैं, उन के लिए भी अब ‘अतन्ता ये वेदा’ वाक्य एक उपहास की सामग्री बन जाता है, जो अक्षर्य ही वेदना का आविर्भाव हो सकता है। क्योंकि हमारे इस वेदस्वरूप से अनन्तता का पनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिए, एवं साथ ही भ्रान्त पथिकों की भ्रान्ति के निराकरण के लिए भी प्रसन्नोपाय वेद की अनन्तता प्रविष्टान करने काका स्वयं वेद का ही एक आस्थान सर्वप्रथम वेदप्रेमियों के समने रखना ही चाहिये।

## ८-महर्षि भरद्वाज के अनन्तवेद—

“सुप्रसिद्ध वेदविद महर्षि भरद्वाज ने अपनी वेदस्वाध्यायविधियों विस्तार पूर्ण करने के लिए आशु-प्रकर्ष इन्द्र की उपासना की। इन्द्र ने प्रसन्न होकर इन्हें १०० वर्ष की आयु प्रदान की। अपनी आयु के इन १०० वर्षों में अनन्ययोग से वेदस्वाध्याय किया। अन्त में समय आने पर भरद्वाज का शरीर स्वयं जीर्ण-शीर्ण हो गया ब्रह्मावस्था में चर कर लिया, भरद्वाज ने शय्या का आश्रय हो लिया। भरद्वाज इस जीर्णोत्थान से शय्या में पड़े हुए अन्तिम समय की प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि, अचानक एक दिन इन्द्रदेवता आ पहुँचे, और भरद्वाज से कहने लगे कि, भरद्वाज। यदि मैं तुम्हें १०० वर्ष की आयु और प्रदान कर दूँ, तो इस मात आयु का उपयोग तुम किस कार्य में करोगे। वेदान्तप्रकृति भरद्वाज के मुख से उड़ी निकली कि, मैं आप से प्राप्त इस आयु में भी वेदस्वाध्याय ही करूँगा, (क्योंकि अभी मेरा वेदज्ञान अपूर्ण है)। (मन ही मन ईछते हुए इन्द्र ने भरद्वाज की इस चूष्णा का निराकरण करने के लिए), भरद्वाज की दृष्टि का समने पर्यन्तार वेद के वैसे तीन विद्यालय स्तूप रखे, जिन्हें कि इस दिन से पहिले भरद्वाज ने कभी न देखे थे। उन तीनों वेदपर्वतों में से इन्द्र ने एक एक मुझी भर वेद लिया, और भरद्वाज को समोपगत कर कहने लगे कि भरद्वाज। देखते हो, मेरी मुझी में क्या है। ये वेद हैं। भरद्वाज। “वेद अतन्त हैं”। अपनी आयु के मुक्त तीन वर्षों में तुमने इन तीन मुझियों भित्ति केवल एक प्राप्त किया है। अभी वह अनन्त पर्यन्तार अनन्त वेद तुम्हारे लिए अवशिष्ट ही पड़ा हुआ है। इसलिए यह आशा होना कि, १०० वर्ष और मिल जाने, से मैं सम्पूर्ण वेद जान जाऊँगा”।



स्पष्ट ही 'अनन्ता ये वेदाः' पराणा के माध्यम से देवेन्द्र निम्नलिखित रूप से वेद की अनन्तता का समर्थन कर रहे हैं—

“भरद्वाजो ह वै त्रिमिरायुर्भिर्ब्रह्मचर्यमुवाच । त ह जी शै, स्थविर,  
शयान—इन्द्र उपव्रज्य उवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुर्देधा, त्रिमेनेन कुर्या  
इति ? । ब्रह्मचर्यमेवैनेन चरेयमिति होवाच । त ह श्रीन् गिरिरूपानविज्ञातानिव  
दर्शयाश्चकार । तेषां ह वै कस्मान्मुष्टिमाददे । स होवाच, भरद्वाजेत्यामन्य ।  
वेदा वा एते । “अनन्ता ये वेदाः” । एतद्वा एतस्त्रिमिरायुर्मिरन्वोचयाः ।  
अथ त इतरदन्तमेव । ( से० मा० ३।१०।११ ) ।

कृतयुग जैसे शान्तयुग के शान्त यातावरण में सतत ब्रह्मचर्य का अनुगमन करने वाले तपःश्रुत  
रेषांवी भरद्वाज जैसे सर्वसमर्थ महर्षि ने निरन्तर तीन ही परं पत्यन्त वेदस्वाध्याय किया, और परियाम में  
पर्वताकार अनन्त प्रसीवेदा में से ये सुट्टी भर वेदज्ञान प्राप्त कर सके, उनको यह लालच नही ही रह गूढ़ ।  
ऐसे दशा में कलियुग जैसे अशान्तयुग के अशान्त यातावरण में ब्रह्मचर्य, तपः, सत्य, आदि स्वाध्यायौषधिक  
प्राप्तियों से अधिक स्वध्याय आन के विज्ञाति के अन्तर्गत में व्यत्यय इस मानना का उद्वेक सदन न्त आयुषी  
कि, अन्त कृतयुग में भरद्वाज जैसे महर्षि वेद का पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सके, जो इस पौरयुग में हमारे जैसे हीन  
पीयूषों का वेदस्वाध्याय की ओर प्रयुक्त हाना ही निरर्थक है । परन्तु होता है कि, जब वेद अनन्त हैं, अनन्त  
ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, समस्त आधु लगाकर भी जिसका कणमात्र ही बोध होता है, ऐसे अनन्तवेद  
की प्रवृत्ति का आदेश ही भूति में क्यों दिया ? । क्योंकि बिना परिपूर्णता के किसी भी विषय में कीराज प्राप्त  
नहीं किया जा सकता । इसके आठविक अन्त्य भूमियों ने कई स्थानों में कई महर्षियों के लिए जब यह पोरित  
किया है कि, अमुक महर्षि वेद के परपारदर्शी हैं, अमुक वेत्ति हैं, अमुक सर्वविद् हैं । तो ऐसी दशा में  
उक्त तैत्तिरीय भूति के—“वेदज्ञान की परिपूर्णता असम्भव है” इस विरोधी सिद्धान्त का समन्वय भी कैसे  
किया जाय ? । अन्तमुक्त तैत्तिरीय भूति का उक्त आख्यान वेदस्वाध्यायप्रवृत्ति की ओर से हमें उदासीन ही बना  
रहा है । क्या कोई ऐसा भी उपाय है, जिसका अनुगमन से हमें यह विश्वास हो जाय कि, ऐसा करने से वेद  
की परिपूर्णता के हम भी अनुगामी बन जायेंगे ? । है, और आवश्यक है । जो तैत्तिरीय भूति अपने पूर्वाज्ञ से वेदा  
की अनन्तता का ज्ञान करती हुई हमें एक दृष्टिकोण से निराशा-श करती है, यही तैत्तिरीय भूति अपने उक्त  
राष्ट्र से एक उपायविरोधकार उपाधिभेद से अनन्तवेद को तात्, खान्त बनाती हुई दूसरे दृष्टिकोण से हमें  
यह आशामय विश्वास मा दिला रहा है कि उन उपाय से हम वेत्ति बन सकते हैं, अमृतत्व प्राप्त कर  
सकते हैं । सम्पूर्ण विश्व का धैम्य प्राप्त कर सकते हैं, कृतकृत्य बन सकते हैं । भूति का यह उपाय है सुप्रसिद्ध  
‘सावित्राग्नि’, जिसे कि मौलिक स्वरूप-परिचय से समुष्ण भरद्वाज अन्त में स्तुत हो गये थे, जिसके वि  
परिज्ञान से विरचोपाधिक सावि मान्य के रूप का परिपूर्णता गदाय है, जिसका कि सविप्त स्वरूप-प्रदर्शन  
ही प्रवृत्त वेदस्वरूपनिरूपण प्रकरण का मु य लक्ष्य है ।

## ६—सावित्राग्नि के तटस्थ स्वरूप—

सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसमें अपने मर्त्यरूप से जहाँ प्रजापति के मर्त्यभाग पर अपनी प्रभुता स्थापित कर रखी है, वहाँ अपने अमृतरूप से प्रजापति के अमृतभाग को स्थापित कर रखता है। सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसमें अपने मर्त्यभाग से वेदमूलक प्रवृत्तिलक्षण यज्ञ-तप-दानकर्मों के द्वारा लौकिक वैभव की रक्षा कर रखी है, एवं अपने अमृतभाग से वेदमूलक निष्प्रवृत्तिलक्षण यज्ञ-तप-दानकर्मों से आत्मवैभव को सुरक्षित कर रखता है। सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसमें अपने व्योतिर्भाग से निरवमर्त्यादा का सञ्चालन करने वाले प्राणदेवताओं का स्वरूप सुरक्षित रख रखता है, अपने गौभाग से विश्व के पाञ्चमात्मिक वर्ग का स्वरूप-सम्पादन कर रखता है, एवं अपने आद्यभाग से चर-अचर की आत्मप्रतिष्ठा बना हुआ है। सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसमें अपने ऊर्ध्वलक्षण अमृतभाग से ब्रह्मनिःश्वसित, एवं ब्रह्मस्वेदवैद को स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित कर रखता है, अपने प्रातिस्विक (अमृतमृत्युलक्षण उभयविध) रूप से गायत्री-मात्रिकवेद को स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित कर रखता है, एवं अधोलक्षण अपने मर्त्यभाग से चान्द्रवेद, तथ्य यज्ञमात्रिकवेद की स्वरूपरक्षा कर रखती है। सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसमें अपने नादिरूप से अपने उपात्त महर्षि याज्ञक्स्य को शुक्लयजुर्वेद का वर प्रदान किया है। सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसमें अग्निमयी धूम्रवी, वायमय अन्तरिक्ष, इन्द्रमय पृथुलोक, बृहस्पतिमय बृहन्मण्डल प्रजापतिमय परमेष्ठिलोक, ब्रह्ममय स्वयम्भूलोक, इन षड्वी की स्वरूप-रक्षा करते हुए—उस अनन्तवेदविभूति को १६ पट्टों में निश्चय में सीमित कर रखता है। सावित्राग्नि वह अग्नि है, जिसके (भित्तिमान की सीमा) न तो पक्ष है, न पुच्छ है। अपिष्ट पक्षपुच्छ वाला चित्पातिन उक्त्युक्त (प्रवृत्तिधार) है, प्रात्यक्ष्य आदित्य उक्त्युक्त मस्तक है। पूर्वोक्त षड्वी देवता उसी प्रकार इस सावित्राग्नि से बद्ध हो रहे हैं, जैसे कि एक महावस्त्र में अन्य वस्तु सूची से हीं दी जाती हो। इसीलिए तो यह सर्वमूर्ति अग्नि 'सावित्रा' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। सावित्राग्नि ही तो वास्तविक अग्नि है, अग्नि ही तो विश्व है, विश्व ही तो वेद है, इस वेदात्मक विश्व के सावित्राग्निरूप को जान लेना ही तो वेद का मौलिक स्वरूप जान लेना है। सावित्राग्नि की इसी सर्वव्याप्ति का स्पष्टीकरण करते हुए इन्द्र ब्रह्मण से कहते हैं—

१—“एहि ! इम विद्धि । अय वे 'सर्वविद्या'—इति । तस्मै हेतमग्निं सावित्रमुवाच ।  
त स विदित्वा, अमृतो भूत्वा, स्वर्गं लोकमियाय—आदित्यस्य सायुज्यम् । अमृतो  
हैव मूत्वा स्वर्गं लोकमेति, आदित्यस्य सायुज्यं, य एवं वेद ।”

२—“एषा उ त्रयीविद्या । यावन्त ह वै त्रय्या विद्याया लोकं जयति, तावन्त लोकं  
जयति, य एव वेद” ।

३—“अग्नेर्वा एतानि नामधेयानि । अग्नेरेव सायुज्यं सलोक्यतामाप्नोति, य० ।  
वायोरवा एतानि नामधेयानि । वायोरव सायुज्यं सलोक्यतामाप्नोति, य० ।  
इन्द्रस्य वा एतानि नामधेयानि । इन्द्रस्यैव सायुज्यं सलोक्यतामाप्नोति, य० ।

घृहं तर्वा एतानि नामवेयानि । घृहपतेरेव सायुज्यं सलोक्तमोप्नोति य० ।

प्रजापतेर्वा एतानि नामवेयानि । प्रजापतेरेव सायुज्यं सलोक्तमोप्नोति, य० ।

ब्रह्मणो वा एतानि नामवेयानि । ब्रह्मण एव सायुज्यं सलोक्तमोप्नोति, य० ।"

४—"स वा एषोऽग्निरपचपुच्छो वायुरेव । तस्य-आग्निर्मुखः, असावादित्य —

शिर । स यदेन देवन अन्तरेण तत्सर्वं सीव्यति । तस्मात् सावित्र" ।

—तैत्तिरीयब्राह्मण ३ कारख । १०३ प्रपाठक । १ अनुपाक ।

## १०-सावित्राग्निमूलक ग्रहोपग्रहभाव —

यह तो हुआ सावित्राग्नि का तदर्थलक्षणदृष्टि से सामान्य विचार । अब स्वकृपलक्षणदृष्टि से इस का विशेष विचार करना चाहिए । जिस सावित्राग्नि ने अन्न वायु, इन्द्र, बृहस्पति प्रजापति, ब्रह्म, इन ६ देवताओं को अपने में रखा है, जो सावित्राग्नि स्वयं त्रयीविद्यामय बनता हुआ इन ६ ओं वेदसंख्याओं की प्राप्ति कर रहा है, उस सावित्राग्नि का, और उस सावित्राग्नि का-जिसके दिग्गोचरान् में मरुताम की प्रवृत्ति वेदलक्षणा शान्त हो जाती है, क्या स्वरूप है ? पहिले संक्षेप से इन प्रश्नों का विचार किया जायगा, अनन्तर क्रमशः इससे सम्बन्ध रखने वाली ६ वेदसंख्याओं का स्पष्टाकरण किया जायगा ।

'सावित्राग्नि' शब्द में ही यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि, इस अग्नि का और सवित्राग्रह का बनिष्ठ सम्बन्ध है । सवित्राग्रह के सम्बन्ध से ही यह अग्नि 'सावित्र' कहलाया है । अतएव इस के स्वरूपपरिष्कार के लिए हमें पहिले तदभिन्न, किन्तु तद्वत् 'सवित्राग्रह' का ही विचार करना पड़ेगा । एवं इसके लिए 'ग्रहोपग्रह धारण' का आशय लेना पड़ेगा । जो वस्तु केवल अपने अनेक अनुपातियों को साथ लेकर स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहता है, उसे तो 'ग्रह' कहा जाता है, एवं इस ग्रह के ही प्रत्यागोचरों से उत्पन्न, इस ग्रह में नित्य युक्त ग्रहानुपायी 'उपग्रह' ( ग्रह के समीप, अनुत्तरी ग्रह ) नाम से प्रसिद्ध है । ग्रह क्या एक होता है, उपग्रह क्या अनेक होते हैं । वैदिकविज्ञानपरिमाण के अनुसार मुख्यविद्यारूप ग्रह को 'इन्द्र' कहा जाता है, एवं तदनुत्तरी उपग्रहों को 'जनता' कहा जाता है । 'एक हो वे जनतायामिन्द्र' (ते वा १४।१।१) इस निगम-वचन के अनुसार उपग्रहमूला जनता ( समूह राशि, वे, संघ ) में अक्षर्य ही एक एक ग्रहलक्षण इन्द्र हुआ करता है । जिना इन्द्र के जनता अप्रतिष्ठित है, जिना जनता के इन्द्र अप्रतिष्ठित है । दोनों में परस्पर उपपन्नार्थ, उपकारक सम्बन्ध है । वैदिक यज्ञपरेमाणा के अनुसार मुख्यविद्यारूप ग्रह को 'प्रतिपन्न' कहा जाता है । उपग्रह इसी में प्रपन्न रहते हैं ग्रह ही उपग्रहों की उपक्रम पराहारभूमि है, अवयव इसे प्रतिपत् करना अन्वर्थ बनता है । एवं उपग्रहों को 'अनुचर' कहा जाता है । ग्रह को मूल जनकर वे उपग्रह इसी के अनुगत बन रहते हैं, अतएव इन्हें 'अनुचर' कहना अन्वर्थ बनता है । इस प्रकार ग्रह, इन्द्र प्रतिपत्, आदि नामों से व्यञ्जित मुख्यविद्यारूप, एवं उपग्रह जनता, अनुचर, आदि नामों से प्रसिद्ध अनुपायी इन दोनों के समन्वत रूप का ही नाम ईश्वर है । यह ईश्वरमर्यादा इसी रूप से ईश्वरीय गर्भ में प्रतिष्ठित आधिभौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिमानसिक, आधिनास्तिक, आदि व्यञ्जनात् विधियों में क्यों की त्यों व्यपसित है ।

एक वृद्ध परिवार को ही लीजिए। वृद्ध का वह वृद्धपुत्र, जो सम्पूर्ण संपत्तियों का स्वामी है, जिस के आदेश पर वृद्ध के अन्य व्यक्ति स्वसकम्पों में प्रवृत्त होते हुए इस वृद्धपुत्र के अनुग्रही बन जाते हैं—यह है, एक आदिष्ट पारिवारिक सन व्यक्ति उपग्रह है। वृद्धपुत्र इन्द्र है, प्रतिफल है, पारिवारिक व्यक्ति बनता है, अनुचर है। आतीय व्यवस्थाओं का निर्णायक पक्ष (चोपरी) यह, इन्द्र, प्रतिफल है, तदनुगता सम्पूर्ण अति उपग्रह, जनता, अनुचर है। प्रामाथ्यस्य यह, इन्द्र, प्रतिफल है तदनुगता ग्रामप्रदा उपग्रह, जनता, अनुचर है। कर्मात्मा यह, इन्द्र, प्रतिफल है, तदनुगता शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि सब कुछ उपग्रह, जनता, अनुचर है। वाक्, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, बुद्धि, शरीर, सब एक एक स्वतन्त्र यह, इन्द्र, प्रतिफल है, एवं विविधमात्रात्मक शब्दप्रपञ्च, प्राणपानसमानव्यानेदानादि प्राणप्रपञ्च, विविधमात्रात्मक रूपप्रपञ्च, विविधमात्रात्मक स्त-अस्त शब्दवृत्तियाँ, काम, उद्वेग, विविधविद्या, सुख, दुःखादि मानसप्रपञ्च, विद्या, अधिद्या, वृत्ति, मात्स्य, आदि विविध शब्दप्रपञ्च, एवं स्वास्वमात्मादि धातुप्रपञ्च, सब इन सबों के क्रमशः उपग्रह, जनता, अनुचर है।

ब्राह्मणवर्ण यह, प्रतिफल इन्द्र है, इसर वर्ण उपग्रह, जनता, अनुचर है। राजा प्रह्लादि है, प्रजा उपग्रहादि है। चक्रवर्ती प्रह्लादि है, सामन्तराजाण उपग्रहादि है। गुरु प्रह्लादि है, शिष्यामर्षहोती उपग्रहादि है। मोक्षा प्रह्लादि है, मोक्ष उपग्रहादि है। शास्ता प्रह्लादि है, शासित उपग्रहादि है। और इस प्रकार मोक्ष-मोक्षलक्षणा यह प्रह्लादिप्रह्लादि न केवल मानवसमाज में ही, अपितु वस्-आवर सर्वत्र व्याप्त है। मधुमन्त्रियों वहाँ उपग्रह है, मधुकरयाना वहाँ यह है। इसी प्रकार, पशु-पक्षी-हृमि-कृत्-आदिबिबनस्पति-पर्वत-नदी-नक्षत्र-आदि सर्वत्र सब जनताओं (मण्डलियों) में आप एक एक इन्द्र (मुख्याधिष्ठाता) का साम्राज्य देखेंगे। यह भी हमरा रखना चाहिए कि, यह इन्द्र जनता से कोई प्रपञ्च, निलक्षण स्वयं नहीं है। अपितु जनता का ही यह एक भाग, जोकि स्वयं-वीर्य-पराक्रमात् से उत्पन्न बना रहता है, इन्द्र बन जाता है। इन्द्र क्या बन जाता करता है, स्वयं जनता ही उस नवमस्तक होकर इन्द्र मान होती है। सिंह का कितने रजसांमिवेक किया, अपितु वह अपने वीर्य से स्वयमेव अपने आपको ब्रह्म का इन्द्र बनवा रहा है। सभी स्वात्मवीर्यविकास से इन्द्र बन सकते हैं, सभी का ऐन्द्रत्व वीर्यपाठ से बना के रूप में परिणत हो सकता है। अनेकता सभी इन्द्र (मोक्षा-अन्नाद) है, सभी जनता (योग्य-अन्न) है।

## ११-अनन्तवेद का अधिष्ठेय इतिवृत्त—

विश्वप्रवर्तक, किंवा सर्वप्रवर्तक मौलिकतत्त्व ही 'मौलिकवेद' है, यह मौलिकवेद क इतिवृत्त से गीतार्थ है। अन्न इस सम्बन्ध में हमें यह विचार करना है कि, जिस मौलिकवेद से विश्व का उद्गम हुआ है, उस विश्व का तो क्या स्वरूप है, सारप्रवर्तक मौलिकवेद की अनन्तता का क्या स्वरूप है, एवं यह अनन्तवेद साक्षात्कार के द्वारा कैसे साधि-ज्ञान बनता हुआ बुद्धिप्राप्त बन जाता है। साक्षात्कार का महाप्रवर्तकान से क्या सम्बन्ध

● फलरहितों की प्रपञ्च जिस स्थिति से आरम्भ होती है, उस स्थिति को भी इसी परिभाषा के अनुसार 'प्रतिफल' (पञ्चा) कहा जाता है। इसी परिभाषा के अनुसार से शेष स्थितियों में 'अनुचर' कहा जाएगा।

हे !, एवं स्वयं सावित्राग्नि का मौलिक स्वरूप क्या है ?। इन प्रश्नों के समाधान के लिए हमें ग्रह नामक 'प्रति पत्' भाष, एवं उपग्रह नामक 'अनुचर' भाष के इतिवृत्त का ही अन्वेषण करना पड़ेगा, जो कि इतिवृत्त उक्त प्रश्नों का यथास्तु समाधान कर रहा है।

ईरोपनिषद्विज्ञानमाप्य, शतपथविज्ञानमाप्य, गीताविज्ञानमाप्यभूमिका आदि पृथक् प्रकाशित निष्कर्षों में, विरोध-ईरोमाप्य प्रथमखण्ड में विश्वात्मा के परात्पर, ईश्वर, उपश्वर, जीव, आदि आत्मविषयों का, विश्व के स्वयम्भू, परमेष्ठी, आदि विश्वपर्वों का लुविशद निरूपण किया जा चुका है। बिना इस दोनों विषयों के क्रमिक-संस्थान की बिनासा हो, उनसे यही निवेदन किया जायगा कि, वे इस वेदस्वरूप का यथापूर्व समन्वय करने के लिए एक बार उन विषयों का अवचर्य ही देखने का कष्ट करें। क्योंकि वैदिक साहित्य तन्त्ररूप नहीं है, अपितु पट्टरूप है। एक भी तन्त्र के ग्रहण से जैसे सारा पट पड़ीत हो जाता है, एवमेव तन्त्रन्यानीय प्रत्येक वैदिक विषय का उपक्रम करते ही पटस्थानीय सम्पूर्ण विश्वविज्ञान हमारे सामने उपस्थित हो पड़ता है। जब तक आत्मयुक्त विश्वविज्ञान को लक्ष्य नहीं बना लिया जाता, तब तक आप अणु से अणु, एवं महान् से महान्, किसी भी वैदिक विषय का पूरा पूरा स्पष्टीकरण नहीं कर सकते। वैदिक विषयों का परिज्ञान के सम्बन्ध में यही एक ऐसी बख्शता है, जिसने परिमाणाज्ञान के अभाव से सर्वथा गुगम भी इन विषयों को क्लिष्ट बना रक्ता है। और इसी क्लिष्टता को लक्ष्य में रख कर, विस्तारक्रम को असामयिक समझते हुए भी, प्रत्येक विषय के उपक्रम में हमें उस महाविज्ञान का धाक-नहुत दिग्दर्शन करना ही पड़ता है। क्योंकि बिना ऐसा किए हम वर्तमान युग की जनता का किसी भी प्रतिपाद्य विषय से सन्तोष नहीं करा सकते। वेदस्वरूप भी एक ऐसा ही विषय है। इसके इतिवृत्त के साथ ही उस महाविश्वविज्ञान का पनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि इस सम्बन्ध में यह भी कह दिया जाय, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी कि, बिना उसके परिज्ञान के इसका समन्वय कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है। इसीलिए हमने यह निवेदन करना आवश्यक समझा है कि, प्रकृत वेदस्वरूप का यथापूर्व समन्वय करने के लिए वेदमैत्रियों को एक बार इत्यादि में प्रतिपादित महाविश्वस्वरूप पर दृष्टि डाल ही लेनी चाहिए।

प्रतिपादित आत्म-विश्वविज्ञान के अवलोकन से पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि, सर्वज्ञविशिष्ट रसमूर्ति 'परात्पर' ही अनन्त ब्रह्म है। इस अनन्त, असीम, विश्ववर्ती परात्परब्रह्म के गर्भ में सीमाभाव-सम्पादक अनन्त (असंख्य) मायाशक्त अपनी व्यक्त, अव्यक्त अवस्थाओं से क्रीड़ा किया करते हैं। प्रत्येक मायाशक्त बाया, घाय, आप, अम्ब, यक्ष, मोह, आदि गर्भीभूत इतर १५ ब्रह्मशक्तियों से युक्त रहता हुआ व्यापक परात्पर के अंशों की सीमित बनाता रहता है। इस सीमा से मायापुरात्मक विरच का उद्गम होता रहता है। जिस समय मायाशक्त व्यक्तावस्था को छोड़कर अव्यक्तावस्था में आ जाता है मायी विश्व भी लयावस्था में परिणत हो जाता है। जब किस मायाशक्त से किस विरच का उद्गम होता है ?, जब किस का लय होता है ?, नियति की दृष्टि से यह सब कुछ व्यवस्थित होता हुआ भी मानवीय ज्ञान के लिए असीत है, अगम्य है। इस सम्बन्ध में मानवीय ज्ञान केवल यह अनुमान ही लगा सकता है कि, जब उसमें अनन्त मायाबल है, एवं प्रत्येक मायाशक्त से व्यक्तावस्था में जब स्वतन्त्र ब्रह्माण्ड का उदय होता है, तो अवचर्य ही अनयस्मिन् परात्परनक्षत्रावतल में अनन्त ब्रह्माण्ड आविर्भूत, विरोधुत होत रहते होंगे। मायाबल वेद को, किंवा वेदमूर्ति ब्रह्म को अग्रणी बना कर हाँ ब्रह्मावहण्य का जब कारण बनाता है, तो इन अनन्त ब्रह्माशक्तों के द्वारा हमें धर के अनन्त का स्वरूप पर भी विश्वास करना ही पड़ता है। एक एक मायाशक्त, और एक एक त्रयीवेद

एक एक प्रतीवे, और एक एक ब्रह्माण्ड, अनन्त मायाफल, इसीलिए अनन्तवे, अतएव अनन्त ब्रह्माण्ड । अनन्त के इस अनन्त इतिवृत्त का अनुगमन करते हुए ही महर्षिगण अनन्तपद के अधिकारी बन हैं । अनन्त का इन अनन्त इतिवृत्त का विश्लेषण करने से ही वेदज्ञान अनन्त बना है । अनन्त की उपात्ता करने वाली आर्यप्रज्ञा की यही अनन्तता है । यही इसका शाश्वतप्रमाणानुगमन है, एवं यही उस अनन्त, सनातन, परात्पर का अनन्त सनातन सनातनधम्म है, जो कि श्रुतिद्वय होने से 'आपधम्म' नाम म प्रसिद्ध हुआ है ।

## १२-अनन्त वेद का दुविज्ञेय इतिवृत्त—

वेद क्या कैसे अनन्त हैं ? इस प्रश्न का परात्परम में रहन वाली वेदार्थविज्ञा महामायायमी के आनन्त्य की दृष्टि से एक समाधान किया गया । सूर्यया अपिज्ञेय परात्पर, सवया अपिज्ञेय उत्तरे अनन्त मायाफल, एव सर्वया अपिज्ञेय मायामय अनन्त वेद, इन अपिज्ञेयमाया की चर्चा छोड़कर, केवल एक उस मायाफल पर दृष्टि डालिए, जिसका हमारे ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध है । जिस मायामय महामहामाया के गर्भ में चर-अचर प्रभावों प्रतिष्ठित है, उस महामहामाया का, ब्रह्माण्ड के उन असंख्य उपग्रहों का, जनता का, अनुचरों का एककी अपिच्छाता, मह, इन्द्र, प्रतीक, कीन्, यह प्रश्न उपस्थित होता है, जिसका कि समाधान निम्न लिखित सुतियाँ कर रही हैं—

१—ब्रह्मचन, ब्रह्म स वृक्ष आस यतो घोवापृथिवी निष्टवत् ।

मनीषिषो मनसा वि ब्रवीमि वो ब्रह्माप्यतिष्ठद् भवनानि धारयन् ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण ।

२—यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मात्तानीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तम्भो दिवि तिष्ठत्येकस्तनेर्दं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—खेवासवतरोपनिषत् ३५।३।३।

३—ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एपोऽन्तर्धः सनातनः ।

तदेव शुक्लं संप्रभं तदेवामरमृच्यते ॥

तस्मिँल्लोकाः भिताः सर्वे तद्वातायेति करचन । एतद्वैतत् ॥

—ऋग्वेदोपनिषत् ६।१ ।

४—ऊर्ध्वमूलमेषः शास्त्रमन्तर्यं प्रादुरेण्ययम् ।

छन्दसि यस्य पर्णानि यस्त वेद, स वेदवित् ॥

—गीता १५।१।

उपनिषद्-भूमिका प्रथमखण्ड के 'वैज्ञानिक वेदविकृति' नामक प्रकरण में (पृ १ से ६ पर्यन्त) यह स्पष्ट किया जा चुका है कि एक एक मायाफल से सम्बन्ध रखने वाला एक एक वृक्ष है, एवं उस परात्पर में अनन्त मायाफलों की अपेक्षा से अनन्त वृक्ष है । इन अनन्त ब्रह्माण्डोपलब्ध अनन्त वृक्षों को

अपने अनन्त वराक्त पर प्रतिष्ठित रखने वाला विश्वतीत अनन्त परात्पर ही 'ब्रह्मयन' है। इस ब्रह्मयन (परात्पर) के एक प्रदेश में प्ररोहित एक मायाबल से सम्बन्ध रखने वाला अभ्यय, अक्षर, क्षरमृति, महा मायी, 'पोबशीपुरुष' ही एक वृत्त है, यही एक महाब्रह्मयन् की इयत्ता है। ब्रह्मात्मक यही पुरुष सम्पूर्ण भुवनों का, उपग्रह, वनता, अनुचरा का एकाकी अभिधृता, ग्रह, इन्द्र, प्रतिपत्त है। प्रथम भक्ति का— 'ब्रह्माण्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन्' यह वाक्य इसी प्रतिपत्त, ब्रह्मका का स्पष्टीकरण कर रहा है। —

अपने मायामय महाविश्व में न तो इस मायी ब्रह्म से कोई पर है, न कोई अपर है। सापेक्षवादशून्य इससे न कोई छोटा है, न बड़ा है। यही पर है, यही अपर है, यही अयोरेखीयान् है, यही महत्तमहीयान् है। अपने विश्व में यही सर्वत्व बना हुआ है। यह ईश्वर (इच्छाशून्य, न तु शान्ता, प्रशान्ता, हन्त, पत्रादिवत्) स्वयं अव्यक्त है। इसी पूर्णपुरुष से यह मायामय महान्वायव्य परिपूर्ण है।

- इसी शब्द को वैज्ञानिकों ने 'अश्वत्थ' (अश्वत्थ) नाम से व्यवहृत किया है, - विष्णुकि मूल ऊर्ध्व (कन्द) है, जो मायासीमा से सीमित, अश्वत्थ आदि-खान्त रहता हुआ भी मायायावधिपरित्यक्तता से अपने प्रातिविक्रम से स्नातनपरम्परक बनता हुआ स्नातन है, यही 'शुक्र'-ब्रह्म'-अमृत' (चर'-अचर'-अव्यय) अपने इन तीन रूपों में परिणत होता हुआ 'विकृति'-प्रकृति'-पुरुष' भावों का स्वस्वमर्पक बन रहा है। सम्पूर्ण लोक (पञ्चपुत्रविद्यामानाख्या सहस्र स्तोत्रों) इसमें प्रतिष्ठित हैं। ऊर्ध्वमूल, तथा अश्वत्थाल इसी अश्वत्थ को उपनिषद्ग्रन्थवेत्ता 'अव्यय' नाम से व्यवहृत किया करते हैं। वेद ही इस अश्वत्थ शब्द के परी हैं। जो इस अश्वत्थ का, अश्वत्थ की शान्ताया का, अश्वत्थ के पत्तों का बर्ण लेता है, वैज्ञानिक लोग उसे ही 'विद्वेषता' कहा करते हैं।

महाप्रसाद की महा उपनिषत्, 'महाप्रह, महा इन्द्र, महाप्रतिष्ठा-संक्षय' इस महामात्री-महेश्वर के 'उक्त्य, अर्क, अशीति' मेद से तीन संख्याविभाग हो जाते हैं । उक्तरूप से ( विभवरूप से ) यह उस महा मायापुर के केन्द्र में प्रतिष्ठित होता हुआ 'विभक्त्या' बन रहा है । अर्करूप से ( रश्मिरूप से ) विश्वप्रवक्तृ बनता हुआ महामायापुर के केन्द्र से परिधि तक व्याप्त होता हुआ 'विश्वोपादान' बन रहा है । एवं अशीति (अज्ञ) रूप से विश्वस्वरूप में परिणत होता हुआ 'विश्वमूर्ति' बन रहा है । अशीतिलक्षण विश्व उसी का व्यग्रप्रधान, विकृतिरूप 'शुक्र' रूप है । अर्कलक्षण विश्वोपादान उसी का अक्षरप्रधान, प्रकृतिरूप 'ब्रह्म' रूप है । एवं उक्तरूपलक्षण विश्वमा उसी का अव्यग्रप्रधान, पुरुषरूप 'अमृत' रूप है, जैसा कि 'तदेव शुक्र, तद्ब्रह्म, तद्व्यामृतमुच्यते' इत्यादिरूप से पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । महामात्री के ये तीनों रूप इसके अमृत-ब्रह्म-शुक्र, इन तीनों भावों से युक्त हैं । कथल गर्भमात्र में अन्तर है । ब्रह्म-शुक्रगमित अमृतमात्र अमृतमात्रा है, यही अव्यग्र है, यही पुरुष है । अमृत-शुक्रगमित ब्रह्ममात्र ब्रह्मात्मा है, यही अक्षर है, यही प्रकृति है । एवं अमृतब्रह्मगमित शुक्रमात्र विश्व है, यही धर है, यही विकृति है । यही पुरुष है, यही प्रकृति है, यही विहति है । पुरुष भी पुरुष-प्रकृति-विकृतिमय है, प्रकृति भी पुरुष-प्रकृति-विकृतिमयी है, एवं विकृति भी पुरुष-प्रकृति-विकृतिमयी है । 'क्त्' के वितानरूप तीनों ही विभक्ति 'तत्' रूप हैं । और 'एतद्' 'तत्' का यही मौलिक रहस्य है ।

## ‘तत्’-वितानपरिलेख—

महामायायच्छिद्रः—गोदरीपुरुष—अरपरधः

- १—पुरुष (प्रकृति-विकृतिगर्भितः—पुरुषः, अय्यय—अमृतम्)—उच्यते—‘विरपात्मा’ (विरघेरयः)।
- २—प्रकृति (पुरुष-विकृतिगर्भिता—प्रकृतिः, अचर-ब्रह्म)—अथा—‘विरवोपादानम्’ (विरवकृता)
- ३—विकृति (पुरुष-प्रकृतिगर्भिता—विकृतिः, चरः—शुक्लम्)—अरपतिव्य ‘विरयम्’ (विरवगमर)

इसके उक्त तीनों कर्मा म उच्यतरुप, केन्द्रस्थ, अय्ययमाय एकाकी है क्योंकि मूलविम्ब सदा एक ही हुआ करता है। इस मूलविम्बरुप उच्यतरुप अय्ययमाय से निकलने वाले रश्मिरुप अर्क अनन्त हैं, क्योंकि एक मूलविम्ब से निकलने वाली रश्मियाँ अनन्त ही हुआ करती हैं। रश्मिरुप अर्कलक्षण अक्षरमा से परिच्छिन्न विरवरुपा अरपतिव्य भी अनन्त हैं। इन अनन्तरश्मियों का वैज्ञानिकों ने ‘सहस्र’ (१०००) संख्या पर पर्य्यक्तान माना है। सहस्र का पारिमाणिक अर्थ है—‘पूर्ण’, वैज्ञानिक—‘पूर्ण वै सहस्रम्’ (शत = ४।९।१।२५) इत्यादि निगमवचन में स्पष्ट है। सूर्यविम्ब से निकल कर सौर ब्रह्मबल में सर्वत्र व्याप्त होने वाली रश्मियों को हम इसलिये पूर्ण कह सकते हैं कि, ब्रह्मबल का कोई प्रदेश इन सौर रश्मियों से वञ्चित नहीं है। वाक्, वेद, लोकसाहसियों से सम्बन्ध रखने वाले ‘वपदृक्कर’ स्वरुप के समन्वय के लिए वैज्ञानिकों ने इन अनन्त, पूर्ण रश्मियों के सहस्रमात्र मान लिए हैं, एवं एकमात्र इसी दृष्टि से सहस्र शब्द पूर्णार्थ का, एवं पूर्णशब्द सहस्रमात्र का सूचक बन गया है। वस्तुगत्या सहस्र का अर्थ ‘पूर्ण’ ही माना जायगा। परन्तु व्यवहारमाया में विषयक्रमवय की दृष्टि से सहस्र को सहस्रसंख्यापरक लगाया जायगा। इसी संख्या नाव को प्रधान मानते हुए उस उच्यविरवामा से चारों ओर विस्तृत होने वाली अर्करुपा सहसरश्मियों का विचार कीजिए।

‘अर्परश्मरति’ इस निर्वचन के अनुसार प्राणनापाननव्यापार से ही इन उच्यविरवित रश्मियों को प्राणरुप ‘अर्क’ कहा गया है। प्राणनापानन दोनों प्राण के स्वामाधिक व्यापार माने गए हैं। आगे बढ़ना ‘प्राणन’ है, पीछे हटना ‘अपानन’ है। एवं ये दो व्यापार ही सृष्टिमात्र के सामान्य अकिनामृत अनुसन्ध हैं। कर्ममात्र की स्वरुपनिष्पत्ति इन्हीं दोनों व्यापारों के सहयोग पर निर्भर है। सूर्यरश्मि की ही सीबिय। प्रत्येक सूर्यरश्मि पीछे हटती हुई आगे संचल करती है, जिसका कि छाया, और आतप (धूप) की सन्धि में प्रत्यक्ष किया जा सकता है। छायाभाग अपानन है आतपभाग प्राणन है। इन दोनों का स्वामाधिक व्यापार ही इस ब्रह्म की तपश्चर्या है, वैज्ञानिक ‘छायातपौ ब्रह्मविद्यो वक्ष्यते’ (कठोपनिषद् १।३।११) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। स्वास प्राणन है, यही अमृत है, निश्वास अपानन है, यही मृत्यु है। अमृत इन्द्र है, यही कष्ट है। मृत्यु वरुण है, यही दण्ड है। अद्वैतब्रह्म, इन्द्रवरुणरुप, आस्यप्रवास ही आप्यात्मिक कर्म की मूलप्रतिष्ठा माने गए हैं, वैज्ञानिक



अथ प्रमैश्रायणप्रवृत्तिज्ञानों में विस्तार से निरूपित है। इसी प्राणनापानन-यापार की दृष्टि से सूर्यारश्मि के लिए कहा जाता है—‘अन्तर्धरति रोचना अस्य प्राणवृत्तानती’ (अफ्स० १०१२८६।१)।

प्राणनापाननलक्षण अर्क ही गतितत्त्व है, गति ही किया है, किया ही सृष्टि का मूलबीज है। यह मूल-बीज ज्ञान, एवं अर्थ का सद्व्योग लेकर ही विश्ववृत्तरूप में परिणत होता है। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया है, उक्तप्राणना अथय है, अर्क अचर है, एव अशीति चर है। अभ्यासात्मा सर्वमूलभूत ब्रह्म है। इसके विद्या, कर्म, नामक दो धातु हैं। आनन्द, विज्ञान, अन्तर्मन की समष्टि विद्याधातु है, यही मुक्तिसाक्षी भाग है। मन-प्राण-वाक्-समष्टि कर्मधातु है यही सृष्टिसाक्षी है। यह सृष्टिसाक्षी कर्मात्मा ब्रह्म कर्माशक्त्य को मूलप्रतिष्ठा बनता है, वहाँ मुक्तिसाक्षी विद्यात्मा ब्रह्माशक्त्य का स्वरूपस्मरक बनता है। ब्रह्माशक्त्यलक्षण विद्याव्यय ‘वृक्ष इव स्तम्भो विधि तिष्ठति’ के अनुसार ब्रह्म अचल है, अविचाली है, विचलित सृष्टिमय्यात्मा से बहिर्भूत है। वहाँ कर्माशक्त्यलक्षण कर्माव्यय चल है, विचाली है, चलसृष्टिमय्यात्मा का साक्षीरूप से सञ्चालक है। चलचल की समष्टिलक्षण वही ब्रह्म चलचललक्षण विश्वरूप में परिणत हो रहा है। स्थिति अचलभाव है, यही विद्याव्यय है। गति चलभाव है, यही कर्माव्यय है। दोनों के समन्वितरूप का ही नाम वह (आत्मा) है, एवं दोनों के समन्वितरूप का ही नाम वह (विश्व) है। केवल ‘चल-चल’ के अनुगमन से (गतिमावातुगमन से) भी काम नहीं चल सकता, एवं केवल ‘अचल-अचल’ के अनुगमन से (स्थितिभाव के अनुगमन से) भी काम नहीं चल सकता, अतः लोकप्रसिद्ध ‘चलाचल, चलाचल’ वाक्य ही सिद्धि का अन्यतम द्वार है। चलमार्ग कर्मनिष्ठा है, योगनिष्ठा है। अचलमार्ग ज्ञाननिष्ठा है, एवं ‘एकं साध्यं च योगं च य-परयति न परयति’ के अनुसार दोनों के समन्वय से कृतरूप ज्ञानकर्मात्मिका बुद्धियोगनिष्ठा ही अव्ययनिष्ठा, किंवा जगवन्निष्ठा है, जिसका कि बुद्धियोगशास्त्र (गीतासाम्य) में विस्तार से उपबृंहण किया जा चुका है।

मनःप्राणवाक्कर्म कर्मात्मा का मनोभाग ज्ञानमय, प्राणभाग क्रियामय, एवं वाक्भाग अर्थमय है। इन तीनों का क्रमशः अव्यय, अचर, चर, इन तीन विषयों में वर्गीकरण हो रहा है। स्वयं अव्यय मनःप्रधान बनता हुआ ज्ञानधन है, अव्यय के प्राणभाग से युक्त अचर क्रियामय है, अव्यय के वाक्भाग से अनुगृहीत चर अर्थमय है। इन तीनों में क्रियामय अचर ही ‘अर्क’ बतलाया गया है। यह उस ओर से तो अव्यय के ज्ञानधन मन से इस ओर से चर की अर्थमयी वाक् से युक्त होकर मनःप्राणवाक्कर्म बन जाता है। मनोऽव्य-च्छेदेन सर्वज्ञ बना हुआ, प्राणव्यच्छेदेन सर्वशक्तिमान् बना हुआ, एवं वाक्व्यच्छेदेन सर्ववित् (सर्वार्थमय) बना हुआ यह मय्यस्य, अर्करूप अचर ही के, यत्, प्रत्यक्ष का मूलप्रवर्तक बनता है। अर्करूप अचर का मनोऽनुगत भाग ज्ञानाधिकरण है, यही वेदविषय है। प्राणानुगत भाग क्रियाधिकरण है, यही आदानविसर्गात्मक मन्त्रविकार है। एवं वाक्नुगत भाग अर्थाधिकरण है, यही प्रभाविवर्त है। वेद ज्ञानमूर्ति है, यत् क्रियामूर्ति है, प्रभाव अर्थमूर्ति है। अचर त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति अचर ही अर्क है, जिसके कि सहस्रभाव मायामय ब्रह्मवत् में परिरूप से व्याप्त हो रहे हैं।

परि देवता	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
८. लोकमान्य की 'ग्राम्यपशुता', और माया विमोहनसमाधानवेष्टा	१२	१८. पाण्डवों की भावुकता के (४-५-६) चतुर्थ-पञ्चम-षष्ठोदाहरण	११३
९. महाभारतयुगानुगता संक्रमणावस्था	१६	१९. पाण्डवों की भावुकता का (७) सप्तमोदाहरण	११६
१०. तपाविध संक्रमणकाल, एवं सामाजिक मानव का विमोहन	२२	२०. पाण्डवों की भावुकता का (८) अष्टमोदाहरण	११८
११. निरन्व-माध्यम में महती विप्रतिपत्ति, एवं तत्समाधान	२३	२१. औरव-पाण्डवानुगता निष्ठा-भावुकता, एवं इतिहासपरति	१२०
१२. औरवनिष्ठा का स्मरण, और भावुक अर्जुन से कुशलप्रश्न	२७	२२. प्रत्यक्षोदाहरण के माध्यम से भावुक अर्जुन का उद्बोधन, एवं प्रकान्त 'असदाक्यानों' परति	१२१
१३. अर्जुन के द्वारा उपस्थिता कर्मस्वापूर्णा भावुकतापरम्परा	२९	२३. निरन्वानुगता सामयिक-उपबोधिगता के सम्बन्ध में	१२२
१४. कृष्णाजुनप्रश्नोत्तरपरम्परा	३४	२४. मान्य सहयोगियों का उद्बोधनानुमह	१२७
१५. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (१) प्रथमोदाहरण	४१	२५. अद्वय विद्वानों का व्यामोहन	१२९
१६. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (२) द्वितीयोदाहरण	४६	२६. निष्पत्ति के भीमार्थ विषयों की रूपरेखा	१३०
१७. पाण्डुपुत्रों की भावुकता का (३) तृतीयोदाहरण	४७		

उपरता चेय निरन्वोपक्रममाधारभूता-प्रथमसुखद्वान्तर्गता

प्रथमस्तम्भात्मिका

असदारव्यानस्वरूपमीमासा

# भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता

( उद्बोधनात्मक—सामयिक निबन्ध )

सदन्तर्गत—

## प्रथमखण्ड की—साक्षित—विषयसूची

तस्मिन्नेतस्मिन् प्रथमखण्डे द्वौ स्तम्भौ निरूपितौ द्रष्टव्यौ—

(१)—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा ( प्रथमस्तम्भ ) पृ० स० १ से १३४ पर्यन्त

(२)—विरवस्वरूपमीमांसा ( द्वितीयस्तम्भ ) पृ० स० १३५ से ४४७ पर्यन्त



भी

## ‘भारतीयहिन्दूमानव, और उसकी भावुकता’—

निबन्धोपक्रमाधारभूता—प्रथमखण्डान्तर्गता

प्रथमस्तम्भात्मिका

### ‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

(१)—प्रथमस्तम्भात्मिकायां—‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसायां’—एते परिच्छेदा निरूपिता द्रष्टव्या

[ १ प्रच्छेद १३४ प्रच्छेदपर्यन्त ]

परिच्छेदनाम	प्रच्छेदसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रच्छेदसंख्या
● मातृसिद्धर्ममरणा	१	५ असदाख्यान के प्रति अभिनिविष्टों का अभिनिवेश	५
● एक महत्त्वपूर्ण चिरन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रयत्न	२	५. अदाख्यानोपक्रम—माध्यम से अभिनिवेश—	
१ भावुकतास्वरूपमाहाक ‘असदाख्यानोपक्रम’	३	प्रति का प्रयास	७
२ असदाख्यान के लक्ष्यश्रुत पूर्व मानव	४	३. ‘निद्रा’ स्वल्प प्रयत्न के वैदिक ‘अदाख्यान’ की स्मरिका	७
३ लक्ष्यश्रुत पूर्व मानवों का प्रारम्भिक उद्बोध ( परिचय )	५	७. महाभाष्य के द्वारा लोकमानव का किमोदन	११

परिच्छेदनाम	प्रसप्तक्या	परिच्छेदनाम	प्रसप्तक्या
५० हृदयत्रलापिमाव	२१३	८३ अन्तर्विच, और अन्तर्महिमा	२५
५१ कामना का मूल	२१४	८४ अध्यात्मच्छद प्राणतत्त्व	२५२
५२ दुरधिगम्या प्ररनावली	२१५	८५ सप्तप्राणात्मिका सुपूर्णचिति	२५३
५३ लोकव्यतीतार्थव्ययम्	२१५	८६ मन-प्राणवाक्यमय 'वीह' एवं वाट्पार	२५२
५४ महाप्रज्ञ विज्ञासा	२१६	८७ यज्ञ का तात्त्विक स्वरूप	२५३
५५ सामयिक समाधानोपक्रम	२१७	८८ श्रुत्यात्मक यज्ञ-प्राण	२५४
५६ ब्रह्म की सहज महिमा	२१८	८९ यातवायु, और यज्ञ	२५४
५७ भ्रान्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण	२१८	९० यज्ञप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक	
५८ कृत्रिम आयुष्कारणवाद	२१९	वितान	२५५
५९ छट्सर्गमीमांसा	२१९	९१ अन्नात्मक यज्ञप्राण	२५६
६० दिग्देशकालमीमांसा	२२०	९२ यज्ञवर्णचिति का आपोभाग	२५६
६१ सम्बन्धरचक की असमर्थता	२२१	९३ पञ्चकोशात्मक अव्ययब्रह्म	२५६
६२ सर्वाभिधाता परमेष्ठी प्रजापति	२२१	९४ वाक्यमय अन्तर्विच	२५७
६३ प्राणछटि की सर्वात्मकता	२२३	९५ मायी महेश्वर के विविध विपल	२५८
६४ मानसप्ररनोत्तरपरम्परा	२२४	९६ अत्यनपिन्दव ब्रह्म	२६०
६५ पारिमायिक शैली के द्वारा समाधान	२२७	९७ निर्विशेष, और परस्परब्रह्म	२६१
६६ अहोरात्रनिकथन सहज कर्म	२३०	९८ पोद्गयविच कलकोशपरिचय	२६२
६७ पञ्चविधा ज्ञानप्राय	२३०	९९ प्रचानकलकोशत्रयी	२६३
६८ अवस्थात्रयी-माध्यम से प्ररनसमाधान	२३१	१०० शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा	२६४
६९ ज्ञान-इच्छा-क्रतु-कर्म-स्वरूपपरिचय	२४२	१०१ दार्शनिकों का व्यामोहन	२६४
७० बल-प्राण-क्रिया-स्वरूपपरिचय	२४३	१०२ सर्वधर्म्मोपपन्न ब्रह्म	२६५
७१ बल का सहबन्ध, और प्ररनसमाधान	२४४	१०३ सीमाभावप्रवक्त क मायापरिमिद, तथा	
७२ अविन्याः खलु ये मावा	२४५	मायापरिमिदयुक्त निष्कलपुरुष (१)	२६५
७३ युगानुगता लोकभावुकता	२४५	१०४ पोद्गयकलाभावप्रवक्त क कलापरिमिद,	
७४ मनोमय कामात्मक रेत	२४६	तथा कलापरिमिदयुक्त सकलपुरुष (२)	२६७
७५ 'सकल' शब्दमीमांसा	२४६	१०५ सत्यभावप्रवक्त क गुणपरिमिद, तथा	
७६ रस-बल की व्यापकता	२४६	गुणपरिमिदात्मक सत्यपुरुष (३)	२७
७७ सांस्कारिक उक्त्यस्वरूपपरिचय	२४७	१०६ यज्ञभावप्रवक्त क विचारपरिमिद, तथा	
७८ रक्तल का अन्तर्गन्तरीमाव	२४८	विचारपरिमिदात्मक यज्ञपुरुष (४)	२७१
७९ सिरुद्धा-मुमुद्धा-स्वरूपपरिचय	२४८	१०७ सर्वमूतान्तरात्ममायाप्रवक्त क अज्ञानपरि	
८० ध्वंसनिर्माणामीमांसा	२४९	मिद, तथा अज्ञानपरिमिदात्मक	
८१ पञ्चचक्षुषिक चिदात्मस्वरूपपरिचय	२४९	विराट्पुरुष (५)	२७२
८२ रसचिति का मूलाधार	२५०		

# 'भारतीय हिन्दूमानव, और उसकी भावुकता' -

निबन्धानुगता-प्रथमखण्डान्तर्गता द्वितीयस्तम्भात्मिका

## विश्वस्वरूपमीमांसा

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
१ मानसिक संस्करण	१३६	२४ गार्गापद 'मनु' का पदम्	१७१
२ अस्वास्मानुगत शिक्षालोचन, का विषयपत्रम्	१३७	२५ 'मदात्मा', 'दुरात्मा' की मौलिक परिभाषा	१८०
३ 'विद्य' शब्द का निर्बचनार्थ	१३७	२६ गद्यद्वये विधि, विन्तु परिभाषा मुष्णमम	१८२
४ 'आत्मबोध' की नैगमिक परिभाषा	१३८	२७ काममयी मन्त्रादि	१८३
५ पाञ्चमौलिक विश्व के 'मूल' की विज्ञाना	१४०	२८ छ-छ-छ का शिलपण सम्बन्ध	१८४
६ मूलविज्ञान-उपाधान का 'मूलाधार'	१४१	२९ चतुर्विध मनस्तन्त्रनिरूपण, और कामभाव	१८५
७ छविमूलानुगता पञ्चकम्पायत्यक्रमद्वारा का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय	१४४	३० राज्यमहा, और परममहा का समतुलन	१८८
८ विश्ववर्णनपरिचय संशयो की आपात- रमणीयता	१४४	३१ मण्डोद्धारस्वरूपपरिचय	१८९
९ पौष्टीयपुरुष की प्रियिषा छवि	१४५	३२ 'काम' राज्य का तारिखिक निर्बचन	१९३
१० छविमूलानुगता सम्बन्धप्रयी का स्वरूप- परिचय	१४७	३३ काममाय की निरय लक्षणा	१९४
११ मानसिकवर्णन अन्तर्व्यमसम्बन्ध का महत्त्व	१४८	३४ ईश्वर-वीर्य-वर्णन-उत्पत्तियी	१९५
१२ प्रबोधात्मक योगसम्बन्ध	१४९	३५ कामना, और इच्छा का व्यक्तिकम	१९६
१३ मैथुनीच्छा की मौलिक परिभाषा	१५०	३६ इद-उर्द-अन्न-प्रयी-स्वरूपपरिचय	१९७
१४ मानवत्वसमीक्षा के सम्बन्ध में	१५०	३७ इद और इच्छा का तारिखिक स्वरूप	१९८
१५ मानवस्वरूपानुगता कपरेता का उपक्रम	१५१	३८ स्वकामनिष्ठ मानव	२००
१६ आत्मबोधविस्मृति के दुष्परिणाम	१५२	३९ कुनैतिक दुष्ट सि मानव	२०१
१७ क्वात्तनिष्ठ की विस्मृति के दुष्परिणाम	१५३	४० मानव के तीन वर्ग	२०२
१८ मानव की सर्वकामस्वरूपता	१५६	४१ विनाशक विविक्तिलामाव	२०३
१९ 'मानव' शब्द का प्राणादिक निर्बचन	१५७	४२ चर्ममयाकाश का बह्वन	२०४
२० शब्दानुगता इतिहासमय्यादा	१५८	४३ मानव, और पशुभाव	२०६
२१ मानवबोधानुगता भुविपञ्चक	१६०	४४ विद्याधारमूल 'ब्रह्मचर्य' का शिक्षालोचन	२०७
२२ भुविपञ्चको का तारिखिक सम्बन्ध	१६४	४५ आलोचकी की आद्येपरम्परा	२०८
२३ मनु की ऐतिहासिक परम्परा	१६७	४६ उपाधानकर्ता पूषादेवता	२११
		४७ छविपरिभाषाविस्मृति	२११
		४८ मायावस्वरूपपरिचय	२१२
		४९ योगमायासमाहता कामा	२१३

परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रष्ठसंख्या
१६६ मन्मोदन, और प्रयग्य	३१३	१६७ अव्यक्त ब्रह्म का व्यक्तीभाव	३१६
१६७ 'मृष्टि' शब्द का विशेष अर्थ	३१४	१६८ 'स्वयत्स्वेकमेव' का समन्वय	३१६
१६८ मनु का त्रिविध सग	३१६	१६९ स्वयन्तु-एक-एव-लक्षणा ब्रह्म	३४
१६९ भाव-गुण-विकार-सप्तत्रयी	३१६	२०० 'मदेव ममात्र' की स्वरूपमीमांसा	३१०
१७० चतुरशीतिलक्ष्योनिर्लेखणमहद्ब्रह्म	३१६	२०१ सहयोग-सेवा-सदस्यता-शत्रुता-	
१७१ चतुरशीतिकल कन्तुवितान	३१७	सम्बन्धचतुष्टयी	३४१
१७२ चतुर्विध मनु-स्वरूपपरिचय	११८	२०२ समानमस्तु वो मन	३४२
१७३ विभूति-योग-कथात्मकसम्बन्ध	३२०	२०३ सहचर्म चरताम्	३४३
१७४ बलों के अप्रादरा (१८) विषय	३२०	२०४ द्वितीयदेव का निम्नाग्न	३४३
१७५ श्लेषबन्धमीमांसा	३२२	२०५ तदभ्यास्यत्-अभ्यासपत्	३४४
१७६ पेशकारसम्बन्ध, और मनुत्रयी	३२२	२०६ तदभ्यासपत्-अभ्यासपत्	३४४
१७७ मनुष्य के सामान्य अनुकूल	३२५	२०७ आन्तर्ह-उपस्थ-स्वरूपमीमांसा	३४४
१७८ तप, और ऋतु-मीमांसा	३२६	२०८ आर्द्र-शुष्क-स्वरूपपरिचय	३४५
१७९ भ्रम, और कृत-मीमांसा	३२६	२०९ अग्नीशोमात्मक जगत्	३४६
१८० ऐतदात्म्यमिदं सत्यम्	३२७	२१० भ्रमक्षिणेभ्य विरुध	३४७
१८१ यत् सत्तान्नानि	३२७	२११ दिवं भूमि च निर्ममे	३४८
१८२ अन्नानुगत स्वातन्त्र्य-पारतन्त्र्य	३२७	२१२ सुप्रसन्नस्वरूपमीमांसा	३४८
१८३ अनुकूलतावादी सर्वशून्य मानव	३२८	२१३ अवयव्या लुप्तिस्वरूपपरिचय	३४९
१८४ प्रणववाचकता-मीमांसा	३२८	२१४ मनुत्रयी, एवं अक्षिपत्रयी	३४९
१८५ आप्तकामस्वरूपपरिचय	३३०	२१५ सुवेद, और स्वेदस्वरूपपरिचय	३५३
१८६ विषयेन्द्रियस्वरूपपरिचय	३३	२१६ चतुर्धा विभक्त अग्निस्वरूपपरिचय	३५३
१८७ स्वायम्भुवमनु-हिरण्यकर्ममनु-		२१७ सावित्राग्नि, और सुप्रसन्न-	
गर्मित इन्द्रस्य पार्थिव मनु	३३२	स्वरूपपरिचय	३५४
१८८ मानवीय नृत्तमौलिक सर्ग की कल्पना	३३३	२१८ गुहानुगता अग्निचतुष्टयी	३५४
१८९ कामयमान, पृथ, सप्तपथ, आम्त-		२१९ प्राणानय एवैतस्मिन् पुरे क्षाप्रति	३५५
मनुप्रजापति	३३४	२२० अर्याग्निस्वरूपपरिचय	३५६
१९० मनु का प्रथम सर्ग	३३४	२२१ अस्त्वपृष्ठस्वरूपमीमांसा	३५७
१९१ छटिमूलक 'केतु' स्वरूपपरिचय	३३५	२२२ ब्रह्मैव प्रथममस्तुजयत-त्रयीमेव विद्याम्	३५८
१९२ छटिस्वरूपव्याख्यानुगता गोपयभूति	३३७	२२३ प्रजापति की कर्मलुप्ति	३५८
१९३ गोपयभूति का अवधारण	३३७	२२४ चतुर्विध 'अबु' स्वरूपपरिचय	३५९
१९४ मातृलिकर्तृस्मरणमीमांसा	३३८	२२५ 'महर्षेय' लक्षणा महान के आश्चर्य	
१९५ 'औ' ब्रह्म का समन्वय	३३८	का समन्वय	३६२
१९६ 'इदमम आसीत्' का समन्वय	३३८	२२६ विद्युत-ताप-प्रकाश-त्रयी	३६३

परिच्छेदनाम	प्रश्नसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रश्नसंख्या
१०८. मृतात्ममायप्रयत्नक आयरणपरिग्रह, तथा आवरणप्रतिग्रहानक सैशानरपुण (९)	२७६	११७ इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेकै)	२८५
१०९. विभूति-पाप्मा, और मानव	२७७	११८ आश्रम प्रतिनिध	२८५
११०. परोराममूर्ति वेदमय ब्रह्मा	२७७	११९ इन्द्र के दस, और शिष्यान्त	२८५
१११. सप्तभूतमय स्वयम्भू मनु	२७८	१२० विरयामर पिण्ड	२८५
११२ अतीता पचानम्	२७९	१२१ विविध इन्द्र, और विनेय पिण्ड	२८७
११३ पुरुष एवेद सर्वम्	८०	१२२ कथय प्रविष्ट	२८८
११४ प्रज्ञासर्गप्रवृत्ति का मूलाभिधान	२८०	१२३ दृढि कार्य द-द-यम्	२८८
११५. रक्तलमूर्ति स्वयम्भू पुरुष	२८०	१२४ मनु का इन्द्रस्य	२८८
११६ मनरत्न के चार विवर्त (प्रकारान्तरेण)	२८१	१२५ 'शुन' इन्द्र की व्यापकता	२८८
११७ ऐन्द्रियज्ञाननिरुद्धा	२८२	१२६ इन्द्र और सुन्दर	२८८
११८. शवः शवः वहीमान् आत्ममनु	२८२	१२७ केन्द्रायमनु, और इन्द्र	३००
११९. कृत्यस्य कृत्यात्मक कृत्यात्मलाभ	२८३	१२८ प्राणमूर्ति मनु (परे प्राणम्)	३००
१२०. सर्वशान्ता मनु	२८३	१२९. श्रुतिपाया की मूलोपनिषत्	३०१
१२१ 'मनु' शब्द की दार्ष्टिक स्वरूपनिष्पत्ति	२८४	१३० सृष्टिगति-क्रिया, और प्राणवत्स्य	३०१
१२२. आधु के अविद्याता मनु	२८४	१३१ सृष्टिमूलाधार आधिदैविक उत्तर्हिमाण	३०२
१२३. क्योतिगौपयुहोमस्वरूपपरिचय	२८५	१३२ आध्यात्मिक उत्तर्हिमाण	३०२
१२४ प्राकृतिक कौश के ११ सूत्र	२८६	१३३ शिरोवेष्टन की आपेता, एवं 'श्री' स्वरूपसंरक्षण	३०३
१२५. आधुर्लक्ष्य मनु	२८६	१३४ रवेत, और रक्तविविध शिरोवेष्टन का वारतम्य	३०४
१२६ मन, और मनु की अभिन्नता	२८६	१३५. गुहाराया निहिता सप्त सप्त	३०५
१२७ मनस्य विद्या, और मनु	२८७	१३६ विस्मास इन्द्रायः	३०७
१२८. मनस्य विद्या, और मनु	२८७	१३७ श्रुति और श्रुतिद्वष्टा मानवमहर्षि	३०७
१२९. मनन और मन	२८८	१३८. उत्तर्हिमाण, और क्षुण्णविधि	३०८
१३०. मनु और सर्वज्ञ मानव	२८८	१३९. उत्तपुरुषपुरुषात्मा की वेदपुरुषता	३०८
१३१. अग्निमूर्ति मनु (एतमेकै कदम्बनिध)	२८९	१४०. प्राणमूर्ति मनु	३१
१३२. सर्वमिदं बभूवम्	२९१	१४१ शारवस्तवमूर्ति मनु ( आपरे ब्रह्मशारवस्तम् )	३१
१३३. वाग्देवी के दो विकृत	२९२	१४२. शारवस्तव का मौलिक स्वरूप	३११
१३४. वाग्देवी और वेदाग्नि	२९२	१४३. कन्दर्मसंज्ञा	३१२
१३५. अग्निविद्ध मनु	२९३	१४४. मनुमूलक 'मानव' शब्द की व्यापकता	३१२
१३६. प्रजापतिमूर्ति मनु (मनुमन्ये प्रजापतिम्)	२९४	१४५. 'सृष्टि' शब्द का सामान्य अर्थ	३१२

परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या	परिच्छेदनाम	पृष्ठसंख्या
२६६ वाक् की अपेक्षा मन की श्रेष्ठता	४११	२८० श्रुतं वाच दीक्षा, स्मृतं वाच दीक्षा	४४०
२७० मन की अपेक्षा वाक् की श्रेष्ठता	४३२	२८१ सत्यं वै चक्षुः	४४१
२७१ मन और वाक् का परोक्षत्व-प्रत्यक्षत्व	४३२	२८२ परोक्षप्रिया हि देवाः, प्रत्यक्षप्रिया	४४२
२७२ बाग्यवहार का महामहिम्नरूप्यापन	४३२	२८३ 'कृत्यं', और 'कृत' स्वरूपपरिचय	४४३
२७३ मानस संकल्प का महामहिम्नरूप्यापन	४३४	२८४ नैष्ठिकों की एकान्तनिष्ठा	४४३
२७४ तस्यैव मात्रामुपादाय-उपजीवन्ति- इन्द्रियाणि	४३६	२८५ परोक्ष-प्रत्यक्ष-सागत्य	४४४
२७५ सवाणोन्द्रियाणि-अतीन्द्रियाणि	४३७	२८६ औपासनिक परोक्षभाव	४४४
२७६ प्रज्ञापति का उपाशुक्रमं	४३८	२८७ समृद्धि का मूलतन्त्र	४४५
२७७ प्रत्यक्षमेवेति शार्वाकाः	४३९	२८८ राष्ट्रसमृद्धि, और पुष्टि	४४६
२७८ प्रति-अहं, और प्रत्यक्ष	४३९	२८९ विश्वस्वरूपमीमांशोपगम	४४६
२७९ क्त्वादुत्तमापसमीमांसा	४४०	* स्वप्नद्रव्यात्मक प्रथमसंख्येय की उत्पत्ति	४४७

उपरता चेय स्वप्नद्रव्यात्मकस्य प्रथमसंख्येयस्य

संज्ञितविषयसूची





परिच्छेदनाम	प्रसङ्गसंख्या	परिच्छेदनाम	प्रसङ्गसंख्या
२२७. सर्वस्व, और समस्त	१६१	२४८. 'यो नः पिता मरिता'	
२२८. कृष्णमृग, और प्रवीणिका	१६१	(८) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२२९. आष्टाक्षरमूपिण्ड	१६४	२४९. 'परो दिव पर एना०'	
२३०. प्रहोपप्रहमावमीमांसा	१६५	(९) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२३१. जाया-धारा-आपः-बलत्रयी	१६६	२५०. 'समिर्गामं प्रथम०'	
२३२. पञ्चाण्डस्यरूपपरिचय	१६७	(१०) मन्त्रार्थसमन्वय	१६१
२३३. दर्शपूर्णमासानुगत अण्डश्च	१६८	२५१. 'न सं पिदाय०' (११) मन्त्रार्थसमन्वय	१६६
२३४. भावविकारानुगत अण्डश्च	१७०	२५२. 'आधिकत्वान् चिक्नुय०'	
२३५. भावविकारों के साथ अण्डस्वरूप का समतुलन	१७१	(१२) मन्त्रार्थसमन्वय	१०१
२३६. ॐ भूपिण्ड, और पृथिवी	१७२	२५३. 'विशो मातृ स्त्रीन्०'	
२३७. पुष्प-अपुष्प-स्तोमस्वरूपपरिचय		(१३) मन्त्रार्थसमन्वय	४७
२३८. आदर्शोदरचन्निमा मगकरी पृथिवी, और आलोचक	१७३	२५४. 'विशो भूमीवार्पन्०'	
२३९. यावत्प्रकाशितं, तावती वाक्	१७४	(१४) मन्त्रार्थसमन्वय	११५
२४०. न विरचमूर्त्तं रसघाट्यते अपु	१७५	२५५. 'सन्दर्भतद्गति'	४१६
२४१. 'य इमा विरवा भुवनानि'	१७६	२५६. प्राथमिक प्रतिज्ञात प्रत्यक्ष-पराक्षमाय-	
(१) मन्त्रार्थसमन्वय	१७७	मीमांसोपक्रम	४२१
२४२. 'किंकिदासीद्विष्टानं' (२) मन्त्रार्थसमन्वय	१७८	२५७. आत्म-बुद्धि-मनो-विमूढ मानव	४२२
२४३. 'किंक्वत्तुचक्षुस्त विरचोभुक्त'	१७९	२५८. प्रत्यक्ष-परोक्षशब्दार्थसमन्वय	४२३
(३) मन्त्रार्थसमन्वय	१८०	२५९. प्रत्यक्ष के ६ विवर्त	८२३
२४४. 'किंकिद्वानं क उ उ ह्व आस'	१८१	२६०. प्रत्यक्षस्वरूपविश्लेषक रहस्यपूर्ण और आस्थान	४२४
(४) मन्त्रार्थसमन्वय	१८२	२६१. और आस्थान का अक्षरार्थसमन्वय	४२५
२४५. 'या ते वामानि परमाक्षि'	१८३	२६२. रहस्यविश्लेषोपक्रम	४२६
(५) मन्त्रार्थसमन्वय	१८४	२६३. गर्भ-पिण्ड-महिमा-संस्थाप्रवी	४२७
२४६. 'विरचकर्मान् इविषा वाङ्मनान्'	१८५	२६४. सूर्यवर्णिका, और हरकमण्डल-	
(६) मन्त्रार्थसमन्वय	१८६	स्वरूपमीमांसा	४२८
२४७. 'वाचस्पति विरचकर्मान्कमूलये'	१८७	२६५. 'उत्पत्तीष्यवापति' स्वरूपपरिचय	४२९
(७) मन्त्रार्थसमन्वय	१८८	२६६. 'उर्ध्ववापति' स्वरूपपरिचय	४३०
	१८९	२६७. 'पशुपति-पाश-पशु' स्वरूपपरिचय	४३१
	१९०	२६८. 'आत्मा-सत्त्व-धातु' संस्थाप्रवी	४३२

३७. एम्परिशतिसहस्रमावापन्नमनुःस्वरूप- परिलेखः	३१६	४३. पोषाण्डानुगतमहापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः (३७६-७७ के मध्यमें)	
३८. चतुरशीतिलक्षमितमनुर्मायपरिलेख	३१६	४४. भू-भुव-स्व-व्याहृतिलक्षणा-महापृथिवी- स्वरूपपरिलेखः	३७७
३९. मूल-तूल-वितान-महिम-मनुरचतुष्पथी- परिलेख	३२०	४५. मनोतामावानुगतसंग्रहस्वरूपपरिलेख	३७८
४०. मूलात्ममनुःस्वरूपपरिलेख	३२४	४६. विश्वस्वरूपमीमांसा-नुगत-महाविश्वस्वरूप- परिलेखः	३७९
४१. विश्वार्तल-विश्वसाक्षी-विश्वकक्षा विश्व-स्वरूपपरिलेखः	३३१	४७. काम-तपः-भ्रम-लक्षणाविश्वकर्म- स्वरूपपरिलेख	३८६
४२. त्रिदण्डस्वरूपपरिलेख	३३१	४८. पञ्चविच-वैश्वरूप्यस्वरूपपरिलेखः	३८७
४३. स्वयम्भु-द्विरस्यार्म-हरामय- मनुस्वरूपपरिलेखः	३३३	४९. यावापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः	३९६
४४. सर्वमूर्तिर्मनुःप्रजापतिभस्वरूपपरिलेखः	३३३	५०. नवशोकात्मक-त्रैलोक्यस्वरूपपरिलेख	४०६
४५. सदसधूमकेतुपरिलेखः	३३६	५१. बाब-राब-ग्रह-इषि-सोमचतुष्टयी- स्वरूपपरिलेखः	४१८
४६. दशावयवविष्टमूर्ति-प्रथमदाम्पत्य- मावपरिलेख	३५०	५२. पूर्वैषामुत्तम-उत्तरेषां प्रथमः-स्वरूप- परिलेखः	४१९
४७. प्रजापत्यनुगत-ललाट-हृदय-पादप्रदेश- स्वरूपपरिलेखः	३५५	५३. एकात्मकविश्वस्वरूपपरिलेखः	४१९
४८. मनुनुगतमूलसर्गपरिलेख	३५८	५४. उपशु-सप्तदश-चतुर्लिंग-प्रजापति- स्वरूपपरिलेख	४२६
४९. चतुर्विध-‘अभु’ स्वरूपपरिलेख	३६१	५५. गर्गाभ्यक्ष-सुरमयिष्याभ्यक्ष-हरय- मन्त्रलाभ्यक्ष-विवर्तत्रयीस्वरूपपरिलेखः	४३
५०. पञ्चाण्डसर्गस्वरूपपरिलेख	३६८	५६. निर्वाणक-स्पृष्टालु-स्पृष्टाग्नित-विवर्त परिलेखः	४३१
५१. त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षणा-पृथिवी- स्वरूपपरिलेखः	३७३		
५२. स्तोमानुगत-महापृथिवी-स्वरूप- परिलेखः	३७३		

उपरता चेय तालिका-परिलेखसूची

साम्प्रदायिकस्य प्रथमसंग्रहस्य

## तालिका-परिलेखसूची

१	निकृषप्रतिपाद्य-स्वम्भतालिका	१३१	२०	प्रधानवक्ताकोशप्रवीणस्वरूपपरिलेख	२३१
२	कुम्भकारसर्गसमनुपनानिमिका प्राज्ञापत्यमर्ग- तालिका	१३२	२१	पुरुषानुगतधर्माभावपरिलेखः	२३६
३	त्रिपुरुषपुरुषात्मतालिका	१३७	२२	विभूति-पाप्मा-आवरण-परिलेख	२७४
४	अतिशान्त-असङ्ग-ससद्भासङ्ग-ससद्ग- भावपरिलेखः	१६२	२३	पदपरिमहोपेतप्रभापतिविषय परिलेखः	२७५
५	प्रणवोद्धारस्वरूपपरिलेखः	१६३	२४	महेश्वरपरिवेश्वरपेश्वरेश्वरप्रभापतिस्वरूप- परिलेख	२७६
६	काम-इन्द्रा-विविक्तितानुगत-पुरुषप्रयी- स्वरूपपरिलेखः	१६९	२५	सकल-सगुण-सविहार साजन- सावरण-प्रभापतिस्वरूपपरिलेखः	(मध्यमे)
७	इन्द्र-उक्त-अन्न-त्रयीस्वरूपपरिलेखः	१६६	२६	पदविधोपासकपरिलेख	२७७
८	लक्ष्याष्ट-अनुगत-अष्ट-मानवत्रयीस्वरूप- परिलेख	१७३	२७	अमृत-अन्न-शुक्र-त्रयी-परिलेख	२७७
९	सम्पत्स्वरूपानुगतसर्गत्रयीस्वरूपपरिलेखः	१७०	२८	सब्रह्मामृतमूर्तिस्मर्तनप्राणवाक्य- प्रभापतिपरिलेखः	२८०
१०	मृषि-पितृ-देव-सत्त्व-मृषानुगतपञ्चविध सर्गपरिलेख	२२३	२९	गुहाद्यप्यायसत्यकलपुष्ट्ययपरिलेखः	३०६
११	कैनोपनिषदनुगता प्रश्नोत्तरतालिका	२२७	३०	सत्यपुरुषधितिवस्वरूपपरिलेखः	३०६
१२	सप्तहोत्रानुगतसप्तविधज्ञानचारपरिलेखः	२३१	३१	ब्रह्म-अमृत-अव्यय-शारदतत्त्वम्य- विभक्तिसुखसमनक्यतालिका	३११
१३	आम्रप्रपावत्यानुगतप्रश्नोत्तरपरिलेख	२३५	३२	मनाप्रायावाक्यमकिमूर्तिस्मर्तनास्वरूप- परिलेखः	३१५
१४	अकस्याप्रवर्तकमोक्षतामस्वरूपपरिलेखः	२३८	३३	आत्माशब्दयामनुपरिलेखः	३१८
१५	चतुष्पादात्मस्वरूपपरिलेखः	२३८	३४	कर्तृत्वयामनुपरिलेख	३१८
१६	अभिदैवत-आत्मात्मसमनुज्ञानपरिलेखः	२४६	३५	स्तोमानुगतविदेवस्वरूपपरिलेखः	३१६
१७	ज्ञानेच्छाप्रकृतमूर्तिविषयमष्टिपरिलेखः	२४६	३६	अष्टक-पिण्डक-सोदक-टङ्गमिक- मनुस्वरूपपरिलेख	३१९
१८	रक्तानुगतसप्तविधभित्तिमात्रपरिलेखः	२४८			
१९	पोषाकाकोशसंक्षेपपरिलेखः	२४९			

श्री  
रतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता'  
निबन्धान्तर्गता—

‘असदारव्यानमीमांसा’

प्रथमखण्डान्तर्गता  
( पौराणिक व्याख्या की ऐतिहासिक भीमांसा )  
नामक

प्रथमस्तम्भ

१

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ॐ सतसद्ब्रह्मणे नमः

## भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता ( उद्योगनात्मक-सामयिक निबन्ध )

मागलिकसस्मरण

१—नि पु सीद गणपते ! गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम क्वीनाम् ।

न श्यते त्वत् क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मयवश्चिप्रमर्च ॥

—शुक्लसंहिता १०।११२।६।

२—एक एवामिर्षहुषा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनुप्रभूतः ।

एकैवोपाः सर्वमिदं विमाति 'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम् ॥

—शुक्लसंहिता ६।४।२६।

३—वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे वाचं गन्धर्वा पशवो मनुष्याः ।

वाचीमा विरवा भुवनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण १।८।८।५।

४—वाग्वर प्रथमजा श्रुतस्य वेदानां मस्ताऽऽमृतस्य नाभिः ।

सा नो जुपायोपयङ्गमागादवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥

—ते० ब्रा० २।८।८।

५—यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च ब्रह्मिणोति तस्मै ।

तं ह देव 'मात्मबुद्धिप्रकाश' सुसुषुर्वै शरणाग्रहं प्रपद्ये ॥

—रघुवतारवतरोपनिषत् ६।१८।

६—ओष्ठार्पिधाना नकुली दन्तैः परिवृता पविः ।

सर्वस्यै वाच ईशाना आरु मामिह वादयेत् ॥

—पेतरेय आरण्यक



## १-भावुकतास्वरूपसंग्राहक-‘असदाख्यानो’पक्रम—

कालदोष, संस्कारदोष, शिष्टादोष, वेदान्त्यासदोष, आत्मस्यदोष, आचारपरित्यागदोष, अप्रदोष, सकृदोष, परप्रत्ययनेयतादोष, आदि आदि दोषपरम्पराओं के निग्रहानुग्रह से परिपूर्ण-नितान्त नैष्ठिक भी मानव किस प्रकार आत्मसहृदता बुद्धिलक्षणा सविष्टा से पराङ्मुख बनता हुआ शरीरसहृदता मनोऽनुभूति-लक्षणा भावुकता से द्राक्छान्त होकर अपनी प्रकृतिस्थि सहब परिपूर्णता से अपने आपसे ग्रामिभूत कर लेता है !, प्रश्नमीमांसा वचमानयुग के युगधम्मानुगत, सवाधमना परप्रत्ययनेयबुद्धि, अतएव ऐकान्तिक भावुक भावस्वी हिन्दू मानव के लिए कोई विशेष महत्त्व इसलिए नहीं रख रही कि, यह स्वयं ही इस मीमांसा का सबक बना हुआ है। क्या वर्तमानयुगीय भारतीय मानव ही इस भावुकतापूर्ण मीमांसा का सबक है !, प्रश्नमीमांसा का सम्बन्ध अवश्य ही पूर्वयुगानुगत उस भावुक मानव की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो पूर्वयुगभुक्त पुरातन भावुक मानवभेद प्रस्तुत ‘असदाख्यान’ का उपक्रम बन रहा है।

भारतीय चतुस्रयुगानुबन्धिनी कालगणना के अनुपात से सप्तम वैवस्वत \* मन्वन्तर की २२ वीं चतुर्ऋगी के अन्तिम कलियुग के भुक्त आनुमानिक ५ सहस्रपूर्व के सुप्रसिद्ध महाभारतयुग में, उस महाभारतयुग में—जो युग भारतीय निगमागमसाहित्य, सत्कृति, सम्पत्ता, आम्नायपरम्परा, धम्म, आदर्श, आचार, लोक-नीति, राजनीति, परिवारनीति, व्यक्तिनीति आदि के लिए एक निःसीम निरतिशय सक्रमणात्मक-उपपात्मक-इन्द्रात्मक युग प्रमाणित हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानवता और दानवता में प्राकृतिक देवासुरसमाश्रित्य प्रतिद्वन्द्विता प्रकट थी, उस पूर्वयुग में—जहाँ सत्त्व और तम ( मध्यस्थ रजोगुण के समसम्बन्धभाव से ), दोनों चरम उत्कृष्टानुगामी बने हुए थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ आत्मानुप्राणित धम्म, एव शरीरानुगत कर्म, दोनों ( मध्यस्था बुद्धि, तथा मध्यस्थ मन के सन्तुलन के अभाव से ) सर्वथा विभक्त बने रहते हुए उन्मत्तादित होकर अधम्म एव अकर्म के ही उत्तेजक बन रहे थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ मारुतवैभव चरमसीमानुगामी बनता हुआ भी मानवतृष्णा की दृष्टि के लिए सन्तोषकर प्रमाणित नहीं हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानव का आत्मबुद्धयनुगत निष्ठानल मन शरीरानुगता भावुकता से द्राक्छान्त होकर मूर्च्छित बन रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ सहब भावुकता का दर्प दस्तन कर आसुर निष्ठाबल भावुक मानव समाज को लक्ष्यच्युत बना रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ आस्थायुक्ता भद्रोपेता पूर्ण आस्तिकता के साथ साथ आस्थाभद्रावस्थिता नास्तिकता भी प्रबलवेग से अपना प्रयास व्यक्त कर रही थी, तदित्य विविध इन्द्रपरम्पराकान्त, तथोपस्थित, नितान्त सपर्यात्मक महाभारतकालीन तथ्याविष

\* मन्वन्तरानुगता इस कालगणना का विशद वैज्ञानिक विवेचन स्वयं चतुस्रयुगात्मक भाद्रविशानमंत्रय के ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथमस्कन्ध में द्रष्टव्य है।



## एक महत्वपूर्ण चिरन्तन प्रश्न, और उसके समाधान का प्रश्न

महामारी परास्पर परस्पर के सहसम्बन्धात्मक महाविषय के योगनायासशुद्ध पारिविश्व में निवास करने वाला मानव धरोरे मौलिक स्वरूप से जबकि गण्यमाना परिपूर्ण है, आत्मकाम है, आत्मकाम है, अतएव निष्काम है, तो इसके लिए "दुःख-धर्यानि-शोक-मोह-मय-परितान-आर्तता-अमाय-अवपल्ला" आदि भावों का आधिभाष कैरे, और क्यों, किंग व दाग हा पहा है, अतएव ही यह एक महत्वपूर्ण चिरन्तन प्रश्न माना जायगा, किंग व समाधान के लिए मानवीय मरिचक निरन्तर काल से ही प्रयत्नशील बना रहा है। क्या मानव में तथाकथित प्रश्न का समाधान प्राप्त कर लिया है, यह एक सामयिक प्रश्न है, जिसे लक्ष्यविन्दु मान कर ही हमें मानव की इन सम्प्राप्यपरम्पराओं के चिरन्तन इतिहास की रूपरेखा का अनुगमन करना है।

विश्वमानव की समस्याओं के चिरन्तन इतिहास की रूपरेखा से सम्बंधित ध्यारक दृष्टिकोण के साथ साथ हमें उस भारतीय मानव की समस्याओं को भी लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जिस भारतीय मानव का ऐसा महान् उद्देश्य कर्णाकर्षिपरम्परा भूत उपभूत है कि, उसी ने सम्प्रथम इस प्रश्न के सात्विक समाधान का सफल प्रयास किया है। "विश्वेश्वर के प्राकृतिक विश्व का तात्त्विक स्वरूपपरिलोचन करने वाला निगमशास्त्र, वस्तुशास्त्री आगमशास्त्र, तदध्यात्म्यारूप इतिहास-पुण्यशास्त्र, तदध्यात्म्येश्वरक दशनशास्त्र, आदि आदि रूपेय भारतीय शास्त्रपरम्परा ने मानव की उन सङ्ख्या समस्याओं का सफल समाधान कर दिया है, जिसके द्वारा भारतीय मानव अपनी प्राकृतिक परिपूर्णता को स्वभात्मना अन्वय बना सकता है" इस मान्यता के सम्बन्ध में यह प्राकृतिक प्रश्न अगत्या समुपस्थित हो ही जाता है कि, क्या भारतीय मानव ने अपनी लोकेश्वर शास्त्रपरम्परा से अपनी प्राकृतिक परिपूर्णता को अन्वय बना लिया है? मानसिक उन्मथित विभिन्न दृष्टिकोण हैं, एवं पुन्यपुनरा आत्मतृप्ति अन्य दृष्टिकोण है। वस्तुस्थिति वास्तव में ऐसी प्रतीत होती है यही है कि, विगत द्विसहस्राब्दियों का इतिहास तो इस दिशा में भारतीय मानव को स्वात्मना असफल ही प्रमाणित कर रहा है। इस प्रत्यक्षानुभूत प्रतीति के कारण-वने रहते हुए उस महान् उद्देश्य का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जिसे शास्त्रमन्त्र भारतीय मानव कार्य लक्ष्य बनाया हुआ है। शास्त्रमन्त्र की आलोचना हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है "विषयस्य गतिचिन्तनीया" लक्ष्य लक्ष्यकिन्दु। शास्त्रों की विद्यमानता में भी भारतीय मानव कैसे सब दिशाओं में परभूत बन गया है, प्रश्न की भीमता में हमस वापन करते रहना सर्वथा असामयिक, एवं ध्वंस ही माना जायगा। निदान अन्वेष्टव्य है उस रोग का, जिसने 'शास्त्र' जैसी आश्रय दिव्यीयधि के विद्यमान रहते भी भारतीय मानव को आश्रय मम्म आनन्दप्रमम्ब; अस्वरय-कलाम्ब-अशान्त-प्रान्त बना रखा है। इसी 'अन्वेष्टव्य' लक्ष्य की स्थापना के सम्बन्ध में मानवतमसाधितकों की उदार सम्पति की निगमपुनःमावभिक्षासामिभ्यक्ति के उद्देश्य से यह सामयिक निरूपण लिपिबद्ध हुआ है। हमारी ऐसी भारणा है कि, प्रस्तुत सामयिक निबन्ध के आशेषान्त निरीक्षण के द्वारा मानव चिरन्तनप्रश्नसमाधि के साथ साथ पुनर्गमनागत अस्थान्य सेमी आपावरमशीय समस्याओं के निदान में सफल बन सकेगा। इसी माहुरिचक माधता के माध्यम से ऐतिहासिकसन्दर्भरूप 'असदास्थान' उपकल्पित है।

## १-भावुकतास्वरूपसंग्राहक-‘असदाख्यानो’पक्रम—

कालदोष, संस्कारदोष, शिक्षादोष, वेदान्त्यासदोष, आलस्यदोष, आचारपरित्यागदोष, अग्रदोष, सङ्गदोष, परम्परायनेयतादोष, आदि आदि दोषपरम्पराओं के निग्रहानुग्रह से परिपूर्ण-निर्वान्त नैष्ठिक भी मानव किस प्रकार आत्मसहृदयता बुद्धिलक्षणा सन्निष्ठा से पराङ्मुख बनता हुआ शरीरसहृदयता मनोऽनुभूतिलक्षणा भावुकता से आक्रान्त होकर अपनी प्रकृतिसिद्ध सहज परिपूर्णता से अपने आपसे अमिश्रित कर लेता है ? प्रश्नमीमांसा वर्तमानयुग के युगधम्मानुगत, स्वात्मना परम्परायनेयबुद्धि, अतएव ऐकान्तिक भावुक भारतीय हिन्दू मानव के लिए कोई विशेष महत्त्व इसलिए नहीं रख रही कि, यह स्वयं ही इस मीमांसा का सबक बना हुआ है। क्या वर्तमानयुगीय भारतीय मानव ही इस भावुकतापूर्ण मीमांसा का सबक है ? प्रश्नमीमांसा का सम्बन्ध अवश्य ही पूर्वयुगानुगत उस भावुक मानव की ओर इमार ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो पूर्वयुगभुक्त पुरातन भावुक मानवभेद प्रस्तुत ‘असदाख्यान’ का उपक्रम बन रहा है।

भारतीय चतुर्गुणवर्चिनी कालगणना के अनुपात से सप्तम वैष्वत्त ७ मन्वन्तर की २२ वीं चतुर्गुणी के अन्तिम कलियुग के युक्त आनुमानिक ५ सहस्रपूर्व के सुप्रसिद्ध महाभारतयुग में, उस महाभारतयुग में—जो युग भारतीय निगमागमसाहित्य, संस्कृति, सम्प्रदाय, आभ्यासपरम्परा, धम्म, आदिशं, आचार, लोकनीति, राजनीति, परिवारनीति, व्यक्तिनीति आदि के लिए एक निश्चीम निरतिशय सक्रमयात्मक-संपात्नक-द्वन्द्वात्मक युग प्रमाणित हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानवता और दानवता में प्राकृतिक वेदासुरसंग्रामवत् प्रतिद्वन्द्विता प्रकान्त थी, उस पूर्वयुग में—जहाँ सत्त्व और तम ( मध्यस्थ रजोगुण के समसमन्वयामात्र से ), दोनों चरम उत्कृष्टगुणामी बने हुए थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ आत्मानुप्राणित धम्म, एव शरीरानुगत कर्म, दोनों ( मध्यस्था बुद्धि, तथा मध्यस्थ मन के सन्तुलन के अभाव से ) सर्वथा विभक्त बने रहते हुए उभयपक्षों के अकर्म्म एव अकर्म के ही उच्छेदक बन रहे थे, उस पूर्वयुग में—जहाँ भारतवर्ष चरमसीमानुगामी बनता हुआ भी मानववृष्ट्या की वृद्धि के लिए सन्तोषकर प्रमाणित नहीं हो रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ मानव का आत्मबुद्धयुगत निष्ठाबल मन शरीरानुगता भावुकता से आक्रान्त होकर मूर्च्छित बन रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ सहज भावुकता का दर्प दलन कर आसुर निष्ठाबल भावुक मानव समाज की लक्ष्यव्युत्त बना रहा था, उस पूर्वयुग में—जहाँ आस्थायुक्त अदोषेता पूर्ण आस्तिकता के साथ साथ आस्थाभ्रष्टाश्रितता नास्तिकता भी प्रबलवेग से अपना प्रमाद्य व्यक्त कर रही थी सदिरथ विविध द्वन्द्वपरम्पराग्रन्त, तथोपसर्णित, निर्वान्त संपर्गात्मक महाभारतकालीन तथाविध

७ मन्वन्तरानुगता इस कालगणना का विशद वैज्ञानिक विवेचन स्वयंजगद्गुरुपारम्पर्य आदिविज्ञानमन्त्र के ‘आरमयिज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथमखण्ड में द्रष्टव्य है।

पूर्वयुग से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण 'असदास्थान' एक विरोध उद्देश्य से मात्र हम 'विध-मानव' के सम्मुख, तथापि 'भारतीय हिन्दू मानव' व सम्मुख, एवं निष्कर्षण - 'भारतीय भावुक हिन्दू मानव' के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं, जो 'असदास्थान' अपने सहज उपलब्धताओं से कल्याणप्रधान बनता हुआ भी 'असत्ये यत्मनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते' इस विद्वान्तानुसार + आस्थानप्रधान से मानव के सम्मुख लक्ष्यभूत 'सत्य' विधि ही अभिव्यक्त किया करता है।

## २-असदास्थान के लक्ष्यभूत पूर्वमानव—

प्रतिपाद्य संकल्पित असदास्थान उस महाभारतकाल से सम्बंधित है, जिसके प्रधान लक्ष्य बन रहे हैं दुर्योधनप्रमुख कौरव, एवं युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव । महाचक्रवर्त्त घृतराष्ट्र के लौकिकशासक दुर्योधनप्रमुख धार्तराष्ट्र, एवं सहज भावुक अतएव पाण्डवराष्ट्र रूपति के लोककामना से भी पाण्डवप्रमुख युधिष्ठिर प्रमुख पाण्डव, दोनों ही पूर्वपरिष्कृतोपस्थित प्रतिद्वन्द्विता के अनुगामी बने रहते हुए सधमा विभिन्न विस्मयिगुह्यानुगत दो लक्ष्यों पर आरुढ़ हो चले थे । कर्मभोक्त दुर्योधन का पथ विभिन्न था, एवं धर्मभोक्त युधिष्ठिर का मार्ग स्वतन्त्र था । दूसरे शब्दों में लोककामना से आकर्षितमाना बनते हुए दुर्योधन जहाँ केवल 'कुर्व' ( इदं कुर्व ) लक्ष्य कर्मसेव के अनुगामी थे, वहाँ पारलौकिक आत्म-शान्तिमात्र से ही अपने आपको हितकृत्य अनुभूत करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर केवल धर्मसेवक के पथिक बने हुए थे । दुर्योधन जहाँ भूतजिप्सा के अवन में आसक्तप्रवासक थे, वहाँ युधिष्ठिर आत्म-सत्यसरक्षण में ही पूर्वरूपेण वस्तीन थे । इस प्रकार वधुगानुगता सम्पत्तिका, किंवा राजसत्ता इन दो विभिन्नधर्मा शासकों के नियन्त्रण से नियन्त्रित बनी रहती हुई वधुगानुगता भारतीय प्रजा भी सर्वथा विभिन्न दो लक्ष्यों की सर्जिका प्रमाणित हो रही थी, एवं 'राजा राजस्य कारकम्' यह ऐतिहासिक तथ्य अक्षरशः अन्वय बन रहा था ।

स्वामाधिक ही या प्रतिद्वन्द्वितात्मिका तथाविधा स्थिति में 'कर्म' ( भूतबल ) के द्वारा 'सत्य' ( आत्मवत्त ) का तात्कालिक अभिमत, किंवा प्रत्यक्षरूपका 'परामर्श' । 'कर्म सत्यादौजीया' इस भौत विद्वान्त के अनुसार बल सत्य की अपेक्षा आरम्भ में अवश्य ही अपने सहज आक्रमणभाव से ओजस्वी बना रहता है । अतएव इन दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में कुछ समय के लिए बल ही प्रमुख बन जाता है । एक मूलशाली ( भौतिक विज्ञ परिग्रहशाली, एवं भौतिक शारीरिक कलशाली धनमदाय

× पुरुष में उपस्थित सुप्रसिद्ध आठ प्रकार के आस्थानों में उपलब्धतामात्रात्मक एक विरोध आस्थान ही 'असदास्थान' कहलाया है, जिन आठों का तात्त्विक विवेचन 'असत्पद्यविज्ञानमाध्यात्मपर्याप्त स्वभयपुर्तुहिरयोपास्थानप्रकरण' में ( तृतीयवर्ष में ) प्रहस्य है ।

— उपायाः शिष्यमास्थानां बालानामुपलक्षणाः ।

असत्ये कर्मनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते ॥

—भगवान् मनुस्मृतिः

धनिक, एवं शरीरबलमग्न मल्ल ) दुष्टमुदि धातवायी आसुर मानव ये भौतिक प्रहार के सम्मुख सहवा एकबार तो सत्यनिष्ठ-सत्यवादी को अग्रतथिरस्क ही बन जाना पड़ता है । 'अकारणाधिष्ठितैरिदं-यादसञ्जनात् कस्य मन्यं न जायते' ग्रामाणक प्रसिद्ध ही है ।

### ३-सत्कीभूत पूर्व मानवों का प्रारम्भिक उदक ( परिणाम )—

प्रारम्भिक उदक ( परिणाम ) यही घटित हुआ, जहाँ त्रिगुणात्मिका प्रकृति के साम्राज्य में घटित होता रहता है । बलासक्त बलातिमानी दुर्म्योचन की प्रतिद्वन्द्विता में सत्यासक्त आत्माभिमानी युधिष्ठिर को स्वभ्रातृवगसहित न्यायसिद्ध लोकवैमर्ष-ययसत्ता से वञ्चित हो जाना पड़ा । बलशाली दुर्म्योचन बन बैठे साम्राज्यमेहता, एवं सत्यासक्त धर्ममीरु युधिष्ठिर बना दिए गए 'शून्य-शून्यम्' । कैसी विषमावस्था थी ? कैसा प्राकृतिक वैषम्य था ? । वैषम्य इसलिए कि, निगमागमशास्त्र-श्रुतिनिष्ठापरम्परा लोकमान्यता परम्परा-सबकी धारणा, निश्चित आस्था के अनुसार 'यतोऽभ्युदय-निःश्रेयस्तसिद्धिः, स धर्मः' इस दार्शनिक सिद्धान्तानुसार सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्मात्मक सत्य • ही ऐहलौकिक 'अभ्युदय' नामक 'समृद्धानन्द' ( लोकसमृद्धि लोकवैमर्ष-लोकसुख ) का, तथा पारलौकिक 'निःश्रेयस्' नामक 'शान्दानन्द' ( पारलौकिक श्रुति-शान्ति ) का, दोनों का अनन्याधार-प्रवर्तक-हरद्वक-सर्वदक माना गया है । किन्तु स्थिति घटित-विघटित हुई धारणा के सबथा विपरीत । बलनिष्ठ कौरवों के सम्मुख सत्यनिष्ठ पाण्डवों की कैसी दशा दुःशा भुक्त-प्रकण्ठ रही ? , प्रश्न की मार्मिक व्यञ्जना से भी धर्मनिष्ठ आस्तिक सुपरिचित हैं । क्या यही है धर्मनिष्ठानुगति का परिणाम ? , निरतिशय दुःखालम्ब उदक ? ।

### ४-असदाख्यान के प्रति अभिनिविष्टों का अभिनिवेश—

'वेदमदित' व्यास से वेदधर्मसहस्रक अमुक अभिनिविष्ट वग पौराणिक 'असदाख्यान' की प्रामाणिकता के भी प्रति अन्त्यन्त सनातन सिद्धान्तों की भाँति मातृकप्रभा के व्यामोहन का कारण बन सकता है । एक अन्त्य वग ओर भी है, जिसे हम 'विज्ञानवादी' वर्ग कहेंगे । दोनों ही वर्ग भारतीय सनातन मान्यताओं के प्रति सवात्मना अभिनिविष्ट बने हुए हैं । वेदमक्त अभिनिविष्ट वग के निरपेक्ष शून्य तर्क-वादामास का महत्त्व तो आस्तिक प्रभा को विदित हो चुका है । अतः तत्सम्बन्ध में हमें विशेष वक्तव्य नहीं है । वक्तव्य है उस द्वितीय वग क अभिनिवेश के सम्बन्ध में, जिसने क्षणिक भौतिक विज्ञानवाद की आपातमशीयता से व्यास आस्तिक मानव को सर्वथा आत्मविस्मृत कर दिया है । प्रत्यक्षानुभूति के द्वारा प्रमाणित, अतएव तात्कालिकरूपेण प्रभावोत्पादक, अतएव सहसा मानवीय भ्रष्टा-विश्वास को हड़ बनाने में समर्थ वृत्तमान भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ही प्रत्येक विषय की मीमांसा के लिए आसुर विज्ञानवादी मानव की दृष्टि में, तथा तदनुगामी गणानुगतिक नवशिक्षासुसंस्कृत भारतीय मानव की दृष्टि

• यो वै धर्म-सत्य वै । तस्मात् सर्वं वदन्तमाहुः--'धर्मं वदति' इति । धर्मं वा वदन्त 'सत्यं वदति' इति । ( शत० १४।४।२।६। )

पूषण से सम्बन्ध रखने वाला एक महत्त्वपूर्ण 'असदाख्यान' एक विशेष उद्देश्य से आज हम 'विश्व-मानव' के सम्मुख, तथापि 'मात्सीय हिन्दू मानव' के सम्मुख, एवं निष्कर्षतः—'भारतीय मातृक हिन्दू मानव' के सम्मुख उपस्थित कर रहे हैं, जो 'असदाख्यान' अपने सहज उपलक्षणभाव से कल्पनाप्रधान बनता हुआ भी 'असत्ये वर्त्मनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते' इस विद्वान्तानुसार + आख्यानम्यात्र से मानव के सम्मुख लक्ष्मीभूत 'सत्य' स्थिति ही अभिव्यक्त किया करता है।

## २-असदाख्यान के लक्ष्मीभूत पूर्वमानव—

प्रतिपाद्य सक्रियत असदाख्यान उस महाभारतकाल से सम्बन्धित है, जिसके प्रधान लक्ष्य बन रहे हैं दुष्योषनप्रमुख कौरव, एवं युधिष्ठिरप्रमुख पाण्डव। प्रकाचजुक्त धृतराष्ट्र के लीडरशक्त दुष्योषनप्रमुख धार्तराष्ट्र, एवं सहज मातृक अतएव पाण्डुवर्ण उपरि के लोककामना से भी पराङ्मुख युधिष्ठिर प्रमुख पाण्डव, दोनों ही पूषणपरिष्कारोपबर्धित प्रतिद्वन्द्विता के अनुगामी बने रहते हुए सबका विभिन्न बिस्मदिगुह्यानुगत दो लक्ष्यों पर आरुढ़ हो खड़े थे। कर्ममयीक दुष्योषन का पथ विभिन्न था, एवं धर्ममयीक युधिष्ठिर का मार्ग स्वतन्त्र था। दूसरे शब्दों में लोकवैभव से आकर्षितमत्ना बनते हुए दुष्योषन वहाँ केवल 'कुब' (इह कुब) लक्ष्य कर्मक्षेत्र के अनुगामी थे, वहाँ पारलौकिक आत्म-शान्तिमात्र से ही अपने आपको इतनाय अनुभूत करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर केवल धर्मक्षेत्र के पथिक बने हुए थे। दुष्योषन वहाँ भूतलजिज्ञासा के अवन में आसक्तव्यासक्त थे, वहाँ युधिष्ठिर आत्म-सत्यस्तराक्ष्य में ही पूर्णरूपेण तल्लीन थे। इस प्रकार तदुगानुगता राज्यसत्ता, किंवा राजसत्ता इन दो विभिन्नधर्मा शासकों के नियन्त्रण से नियन्त्रित बनी रहती हुई तदुगानुगता मात्सीय प्रजा भी सर्वथा विभिन्न दो लक्ष्यों की सर्जिका प्रमाणित हो रही थी, एक 'राजा कर्तव्यस्व कारकर्म' यह ऐतिहासिक तथ्य अक्षरशः अन्वय बन रहा था।

स्वामाधिक ही या प्रतिद्वन्द्वितात्मिका तत्वाविधा स्थिति में 'कुब' (भूतल) के द्वार 'सत्य' (आत्मसत्य) का तात्कालिक अभिमुख, किंवा प्रत्यक्षदृष्ट्या परामर्श। 'कुब स्वप्नादोक्षीय' इस भौत विद्वान्त के अनुसार कल कल की अपेक्षा आरम्भ में आवश्यक ही अपने सहज आक्रमणभाव से झोबस्ती बना रहता है। अतएव इन दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में कुछ समय के लिए बल ही प्रमुख बन जाया करता है। एक भूतशाली (मौलिक विष परिग्रहाली, एवं मौलिक शारीरिक कतराही बनमदाच

× पुराण में उपस्थित सुप्रसिद्ध आठ प्रकार के आख्यानों में उपलक्षणमात्रात्मक एक विशेष आख्यान ही 'असदाख्यान' कहलाया है, जिन आठों का तात्त्विक विवेचन 'अतएवविज्ञानमात्रात्मकतत्त्व-स्तम्भसुहृदोपाख्यानप्रकरण' में (तृतीयधर्मे) प्रहस्य है।

— उपायाः शिष्यमात्रानां बालानामुपलक्षणाः ।

असत्ये वर्त्मनि स्थित्या ततः सत्यं समीहते ॥

—मगवान् मनुजद्विः

पौराणिक यह आख्यान भी सवात्मना मान्य है, जिसका मूल भी निगमशास्त्र ही बना हुआ है। एसी स्थिति में उन वैज्ञानिकों का अभिनिवेश का समादर नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए।

## ५-‘सदाख्यानोपक्रम माध्यम से अभिनिवेशतुष्टि का प्रयास—

दुरग्रहात्मक अभिनिवेश को स्वीकृत करते हुए हम अम्युपगमवाद से तुल्यदुर्जनन्यायेन विज्ञानवादी के मनोभावों का समादर कर लेते हैं, एव नैगमिक ‘सदाख्यान’ के माध्यम से ही पूर्वस्थिति की प्रामाणिकता की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारी ऐसी धारणा है कि, परदेशीय वैज्ञानिक, एव तदुत्प्रेक्ष्यमोगी भारतीय वैज्ञानिक, दोनों ही निगमशास्त्र को अप्रामाणिक बोधित करते हुए सकुचित हो पड़ते हैं। अथर्व ही मानना पड़ेगा कि, किसी न किसी रूप से निगम की ओर उनका सहज आकर्षण है। महाभारत युग से शत-सहस्र युग-परम्परान्वित से कहीं पूर्व के ‘देवयुगात्मक’ ‘यशुयुग’ (वैदिकयुग) में एक बार इसी दृष्टिकोण के माध्यम से धम्मनिष्ठा के सम्बन्ध में महाभारतयुगवत् ही सचप उत्पन्न हो गया था, जिसका आश्रयग्रन्थों में विस्तार से उपबृंहण हुआ है। वही सदाख्यान यहाँ संक्षेप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

## ६-निष्ठास्वरूपप्रवर्त्तक वैदिक ‘सदाख्यान’ को रूपरेखा—

‘स ये हाग्रजईजिरे, ते ह स्मावमर्शं यजन्ते । ते पापीयांस आसु । अथ ये नेजिरे, ते अयोस आसुः । ततोऽभद्रा मनुष्यान् विवेद-‘यि यजन्ते-पापोयांसस्ते भवन्ति, यऽउ न यजन्ते-अयोसस्ते भवन्ति’ इति ( वदन्तः ) । नत इतो देवान् हविर्न जगाम । इत प्रदानाद्दि देवा उपजीवन्ति ।

ते ह देवा ऊचुः—‘वृहस्पतिमाङ्गिरसं-‘अभद्रा वै मनुष्यान्विदत्, तेभ्यो विवेदि यक्षम्’ इति । स इत्योवाच वृहस्पतिराङ्गिरस-‘कथं न यजन्त-इति । ते होचुः-‘किं काम्या यजेमहि । ये यजन्ते-पापीयांसस्ते भवन्ति, यऽउ न यजन्ते-अयोसस्ते भवन्ति’ इति ।

स होवाच वृहस्पतिराङ्गिरस-‘यद् वै शुभम्-‘देवानां परिपूर्यते तदेव यज्ञो भवति-यच्छ्रुतानि हवींषि, फलुप्ता वेदि । तेनावमर्शमचारिष्ट । तस्मात्पापीयांसोऽभूत् ।

तेनावमर्शं यजन्तम् । तथा अयोसो भविष्यथ-इति । आ कियत् इति ? आ बर्हिपस्तरयात्-इति । बर्हिषा ह वै खन्वेपा शाम्यति । स यदि पुरा बर्हिपस्तरयात् किञ्चिदापद्येत, बर्हिर्वस्तृणाभपास्येत । अथ यदा बर्हिस्तृणान्ति, अपि पदामितिष्ठन्ति । स यो हैष विद्वाननवमर्शं यजेत, अयोन् हैष भवति । तस्मादनवमर्शमेव यजेत्” इति ।

—शतपथब्राह्मण १।२।३।२४, २५, २६ क० ।

में पुराणेतिहास का विशेष महत्व इसलिए नहीं है कि, पुराणप्रतिपादित आख्याना का यह अपनी प्रयोग-शालाओं (Laboratories) में हाइड्रोजन (Hydrogen) ऑक्सिजन (Oxygen) कार्बन (Carbon) नाइट्रोजन, (Nitrogen) आदि तत्वों की माँति यन्त्रमाध्यम से विश्लेषण (Analyse) पूर्णक परीक्षण नहीं कर सकता। बिना इस भौतिक-वैज्ञानिक-परीक्षण के ठस वैज्ञानिक, तथा तदनुसार नवशिक्षित भारतीय की दृष्टि में सम्पूर्ण भारतीय आम्नाय नहीं, तो न्यूनतम दन्तकथामक पुराण तो अवश्य ही अप्रामाणिक, अतएव मानव के सहज विकास का अवरोधक नितान्त व्यय का अकार्यकतावद्भवमात्र ही है। यह बड़े शिक्षापुरीणों के भीमूल से ऐसी पैन्थरी बाणी विनिर्गत हुई है कि— 'पुराण ! धरे पुराण तो माइथालॉजी (Mythology) है'। तात्पर्य इस बाणी का यही कि, 'पुराण के विषय, उसके आख्यानोपाख्यान, गाथाएँ, इतिहास, सब कुछ काल्पनिक हैं, अतएव पुराण तो सर्वथा उपेक्षणीय है'। जबकि भारतीय इतिहास पुराण ग्रन्थ ही अवैज्ञानिक, अतएव अप्रामाणिक हैं, तो तदनुकम्पी 'असदाख्यान' के माध्यम से मानव की दिष्टी महती समस्या के समाधान की चेष्टा करना क्या अप्रामाणिक नहीं माना जायगा ?, ओमित्येत्तत् ।

पुराणेतिहासज्ञानलव से भी असंख्य विज्ञानवादियों को यह धमरण रखना चाहिय कि, 'असदाख्यान' तो पुराण का आठ प्रकार के आख्यानों में से केवल अन्तिम, तो भी बालानामुपलालनात्मक एक विभाग है। शेष सात दैविक-भौतिक-आत्मिकादि आख्यानों की वैज्ञानिकता का जिस दिन उन विज्ञानवादियों को आभास भी हो जायगा, तत्क्षण वे अपने सर्वस्वपातक द्ययिक विज्ञान का अहि—कञ्चुकिवत् परित्याग करते हुए प्रचलितमात्र से पुराणेतिहास के कोड़े का आश्रय ग्रहण कर लेंगे। अस्तु, यह कथा विषयान्तर से सम्बन्ध रखती है। अभी मान लेते हैं हम विज्ञानवादियों का अभिनिवेशात्मक अभियोग। इस सम्बन्ध में हम उनके सम्मुख केवल एक यही प्रतिप्रश्न उपरिस्थ करेंगे कि, क्या शिक्षापद्धति में उनके यही 'माइथालॉजी' का कोई महत्व नहीं है ?। अवश्य ही अमुक सामान्यवग के प्राथमिक उद्बोधन के लिए यहाँ की शिक्षापद्धति में भी असदज्ञानसरणी समाविष्ट है। जगोलीय-न्यूटनीय जूतों के बंध करने के लिए पार्थिव मृयममादि गोलकों को ही तो शिक्षक इसे अपने हाथ से परिभ्रममात्र रखते हुए—यह उत्तर श्रुत है, यह दक्षिण श्रुत है, यह इन्वेटर है, यह केन्टर है, इत्यादि उपलालनारमिका माइथालॉजी को ही तो माध्यम बनाते रहते हैं। इसी आधार पर तो भारतीय उपासना काण्ड में उपासक की लक्ष्यसिद्धि के लिए प्रतिमा को माध्यम माना गया है ॥ 'माइथा' शब्द 'मिथ्या' भाव समाहक 'लौजी' शब्द 'ज्ञान' भाव का समाहक। फलतः 'माइथालॉजी' का 'माधाय हुआ 'मिथ्या ज्ञान'। यही तो तात्पर्य 'असदाख्यान' शब्द का है। एवं आरम्भविद्यानुगत उपलालनमात्र की अपेक्षा

• अस्मिन्त्यस्याप्रमेयस्य निगुणस्य शुभात्मनः ।

उपासकानां तिद्वयर्षं प्रक्षयो रूपकम्पना ॥

यह कि हम प्रत्यक्ष में यह अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि, जो हम लोग यह कर रहे हैं, वे तो इस दारिद्र्य से उत्पीड़ित बने हुए हैं। एव जो नहीं कर रहे, वे सुख-समृद्धि के भोक्ता बने हुए हैं।”

भारतीय मानवप्रज्ञा के यशकर्मपरित्यागनिषेधन तथाकथित कारण के वास्तविक तथ्य को हृदयङ्गम करते हुए, यशकर्म के धार्मिक-प्राकृतिक-भौतिक रहस्यात्मक-तत्त्ववाद के आधार पर समाधान में प्रवृत्त आश्रित महर्षि कहने लगे कि—हे मनुष्या ! हम सनातनपरम्परा से—यशोविशानरहस्यवेत्ता वैदिक महा-महर्षियों की परम्परा से—यह सुनते आ रहे हैं कि, यह जो तुम्हारा वैध यशकर्म है, यह कोई साधारण लौकिक कर्म नहीं है। (मन शरीरानुबन्धी भौतिक कर्म नहीं है), अपितु यह तो देवपरिपूत कर्म है, छन्दोबद्ध-मय्यादित-प्राकृतिक-सौराष्ट्रय देवताओं के द्वारा सञ्चालित निरत्य प्राकृतिक ईश्वरीय यश की प्रतिकृति में देवप्राणालम्बक देवयशरहस्यवेत्ता महर्षियों के द्वारा मानव अम्मुदय के लिए आविष्कृत दिव्य कर्म है, अलौकिक कर्म है, जिसमें मानवीय मानस कल्पना का समावेश कदापि इष्टजनक नहीं बन सकता। तात्पर्य—अन्न, पान, भोग, सुख, आदि की भाँति यशकर्म कोई साधारण लौकिक कर्म नहीं है। अपितु प्रत्यक्ष में विद्यमान वेदि-इष्ट-यर्हि—पुरोडाश—स्वयं-कपालादि पात्र—इत्यादि पार्थिव भौतिक परिग्रहों से समन्वित इस वैध यशकर्म की मूलप्रतिष्ठा यह परेष्ट अतीन्द्रिय प्राकृतिक प्राण तत्त्व है, जिसमें यत्किञ्चित् भी प्रमाद—असावधानी—मानवीयकल्पनासमावेश—से, मन्त्रप्रयोगानुगत वध—अक्षर—पद—धाक्य—स्वर के दोष के समावेश से यह यशकर्म इष्टफलसाधकता के स्थान में सर्वनाश का कारण बन जाया करता है। हमारी भारणा नहीं, विश्वास है कि, अवश्य ही तुम मनुष्यों में—‘मनुष्या एवैकेऽति प्रमग्निः’ (शत २।४।२।६।) इस सहज स्वलनदोष से इस यशकर्म में कहीं न कहीं प्राकृतिक यश के विरुद्ध कोई वैधी भूल कर डाली है, जिससे यह यश तुम्हारे लिए इष्टस्थान में अनिष्ट का कारण बन गया है। उस अज्ञातदोष से अपरिचित रहने के कारण ही तुमने दूसरी महामयावह यह अन्ति कर डाली है कि, तुमने यश को ही अनिष्ट का कारण धारित करते हुए इसके प्रति अभयता कर ली है। उसी प्रमाद से तुम्हारा उद्घाटन करने के लिए मौमदेवताओं की आर से हमें यहाँ आना पड़ा है।

तुनो ! अवधान पूर्वक तुनो ! और समझे कि, तुमने कहीं भूल कर डाली। तुमने देवताओं को आहुति देने के लिए हविर्द्रव्य का परिपाक कर लिया, यथाविधि वेदि का स्वस्व सम्पादन कर लिया। एवं यहाँ तक तुमने—‘प्रकृतिवत् विष्कृतिः कस्तव्या’ आदेश के अनुसार अपने इस विष्कृतियश में प्रकृतिवत् ही सब कुछ सम्पादन किया। किन्तु आगे चल कर तुणादि अपकरण के लिए तुमने अवैधरूप से प्रकृतिविरुद्ध वेदि का स्पर्श कर डाला। वेदि बन ही शुद्ध थी, अग्नी उस पर समास्तरण नहीं हुआ था। कहीं से कोई तुण वेदि पर आ गया होगा। तुमने हाथ से उसे निकाल दिया, किन्तु यह न सोचा कि, दर्मास्तरण से पूर्व वेदि का किसी भी निमित्त से स्पर्श कर लेना अपने सर्वनाश का आमन्त्रण करना है। इसी स्पर्शदोष से तुम्हारा अनिष्ट हो गया। अतएव भविष्य के लिए हम तुम्हें सावधान कर देते हैं कि, वेदि का हाथ से स्पर्श न करते हुए ही तुम्हें यशकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए।



“उम पूर्वयुग में ( तापिक रहस्य को न जानन प काण्य ) भारतीय मानवनि जो ब्रह्मानुष्ठान किया, उस अनुष्ठानकर्म में उन्होंने अयमशीतपूर्वक गेष्टिस्वरापूर्वक ( यदिका स्वरी करते हुए ) यत्नपद्धति का अनुगमन किया । परिणाम यह हुआ इस वेदिस्वर का कि, इष्टफलभाग प स्थान में य यत्नकता मानव अनिष्ट-पतन-प्रत्यक्षय के भागी बन गए । टीक इसय विपरीत उस युग में भी जो ब्रह्मरूपान-नास्तिक-आधुरभावापन्न भारतीय मानव यत्न में भ्रष्टा नहीं रहते थे, यत्न नहीं करते थे, व ( अपनी भौतिक भौतिक कर्म परम्परा के अनुगमन से-लोककम्मानुष्ठान से लोकहृष्ट्या ) सुप्तोपमोन्ता बने हुए थे । इस वैषम्य के आधार पर भ्रष्टाशील यत्नकता आस्तिक मानव के मानसक्षेत्र में सहसा इस प्रकार की ब्रह्मदा उत्पन्न हो गई कि, अरे ! देखते हैं—जो हम मानव यत्न कर रहे हैं उनका तो पतन हो रहा है, दुःखी हो रहे हैं हम यत्नानुष्ठान से । एवं जो यत्न का नामधरण भी नहीं करते, वे सुखी-समृद्ध बन रहे हैं । इस ब्रह्मदा के कारण आस्तिकोंने भी सहसा यत्नानुष्ठान का परित्याग कर दिया । परिणाम यह हुआ कि, यत्नानुष्ठान आहुति के अयस्क हो जाने से आन्तरिक्य प्राकृतिक प्राणदेवता इस वैध धार्मिक प्राणानुष्ठान से वञ्चित होकर कोपप्रवृत्तक बन गए ( प्रकृति की आदान-प्रदानात्मिक परस्परभावात्मिका सहज शान्ति उन्निष्ठ हो गई ) क्योंकि, धार्मिक यत्नानुष्ठान से ही वा प्राणदेवात्मिका-प्रकृति स्वरय बनी रहती है । प्राकृतिक प्राणदेवों की स्वस्थता-स्वरूपस्थिति ही तो उनकी जीवनसत्ता है ।

संज्ञात्मक विक्रमिष्ठ भारतवर्ष की, तनुमानवों की इस प्रकार की ब्रह्मदा का इतिवृत्त तत् समय के भौम-धार्मिक मानवदेवताओं के समीप जब पहुँचा, तो वे निन्तित हो, पड़े । तत्काल मन्त्रया कर उन्होंने यत्नहृत्स्वैता अक्षिरवृत्तक, अतएव ‘आक्षिर’ नाम से प्रसिद्ध देवगुरु ब्रह्मस्यति को भारतवर्ष में इस उद्देश्य से भेजा कि, ये बौद्ध आकर यत्नहृत्स्वैतिलेखपूर्वक भारतीय मानवों की चरित भ्रष्टा को पुनः यत्नकर्म में स्थिर बनाते हुए प्राकृतिक काय का उपशम करें । मन्त्रयानुसार ब्रह्मस्यति आए इलाहवत्तवात्मक भौम स्वर्गस्थान से भारतवर्षात्मक इस कृष्णमृगवेश ( यक्षवेश ) में । ब्रह्मस्यतिने प्रश्न किया कि—हे मानवो ! तुम लोग यत्न कैसे नहीं करते ? क्यों तुम लोगोंने यत्नकर्ममानुष्ठान का परित्याग कर दिया ? उत्तर स्पष्ट था । मानव बहने लगे—हे देवगुरु ! इस किस इष्टसिद्धि-फलकामना के लिए यत्न करें,

ॐ प्राणदेवता, अग्निमानवीदेवता मन्त्रदेवता, कर्मदेवता, आम्नदेवता, धार्मिकभूतदेवता, भौममानवदेवता, आध्यात्मिकदेवता भेद से देवविज्ञान आठ भागों में विभक्त है । प्रकृतिवत् इस पृथिवी पर ही स्वयम्भू नका के द्वारा देवसैलोक्य, एवं आधुरसैलोक्य-व्यवस्था व्यवस्थित हुई थी, जो बस्तीसोभारक शल्चर्च मानव चन्द्रमा के कुकाबल से कालान्तर में मानव अशुरों के द्वारा स्मृतिगम में बिलीन कर दी गई । यह सम्पूर्ण देवविज्ञान शतपञ्चसाम्य में ब्रतवध विस्तार से प्रतिपादित हुआ है । लघुग के भौम देवताओं-मनुष्यदेवताओं—में ही ब्रह्मस्यति को यहाँ भेजा था ।

## ७-महामाया द्वारा लोकमानव का विमोहन—

निश्चयेन केवल अपने प्रज्ञापरवश से वणित-विषणित दुःशरापरम्य का दोष अपनी सहज भावना के तात्कालिक आवेश से अन्धान्य व्यक्तियों से सम्पन्न मानने वाले, किंवा देव को ही इस दोष परम्य का कारण धोखा देने की महती भ्रान्ति करने वाले एक ऐसे ही कृतम्ययिमुष्य सुप्रसिद्ध भाउक मानव के तात्कालिक भावाधिष्ठ उद्गारों की ओर आब हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो मानव प्रारम्भोपवर्णित महामास्तानुगत पूवसुग में अपने 'आरिम्क, शौक्षिक, मानसिक, शारीरिक' इन चारों ही आध्यात्मिक-मानवस्वरूपनिकचन-पर्यो से असाधारण योग्यता प्रमाणित कर रहा था। नित्य-प्राकृतिक-विज्ञानानुमोदित वेदशास्त्र सिद्ध 'अवतारवाद' सिद्धान्त के अनुसार तो, सुनते हैं—यदि उस पूवसुग में वासुदेव श्रीकृष्ण और हिरण्यमय मण्डल को अपने महिमामय आपोमण्डल में बुद्धिद्वत् गर्भीभूत बनाए रखने वाले पारमेष्ठ्य नारायण विष्णु के पूयावतार थे, तो यह महामानव और इन्द्रात्मक ज्योतिर्मय 'नर' का अवतार था। पारमेष्ठ्य आपोमय नारायण, एवं और ज्योतिरिन्द्ररूप नर, दोनों का प्राकृतिक महामण्डल में सहज सख्यसम्बन्ध सनातनरूप से सुरक्षित है। अतएव पारमेष्ठ्य नारायणावतार (विष्णवावतार) रूप वासुदेवकृष्ण, तथा नरावतार (इन्द्रायतार) रूप इस महामानव का मैत्रीसम्बन्ध इन दोनों के इस योगमायानिषेधन पाथिव-अवतार-स्वरूपों में भी तद्युग में प्रकृतिवत् अलुप्य बना रहा था, जिसकी वैज्ञानिक दिशा का गीताविज्ञानभाष्य में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। सभी कुछ यथाथ था, प्राकृतिक था यथेष्ट, तथापि—

“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृप्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥”

—दुर्गासप्तशती

इत्यादि खस्यवाणी के सनातन नियमानुसार नरावताररूप सर्वात्मना सुयोग्यतम-कुशल-मेवाची-प्रज्ञाशील-बुद्धिनिष्ठ-महासत्त्व-महामाया-आस्थाभद्रापरिपूय उस महामानव पर भी सदसहिलक्षणा-परा परयास्या-ईश्वरीपरमेश्वरी-अगन्तावा जगदम्बा योगमाया के बलवत् मोहाय का वैसा आक्रमण हो ही गया, जिस आक्रमण का सम्भार वैसा महामानव भी न संभाल सका, न संभाल सका। एवं उत्परिणामस्वरूप इस मोहायाक्रमण से अपनी सहज भी बुद्धिनिष्ठा को, परिपूय भी मानवता को, सनातन भी आस्थाभद्रा को, निर्णीत भी शास्त्रकर्मैतिकर्तव्यतापरयणता को सर्वात्मना विस्मृत करता हुआ, इस लौकिकी सामान्या मनोऽनुगता-यथावातमानवमान्यता युक्ता-सुखभावापन्ना किंकर्तव्यविमूढोत्पादिका भाउकस्थिति से समन्वित होता हुआ सर्वात्मना पुरुषार्थशून्य-सा, आत्मविमूढ-सा, बुद्धिनिष्ठ-वञ्चित-सा, उदासीनवदासीन-सा, दिह्विमूढ सा, अस्वस्थ-सा, सर्वसाधन-परिग्रह-शून्य-सा बनता हुआ आब अपने स्वसमर्थ परिपूर्य अतिमानव (आधिभारिक-अवतार) मित्र के सम्मुख अभुपूर्णाकुलेक्ष्यमाषमाप्यम से

कम तक हम वेदिका स्तर न करें, यदि वेदि पर निरर्थक, अतएव अमश्रित मृणादि यात्रा में आ जायें तो उन्हें कैसे दूर करें, यह विज्ञानात्मक विचार पर बृहस्पति ने समाधान दिया कि, बहिस्तरण से पहिले पहिले वेदि का हाथ से स्पर्श इसलिए नहीं करना चाहिए कि, 'स्पर्श' नामक यशिय राज्ञ से भूगर्भ की मृत्तिका को उत्पीड़ित कर (छोड़ कर) वेदि का जो स्वरूपनिर्माण किया जाता है, इस राजप्रहारकर्म से वेदि हिसामक क्रूरकर्मानुगत घातक प्राण से समन्वित बन जाती है। इस घातक प्राण को सुराण्त करने की शक्ति और आपोमय स्वरूप 'वेन' से उत्पन्न 'बर्हि' (दम्-डाम) में मानी गई है। जब तक इस बर्हि का स्तरण वेदि पर नहीं कर दिया जाता, तब तक वेदि घातक प्राण से आक्रान्त रहती है। अतएव इस समय यदि हस्तस्पर्श कर लिया जायगा, तो वेदिस्थ घातक प्राण यज्ञ को अनिष्टमात्र से समन्वित कर देगा। अतएव बहिस्तरण से पूर्व पूव यदि वेदि पर अन्य वृष आदि आ भी जायें, तो उन्हें बर्हि से ही हटाना चाहिए। जब बर्हि विद्युत् दिए जाते हैं, तो हिंसामात्र उपरान्त हो जाता है। तदनन्तर हस्तस्पर्श ही क्या, यदि (अभ्युपगमभावेन) तुम वेदि पर पैर भी रख दोगे, तो भी कोई अनिष्ट न होगा। इस प्रकार कुशास्तरण से पूर्व पूर्व अनवमर (अष्टवृद्ध) स्म से यजन करने वाला यज्ञ कर्त्ता द्विजाति मानव अवश्यमेव इष्टफलमोक्षा ही धनता है। इसलिए-‘अनवमर्शमेव यजेत’।\*

उक्त वैदिक-नैगमिक-सदास्थान से प्रकृत में हमें इसी तथ्य का अनुगामी बनना है कि, मानव कमी कमी अपने प्रकाशपथ (मासमयी) जनित्र दोषों का स्वरूप न जानता हुआ अपने इन दोषों-अपराधों-भ्रान्तियों-भ्रुतिओं का उत्तरदायित्व दैववाद पर छोड़ने की मूर्खता ज्ञानित कर बैठता है। भूल छोटी है स्वयं इस की, दोष दिया करता है यह दैव को। अज्ञानतावर-मेहवश-आवेरावर-अभिनिवेशक-पितान्त-करणमत्ता मानव अभ्युदय-निःशेषस्पर्श से वञ्चित रहता हुआ कमी दैववाद (भाग्य) को, कमी सहयोगी मानवों को, कमी साधनों को, तो कमी साध्य धर्म-कर्म-शास्त्रादि अन्यान्य निमित्तों को दोषी ठहरता हुआ कालान्तर में अपनी निश्चित-निर्धारित-शास्त्रनिष्ठा से पराङ्मुख बन जाया करता है, कर्त्तव्यकर्मनिष्ठा से श्रुत हो जाता करता है। आब एक जैसे ही मानव, किंवा महामानव, किन्तु मातृ क्तावर लक्ष्यश्रुत बने हुए भाखीव मानव से सम्बन्ध रखने वाले उस ऐतिहासिक तथ्य की ओर हमें मातृक मानवसमाज का ध्यान आकर्षित करना है, जिसकी मध्यस्थता ही प्रस्तुत सामयिक निबन्ध की जननी प्रभावित होने वाली है।

● इस सदास्थान का विशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्य-प्रथमवर्ष के 'वेदित्राक्षय' नामक प्रकरण में हो चुका है, जो प्रथमवर्ष अब पुनः प्रकाशन सापेक्ष है। हम इस प्रयास में जागरूक हैं कि, सुविधा प्राप्त होने पर शतपथभाष्य के १-२-३-वर्षत्रयात्मक तीनों खण्ड पुनः प्रकाशित कर दिए जाय, जिस इस जागरूकता की सफलता का एकमात्र उत्तरदायित्व प्राच्यसंस्कृतियेमी साहित्यिकी की शोकेय्याविनिर्मुक्ता निष्ठा पर ही अवलम्बित है।

## ७-महामाया द्वारा लोकमानव का विमोहन—

निश्चयेन केवल अपने प्रज्ञापरवश से ब्रह्म-विषयित दुःखपरम्परा का दोष अपनी सहज भावना के तात्कालिक आवेश से अन्यान्य व्यक्तियों से सम्बन्धित मानने वाले, किंवा देव को ही इस दोष परम्परा का कारण घोषित करने की महती भ्रान्ति करने वाले एक ऐसे ही कृतव्यवस्थित सुप्रसिद्ध भाष्यकार मानव के तात्कालिक भावाविष्ट उद्गारों की ओर आनन्द हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जो मानव प्रारम्भोपरिणत महाभारतानुगत पूर्वयुग में अपने 'आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक' इन चारों ही आध्यात्मिक-मानवस्वरूपनियन्त्रण-पूर्वों से असाधारण योग्यता प्रमाणित कर रहा था। नित्य-प्राकृतिक-विज्ञानानुमोदित वेदशास्त्र सिद्ध 'अवतारवाद' सिद्धान्त के अनुसार तो, सुनते हैं—यदि उस पूर्वयुग में बामुदेव श्रीकृष्ण और हिरण्यमय मण्डल को अपने महिमामय आपोमण्डल में घुड़घुवत् गर्भीभूत बनाए रखने वाले पारमेष्ठ्य नारायण विष्णु के पूजावतार थे, तो यह महामानव और इन्द्रात्मक ज्योतिष्मय 'नर' का अवतार था। पारमेष्ठ्य आपोमय नारायण, एवं और ज्योतिरिन्द्ररूप नर, दोनों का प्राकृतिक महामन्त्राण्ड में सहज सत्यसम्बन्ध सनातनरूप से सुस्पष्ट है। अतएव पारमेष्ठ्य नारायणावतार (विष्णवावतार) रूप बामुदेवकृष्ण, तथा नरावतार (इन्द्रावतार) रूप इस महामानव का मैत्रीसम्बन्ध इन दोनों के इस योगमायानियन्त्रण पाथिब-अवतार-स्वरूपों में भी तदुग में प्रकृतिवत् अनुगृह्य बना रहा था, जिसकी वैज्ञानिक दिशा का गीताविज्ञानभाष्य में विस्तार से विश्लेषण हुआ है। सभी कुछ यथाथ था, प्राकृतिक था यथेष्ट, तथापि—

“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।

बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥”

—दुर्गासप्तशती

इत्यादि खल्ववाणी के सनातन नियमानुसार नरावताररूप सर्वप्रथमा सुयोग्यतम-कुशल-मेधावी-प्रकाशील-बुद्धिनिष्ठ-महासत्त्व-महाप्राण-आस्थाभद्रापरिपूर्ण उस महामानव पर भी सदसहिलक्षणा-पर-पर्यावरण-ईश्वरीपरमेश्वरी-अगन्माता अगदम्बा योगमाया के बलवत् मोहाय का वैसा आक्रमण हो ही गया, जिस आक्रमण का सम्भार वैसा महामानव भी न संभाल सका, न संभाल सका। एवं तत्परिणामस्वरूप इस मोहायआक्रमण से अपनी सहज भी बुद्धिनिष्ठा को, परिपूर्ण भी मानवता को, सनातन भी आस्थाभद्रा को, निर्णीत भी शास्त्रकर्मैतिकर्तव्यतापरायणता को सर्वप्रथमा विस्मृत करता हुआ, इस लौकिकी सामान्या मनोऽनुगता-यथाभावमानवमान्यता युक्ता-सुगन्धभाषापला-कैकर्मविमूढोत्पादिका मातृक-स्थिति से समन्वित होता हुआ सर्वप्रथमा पुरुषार्थशून्य-सा, आत्मविमूढ-सा, बुद्धिनिष्ठा-वञ्चित-सा, उदासीनवशादीन-सा, दिक्विमूढ सा, अज्ञान-सा, सर्वसाधन-परिग्रह-शून्य-सा बनता हुआ आनन्द अपने स्वयमर्थ परिपूर्ण अतिमानव (आधिकारिक-अवतार) मित्र के सम्मुख अधुपूजाकुलेक्षणभावमाध्यम से

अपने इस निवान्त भावुकतापूर्ण अन्तर्द्वन्द्व व समाधान के लिए समुपस्थित होता हुआ इस प्रसन्नभाव का अनुगामी बन रहा है—

कर्पयदोषोपहतस्वमाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः ।

यच्छ्रेय स्यान्निमित्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

—गीता १।७।

इस भ्यामोद्भूतप्रसन्न में ही एक आत्मन्तर सामयिक प्रश्न । यह यथाय है कि, महामायाऽभिज्ञा योगमाया ( विष्णुमाया ) के मोहपाशकर्मण से निवान्त ज्ञाननिष्ठ मानव भी लक्ष्यप्युत बन जाता करते हैं । महतोमहोयान् आश्चर्य्य ? क्या महामहलविघात्री जगन्माता 'कुपुत्रो जायेत कश्चिदपि कुमाता न भवति' अपनी इस मातृमायना के सर्वथा विपरीत इसी प्रकार स्वसन्तति पर अपना वात्सल्य अग्नि व्यक्त करती है ! । क्या महलमयी माता का स्ववात्सल्यमिष्यहि के लिए एकमात्र यही कृत्य्य शेष रह गया है कि, वह अपनी ज्ञाननिष्ठ-स्यविध योग्य-आस्थाभद्रासमन्वित भी सन्तति पर सखा अपने स्नायुमवावेधक मोहपाश का आक्रमण कर इसे सर्वोत्तमा हवसीर्य्य बना दे !, इसकी जागरूक सहज शक्तियों को कुपित-अभिभूत कर इसे दीनहीन-सा, मूर्खविमूढ़-सा, किंकर्तव्यविमूढ़-सा बना दे !, यही वह सामयिक प्रश्न है, जो अचर्य्य ही हमारे इस ऐतिहासिक 'मानव' के गाथा प्रसङ्ग में एक आस्तिक-मातृक, विशेषतः धर्ममीरु मातृक भारतीय मानव के पिण्डमान सौम्य अन्तःकरण में एक जटिल समस्या उत्पन्न कर रहा है । इस महत्त्वपूर्ण सामयिक प्रश्न का समाधान हम क्या करें, जबकि हम स्वयं भी इसी पथ के पथिक बने हुए हैं । इस समस्यात्मक प्रश्न के समाधान का उचरदायित्व तो एकमात्र कालपुरुष के अनुग्रह पर ही अवलम्बित माना जायगा । पार्थिव-जान्त्र-सौरसम्बन्धरक्षणीक कालचक्रवर्ती की स्वतः परिभ्रममाण-निबन्ध के निग्रहानुग्रह से पार्थिव मानवसम्प्राप्त की वन्दानुगता मानसिक प्रवृत्तियों में कम क्या क्या उच्चावच परिवर्तन हुआ करते हैं !, स्वयं मानव इन प्राकृतिक परिवर्तनों के प्रति किंचित् सीमा पर्यन्त उचरदायी है !, इत्यादि प्रश्नपरम्परा एक स्वतन्त्र विषय है, जिसका 'मातृवस्वरूपमीमांसा' रूप से अग्रिम परिच्छेदों में समाधान करने की ज़रूरत है । प्रकृत में सन्दर्भसङ्कतिमात्र के लिए दो शब्दों में यह निरूपित समाधानदिशामात्र से ही पाठकों को अवगत कर दिया जाता है ।

८-लोकमानव की आत्म्यपशुता, और मायाविमोहनसमाधानचेष्टा—

नैगमिक 'पञ्चपशुविक्रान्त' के अनुसार अश्व-गो-अवि ( मोह )-आज ( पशु ) वत् पुरुष भी महललक्ष्यारु कमलित बना रहने के कारण अश्वरयानीय ( मोह्यरयानीय ) बना रहता हुआ ( मनोवीर मायशयीमात्र की अपेक्षा से ) एक प्रकार का 'पशु' ही माना गया है, वैसा कि—'अश्वपशुपुरुषं पशुम्' इत्यादि मन्त्रवर्णन से स्पष्ट है । पञ्चविध 'पुरुषाभ्यगवाध्वजाः' इन प्राकृतिक पार्थिव मुख्य पशुओं के बादि-उपबादि-अन्तर्बादि-अनुलोम-प्रतिलोमसंकर-आदि बीज-ग्रोनि भेद से अन्तर्गत शत-शत

विमेद हो रहे हैं। इन अक्षर्य भेदभिरा पञ्चपशुजातियों का भारतीय वैज्ञानिक महर्षियोंने 'आरय्यक-पशु'—'ग्राम्यपशु' इन दो भागों में वर्गीकरण करते हुए पशुस्वरूप की तात्त्विक मीमांसा की है।

'पशुस्ताश्चक्रे वायव्यान्—आरुण्यान्—ग्राम्याश्च ये' इत्यादि रूप से पशुवग—ग्राम्यपशु, आरय्य पशु, इन दो वर्गों में विभक्त है। दुर्भाग्यवश, किंवा निगतशतान्दियों से परम्परया उत्तराधिकारसमर्पण प्रक्रिया की भाँति मातृकमानवपरम्परा के द्वारा मातृकमानवपरम्परा को दायारूप से प्राप्त मातृकतावर्य वैदिकपरम्परा के अभिभूत हो जाने से वेदाध्यमीमांसा के सम्बन्ध में सर्वसामान्य चलितप्रश्न व्याख्याताओं की कौन कहे, महामान्य मेघाची वेदव्याख्याताओं के द्वारा भी यत्रतत्र जैसी उद्देगकरी भ्रान्तियाँ अभिव्यक्त हो पड़ी हैं, उन भ्रान्त व्याख्याओं के अनुग्रह से अर्थ के स्थान में बड़े बड़े अनर्थ हो पड़े हैं। उदाहरण, यही प्रक्रान्त पशुवगद्वयी। व्याख्याताभिराँ 'आरय्यपशु' का अर्थ किया है—'जंगलीपशु' (अर्थात्—शून्य निबन्ध—वनोपवनों में स्वच्छन्द भिचरण करने वाले पशु)। एवं 'ग्राम्यपशु' का अर्थ किया है—'गाँव के पशु' (अर्थात् ग्राम, एवं नगर में रहने वाले पशु)। मातृकतापूर्णा प्रत्यक्षप्रामाण्यलाला लोकदृष्टि से इस अर्थ में कोई छुटि प्रतीत नहीं हो रही, जबकि 'आरय्य', एवं 'ग्राम' शब्दों के अमरकार सम्मत 'बंगल' और 'गाँव' अर्थ सर्वसाधारण की लोकदृष्टि में लोकसम्मत बन रहे हैं। किन्तु

'किन्तु' का आभयग्रहण इसलिए करना पड़ा कि, वैदिकसाहित्य काव्यनाट्यसाहित्य की भाँति कोई लौकिक साहित्य नहीं है, जिसे लोककोश—एवं लोकव्याकरण के माध्यम से सहज समन्वित कर लिया जाय, किंवा आपातपर्यायमावापना प्रत्यक्षदृष्टिमात्रमाध्यम से जिसका यथेच्छ समन्वय कर लिया जाय। अपिष्ट अलौकिक—अयौवदेय—तत्त्वपरिपूर्ण—रहस्यावगमभीर—वेदशास्त्र की अपनी रहस्यपूर्णा एक स्वतन्त्र पर्येक्ष, किन्तु ग्राम्नायपरम्परानुप्राणित परिभाषापरम्परा है, जिसे आधार बनाए बिना अन्य लौकिक सहस्र मेघाभ्रा प्रयत्नों—लोकव्याख्याओं से भी कथमपि वेदार्थ का तत्त्वावबोध सुसमन्वित नहीं बन सकता, कथमपि नहीं बन सकता।

'आरय्य' शब्द का पारिभाषिक अर्थ है 'आरण' सम्बन्ध से 'एकाकीमाघ', एवं 'ग्राम' शब्द का अर्थ है 'समूहमाघ'। वनोपवनादि में क्योंकि ऐकान्तिकता (एकांतपना) स्वाभाविक है, सहस्र सुलभ है। अतएव इस एकाकीपन से वनादि भ्रान्त मी 'आरय्य' नाम से लोक में व्यवहृत होने लग गए हैं। एवमेव ग्रामनगरादि में क्योंकि प्राणी सामूहिक रूप से आवास निवास करते हुए से प्रतीत होते हैं। अतएव ग्रामनगरों को 'ग्राम' नाम से व्यवहृत करना भी लोकसम्मत बन गया है। तात्पर्य यह कि, आरय्य और ग्राम शब्द एकाकीपन एवं सामूहिकभाव के संबन्ध नहीं हैं, अपिष्ट एकाकीमाघ, समूहमाघ आरय्य—ग्राम—शब्दों के संबन्ध हैं। वृत्तरे शब्दों में आरय्य एवं ग्राम शब्दों का मुख्य अर्थ है एकाकीमाघ, एवं समूहमाघ, न कि 'बंगल' और 'गाँव'। आरय्य (एकाकीमाघ), एवं ग्राम (समूहमाघ) के कारण वनोपवनादि आरय्य, एवं प्राणिसमूहात्मक प्रदेश ग्राम कहलाए हैं। वनोपवनादि, एवं ग्राम-

नगरादि कदापि 'आरख्य-ग्राम' शब्दों के साथ नहीं है। ऐसे सामान्य यथाज्ञात लोकमानव की स्थिति से आरख्य-ग्राम शब्दों का बैंगल-गाँव अथ घोषित करते रहना भी लोकदृष्ट्या समादरणीय वन ही रहा है। इस इस लौकिक दृष्टि के अनुग्रह से 'आरख्यकपशु' का अर्थ-**'जंगल के जीव'**, और 'ग्राम्यपशु' का अर्थ **'गाँव के जीव'** करते रहना कोई अक्षुब्ध अपराध नहीं माना जा सकता। हाँ, वैदिक आरख्य-ग्राम शब्दों के साथ न तो यह बैंगलीपना ही सम्म है, एवं न यह गैरारपना ही उपेक्षणीय है।

तात्त्विकदृष्ट्या 'आरख्य' शब्द का अर्थ होगा **'ऐकान्तिकता'**, एवं 'ग्राम' शब्द का अर्थ होगा **'सामूहिकता'**। इस दृष्टि से 'आरख्यकपशु' का अर्थ होगा **'ऐकान्त निष्ठप्राणी'**, एवं 'ग्राम्यपशु' का अर्थ होगा-**'समूहनिष्ठप्राणी'**। एकाकी निवास विचरणशील प्राणी का आरख्यकपशु कहा जायगा, एवं सामूहिक (समूह बना कर-निवास-विचरण करने वाला) प्राणी ग्राम्यपशु माना जायगा। लौकिक दृष्टि से सम्प्रचित आरख्य ( बैंगल ) में भी आरख्य-ग्राम्य, दोनों प्रकार के प्राणी उपलब्ध हो सकते हैं, होते हैं। एवं ग्राम ( गाँव-शहर ) में भी दोनों निवास-विचरण करते हैं। पहिले 'पशु' नाम से प्रसिद्ध दोनों प्राणियों के उभयत्र निवास का अन्वेषण कीजिए। शरभ-अष्टापद-सिंह-ध्यात्र-आदि बुद्धधनुगत पराक्रमी पशु मेढ़ करियों की भाँति समूह-सुगह बना कर विचरण-निवास करते रहना अपने स्वतंत्र पुरुषार्थ के सवमा बिकट मानते हैं। स्वतन्त्ररूप से स्वच्छन्द वृत्ति से विचरण करते रहना ही इन शरभादि कतिपय भेद पशुओं का सहज स्वभाव है। ऐसे शरभादि बैंगली प्राणियों को ही हम 'आरख्यकपशु' कहेंगे। अदम्य मौक्तिक गज, अमृषवराह प्रतिवृत्तिकर महासत्त्व शूकर, खान्द्र गन्धर्वप्राणप्रतीकरूप खलितप्रह-खलितशरीरपृथिवी-सचकिनतपल खग, धूर्तशिरोमणि शृगाल, आदि आदि मनःशरीरानुगत शीर्ष्य-बलानुष्ठानानुप्राणित कतिपय पशु समूह सुगह बना कर ही आवास निवास किया करते हैं। सुगह के सुगह बना कर विचरण करते रहना ही इन बैंगली पशुओं का सहज स्वभाव है। इस सुगहरूप सामूहिकभाव के कारण ही इन बैंगली पशुओं को 'ग्राम्यपशु' कहा जायगा। तद्विध-केवल आरख्य ( बैंगल ) में ही आरख्यक, तथा ग्राम्य, दोनों प्रकार के पशुओं का आवास प्रमाणित हो रहा है। यही उभयत्र ग्राम से सम्प्रचित माने जायेंगे। महासत्त्व सायब बृषभ ( बैंगल ) उत्सृष्टधृष्ट, महाप्राण सायब महिष ( शीर्ष्य मैला ), मल्लकविष्टोक्त नर बाबि (मैदा), आदि आदि कितने एक नागरिक पशु नगर में रहते हुए भी ऐकान्तिकरूप से विचरण करते हुए अपनी आरख्यप्राणियों को अन्वर्थ बनाते रहते हैं। 'गो-महिष-खान्द्र-पाशुतृगज-आदि पशु सामूहिकरूप के अनुगामी बने रहते हुए ग्रामनिवासी 'ग्राम्यामिषा' को अन्वर्थ बना रहे हैं। तद्विध ऐकान्तिकरूप से, तथा सामूहिकरूप से नगर-ग्रामों में निवास करने वाले पशु कमरा आरख्यक-ग्राम्य बने हुए हैं। दोनों ही वग आरख्य में, दोनों ही वग ग्राम में। आरख्य में भी आरख्यक-ग्राम्य दोनों, ग्राम में भी आरख्यक-ग्राम्य दोनों, यही नियम है। अलमतिप्राप्तितेन। अब शेष प्रश्न यह जाता है पशुभेद मानववर्ग के सम्बन्ध में, जिसकी सीमांता विस्तार से इसी निबन्ध के द्वितीयप्रकरण में होने वाली है। विपक्ष-सन्दर्भमन्त्रयदृष्टि से अभी इस सम्बन्ध में बड़ी जान लेना पर्याप्त होगा कि—

आत्मचतुष्टयातुगत द्विजातिमानव, एवं यथानात लौकिकमानव, भेद से सर्वप्रथम हम मानव के दो वर्ग मानते हुए इन्हें क्रमशः अलौकिक परिपूर्ण नैष्ठिक मानव, लौकिक अपूर्ण भायुक मानव, इन नामों से व्यवहृत करेंगे। अतीतानागत-विदितवैदितव्य-अधिगतयायातव्य-तप पूत-निगमागमतत्त्व विदित-तत्त्वानुशीलननिष्ठ आरम्यक आत्मायु ( श्रुति ) के पावन चरणाँ में समिधग्रहणपूर्वक प्रयतनाव से श्रुतभाव-अदिभता-सत्य-भद्रा-आदि सत्यगुणमाध्यम से पञ्चविंशतियोगात्मक प्रथम यम में भौतस्मात् ज्ञाननिष्ठा प्राप्त कर उत्तरपञ्चविंशति में भौतस्मात् एकाकर्मों का अनुगमन करता हुआ, तृतीयपञ्चविंशति में निवृत्तिप्रधान कर्मों का अनुगामी बनता हुआ, चतुर्थ पञ्चविंशति में कामत्यागलक्षणा सन्यासनिष्ठा के द्वारा मानवजीवन को पश्य बनाता हुआ द्विजातिमानव ही 'अलौकिकमानव' कहलाया है। इस प्रकार के द्विजातिमानव की सेराशुभ्या में निष्कलस्म से अपने आपसे अर्पित रखने वाला शास्त्रप्रतिष्ठ वणधम्मनुसार आजीविकाकर्म में निरत रहता हुआ, लोकमान्यताया के अनुसार पितृ-देवकर्मों का अनुगमन करता हुआ मानव ही 'लौकिकमानव' है, जिन इन द्विविध मानवों का विशद वैज्ञानिकस्वरूप द्वितीय स्तम्भ की प्रतीक्षा कर रहा है। इन्हीं दोनों वर्गों को हम क्रमशः 'आत्मशुद्धिनिष्ठमानव', एवं 'मनःशरीरयुक्तमानव' इन नामों से व्यवहृत करेंगे।

अलौकिक मानव भी मन शरीरभावों से युक्त है। किन्तु यहाँ प्रधानता आत्मा, और बुद्धि की है। एवमेव लौकिक मानव भी आत्मशुद्धिभावों से युक्त है। किन्तु यहाँ प्रधानता मन-शरीरभावों की है। आत्मा और बुद्धि ( विद्याबुद्धि ) सदा एकान्तनिष्ठा को ही लक्ष्य बनाते हैं। अतएव तत्प्रधान अलौकिक मानव को हम 'आरम्यक मानव' ही कहेंगे, फिर यह क्षीणोदकपद्धति से अरण्य ( दैगल ) में रहे, अथवा तो मूर्खोदकपद्धति से ग्राम-नगर में रहे। 'पशु' सग वीरह मागों में विभक्त है, जिसका रजोविशाल मध्य सर्ग 'मानवसर्ग' कहलाया है। यह सग 'चान्द्रसर्ग' है \*। चन्द्रमा ही मनोभाव का स्वरूप सम्बन्ध है। अतएव मन शरीरप्रधान, अतएव रजोविशाल इस लौकिक 'चान्द्रमानव' को ही हम 'पशु' भेषि से सम्बद्ध मानेंगे। आत्मशुद्धि का प्रमेय सूक्ष्म माना गया है, जैसा कि-'सूक्ष्म आत्मा जगतस्तत्स्युपज'-'धियो धा नः प्रखोडयात्' इत्यादि भूतियों से स्पष्ट है। यही देवसर्ग का अभिधत्ता है। यही आत्मशुद्धि प्रधान सत्वविशाल अलौकिक मानव की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। अतएव इस 'सौरमानव' को हम 'देवमानव' मानत हुए पशुभेषि से सवात्मना असम्बद्ध ही बोधित करेंगे। इसी अलौकिक और देव मानव को लक्ष्य बना कर मानवधम्मस्वरूपविधाता भगवान् मनु ने-'पितृभ्यो देवमानवाः' ( मनु १।२०।१ ) यह बोधना अभिव्यक्त की है। तात्पर्य, इन दोनों मानव वर्गों में से आत्मशुद्धिनिष्ठ और

\* आदिविगानोपनिषद्ग्रन्थान्तगत 'सापिण्ड्यधिज्ञानापनिषत्' नामक प्रथमखण्ड म (पृ० २५० से ३०० पन्थ ) इस चतुर्विध विध आन्तर पशुसग का विस्तार सं उपलब्ध हुआ है।



दिवाविमानव आरत्यक ही है, एष यह 'मानव' ही है, देष ही है। दूसर मन शरीरयुक्त चान्द्र यथावात मानव ग्राम्य ही है, यह 'पशु' ही है। इसी के लिए संस्तुतछादित्य में 'द्वानां प्रियः' अमिषा म्यहवत दुर्द है, जिस अमिषा को निगमनिष्ठाभाग से स्थलित भावुकतापूणमतथागमिनिषिष्ट अमुक भारतीय भावुक राबाअनिं (अरोकादिनें) भी अन्वय बनाया है।

प्रथम प्रकान्त है 'भावुकता' से सम्बन्ध रखने वाले असदास्थान का। निष्ठा नहीं विधाबुद्धि का सहव धम्म है, वहाँ भावुकता मन का सहव भाव है। इस दृष्टि से आत्मबुद्धपनुगत नैष्ठिक आरत्यक और मानव, एवं मनःशरीरयुक्त भावुक ग्राम्य चान्द्र मानव, दोनों में से भावुक ग्राम्य मानव को ही हम पशुमीमांसाप्रसङ्ग में प्रधान मानेंगे, एष इसी लोकमानव क माप्यम से हम महामायायुगत विमोहन की मीमांसा करेंगे। आत्मबुद्धपनुगत नैष्ठिक महामानव तो 'निम्मन्निमोहा-जितसंगदोषा' इत्यादि के अनुसार इस प्रकान्त मीमांसा से सवात्मना असलृष्ट ही माने जायेंगे। 'हामिनामपि० बलादाकृम्य मोहाय०' इत्यादि महामायाभोहपाशाकर्मण के लक्ष्य पशुमानव-ग्राम्यमानव-लोकमानव-मन शरीरयुक्त मानव-भावुकमानव ही बना करते हैं, यही वक्तव्यनिष्कर्ष है।

'मानव सामाजिक प्राणी है' इस लोकमान्यता की मीमांसा में ग्रहण होने से पूर्व ही हमें मानव के पूर्वप्रतिपादित आरत्यक, ग्राम्य, दोनों अलौकिक-लौकिक वर्गों को लक्ष्य बना लेना चाहिए। अलौकिक मानव को वस्तुतः 'आरत्यक' कहना भी उसकी परिपूर्णता पर आक्रमण ही करना है। वह स्व स्वस्मत् आत्मबुद्धपपेक्षया एकान्तनिष्ठ बनता हुआ नहीं आरत्यक है, वहाँ लोकसंग्रहमान के लिए मनःशरीरापेक्षया समाबन्धि बनता हुआ वह ग्राम्य भी प्रतीत होने लगता है। वह दोनों हैं, दोनों ही नहीं है, सब कुछ है, असक्त सर्वधर्मोपपन्न है। अतएव लोकदृष्ट्या वैसा महामानव ग्राम्यलौकिक मानवदृष्ट्या सर्वथा अमीमांस्य है। मीमांस्य है केवल मन शरीरयुक्त भावुक वह लौकिक मानव, जो अपने सहव आत्मबुद्धिलक्ष्य नैष्ठिक स्वस्म को प्रत्यक्ष-प्रमाद-द्वारा विलुप्त करता हुआ खड़ा पशुसमाबधर्मी बनता हुआ पशुवत् किञ्चत्स्वविमूढ़ हो जाता है। ऐसा है यह लौकिक ग्राम्य (सामाजिक) पशुमानव, जिसके लौकिक स्वरूप विलोपन के लिए हमें मानव के दो वर्गों की रूपरेखा उपस्थित करनी पड़ी। अभी एक सीधर लौकिक ग्राम्य मानववर्ग और मीमांस्य है, जो अविषायाबुद्धिसहकृता असभिन्ना का महापात्र बनता हुआ भावुक मानव को सतत उल्लिखित किया करता है। प्रतीक्षा कीजिए उस असभिन्न दानवमानव की अस्तस्वस्ममीमांसा की कुछ कला पर्यन्त।

(लोकदृष्ट्या)-मानव आरत्यक पशु नहीं है, अपितु 'ग्राम्यपशु' है समुदात्मक पशु है, समष्टि में आवासनिवास विवरण करने वाला 'सामूहिक प्राणी' है, जिसका अर्थ किया जाता है वर्चमानयुग के निवान्त भावुक समाजशास्त्रियों के द्वारा 'सामाजिक प्राणी'। मानव की-लोकमानव की-ग्राम्यमानव की-नागरिक मानव की-किंवा वर्तमान भावुकमाध्याम्यवहार की अपेक्षा राष्ट्रिय मानव की वैय्यक्तिक-

पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-राष्ट्रीय आदि आदि कुछ एक ऐसी अनियमित आवश्यकता-परम्पराएँ हैं, जिन का अनुगामी बन रहना, जिनके प्रति सर्वसोमावेन आत्मसमर्पण किए रहना, मानव का-लोकमानव का अनन्य कर्तव्य बना रहता है। इस सामूहिक कर्तव्यानुगति के कारण ही लोकमानव को 'सामाजिक प्राणी', किंवा 'ग्राम्यपशु' बन जाना पड़ता है, विवशता बना रहना पड़ता है। तब तक बना रहना पड़ता है, जब तक कि यह स्वस्वरूपबोधपूर्वक आत्मबुद्धि निष्ठ नहीं बन जाता। लोकमानव भी इस सामाजिकानुबोध की सीमा का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। व्यक्तिगत शिक्षा-योग्यता-निष्ठा-आदि के अतिरिक्त इसे अगत्या अपने व्यक्तित्व के साथ साथ पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-एवं राष्ट्रीय अनुबोधों से अनुप्राणित शिक्षा-योग्यता-नैतिकता-आदि का भी लक्ष्य बना रहना पड़ता है, अनुपात से ही इसे सदस्य परिणामों का अनुगामी बना रहना पड़ता है। यही नहीं, अपितु समाज, किंवा राष्ट्रोप से स्व-समत्वयोग से स्थलित कालपुरुषानुगत प्राकृतिक मण्डल में पठित विपठित घटना-दुर्घटनाओं का भी इसे फलमोक्षा बना रहना पड़ता है। सुनते हैं एक पापात्मा के विराजमान हो जाने मात्र से सम्पूर्ण नौका ही सरितावल में निमग्नित हो जाया करती है। प्रकृतियोग-प्रकृतिवैषम्य-जनपदोपसिनी-महामारी-अतिवृष्टि-स्वल्पवृष्टि-अवृष्टि-करकापात-हिमपात-उल्काताराविलुत्पन्नपात-आदि आदि प्राकृतिक महादयों से इस सामाजिक प्राणी के व्यक्तित्व को भी अवश्य ही दण्डित होना पड़ता है। किंवा इन सब भ्रमकावतों के निमग्नानुग्रह का फलफल-कुफल-सुफल-उस लोक-ग्राम्य मानव को भी परिस्थितिवश, एवं अपनी सामाजिक ग्राम्य पशुता के अनुपात-तारत्व से भोगना ही पड़ता है, जिस लोकमानव ने स्वप्न में भी प्रकृतिविरुद्ध क्रमात्मक अचर्मपथ अन्वेषण भी तो नहीं किया था। इसी दिशा में तो 'सर्वसर्गजा दोषगुणा भवन्ति' को चरितार्थ होने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। निष्कवेता-तात्कालिक सम-विषम सामाजिक राष्ट्रीय वातावरणों के तात्कालिक प्रभाव से निर्दोष भी भावुक लोकमानव सर्वात्मना स्वभाष्य करने में असमर्थ ही बना रहता है।

ये महामानव, अलौकिक परिपूर्ण मानव, आधिकारिक पुरुषोत्तम मानव एवविष संघर्षात्मक-प्रतिद्विजात्मक विभीषिकामय संक्रमणकालानुबन्धी विषम वातावरणों का भी अतिक्रमण कर निराकुल-सुरान्त-वीर-हृदयैतिक-अविक्रम्यित बने रहते हुए नैगमिक पथ पर आरुढ़ रहते हैं, वे ही मानव वास्तव में 'मानव' जैसी सर्वश्रेष्ठतम अभिधा के पात्र माने गए हैं। तथाकथित महामारतात्मक संक्रमणात्मक युग में समस्त भारत में ही क्या, अपितु सम्पूर्ण विश्व में तथाविध विषमकालात्मक मयावह अशान्त-दुःख-भीमत्स-उत्सेहक-वातावरण से अपने आपको एकान्त अस्तित्व बनाए रखने में केवल पार ही अविमानव-लोकोत्तरमानव-सर्वात्मना समर्थ प्रमाणित हुए ये हमारी धारणा से भी, एवं तपुग की आस्तिक मान्यता से भी। चारों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मानव उस युग में कालप्रभाव से आक्रान्त थे, कुछ एक मानव तो स्वदोषारिक्ता प्रकाशस्वरूपता अपनी भावुकता से, एवं कुछ एक सामाजिक

दिखाविमानव आरव्यक ही है, एव यह 'मानव' ही है, वेय ही है। दूसरा मन शरीरयुक्त चान्द्र यथाबाध मानव प्राप्य ही है, यह 'पशु' ही है। इरी के लिए संस्तरलाहित्य में 'दयानां प्रिय' अभिधा म्यवहृत हुई है, बिस अभिधा को निगमनिष्ठाभाग से स्खलित भावुकतापूणमतयादाभिनिविष्ट अनुक भारतीय भावुक रामाभोने ( अरोकादिने ) भी अन्यथ बनाया है।

प्रसङ्ग प्रकान्त है 'भावुकता' से सम्बन्ध रखने वाले असदाख्यान का। निष्ठा जहाँ विधाबुद्धि का सहज धम्म है, वहाँ भावुकता मन का सहज भाव है। इस "दृष्टि से आत्मबुद्धयनुगत नैष्ठिक आरव्यक और मानव, एवं मन शरीरयुक्त भावुक प्राप्य चान्द्र मानव, दोनों में से भावुक प्राप्य मानव को ही हम पशुमीमांसाप्रसङ्ग में प्रधान मानेंगे, एव इसी लोकमानव क माध्यम से हम महामायानुगत विमोहन की मीमांसा करेंगे। आत्मबुद्धयनुगत नैष्ठिक महामानव तो 'निम्नमोहा-जितसंगदोषा' इत्यादि के अनुसार इस प्रसङ्ग मीमांसा से सवात्मना असदृष्ट ही माने जायेंगे। 'हानिनामपि० बजावाहृष्य मोहाय०' इत्यादि महामायामेहपाशाक्रमण के लक्ष्य पशुमानव-प्राप्यमानव-लोकमानव-मन शरीरयुक्त मानव-भावुकमानव ही बना करते हैं, यही धक्क्यनिष्कर्ष है।

'मानव सामाजिक प्राणी है' इस लोकमान्यता की मीमांसा में प्रवृत्त होने से पूर्व ही हमें मानव के पूर्वप्रतिपादित आरव्यक, प्राप्य, दोनों अलौकिक-लौकिक वर्गों को लक्ष्य बना लेना चाहिए। अलौकिक मानव को वस्तुतः 'आरव्यक' कहना भी उसकी परिपूर्णता पर आक्रमण ही करना है। वह स्व-स्वरूपतः आत्मबुद्धयपेक्षया एकान्तनिष्ठ बनता हुआ जहाँ आरव्यक है, वहाँ लोकसंग्रहमात्र के लिए मनाशरीरापेक्षया समाजनिष्ठ बनता हुआ वह प्राप्य भी प्रतीत होने लगता है। वह दोनों हैं, दोनों ही नहीं हैं, सब कुछ है, अवश्य सर्वधर्मोपपन्न है। अतएव लोकदृष्ट्या वेला महामानव प्राप्यलौकिक मानवदृष्ट्या सर्वथा अमीमांसी है। मीमांसी है केवल मनाशरीरयुक्त भावुक वह लौकिक मानव, जो अपने सहज आत्मबुद्धिलक्ष्य नैष्ठिक स्वरूप को प्रत्यक्ष-प्रभाव-द्वारा विवृत करता हुआ सदा पशुसमाजधर्म्मो बनता हुआ पशुवत् किंकर्यमनिमूढ़ हो जाता है। ऐसा है यह लौकिक प्राप्य ( सामाजिक ) पशुमानव, जिसके लौकिक स्वरूप विरुद्धेय के लिए हमें मानव के दो वर्गों की रूपरेखा उपस्थित करनी पड़ी। अभी एक तीव्र लौकिक प्राप्य मानववर्ग और मीमांसी है, जो अविधाबुद्धिसहजता असंनिष्टा का महापात्र बनता हुआ भावुक मानव को सतत लक्ष्यित किया करता है। प्रतीक्षा कीजिए उस असंनिष्ट दानवमानव की असत्स्वरूपमीमांसा की कुछ काल पश्यन्त।

( लोकदृष्ट्या )-मानव आरव्यक पशु नहीं है, अपितु 'प्राप्यपशु' है, समुदायक पशु है, समष्टि में आवासनिवास विचरण करने वाला 'सामूहिक प्राणी' है, जिसका अर्थ किया जाता है वर्तमानपुरा के नितान्त भावुक समाजचारित्र्यों के द्वारा 'सामाजिक प्राणी'। मानव की-लोकमानव की-प्राप्यमानव की-नागरिक मानव की-किंवा वर्तमान भावुकमाप्राप्यद्वार की अपेक्षा राष्ट्रीय मानव की वैयक्तिक-

पारिवारिक-कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-राष्ट्रीय आदि आदि कुछ एक ऐसी अनि-  
याय्य आवश्यकता-परम्पराएँ हैं, जिन का अनुगामी घने रहना, जिनके प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण  
किए रहना, मानव का-लोकमानव का अनन्य कर्तव्य बना रहता है। इस सामूहिक कर्तव्यानुगति के  
कारण ही लोकमानव को 'सामाजिक प्राणी', किंवा 'ग्राम्यपशु' बन जाना पड़ता है, विवशता  
यश बना रहना पड़ता है। तब तक बना रहना पड़ता है, जब तक कि यह स्वस्वरूपबोधपूर्वक आत्मसुद्धि  
निष्ठ नहीं बन जाता। लोकमानव भी इस सामाजिकानुग्रह की सीमा का क्षेत्र बहु विधित है। व्यक्ति  
गत शिक्षा-योग्यता-निष्ठा-आदि के अतिरिक्त इसे अगत्या अपने व्यक्तिगत के साथ साथ पारिवारिक  
कौटुम्बिक-जातीय-सामाजिक-नागरिक-एवं राष्ट्रीय अनुग्रहों से अनुप्राणित शिक्षा-योग्यता-नैतिकता-  
आदि का भी लक्ष्य बना रहना पड़ता है, उदनुपात से ही इसे सदस्त परिणामों का अनुगामी बना  
रहना पड़ता है। यही नहीं, अपितु समाज, किंवा राष्ट्रोप से स्व-समत्वयोग से स्खलित कालपुरुषानुगत  
प्राकृतिक मण्डल में पण्डित विपणित धटना-दुष्पटनाओं का भी इसे फलमोक्षा बना रहना पड़ता है।  
जुनते हैं एक पापात्मा के विराजमान हो जाने मात्र से सम्पूर्ण नौका ही खरिटावत में निमज्जित हो  
जाया करती है। प्रकृतिविरोध-प्रकृतिवैषम्य-वनपदोप्यसिनी-महामारी-अतिदृष्टि-स्वल्पदृष्टि-अदृष्टि-  
करकापात-हिमपात-उल्कातापविपुलजपात-आदि आदि प्राकृतिक महादयों से इस सामाजिक प्राणी  
के अन्तर्गत भी अवश्य ही दण्डित होना पड़ता है। किंवा इन सब भ्रमन्धवातों के निमग्नानुग्रह  
का फलाफल-कुफल-सुफल-उस लोक-ग्राम्य मानव को भी परिस्थितिवश, एवं अपनी सामाजिक ग्राम्य-  
पशुता के अनुपात-तारतम्य से भोगना ही पड़ता है, जिस लोकमानव ने स्वप्न में भी प्रकृतिविरुद्ध  
कम्मात्मक अघर्मपथ का सम्मरण भी तो नहीं किया था। इसी दिशा में तो 'संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति'  
को चरितार्थ होने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। निष्कर्षतः-सात्त्विक सम-विषम सामाजिक  
राष्ट्रीय घाटावरणों के तात्कालिक प्रभाव से निर्दोष भी मायुक्त लोकमानव सर्वात्मना स्वप्राय्य करने में  
असमर्थ ही बना रहता है।

ये महामानव, अलौकिक परिपूर्ण मानव, आधिकारिक पुरुषोत्तम मानव एवविष सचयात्मक-  
प्रतिद्वन्द्वितात्मक विभीषिकात्मक सक्रमणकालानुग्रही विषम वातावरणों का भी अतिक्रमण कर निपकुल-  
सुरान्त-धीर-दृढनैतिक-अधिकम्पित बने रहते हुए नैगमिक पथ पर आरुढ़ रहते हैं, वे ही मानव वास्तव  
में 'मानव' जैसी सर्वश्रेष्ठतम अभिधा के पात्र माने गए हैं। तथाकथित महामारतात्मक सक्रमणात्मक  
युग में समस्त भारत में ही क्या, अपितु सम्पूर्ण विश्व में तथाविध विषमकालात्मक मयाग्रह अग्रान्त-  
दुष्प-धीमत्स-उत्तेजक-वातावरण से अपने आफ्ने एकान्तत असंख्य बनाए रखने में केवल चार ही  
अतिमानव-लोकोत्तरमानव-सर्वात्मना समर्थ प्रमाणित हुए वे हमारी धारणा से भी, एवं तथुग की  
आस्तिक मान्यता से भी। चारों के अतिरिक्त शेष सम्पूर्ण मानव उस युग में कालप्रभाव से आक्रान्त  
थे, कुछ एक मानव तो स्वदोषात्मिका प्रशस्तलनरूपा अपनी मायुक्ता से, एवं कुछ एक सामाजिक

राष्ट्रिय-भावानुगत यातावरण दोष से, जिसे आस्तिकप्रजा 'कालप्रमाय' नाम से धारित किया करती है। पूर्वावतार पूर्णेश्वर स्वयं भगवान् धासुदयधरीष्टणा, पूर्णज्ञानवैराग्यानेष्ट पुराणपुरुष भगवान् हृष्य देवायन ( ध्यास ), सत्यपती सन्तु भीष्मप्रसिद्ध महाप्राण महात्मा दधनत ( भीष्मपितामह ), एव भगवान् रानीतितत्त्वद्वयसेता महात्मा विदुर, इन चार अतिमानवों के अतिरिक्त महाभारतकालीन सम्पूर्ण मानवसमाज ही स्वयं मानव के वैयक्तिक-पारिवारिक-कौटुम्भिक-सामाजिक-एव राष्ट्रिय, आदि में से किसी न किसी विषयभावपक्ष कालदोष के प्रभाव से महामाया जगदम्बा के महत्त्व-यातुत्वपरिपूर्ण अनुग्रह से वञ्चित रहता हुआ लक्ष्यभ्रष्ट बन कर-'छानिनामपि धर्तान्मि०' इत्यादि पूर्वाद्भूत रहस्यवाणी को चरिताथ कर रहा था, जिस चरिताथता की कानि में लक्ष्मीभूत हमारे एतिहासिक उस प्रधान पात्र का भी समावेश हो पड़ा था उसी सहज भावुकता से, जो एतिहासिक सर्वगुणसम्पन्न नरपुरुष वधुरा में 'पार्थ, महाबाहु' आदि प्रशस्त सम्प्रेषणां से यथतथ उपर्युक्त होता हुआ सुप्रसिद्ध 'अर्जुन' नाम की नरवतार-इन्द्रायतार-निष्ठा का भी अभिव्यक्त कर रहा था ० ।

० प्रसिद्ध है कि, पौष्पां पाण्डुपुत्र प्राणवेयताओं के अग्र से हैं समुत्पन्न यः । भम्म स बुधिशिर श्री, वायु से मीम श्री, इन्द्र से अर्जुन श्री, एव नासत्य-इस नामक दोनों अधिनीकुमारों ने नकुल-उषा सहदेव की उत्पत्ति हुई थी । 'अर्जुन' वास्तव में प्राकृतिक सौर इन्द्रप्राण का गुह्य-परिचय नाम है, प्रातिस्विक अभिधा है । जैसे लोक में श्रेष्ठ सम्मान्य मानव का कन्मानुगत प्रातिस्विक नाम व्यवहार में लाना अशिष्टता अमद्वता माना जाता है, तथैव इन्द्र को भी 'अर्जुन' इस प्रातिस्विक नाम से सम्मोहित करना एक प्रकार का समाबानुकी शिष्टताविरोधी 'आगः' (अपराध) माना गया है । अतएव ब्राह्मणग्रन्थों में इन्द्र को 'अर्जुन' इस प्रातिस्विक अभिधा से सम्मोहित न कर 'इन्द्र' इस यौगिकायानुगत प्रत्यक्ष नाम से ही व्यवहृत किया गया है । नरवतार अर्जुन में इन्द्र का व्यक्तिगत प्राणांश ही अवतरित हुआ था । अतएव इसे 'अर्जुन' इस इन्द्र के व्यक्तिगत नाम से ही व्यवहृत करना अन्वर्थ माना गया । 'इन्द्र' और 'अर्जुन' शब्दों के इस रहस्याय का विश्लेषण निम्नलिखित ब्राह्मणभूति से धलीमोति व्यक्त हो जाता है—

“अर्जुनो ह वै नामेन्द्र, यदस्य गुह्य नाम । को ह्येतस्यार्हति  
- गुह्य नाम प्रहीतम्” ।

—श्रुत० ब्रा० २।१।२।११।

“इन्द्र का वास्तविक वैयक्तिक नाम इसके गुह्य-वचन-ज्योतिर्मयमात्र के कारण ही 'अर्जुन' है, जो कि नाम सर्वथा गुह्य है पर्येष्ट माना गया है । मला किस में वह साक्ष्य है कि, जो देवाधिपति अतएव 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध इस त्रैलोक्याधिपता सौरप्राणवेयता के पर्येष्ट — — — में उच्चारण कर सके ।

## ६-महाभारतयुगानुगता संक्रमणावस्था—

नरायण-इन्द्रावतार-पाथ अमुन को 'मातृकृताविषय' का सुशाधार मानने से पूर्व हमें साक्षात्मीन महामारतयुग की सम-विषम कालिक, दैशिक, राष्ट्रिय स्थिति-परिस्थितियाँ को विहङ्गमदृष्ट्या लक्ष्य घना लेना होगा। अपनी विशेष गुण-विभूति व सारताम्य से ज्योति शास्त्रसम्मत द्वादशमावत् द्वादश (१२) भेषिबिमार्गा-धर्मों-में विभक्त इस सामाजिक मानव प्राणी व १२ हों वग महामारतयुग में सर्वात्मना समुपलब्ध थे, जैसा कि द्वितीय सम्मात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा में इन द्वादश मानवधर्मों की स्वरूप दिशा का स्पष्टीकरण होन वाला है। उत्कृष्ट-उत्कृष्टतर-उत्कृष्टतम, एवं निम्न-निम्नतर-निम्नतम-मानव की सभी भेषियाँ महामारतयुग को समलक्ष्य कर रहीं थीं। एक दूसरी भेषि के मानवीय गुण तोय मानव के सहज सामाजिक-भावानुसंधन के कारण, पारस्परिक आदान-प्रदान सम्बन्ध के कारण परस्पर सन्नत थे। यही कारण था कि, उस युग में बड़े से बड़ा धार्मिक मानव भी सात्वतिक वातावरण से सात्वतिकरूप से प्रभावित होकर प्रकृतिविरुद्ध अघमपथ का सात्वतिक समर्थन कर बैठता था। क्या घृतराज घम्म-बुद्धिशून्य थे? नहीं। किन्तु कालदोषात्मक वातावरणदोष से इन्हें भी अनेक बार अपने मनोमार्गा में समविषम परिवर्तन करने पड़े। क्या शुक्राचार्य का कौरवों की ओर से युद्ध में समाविष्ट होना घम्मपथ था?। क्या शूतकम्पायसर पर भारतीय नारी की निर्लज्जता के रोमाञ्चकर वातावरण को देखते हुए भी वहाँ के समासदों का मौनवृत्ति से तत्स्थ-दशकमात्र घने रह जाना नैतिकता थी?। विदित-महामारतयुग का वातावरण ही एक अशत-अष्टदशपूर्व पार-चोरतम संप्रदायिक संक्रमणकाल प्रमाणित हो रहा था। पूर्व ज्ञान में यदि उस युग में किसी का उद्बोधन करया जाता था, तो उत्तर ज्ञान में ही पुनः वह उद्बोधन स्मृतिगम में विलीन हो जाता था। उद्बोधन करने वाले शत्रुदेव, व्यासादि धर्म धर्म ज्ञाते थे उद्बोधन करते करते। किन्तु उद्बोधन के पात्र उद्बोधनपर्यों को अविलम्ब विस्मृत कर देने में यत्किञ्चित् भी ता शिथिलता प्रदर्शित नहीं करते थे। विदित-बहुता-निष्ठा-धृति-आदि से सर्वात्मना वलित एक ओर का विशुद्ध मातृकृतापूर्ण महामारतयुग, ती दूसरी ओर का शत्रुनि-कर्म-दुष्कर्म-दुःशासन-आदि जैसे कवल नीतिनिष्ठ मानवों का सुदृढ़ असन्निष्ठात्मक युग। परस्परतात्त्विकरुद्ध मार्गों का कैसा अद्भुत-आश्चर्यप्रद समन्वय था उस युग में, जिस युग में मानव का अपने वैयक्तिक उत्थन को सुशान्त-सुस्थिर-सुनिष्ठ-निराकुल-निरापद बनाए रख लेना कठिन ही नहीं, अपितु असम्भवप्राय ही था।

तथाकथित राजनैतिक क्षेत्र की माँति धार्मिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक क्षेत्र की भी ऐसी ही संक्रमणावस्था प्रकान्त थी उस युग में। वस्तुतस्तु यह संक्रमणावस्था ही तो नैतिक-संक्रमणावस्था की जननी बनी थी। यथाहि—आस्तिकप्रथा से यह भारतीय सिद्धान्त परोक्ष नहीं है कि, विकृतिस्थानीया धार्मिक मानवप्रजा अपने मूलभूत प्राकृतिक विषय-प्राकृतिक-नियम के विरुद्ध जब उत्पन्न-गमन में प्रवृत्त हो जाती है, तो प्रकृति छुन्न हो पड़ती है। प्रकृति का यह प्रारम्भिक क्षेम ही भूकम्प-महामारी आदि क्षेत्रों का जनक बनता हुआ धार्मिक प्रथा के उत्पीड़न के द्वारा इसके उद्बोधन का प्रारम्भिक प्रयास करता है।

यदि इसकी उपेक्षा कर लक्ष्यस्थित मानव आधेशयश अधिकधिक उपभूतल बनने लगता है, तो सदनुपाय में ही प्रकृति भी अधिकधिक घुम्न होने लगती है। अब यह प्राकृतिक छोम नि सीम बन जाता है, प्राकृतिक सनाता नियमसेपात्मक सनातनधम्म मानव के प्रशाम्बलन से अभिभूत हो जाता है, तो प्रकृतिछहयोगी चेतनपुरुष विकम्पित हो पड़ता है, जिसका परिणाम होता है विदेश का प्रकृति क हाथ योगमायामध्यम से पार्थिव आधिकारिक अयसरण, यही अयनारसिद्धान्त का रहस्याथ है। धम्मशानि के उपशम के सिण ही भगवदवतार हुआ करते हैं, जैसा कि 'यदा यदा हि धम्मस्य न्तानिभवति०' इत्यादि आगमवचन से प्रमाणित है। पूणकपोपेत (पोडशकलापत प्रनापति श्री सोलह कलाओं से संयुक्त), अतएव 'पूणावतार' नाम से उपरगित भगवान् बालुदेव भीहृण्य का अवतार ही स्वधम्म से महाभारतयुगानुगता धम्मशानि का, परिपूण प्राकृतिक छोम का, मानवीय आत्यन्तिक रन्बलन का समयक पता हुआ है।

धम्म की मूलप्रतिष्ठा है निगमशास्त्र—'वेदाध्धम्मो हि नियमो' (मनुः)। निगमाम्नाय अब अब मानव के प्रकापराध से अभिभूत हो जाता है, तब तब ही वेदसिद्ध सनातनधम्म अधम्म से अभिभूत हो जाता है, अतएव मानना पड़ेगा कि, महाभारतयुगीय संपरात्मक स्रोभात्मक भावों का मूलकारण निगमाम्नाय का अभिमभ ही था। निगमाम्नायमूलक विधि—विधान उसी प्रकार उस युग में अभिभूत हो गए थे, जैसे कि वत्तमानयुग में मानवप्रजा की अधम्यादा से वेगाम्नायपरम्परा सवात्मना स्मृतिगम में विलीन हो गई है। तत्पुनो में तत्पुनो के महर्षि अभिभूत वेदाम्नाय को पुनः पुनः अभिव्यक्त करते हुए धर्म्मसरत्त्व में प्रयत्नशील ० बने रहते हैं। इनका प्रयत्न अब उपरत हो जाता है, तो उस स्थिति में पूर्वोक्तनर को अवतार धारण करना पड़ता है।

तद्योपस्थित महाभारतयुगीय राजनैतिक क्षेत्र की, सामाजिक—पारिवारिक जातीय—भावों की दुस्वबस्था का मूलकारण या निगमाम्नायसम्मत आत्मबुद्धिलक्ष्य बुद्धियोगपथ की विस्मृति। नैगमिक आम्नाय ही धर्म्म का, धम्म ही साहित्य का, साहित्य ही संस्कृति का, एवं संस्कृति ही धम्मता का परम्परा आधार बना करते हैं। निगमाम्नाय की विस्मृति के दुष्परिणामस्वरूप उसकी धर्म्मनिष्ठा, तबनुप्रायिता साहित्यनिष्ठा (शास्त्रनिष्ठा), तदभिज्ञा संस्कृति, तन्मूला धम्मता (शैवस्मार्त आचार—व्यवहार—शिष्टता आदि) आदि अब दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए, तो तत्प्रकार की पारिवारिक—सामाजिक—राजनैतिक दीनहीन दशा का रूप हुआ। उदाहरण के लिए हिरण्यगर्भ महर्षि के द्वारा उद्भाषिता प्रकृतिप्रधाना यग्यशक्ति का कर्मस्तक्षणा 'योगनिष्ठा' सर्वथा स्वतन्त्ररूप से प्रगतिशील बन चुकी थी उस युग में निगमाम्नाय से गहिरा रहने के कारण। उपर महर्षि कपिठा के द्वारा उद्भाषिता कर्मत्यागस्तक्षणा 'स्वाध्यायनिष्ठा' स्वतन्त्र

✽ युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः ।

लेभिरे तपसा पूर्वमनुष्ठाना स्वयमुवा ॥

रूप से ही अपना विविधमणोप अभ्यक्त रूप से व्यक्त कर रही थी। इन दोनों शास्त्रीय निष्ठाओं में परस्पर अश्वमाहिष्य प्रक्रान्त था। विश्वामस्यरूप तदुपष्ट में विभिन्न इस प्रकार के दो विरोधी सम्प्रदाय बन गए थे, जो अपनी अपनी निष्ठा के यशोगान में ही तल्लीन होने रहते हुए पारस्परिक दोषान्वेषणमूला मातृकता को ही अपना मुख्य पुरुषार्थ मान बैठे थे। विषम्वान् से सम्बन्धित वैश्वयुग से आरम्भ होकर अमुक युग पय्यन्त आचार्य-अन्तेवासी परम्परारूप से अविच्छिन्नरूप से प्रक्रान्त बनी रहने वाली उभय सम्बन्धायामिका आत्मबुद्धिमूला बुद्धियोगनिष्ठा महाभारत युग में आकर निष्ठाद्वयी के काश्यपिक-अकल्पित कलाहात्मक-कलिवात्पाहित संघर्ष से स्वयं विक्षुब्ध-अभिभूत हो गई थी।

इस स्थिति का इन शब्दों में भी अभिनय किया जा सकता है कि, धम्मनिष्ठा का स्थान वर्तमान युग की भाँति उस युग में मतवाद ने ही ग्रहण कर लिया था। निगमनिष्ठा का स्थान मतवादानुगता मातृकता ने ग्रहण कर लिया था। धम्म का नीति ने अभिमुख कर डाला था। जो नीति-राजनीति नैगमिक प्राकृतिक धर्म के स्वरूप-संरक्षण के लिए विहित थी, वह मतवादानुग्रह से अनीतिलक्षणा विशुद्ध-धम्मनिरपेक्षा नीति बनती हुई धम्म की उपेक्षा, अधम्म के समर्थन में ही अपना सत्तागौरव-अनुभूत करने लगी थी। एवं इसी एकमात्र नैगमिकधर्मबहिष्कृता, धर्मभीस्तानुगता अनीतिलक्षणा स्वाधिलिप्तापरिपूर्णा महामास्तयुगानुगता नीति ने पूर्वोपयुक्ता संक्रमणावस्था को धम्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया था और उस प्रकार राष्ट्र के धार्मिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक-संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक वातावरण से तत्कालीन वैय्यक्तिक-पारिवारिक-जातीय-सामाजिक-राष्ट्रिय वातावरण सर्वात्मना संक्रमणात्मक बनता हुआ मतवादानुगता सांख्य-योगनिष्ठा की भाँति आधुनिकयुग असन्निष्ठयुग रूप से दो मार्गों में विभक्त होता हुआ अश्वमाहिष्यवत् परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बन चला था। धर्मस्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा को आदर्श मान लिया था धम्ममीर सहज मातृक मानववर्ग ने, एवं कामनालक्षणा योगनिष्ठा को मूल बना लिया था असत्कर्मक्षिप्त सहजनिष्ठ मानववर्ग ने। धर्मकर्मोभयसम्बन्धायामिका बुद्धियोग निष्ठा यों महामास्तकाल में-‘यत्के सांख्यश्च योगश्च’ सिद्धान्त को सर्वात्मना विस्मृत कर ‘सांख्ययोगौ पृथग् वाजाः प्रवदन्ति’ को सर्वात्मना चरिताय बना चुकी थी।

यह सबथा स्वाभाविक है कि, अद्ययुग ही राष्ट्र के सामाजिक, एवं राजनैतिक वातावरण के साथ साथ धार्मिक-सांस्कृतिक-संघर्षात्मक वातावरण से भी मानव अपने आप को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। एवं वैसा मानव, जो सहजरूप से दिव्य-सात्विक-गुणों से जन्मतः समन्वित रहता हुआ धर्म परायण है, वह तो अपनी सहज श्रुतता-कोमलता के कारण अद्ययुग ही ऐसे संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक-युग में स्थलित-स्थितिग्रस्त बनता हुआ किंकरसम्पन्निभ हो जाता है। असन्निष्ठ, किंवा कुनिष्ठ मानवा भास-मानव स्वाधाराक्त बना रहता हुआ जहाँ ऐसे संघर्षात्मक राष्ट्रमयसमाकुलित-अशान्त वातावरणों से स्वाधिलिप्तालाम उठाने में कुशल बन जाता है, वहाँ अभिष्ट-कुम्भिलमति-धर्मपरायण (धर्ममीर) मानव इस प्रकार के संघर्षात्मक वातावरणों में सहयोगदान की अपेक्षा मित्रावृष्टि का अनुगामी बन



यदि इसकी उपेक्षा कर लक्ष्यप्युत मानव आवेशयश्र अधिकधिक उच्छृङ्खल बनने लगता है, तो तदनुपात से ही प्रकृति भी अधिकधिक लुब्ध होने लगती है। अब यह प्राकृतिक क्षेम नि क्षीम बन जाता है, प्राकृतिक सनातन नियमसंपात्मक सनातनधम्म मानव के प्रकाशवलन से अभिभूत हो जाता है, तो प्रकृतिस्वयोपी चेतनपुरुष विकम्पित हो पड़ता है, जिसका परिणाम होता है चिदंश का प्रकृति क द्वारा योगमायामध्यम से पार्थिव आधिकारिक अवतरण, यही अवतारसिद्धान्त का रहस्यार्थ है। धर्मशालानि के उपशम के लिए ही भगवदवतार हुआ करते हैं, जैसा कि 'यत्र यत्र हि धम्मस्य म्जानिमवसि०' इत्यादि आगमवचन से प्रमाणित है। पूषाकलापेत (पोद्गच्छलोपेत प्रभापति श्री सोलह कलाओं से संयुक्त), अतएव 'पूषावतार' नाम से उपवर्णित भगवान् वासुदेव श्रीहृष्ण का अवतार ही स्वरूप से महामास्त्वगानुगता धर्मशालानि का, परिपूष प्राकृतिक क्षेम का, मानवीय आत्यन्तिक रक्तलन का समर्थक बना हुआ है।

धर्म की मूलप्रतिष्ठा है निगमशास्त्र—'वेदाधम्मो हि निवमो' (मनु)। निगमाम्नाय अब अब मानव के प्रकाशयश्र से अभिभूत हो जाता है, तब तब ही वेदसिद्ध सनातनधम्म अधम्म से अभिभूत हो जाता है, अतएव मानना पड़ेगा कि, महामास्त्वगुणीय संपात्मक क्षोभात्मक भावों का मूलकारण निगमाम्नाय का अभिमव ही था। निगमाम्नायमूलक विधि—विधान उसी प्रकार उस युग में अभिभूत हो गए थे, जैसे कि वत्तमानयुग में मानवप्रजा की आमप्यादा से वेगाम्नायपरम्परा सर्वात्मना स्मृतिगर्म में विलीन हो गई है। तत्पुंगों में तत्पुंगों के महर्षि अभिभूत वेदाम्नाय को पुन पुन अभिव्यक्त करते हुए धर्मधरक्ष्य में प्रयत्नशील ७ बने रहते हैं। इनका प्रयत्न अब उपरत हो जाता है, तो उस स्थिति में पूर्वोक्त को अवतार धारण करना पड़ता है।

तथोपवर्णित महामास्त्वगुणीय राक्षनैतिक क्षेत्र की, सामाजिक—पारिवारिक बातीय—भावों की दुष्प्रवस्था का मूलकारण या निगमाम्नायसम्पन्न आत्मद्विलक्ष्य बुद्धियोगपथ की विस्मृति। नैगमिक आम्नाय ही धर्म का, धम्म ही साहित्य का, साहित्य ही संस्कृति का, एवं संस्कृति ही सम्मता का परम्परया आधार बना करते हैं। निगमाम्नाय की विस्मृति के दुष्परिणामस्वरूप उसकी धर्मनिष्ठा, तन्नुप्रायिता साहित्यनिष्ठा (शास्त्रनिष्ठा), तन्मिका संस्कृति, तन्मूला सम्मता (औसमार्त आचार—व्यवहार—शिष्टता आदि) आदि अब दीनहीन दशा को प्राप्त हो गए, तो तत्प्रकार की पारिवारिक—सामाजिक—राक्षनैतिक दीनहीन दशा का वन्म हुआ। उदाहरण के लिए हिरण्यगर्भ महर्षि क द्वारा उद्भाषिता मूहतिप्रधाना यश्रयशात्मिका कर्मसङ्ख्या 'योगनिष्ठा' सर्वथा स्वतन्त्ररूप से प्रगतिशील बन चुकी थी उस युग में निगमाम्नाय से गमिश रहने के कारण। उपर महर्षि कपिल के द्वारा उद्भाषिता कर्मत्यागलक्षणा 'सांख्यनिष्ठा' स्वतन्त्र

✽ युगान्तेऽन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः।

नेभिरे तपसा पूर्वमनुवाता स्वयमुवा॥

रूप से ही अपना द्विरिदमभोग्य अव्यक्तरूप से व्यक्त कर रही थी। इन दोनों शास्त्रीय निष्ठाओं में परस्पर अश्वमाहिष्य प्रक्रान्त था। परिणामस्वरूप तदुपष्ट में विभिन्न इस प्रकार के दो विरोधी सम्प्रदाय बन गए थे, जो अपनी अपनी निष्ठा के यशोगान में ही वल्लीन बने रहते हुए पारस्परिक दोषान्वेषणमूला माधुक्ता को ही अपना मुख्य पुरुषार्थ मान बैठे थे। विवस्थान् से सम्प्रचित वेदयुग से आरम्भ होकर अमुक युग पर्यन्त आचार्य-अन्तेवासी परम्परारूप से अधिविद्वत्तरूप से प्रक्रान्त बनी रहने वाली उभय सम्मन्ययात्मिका आत्मसुदिमूला बुद्धियोगनिष्ठा महाभारत युग में आकर निष्ठाद्वयी के काल्पनिक-अकल्पित कलाहात्मक-कलियात्वाहित संपन्न में खूबया विलुप्त-अभिभूत हो गई थी।

इस स्थिति का इन शब्दों में भी अभिनय किया जा सकता है कि, धम्मनिष्ठा का स्थान वर्तमान युग की भाँति उस युग में मतवाद ने ही ग्रहण कर लिया था। निगमनिष्ठा का स्थान मतवादानुगता माधुक्ता ने ग्रहण कर लिया था। धर्म का नीति ने अभिमव कर डाला था। जो नीति-यवननीति नैगमिक प्राकृतिक धम्म के स्वरूप-सरक्षण के लिए विहित थी, वह मतवादानुग्रह से अनीतिलक्षणा विशुद्ध-धर्मनिरपेक्षा नीति बनती हुई धम्म की उपेक्षा, अधम्म के सम्पन्न में ही अपना सत्तागौरव-अनुभूत करने लगी थी। एवं इसी एकमात्र नैगमिकधर्मबहिष्कारता, धर्मभीस्तानुगता अनीतिलक्षणा स्वाधिशिष्यापरिपूर्णा महाभारतयुगानुगता नीति ने पूर्वोपवर्णिता संक्रमणवास्था को बम देने का सौभाग्य प्राप्त किया था और उस प्रकार राष्ट्र के धार्मिक-साहित्यिक-सांस्कृतिक-संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक वातावरण से तत्कालीन वैय्यक्तिक-पारिवारिक-आतीय-सामाजिक-राष्ट्रिय वातावरण सर्वात्मना संक्रमणात्मक बनता हुआ मतवादानुगता सांख्य-योगनिष्ठा की भाँति भाधुक्वश असन्निष्ठवश रूप से दो भागों में विभक्त होता हुआ अश्वमाहिष्यवत् परस्पर प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बन चला था। धर्मस्यागलक्षणा सांख्यनिष्ठा को आदर्श मान लिया था धम्ममीक सहज माधुक् मानववर्ग ने, एवं कामनालक्षणा योगनिष्ठा को मूल बना लिया था असत्कर्मलिप्त सहजनिष्ठ मानववर्गने। धर्मकर्मोभयसम्मन्ययात्मिका बुद्धियोग निष्ठा यों महाभारतकाल में-‘एकं सांख्यञ्च योगञ्च’ सिद्धान्त को सर्वात्मना विसृत कर ‘सांख्ययोगौ पृथग् वाजाः प्रवदन्ति’ को सर्वात्मना पविताय बना चुकी थी।

यह सबया स्वामाजिक है कि, अवश्य ही राष्ट्र के सामाजिक, एवं राजनैतिक वातावरण के साथ साथ धार्मिक-सांस्कृतिक-संघर्षमय वातावरण से भी मानव अपने आप को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता। एवं वैसा मानव, जो सहजरूप से दिव्य-सात्त्विक-गुणों से अन्ततः सम्मन्वित रहता हुआ धर्म परायण है, वह तो अपनी सहज ऋजुता-कोमलता के कारण अवश्य ही ऐसे संघर्षात्मक-संक्रमणात्मक-युग में स्वस्थित-चलितप्रवृत्त बनता हुआ किंकरस्यविमूढ़ हो जाता है। असन्निष्ठ, किंवा कुनिष्ठ मानवा मास-मानव स्वाभासक बना रहता हुआ अहाँ ऐसे संघर्षात्मक राष्ट्रमयसमाकुलित-अशान्त वातावरणों से स्वाधिशिष्यालाम उठाने में कुशल बन जाता है, वहाँ सन्निष्ठ-सुकोमलमति-धर्मपरायण (धर्ममीक) मानव इस प्रकार के संघर्षात्मक वातावरणों में सहयोगदान की अपेक्षा मिष्टाहृति का अनुगामी बन

जाना यही अधिक उत्तम पक्ष मान बैठता है, जैसा कि—‘अया मोक्षं मैत्रमपीह लोके’ (गी० २।५५)—‘अपि त्रेलोक्यराजस्य हेतोः, किन्तु महोक्ते’ इत्यादि भावुकमानवभेदोद्गार से स्पष्ट है। यही महाभारतकालानुगता उस संक्रमणावस्था का संक्षिप्त स्वरूपनिर्देशन है, जिसके माध्यम से ही हमें महाभारतानुगत आत्मविमोहन—समाधान की पश्चात् करनी है।

## (१०) तथाविध संक्रमणकाल, एवं सामाजिक मानव का विमोहन—

असंदिग्ध अस्मानव यही संक्रमणकालों को स्वायत्तलिप्ता—साधन के लिए उपादेयकाल मानते हैं, यही सन्दिग्ध समानव एसी संपर्कावस्था में सहसा विकम्पित होता हुआ स्वाय—परमाय—दोनों को विस्तृत कर बैठता है। अतएव इस विमोहन का निमित्त हम कालदोष ही मान सकते हैं, जिसका बीज बनता है ‘भावुकता’ ही। यदि सम्मानव नैगमिक निष्ठा पर आरुढ़ रहता है, तो कदापि इसका विमोहन नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण से एकमात्र ‘भावुकता’ को ही हम आत्मविमोहन का अनन्यकरण प्रेषित करेंगे, जिसका इस भावुक की भावुकतासंज्ञा के ब्याप से इन शब्दों में अभिनय किया जा सकता है कि, सामाजिकानुसंग ही वह महामोहपाश है, जिसके माध्यम से महामाया जगदम्बा महामानव की सहज स्वप्नदिनिहा को सहसा आवृत कर लिया करती है। इस महामायायुग्मही महामोहपाश से आत्मत्राण प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय शेष रह जाता है आस्थाभ्रष्टाशील मानव के समीप कि, वह अपनी सहज भावुकता को समावातानुसंगीक संपर्कभाव में अर्पित न कर अपनी इस भावुकता को भावुकता के रूप से ही उस ‘महामाया—पीताम्बर—भगवती’ के पावन चरणों में ही अनन्यनिष्ठापूर्वक सहजस्म से अर्पण कर दे, जिस आत्मीय पदस्ति—प्रकार के माध्यम से ही पीताम्बररोपायक, अतएव पीताम्बरचरणांगी अतिमानव नारायण (वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण) ने अन्तर्लोकस्था अपने लक्ष्यभूत—किर्तस्मविभूत—सत्ता को पीताम्बर की शरणा में व्यस्त करते हुए ही उसे विजयभी की भुजा नीति में सफलता प्रदान करने का महचरा प्राप्त किया था \*।

\* ऐतिहासिक स्वाध्यायशील भ्रष्टाश्रुओं से यह परेच नहीं है कि, महाभारतयुद्धप्रसङ्ग में अपने अनन्य सत्ता—समुक् न्याक सत्ता—नराश अर्जुन को युद्ध में विजयभी का मोक्षा बनाने के लिए युद्ध से पूर्व ही पीताम्बरराजना में प्रवृत्त किया था। इसी उपासना के बल पर भगवती पीताम्बरा से अर्जुन ने लोक-संशय—विजय का वर प्राप्त किया था, जिस पीताम्बरस्तोत्र का एवविध संपूर्ण इतिवृत्त महाभारत—शान्ति-पर्व में जिस अध्याय से श्रीमद्भगवद्गीता आरम्भ होती है, उस अध्याय के पूर्वोक्त में ही स्पष्ट हुआ है। गीतामक्तों से हम आग्रह करेंगे कि, वे गीता के नवीन संस्करणों में उस अध्याय का भी इसलिए समावेश करने कर देने का निःसीम अनुग्रह करेंगे कि, यही अध्याय वस्तुतः भगवद्गीता का मूलाधार है, जिस मूल के आधार पर पुराणपुराण के मूल से गीतोपसंहार में यह आपसक्ति विनिमृत हुई है—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिभुजा नीतिर्ममतिर्मम ॥

—गीता १८।७८।

यदा तदात् । आघातमणीय भावुकतापरिपूर्ण सभी सामयिक प्रश्नाभासों का यथानुक्रम लोक-समहात्मक समाधान सम्भव बन ही जाय, इस भावुकतापूर्ण चिन्ता में कालपापन व्यय है । अर्जुन महा-सत्त्व था, सन्निष्ठ था, तो उसमें भावुकता का उदय क्यों और कैसे हो गया ? महामाया ने क्यों ऐसे भ्रष्टाष्ट्र आस्तिक ज्ञाननिष्ठ मानवभेद का आत्मविमोहन कर डाला ? क्यों धीर धनुर्धर पाय सहसा इस प्रकार अनाय्यजुष कायरता का अनुगामी बन गया ? इत्यादि भावुकतापूर्ण प्रश्नाभास के समाधान का उत्तरदायित्व वर्तमानयुग के नीरसीरविवेची भावुकतापरिपूर्ण आलोचकों-प्रत्याचक्षकों के मनोऽनुखन के लिए शेष छोड़ते हुए हमें तो उस घटना की ओर ही पाठ्यों का ध्यान झोकपित करना है, जो ऐतिहासिक घटना हमारे इस प्रखुत उद्बोधनात्मक सामयिक निष्कर्ष का मूलाधार प्रमाणित होने वाली है । हाँ, नरावतार जिस अर्जुन को, सर्वगुण-योग्यताशाली जिस पार्थ महाबाहु क्षत्रियभेद को निष्कर्षमूलाधार भूता जिस आख्यान घटना का मुख्य पात्र बनाया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में अवश्य ही एक ऐसी विप्रतिपत्ति शेष रह जाती है, जिसके सम्बन्ध-समाधान के बिना निबोधोपक्रम निम्नूल सा प्रतीत होने लगता है ।

### (११)-निष्कर्षमाध्यम में महती विप्रतिपत्ति, एवं तत् समाधान—

शुचिद्विष्टप्रमुख पाण्डव सत्तात्मना तु खात्त, एव दुर्योधनप्रमुख कौरव स्वधम्ना सुखी-समृद्ध क्यों और कैसे ? यह है वह मूल प्रश्न, जिसका हिन्दू मानव की भावुकता के माध्यम से हमें निष्कर्ष में विश्लेषण करना है । इसके लिए हम महामारत की ऐतिहासिक घटना को लक्ष्य बना रहे हैं, एवं उस घटना का प्रधान लक्ष्य बनाया जा रहा है महाबाहु पार्थ धनुर्धर, किन्तु सहज भावुक 'अर्जुन' को । यही, इसी दशा में एक महती विप्रतिपत्ति, महती समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाती है, जिसका हम केवल अपनी भावुकता के माध्यम से ही इस प्रकार समाधान करने के लिए आतुर बनते जा रहे हैं । अथताम् !

प्रवृत्तिस्थि-द्वान्धधम्मसम्निवत्-सहजस्थि रायवैभव से वञ्चित होकर पाण्डुपुत्रों का संन्या दीन दीन-दशा में अनायवत् इतस्ततः दन्तम्बमाण्य बने रहने का प्रधान उत्तरदायित्व किस पर ? यह प्रश्न है । जिस पाण्डुपुत्र के मी साथ यह उत्तरदायित्व विशेषरूप से सम्बन्धित होगा, न्यायतः वही प्रखुत भावुकता-निष्कर्ष का मूलाधार माना जायगा । प्रत्यक्षरूप सूच्यवत् यह प्रत्यक्ष प्रमाणित है कि, इस सम्पूर्ण उत्तरदायित्व का सम्बन्ध नि शेषरूप से एकमात्र धम्मराज-धर्मनिष्ठ शुचिधिर के साथ ही सम्बन्धित है । अपनी धम्मासक्ति-धम्माग्रह-धम्माभिनिवेश के आवेश से भूतावेशवत् आमूलचूर्ण सतत आविष्टमना बने रहते हुए शुचिधिर ही अपने मीमार्जुनादि अनुजों के समय समय पर आग्रहपूर्वक निरोध करते रहने पर मी दुष्टबुद्धि-असन्निध-दुर्योधनप्रमुख कौरवों को अन्धभावरूप से अपनाते रहने की ममा यह भ्रान्ति का अनुगमन करते रहे, करते ही गए । एवं अपनी इस भावुकतापूर्ण धन्द्वनलोद्घासित

में आसक्तध्यासक्तमना बन्धुरितैपी युधिष्ठिर एकप्रकार से ही क्यों, निश्चितरूप से कौरवों की अतमिष्टा लक्ष्म्या दुर्बुद्धि को ही परेक्षकपेय प्रोत्साहित करते रहने वाले परेक्ष निमित्त बनते रहे, बनते ही गए। सर्वलोकवैभवापहारिणी द्यूत-श्रीका जैसे निगमविबुद्ध-शास्त्रविबुद्ध-आत्मश्रय को भी एकमात्र अपने कुलज्येष्ठ-मानव पुत्रज्योत्स्न-सबाध धृतराष्ट्र के अनुबन्ध से ही युधिष्ठिरने धम्मानुगत मानने की मयावह भ्रान्ति कर डाली। इस स्वकर्म में शकुनिप्रेरित कौरवों के द्वारा पटित खलपाह्वरा के प्रत्यक्ष निमित्त भी एकमात्र युधिष्ठिर ही बने। नितान्त अपनी धर्मविबुद्ध इस अपराध-परम्परा का यदि महाबली भीम, महाप्राण अर्जुन ने मध्ये मध्ये अवरोध करने की ध्यमता अभिप्रेक्ष्य की भी, तो युधिष्ठिर के परेक्ष संकेत इन आह्लाकरावर्षी अनुजों को अपने गदास्त्र एवं गाण्डीवास्यों को अवतत करते हुए विवशता पूर्वक अपने उचित भी आवेश को उपशान्त ही कर लेना पड़ा। इस प्रकार अथ से इति पर्यन्त एकमात्र युधिष्ठिर की धर्मानुगता, किंवा अनुचित बन्धुरगतासक्त्यनुगता भाबुकता के निग्रहानुग्रह से ही पाण्डुपुत्रों को न्यायसिद्ध राज्यतन्त्र से विमुक्त बनते हुए अपने जीवन का कल्याणकीर्ण बना लेना पड़ा। स्वयं द्रौपदी जैसी सलज्जा आर्यनारी तक को आपदधर्मधिया इन्हीं सब प्रमाथित कारणपरम्पराओं के माध्यम से युधिष्ठिर की जैसी प्रवारणा करने का साहस करना पड़ा था, वह भी सर्वविदित है ही। ऐसी स्थिति में सर्वनिष्ठदहनक-निमित्तरूप नितान्त भाबुक युधिष्ठिर को निष्कण्ठ का उपक्रम न बना कर (अमुक अंशों में भाबुक, किन्तु) समय समय पर निष्ठाकर्म की ही प्रेरणा करने वाले महावीर ददप्रतिद्व अनुन जैसे नराधतार मानवभेद को 'भाबुकता' का प्रतीक बनाते हुए निबन्धोपक्रम करना क्या एक महतीविमतिपति नहीं है।

है, और अवश्य है। किन्तु एक भाबुक मानव की दृष्टि में, जो प्रत्यक्षदृष्टि-भूति के आचार पर तत्काल ही प्रत्यक्ष से प्रमाथित होकर अपने भाबुकतापूर्ण मानस-परिवर्तनों के साथ-साथ ही क्षण-क्षण में सिद्धान्त परिवर्तित करता रहता है। 'भाबुकता' स्वयं एक वैसा दुरधिगम्य समस्वापूर्णा-विमत्तिपन्न बटिल तत्त्व है, जिसके यथावत् स्वस्मयमन्वय में बड़े से बड़ा नैष्ठिक भी सहसा कुपिष्ठ हो जाता है, जैसा कि निष्कवानुगत उदाहरणों के द्वारा आगे यथाकसर स्पष्ट होने वाला है। बड़े आरोप के साथ विमतिपति का स्वस्मयविश्लेषण करते हुए हमने प्रातःस्मरणीय धम्मयज जिस युधिष्ठिर को नितान्त भाबुक प्रमाथित करते हुए उन्हें ही एकमात्र सर्वनिष्ठ का उत्तरदायी बनाने, एवं मानने का महत्प्रयत्न कर डाला, उन संस्मरणीय धम्मयज धर्म की सगुणमूर्ति युधिष्ठिर की धर्ममूर्तीमानुगता धर्मनिष्ठासत्तया धर्मभाबुकता के अनुग्रह से ही रोप पाण्डुपुत्रों के यथाशरीर आधाधमि अनुग्रह करने हुए हैं। धर्मनिष्ठाधर्मिका धर्मभावना के दृष्टिकोण से युधिष्ठिर न केवल महामानव ही थे अपितु अतिमानव थे, आधिभारिक अवतारमानवसमुत्पत्ति धर्म के सगुण अवतार थे। वे अपनी इस धर्मानुगति में अनन्यनिष्ठा से प्रयत्न-मात्र द्वारा आरथाभद्रापूर्वक आध्यापण में तल्लीन थे। अनुन की गति—'करिष्ये चर्चनं तच्च' रूप से युधिष्ठिर धर्ममान्यता के सम्बन्ध में किसी भी अन्यप्रेरणा-अन्यराहित से प्रमाथित होने के लिए स्वयं में भी सहमत न थे। वही कारण था कि, शुक्रोपनिषद्-प्रसङ्गावसर पर बासुदेवकृष्ण के महतो-

महीमान् प्रपलतम प्रयास—आग्रह—निग्रह के अनन्तर भी इस अतिमानव के पावन सुख से केवल वैखरी वाणीमात्र के रूप में ही अन्तर्भावा के सवधा विपरीत, खे भी पूरा आत्मदमन करते हुए वु स्वसविग्नमानस बनते हुए—“अद्रयत्थामा हत” —नरो वा, कुंजरों वा” ( अश्वत्थामा मारा गया, किन्तु विदित नहीं— यह इस नाम का हाथी मारा गया, अथवा तो नर ) ये परिमित—सीमित अक्षरमात्र ही विनिगत् हो सके थे ।

वायुदेवता की चरमसीमासिमका धम्मभावुकता ही ‘निष्ठा’ का उपकर्मस्थान मानी गई है, जैसा कि निष्कष में यत्र—तत्र विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है । अपनी आत्यन्तिक धर्मभावुकता, किंवा मनो-उनुगता धम्ममायना से ही आत्मबुद्धचनुगता सत्य—धम्मनिष्ठा से सत्य—धम्मनिष्ठ बन जाने वाले अतिमानव धम्मराज युधिष्ठिर इसी धम्मनिष्ठा के बल पर सदेह स्वर्गाग्रेहण में समर्थ हुए थे, जबकि इनके अन्य अनुज, और प्रतारणा करने वाली द्रौपदी मध्य मध्ये ही त्रिगुण ग्रहण कर चुके थे । धम्ममूर्ति यज्ञ के सम्मुख भावावेशवश निषनाशस्था को प्राप्त भीमादि चारों अनुजों को इसी धर्मनिष्ठा के प्रभाव से यज्ञ को प्रश्नोत्तरविमर्शद्वारा वृष्ट करते हुए पुनरुन्मीषित किया था इसी धर्मभावुक अतिमानव ने । इसी धम्मनिष्ठा के आकषण से स्वयं मूर्तिमान् धम्म ने इस अतिमानव की महायात्रा में प्रच्छन्नरूप से सहयोग प्रदान करते हुए अपने आपका धर्म माना था । इसी सांस्कारिकी दृढ़ता धर्मभावना के प्रभाव से स्वर्गाग्रेहण करते समय इनके पावनतम आतिषाहिक शरीर से सलग्न वायुदेवता पवित्र हो गए थे, जिस पवित्र वायु के सत्प्रशमन से यामी यातनाएँ सहन करने वाले प्रेतलोकस्थ प्रेतमाषापन्न इनके कण्डू क्षणमात्र के लिए शान्ति—स्वप्ति के भोक्ता बन गए थे । ऐसे धर्मनिष्ठ, अतएव निवान्तनिष्ठ, यावन्जीवन अनन्यरूप से इस निष्ठातन्त्र के उपासक बने रहने वाले लोकदृष्ट्या ‘माषुक’ भी प्रतीयमान युधिष्ठिर को, इस धर्ममूर्ति अतिमानव को ‘माषुकता’ जैसे लौकिक—नियम का आचार, किंवा माध्यम बना कर क्या यह माषुक निष्ठा सत्ता के लिए अपने आपको प्रायश्चित्त का मागी बना लेता ? । नेतिहोवाच ! अन्नमस्यम् ॥ अन्नमस्यम् ॥

होगे, और अवश्य ही होगे अयुक्त परिगणित भावों की दृष्टि से बलशाली वायुपुत्र भीम भी अवश्य ही माषुक । किन्तु अवसर प्राप्त होने पर क्षणमात्र भी विलम्ब न करते हुए अपने विपक्षी पर

× धार्मिक सिद्धान्त है कि, युद्ध में मृत क्षत्रिय योद्धा स्वर्गगति का ही अधिकारी बनता है । ऐसी स्थिति में यह प्रश्न सह्य बन जाता है कि, युद्ध में हम कण—दुर्मोचनादि युधिष्ठिर के कन्धवाश्व नरकगामी कैसे बनें !, जहाँ युधिष्ठिर के शारीरिक वायु से उन्हें शान्ति प्राप्त हुई । कर्ममोक्षा भूतात्मा अवश्य ही स्वर्गगति का अधिकारी बन जाता है । किन्तु ‘इमशा’ नामक व्रद्धदेवतानुष की ईसात्मा, एवं तन्मित्र औपपातिक महात्मा, दोनों एकात्मक बनते हुए कर्मानुष्ठार हीन उत्तम लोकों के भोक्ता बने रहते हैं । यही प्रेतात्मा है, जिसकी दृष्टि से उक्त माष अग्रिम्यक्त हुआ है । आदिविज्ञानप्रधानतर्गत ‘मापियक्ष्यविज्ञानापनिषत्’ द्वितीय नखड में इन विषयों का विशद वैज्ञानिक विवेचन द्रष्टव्य है ।

अणुमात्र भी दया—कृपा प्रदर्शित न कर उसे सवात्पना निःशेष कर देने की ऐसी निष्ठा सम्भव क्यों, निश्चयेनैय ऐसी इस उग्रकर्मा—भीमकर्मा—कूरकर्मा पाण्डुपुत्र में सहज—निभावरूप—से विद्यमान थी, उसका अन्य पाण्डुनन्दनों में अभाव ही था। युधिष्ठिर की क्षमारीलता तो प्रसिद्ध है ही। अर्जुन भी वैसे अवसरों पर नितान्त मायुक ही बन जाया करते थे, जैसा कि कणाजुन—मुद्रप्रसङ्गावसर पर निःशेष अवशेष बने हुए प्रातःस्मरणीय कर्ण पर मायुक्तावश प्रहार करने से अर्जुन सहसा तस्थ बन गए थे, एवं अनन्तर निष्ठावतार भगवान् की प्रेरणा से कहीं अर्जुन का इस दिशा में उत्प्रेषण हो पाया था। यह भीम की भीमा निष्ठा का ही सुपरिणाम था कि, क्यों से विगलितकेसा—वेणिसन्धनबन्धिता—प्रतिक्रिया जुगसा द्रौपदी को दुःशासन के उष्णतम सघोषितःसृत रक्त—सिन्धन से वेणीबन्धन का वीर्याम्य प्राप्त हो सका था। शत्रुविमर्दनलक्षणा इस अनन्यनिष्ठा के सम्बलन में वृद्धोदर भीम षष्ठे से षष्ठे अनिष्ट की भी उपेक्षा कर डालना अपना सहज धर्म मानते रहते थे। शत्रु के सम्मुख किसी भी परिस्थिति में अवतल-शिरस्क बन जाना, किंवा उस पर दया—ममता अभिव्यक्त करते हुए चमा प्रदान कर देना, ऐसा कोई शब्द उनके लिए कोश में निर्मित ही नहीं हुआ था। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा पाण्डवनिनाशाय प्रक्षिप्त देशनिष्ठात्मक मन्त्राभिमन्त्रित ब्रह्मास्त्र के सम्मुख भी तो भीम ने तब तक रथ से अवतीर्य होकर नतमस्तक बनना स्वीकार नहीं किया, जब तक कि स्वयं भीकृष्ण ने करप्रदणपूर्वक भीम को रथ से नीचे उतार कर बलबदादेश से उसके छात्रतेज को ब्रह्मास्त्रतेज के सम्मुख हटाकालि नहीं बना डाला। द्रौपदीमानमङ्गकृता आततायी भीषक का उपहास में ही नामलेख कर देने वाले पाँचा पाण्डवों में से भीमातिरिक्त और किस पाण्डुनन्दन में ऐसा असम साहस था ! और इस प्रकार की भूतबलानुगता शारीरिक निष्ठा का एकमात्र कारण था भीम की सुप्रसिद्धा वह 'आहारनिष्ठा,' जिसके अनुग्रह से इन्हें महाबाहा में मध्य में ही गिर जाना पड़ा था। मुद्रकर्म्मनिष्ठासंरक्षिका भूतबलनिष्ठा की आधारभूता आहारनिष्ठा अन्य सभी पाण्डुपुत्रों की अपेक्षा भीम में अप्रतिम थी, फिर मले ही मन्वादि वम्माचार्यों ने इस निष्ठा को सत्त्वगुणविधात्मिका निन्द्या ही घोषित क्यों न किया हो। आहारनिष्ठा के अतिरिक्त बालकयोऽनुगता बल-तलस्पर्दीनिरुचना वीर्यनागदेवताप्रदत्ता वीर्या क्लशक्ति भी इस निष्ठा का मूलकारण बनी हुई थी, जिसके अनुग्रह से भीम 'दशसहस्रगजकलमितकलशाली' नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्ण स्वस्थता—निराकुलता—के साथ साथ अपनी आहारनिष्ठा पर प्रवासपूर्वक आरुढ़ रहते हुए 'युद्धाय कृतनिश्चया' लक्षणा ज्ञापन निष्ठा का बिना किसी गीतादि—उपदेशाकण के ही निष्ठावरूपेण अनुगमन करने वाले अन्यान्य व्यावहारिक—लौकिक—सामाजिक मायुक्ता—निष्ठापरम्पराओं से अपने आपको सर्वोत्पन्ना असेष्टुष्ट बनाए रखने वाले जेठ भाता युधिष्ठिर के अनुशासन—आदेश को नतमस्तक बन कर स्वीकार करते रहने वाले एवंविध लोकनिष्ठ स्वपीय्यगुप्त क्षत्रिय मानव को भी लौकिक मायुक्ता—निरुच्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया।

सवात्पना सौम्यभावापन्न माद्रीमुख नकुल, और सहदेव अवश्य ही निरतिशयरूपेण मायुक थे। किन्तु इनकी मायुक्ता लोकसपर्य से सर्वथा असेष्टुष्ट बनी रहती हुई वैसी कास्पालीकृता—पिम्बमाना—

रहना भावुकता थी, जैसी भावुकता मातृस्नान करने वाले एक अश्वोष शिशु में रहा करती है। सोम्य माद्रीसुत अपनी ज्येष्ठभ्रातृभ्रातृणी की सवसमथ छुत्रछाया में निरापद-निराकुलरूप से स्वस्थतापूर्वक अपने सहज प्रामोद-प्रमोद में तल्लीन थे। अशन पान, और स्वमूलप्राणनिबन्धन सहज अश्वमेध से आकर्षित नकुल-सहदेवयुग्म की निष्ठा अधिक से अधिक पाण्डुराशय की अश्वशाला का पर्यवेक्षण निरीक्षण था। किसी भी पारलौकिकी, ऐहलौकिकी धर्म-समान-यन्नीतिनिष्ठाओं के उत्तरदायित्व का इन दोनों से कोई विशेष सम्पर्क न था। ज्येष्ठननुभ्रातृ की आज्ञा का अनुगमन करते हुए, उनकी सुल-दुःसातुभृतियों के साथ साथ यथावसर यथायोग्यता वैसी स्थिति-परिस्थितियों को ही स्वातुगत बनाने वाले माद्रीसुत भी इस सपरपूष भावुकता-निबन्धन का माध्यम नहीं बनाये जा सकते थे, नहीं बनाने चाहिये थे।

अब शेष रह गए थे केवल 'अर्जुन'। स्वाधिकारवर्धित पाँचों पाण्डवों में से अपेक्षा महाबाहु अर्जुन के अतिरिक्त महाभारतयुग में अन्य कोई वैसा सर्वदृष्ट्या योग्य भावुक मानवभेद उपलब्ध न हो सका, जिसे हम निबन्धन का माध्यम बना लेते। महासत्त्व, महाप्राण, महाबनुद्ध, नरवतार, अतएव अवतार गुणविम्पित, अतएव च सर्वगुणसम्पन्न, शास्त्रनिष्ठ, आस्थाभद्रापरायण महामानव 'अर्जुन' जैसे मानव भेद को 'भावुकता' जैसे मानव भाव का प्रतीक मानते हुए हम अन्तरालम्ना सङ्गृह्य हैं। यह भी सम्भव है कि स्वयं अपनी सहज-भावुकता के कारण समुपपन्न दृष्टिदोष से ही हमारे लक्ष्य अर्जुन जैसे महामानव बन रहे हों। इस अपनी भावुकता का, अपने दृष्टिदोष का इसके अतिरिक्त हमारे समीप और कोई अन्य समाधान शेष नहीं है कि, मानव की प्रत्येक महती विप्रतिपत्ति-महती-समस्या का मूलाकार महाप्राण मानव ही बना करता है। सुप्रसिद्ध है कि, युद्धविजय की कामना से कुरुक्षेत्रभूमि को वीरप्राण-सत्काराधान से सुसंस्कृत बनाने के लिए उस युग के सर्वभेद अप्रतिम-साथ ही निर्दोष (अतएव भावुक) नरपुङ्गव भीमपुत्र वधरी का ही आलम्बन आवश्यक समझा गया था, अनुकूल माना गया था। इसी दृष्टि बिन्दुमाध्यम से हम इस महती विप्रतिपत्ति के समाधान के लिए महामानव अर्जुन को ही निबन्धनमाध्यम मानने की वृद्धता कर रहे हैं, जिसके लिए चान्द्रमयङ्गलस्थ अर्जुन का हवाला हमें क्या प्रदान करेगा।

नरवतार अर्जुन जैसे सर्वगुणसम्पन्न महामानव समस्या उपस्थित करने वाले, एवं नारायणावतार वामुदेवदृष्ट्या जैसे अतिमानव समस्या का सफल समाधान करने वाले, इन दोनों लोकोत्तर गुणविम्पों की प्रज्ञातत्परम्परा से महतोमहोयान् बने हुए महाभारतयुगानुगत, महाभारत समर से पूर्व-एवं रक्ष्याधिकार में वञ्चित पाण्डुपुत्रों के संघपातकाल में चटित नितान्तभावुकतापूर्ण यह आशयान उपक्रान्त हो रहा है, जिसे अश्वघानपूर्वक ध्येयताम्। भुत्वा ज्ञाप्यवधार्यताम् ॥

### (११)-औरधनिष्ठा का रखलन, और भावुक अर्जुन से कुरुक्षेत्रप्रश्न—

महाभारतयुग का सुप्रसिद्ध शिल्पी शुकशास्त्रपारङ्गत मयासुर के द्वारा विनिर्मित पाण्डुपुत्रों के त्रेलोक्याप्रतिम समामयन में प्रौढी का नारीमुलम सहजभावुकतापूर्ण नितान्त धातक उल्हास से, प्रौढी



अष्टमात्र भी दया-कृपा प्रदर्शित न कर उसे सवात्मना निरोध कर देने की जैसी निष्ठा सम्भव न्यो, निश्चयेनैव ऐसी इस उग्रकर्मा-मीमकर्मा-प्रायुपुत्र में सहज-निष्ठापरूप-से विद्यमान थी, उसका अन्य प्रायुनन्दनों में अभाव ही था। युधिष्ठिर की क्षमारीलता तो प्रसिद्ध है ही। अर्जुन भी वैसे अवसरों पर नितान्त भावुक ही बन जाया करते थे, जैसा कि कर्णार्जुन-युद्धप्रसङ्गावसर पर निःशस्त्र अवस्था में हुए प्रातास्मरणीय कर्ण पर भावुकतायश प्रहार करने से अर्जुन सहसा उत्थन्न बन गए थे, एवं अनन्तर निष्ठावतार भगवान् की प्रेरणा से कहीं अर्जुन का इस दिशा में उद्बोधन हो पाया था। यह भीम की भीमा निष्ठा का ही सुपरिणाम था कि, क्यों से विगलितकेया-वेधिमन्त्रनर्वचिता-प्रतिक्रिया नुगता द्रौपदी को दुःशासन के उग्रतम सद्योविनाशुत रक्त-सिन्धन से त्रेणीकचन का सीमाग्य प्राप्त हो सका था। शत्रुविमर्दनलक्ष्या इस अनन्यनिष्ठा के समस्तुलन में हृद्कोटर भीम छोड़े से यह अनिष्ट की भी उपेक्षा कर डालना अपना खूब धर्म मानते रहते थे। शत्रु के सम्मुख किसी भी परिस्थिति में अचनत शिरस्क बन जाना, किंवा उस पर दया-भ्रमता अमिष्यक करते हुए क्षमा प्रदान कर देना, ऐसा कोई शब्द उनके लिए कोश में निर्मित ही नहीं हुआ था। श्रेष्ठपुत्र अश्वत्थामा के हाथ पाण्डवविनाशाय प्रक्षिप्त देवविद्यात्मक मन्त्रामिमन्त्रित ब्रह्मास्त्र के सम्मुख भी तो भीम ने सब तक रथ से अवतीर्ण होकर नतमस्तक बनना स्वीकार नहीं किया, जब तक कि स्वयं भीकृष्ण ने करप्रहयपूर्वक भीम को रथ से नीचे उतार कर बलवदादेश से उसके आग्रतेज को ब्रह्मास्त्रतेज के सम्मुख हताशति नहीं बना डाला। द्रौपदीमानमङ्गलता आततायी क्षीचक का उपहास में ही नामलेख कर देने वाले पाँचों पाण्डवों में से भीमातिरिक्त और किस प्रायुनन्दन में ऐसा असम साहस था ! और इस प्रकार की भूतबलानुगता शारीरिक निष्ठा का एकमात्र स्वरूप था भीम की सुप्रसिद्धा यह 'आहारनिष्ठा,' जिसके अनुग्रह से इन्हें महापाना में मध्य में ही गिर जाना पड़ा था। युद्धकर्मनिष्ठासंरक्षिका भूतबलनिष्ठा की आपारभूता आहारनिष्ठा अन्य सभी पाण्डवपुत्रों की अपेक्षा भीम में अप्रतिम थी, फिर भले ही मन्वादि धर्मोपाचार्यों ने इस निष्ठा को स्वर्गुपाधिपाठिक निन्द्या ही घोषित क्यों न किया हो। आहारनिष्ठा के अतिरिक्त बलस्वोऽनुगता बल सत्सर्पनिष्कचना सौम्यनागवेवताप्रदत्ता सौम्या बलशक्ति भी इस निष्ठा का मूलकारण बनी हुई थी, जिसके अनुग्रह से भीम 'वशसहभगवत्समितबलशाली' नाम से प्रसिद्ध थे। पूर्ण स्वस्थता-निराकुलता-के साथ साथ अपनी आहारनिष्ठा पर प्रभावपूर्वक आरुढ़ रहते हुए 'युद्धाय कृतनिश्चयः' लक्षणा आज निष्ठा का किना किसी गीतादि-उपदेशाकृषण के ही निष्क्रामरूपेण अनुगमन करने वाले, अन्यन्य भाव हरिक-लौकिक-सामाजिक भावुकता-निष्ठापरम्पराओं से अपने आपको सवात्मना असंख्य बनाए रखने वाले जेठ भाता युधिष्ठिर के अनुशासन-आदेश को नतमस्तक बन कर स्वीकार करते रहने वाले एवंविध लोकनिष्ठ स्ववीर्यगुण क्षत्रिय मानव को भी लौकिक भावुकता-निरूपण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया।

सवात्मना सौम्यभावापन्न माद्रीसुत मकुल, और सहदेव अवश्य ही निरतिशयरूपेण भावुक थे। बिन्दु इनकी भावुकता लोकसंघर्ष से सर्वथा असंख्य बनी रहती हुई वैसी काष्णालीकृता-पिष्टमाना-

से आतिथ्य किया। परस्पर नीवारणाकादिकङ्करीया लक्षणा कुशलक्षेमपरम्पर के आदेश का सामयिक अनुगमन हुआ। रात्रौ विभामवेला में एकान्त में कृष्ण के अनन्य सखा अर्जुन अपनी विगत मुक्त एवं प्रकान्त करुणापूर्ण दयनीय स्थिति से अभ्युपगमनसे घनते हुए श्रीकृष्णआवासशाला की ओर समसमुत्तल हुए। अपने इस अनन्यतम सखा का आलिङ्गन कर निरोपरुप से आत्मविभोर बनते हुए, प्रेक्षोन्मत्ताधुरी का मानो उपहास—सा ही करने वाले अपने सहज मन्दस्मितभाव से निष्ठापूर्ण उद्बोधपरव पृथक् सवप्रथम वासुदेय न शांति—स्वस्ययनात्मक सहज प्रश्न किया कि—

मित्र ! कदो, कुशल तो है ?

(१३)—अर्जुन के द्वारा उपस्थिता समस्यापूर्णा भावुकतापरम्परा—

निवान्त भावुक अनुन, परिस्थित्यनुगत कालदोषमाप्यम से महामाया के द्वारा चलितप्रश्न बने हुए अवन, अपनी इस कालदोषानुगता आगन्तुक भावुकता के अनुग्रह से भाषाविष्ट बने रहने वाले अर्जुन अपने मान्य सखा के उक्त कुशलप्रश्न से सहसा आविष्ट हो पड़े। एवं आवेशपूर्ण बैसरी वाणी का अनुसरण करते हुए अर्जुन निम्नलिखित शब्दावली के माध्यम से अपनी भावुकता अभिव्यक्त करने लगे—

मगधन् ! शास्त्रानुरीलन के द्वारा, भौतस्मार्त्तकर्मनुष्ठान के द्वारा, बृद्धपरम्पर—आराधना के द्वारा साक्षात्, तथा परम्परया अवलोकित, एवं भुत है कि,—“ओ द्विजातिमानव निगमागमशास्त्र विहित विधि-विधानों का अनुगमन करता हुआ अपनी आत्मबुद्धिमनःशरीरजङ्गला अघ्यात्म संस्था को आधमचतुष्टयीपूर्वक नियत धर्माधर्म के माध्यम से नियत कैतव्यकर्म द्वारा नियमितरूप से संचालित रखता है, निरुचयेन धर्मात्मक इस शास्त्रीय कर्मनुष्ठान से अपनी अघ्यात्मसंस्था को परिपूर्ण बनाता हुआ प्रजापतिसन्तुजित वह मानवश्रेष्ठ ऐश्वर्यलौकिक सुख सम्पत्ति का मोका कतता हुआ प्रेत्य पारलौकिक शांति-स्वस्ति का सफल प्रतिधि प्रमाणित हो जाता है ।”

आध्यात्मिक संस्था के स्वायम्भुव भूतात्मा, लीरी बुद्धि, चान्द्र मन, एवं पार्थिव शरीर, इन चारों पर्वों की गहन-गभीरतमा व्याख्या शास्त्रकारों ने कुछ भी की हो, उस शास्त्रीय वृद्धिगम्या मीमांसा का प्रवृत्त में अवसर नहीं है। अभी तो खयाल लौकिक दृष्टि से ही इस मान्यता के आधार पर ही नम्र निवेदन किया जा रहा है कि, ‘धर्म-पराक्रम-अनुशासन-दृढ़ता—’ मानव की इन चार पुरुषार्थ-वृत्तियों को, दूसरे शब्दों में चार कर्तव्य-कर्मभावों को क्रमशः अघ्यात्मसंस्था के चारों ‘आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर’ आध्यात्मिक पर्वों के लौकिक ( एवं अमुक अराधन्यन्त पारमार्थिक भी ) स्वरूपसंरक्षक कहा और माना जा सकता है। सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्मात्मक सत्य सत्यस्वरूप स्वायम्भुव आत्मा का स्वरूप-संरक्षक ( मूलप्रतिष्ठा ) है, तो पर पर आक्रमण कर उस पर को अपने सत्य से आक्रान्त करने वाला—

की भावुकता का समर्थन कर डालने वाले तात्कालिक भावुकताग्रन्थ श्रेण्यभन्ना आहारनिष्ठस्यस्य भीमादि द्वारा उपहाससमर्थन से घृतराष्ट्र के नीतिकुशल-सुयोग्य पुत्र अतिथिरूपेण समागत एकान्तिनियुक्तों के मानस पटल पर प्रतिक्रिया का जो विपाक भीम दैवदुर्बिपाक से न्युप्त हो गया था, वही कालान्तर में मारतराष्ट्र की लोकसमृद्धि, लोकवैभव का सर्वस्व सहायक बना, यह ऐतिहासिक तथ्य सभी इतिहासवेत्ता स्वीकार कर रहे हैं। सामान्य-सी भी भ्रान्ति से समुत्पन्ना प्रतिक्रिया कालपरिपाकान्तर के तावक स्वस्म घारण कर लेती है ! यदि भावुक मानव प्रतिक्रिया के इस महातुम्परियाम से श्रुतः भी परिचित बना रहे, तो तात्कालिकी भावुकता से समुत्पन्ना अनर्थपरम्परा का निरोध शक्य बन सकता है। किन्तु !

सर्वस्व घातक इस 'किन्तु !' का समाधान यथावसर आगे चल कर स्वतः सन्मन बन जायगा। अभी आख्यान-प्रसङ्ग के समन्वय को लक्ष्य बनाइए। द्रौपदी की भावुकता से समुत्पन्ना दुर्व्योचन की प्रतिक्रिया प्रवृत्तित बनी भीम के उपहास से, एवं इस प्रवृत्तित प्रतिक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ उस युग के कूटनीतिचतुरचाणक्य लोकनिष्ठ महत्तन्त्राधी शकुनिपन क द्वारा। इस घृताग्निसमन्वय से वह प्रतिक्रियाज्वाला निःसीम हो पड़ी, जिसके भस्माबात-समन्विता घातक आक्रमण से भावुक प्राक्पुत्र अपना आत्मनाश न कर सके, न कर सके। नीति से, अनीति से, छल से, बल से, धृति से, प्रतारणात्मक आत्तिमात्र प्रहार से, जैसे भी शक्य बन सका, शकुनिप्रमुख दुर्व्योचन के सुसंचित-संबलाचन सुसम्पन्न-तन्त्र ने पाण्डवों का वह समुद्र वैभव देखते देखते ही अपने अधिकार में कर लिया। और यों बिल त्रैलोक्यकुन्दर समामवन क जल-स्थल-म्यतिक्रमात्मक शिल्पकौशलों के माध्यम से पाण्डुपुत्रों ने दुर्व्योचन को प्रतिक्रियानुगामी बनाने की मयावह भ्रान्ति कर डाली थी, वही समामवन कालान्तर में औरवन्तरेण दुर्व्योचन की यश-पताका से सुमखिबत बन कर अपने पताकाधिकम्पनधर्म से पाण्डुपुत्रों को अधिकधिक विकम्पित करने लगा, और साथ ही नैतिक सुयोचन की यशोगाथा का विमलगान करने लगा।

दुर्व्योचन के नीतिकौशल-प्रभाव से पाण्डवों का स्वदेश में शान्ति-स्वस्तिपूर्वक जीवनयापन भी असम्भव बन गया। असुख सन्धा के व्यावात्मक छल से इन्हें एक सुदीर्घकाल पर्यन्त घनवास एवं अहातवास का अनुगामी बना रहना पड़ा। जो अपनी भावुकता से प्रवर्तित थे राजपुत्र समूर्ण्य राजवैभवों से वञ्चित रहते हुए कालान्तर में अपनी बैवालदृष्टि को अनर्थ बनाते हुए पुनस्तत्रैव स्वदेश में दीनहीन वृत्तविक्षित-आसवशा में परिणतित हुए। पाण्डुपुत्रों के अन्यतम द्वितीय बासुदेव भीष्म को जब यह विदित हुआ कि, कालपुरुष से प्रवर्तित पाण्डुपुत्र पुनः इन्द्रप्रस्थ परवर्तित हो गए हैं, तो अपने सहज आत्म-अनुभाव से आकर्षितमना बनते हुए द्वारिकापीठ हमकी कुशल-धेम-कामना-अभिष्यक्ति के लिए, सान्त्वनप्रदान के लिए, एवं प्लेजनिष्ठारम्भ से इनकी भावुकता का उद्बोधन करने के लिए सहसा एक दिन इन्द्रप्रस्थ पधार आए। पाण्डुपुत्रों ने यथागाधन पूजाभवा ने अपने इस आराम्यदेव का प्रसवभाव

से आतिथ्य किया। परम्पर नीतिरपाकादिक इन्द्ररीया लक्षणा कुशलक्षेमपरम्परा के आदश का सामयिक अनुगमन हुआ। रात्रौ विभ्रामवेला में एकान्त में हृष्य के अनन्य सखा अर्जुन अपनी विगत मुक्त एवं प्रकान्त करुणापूर्ण दयनीय स्थिति से अभ्रपूणाभुलोक्ष्य बनते हुए श्रीकृष्णआवासशाला की ओर समसम्मुख हुए। अपने इस अन्यतम सखा का आसिद्धन कर निशेपरूप से आत्मविमोह बनते हुए, त्रैलोक्यमाधुरी का मानो उपहास—सा ही करने वाले अपने सहज मन्दस्मितमात्र से निष्ठापूर्ण उद्बोधपरवर्षापूर्वक सयप्रथम यासुदेव न शान्ति—स्वस्त्ययनात्मक सहज प्रश्न किया कि—

मित्र ! कहो, कुशल तो है ?

(१३)—अर्जुन के द्वारा उपस्थिता समस्यापूर्णा भावुकतापरम्परा—

नितान्त भावुक अर्जुन, परिस्थित्यनुगत कालदोषमाध्यम से महामाया के द्वारा चलितप्रश्न बने हुए अवन, अपनी इस कालदोषानुगता आगन्तुक भावुकता के अनुग्रह से भाषाविष्ट बने रहने वाले अर्जुन अपने मान्य सखा व उक्त कुशलप्रश्न से सहसा आधिष्ठ हो पड़े। एवं आवेशपूर्णा वैसरी वाणी का अनुसरण करते हुए अर्जुन निम्नलिखित शब्दावली के माध्यम से अपनी भावुकता अभिव्यक्त करने लगे—

मगवन् ! शास्त्रानुरीलन के द्वारा, भीतस्मार्त्तकर्मज्ञानुष्ठान के द्वारा, वृद्धपरम्पर—आराधना के द्वारा साक्षात्, तथा परम्परया अवलोकित, एवं धृत है कि,—“ओ द्विजातिमानव निगमागमशास्त्र विहित विधि-विधानों का अनुगमन करता हुआ अपनी आत्मबुद्धिमनःशरीरजज्ञाया अध्यात्म संस्था को आश्रमचतुष्टयीपूर्वक नियत धर्माधर्म के माध्यम से नियत कैवल्यकर्म द्वारा नियमितरूप से संघालित रखता है, निश्चयेन धर्मात्मक इस शास्त्रीय कर्मानुष्ठान से अपनी अध्यात्मसंस्था को परिपूर्ण बनाता हुआ प्रजापतिमस्तुजित वह मानववैष्ट पेशजौकिक सुख मन्त्रिष्टि का मोक्षा वन्ता हुआ प्रेत्य पारलौकिक शान्ति-स्वस्ति का सफल अतिथि प्रमायित हो जाता है” ।

आध्यात्मिक संस्था के स्वायम्भुव भूतात्मा, सौरी बुद्धि, चान्द्र मन, एवं पार्थिव शरीर, इन चारों पर्वों की गहन-गभीरतमा व्याख्या शास्त्रकारों ने कुछ भी की हो, उस शास्त्रीय दुरुधिगम्या मीमांसा का प्रवृत्त में अवसर नहीं है। अभी तो सबथा लौकिक दृष्टि से ही इस मान्यता के आधार पर ही नव निवेदन किया जा रहा है कि, ‘धर्म-पराक्रम-अनुशासन-वृद्धता-’ मानव की इन चार पुरुषाय वृत्तियों को, वृत्तरे शब्दों में चार कर्तव्य-कर्मभावों को क्रमशः अध्यात्मसंस्था के चारों ‘आत्मा-बुद्धि-मनः-शरीर’ आध्यात्मिक पर्वों के लौकिक ( एवं अमुक अशरण्यन्त पारमार्थिक भी ) स्वरूपसंरक्षक कहा और माना जा सकता है। सत्यात्मक धर्म, किंवा धर्मात्मक सत्य सत्यस्वरूप स्वायम्भुव आत्मा का स्वरूप-संरक्षक ( मूलप्रतिष्ठा ) है, तो पर पर आक्रमण कर उस पर को अपने सत्त्व से आक्रमण करने वाला—

‘परक्रम’-भाव” सौरी बुद्धि का सहज उपोद्बलक है \*। अनुशासन-नियमन—समय-आशावशवर्तित्व—आदि एक ही अनुशासनशीलता के विभिन्न स्वरूप हैं, जिनमें चञ्चल सौम्य मन का अनुप्राणक माना गया है। ज्ञानु-मन्त्रा-शिरा-धम्मन्नादि की दृढ़ता ही दृढ़गन्धता है। यही वह वास्तविक दृढ़ता है, जिसके आधार पर शेष तीनों आध्यात्मिक पर्व सुस्पष्टस्थित बने रहते हैं। इसी आधार पर तो देवकीनन्दन ! ‘शरीरमाद्यं क्षुद्रं धम्मसाधनम्’ सिद्धान्त व्यक्तरिक्त हुआ है। दृढ़निश्चय, दृढ़प्रतिज्ञा का निर्वाह-पावन-दृढ़गात्र-दृढ़ावयव-शरीर से ही तो शक्य बनता है। अतएव इस दृष्टि से इस दृढ़ता, साथ ही दृढ़प्रतिज्ञा का चतुर्थ शरीरपर्व के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है।

निवेदन इस सम्बन्ध में यहाँ यही करना है कि, समष्टिरूप से नहीं, तो व्यष्टिरूप से अवश्य ही पाण्डुपुत्रों ने मानव की सहायकता पूर्णमावापना आध्यात्मसंस्था को लक्ष्य बनाते हुए ही अब तक जीवन-यापन किया है। चारों ही आध्यात्मिक शास्त्रीय कर्षणकर्मों का जागरूकता-पूर्वक अनुगमन करते हुए ही आपके इन आत्मीय वस्तुओं ने मानव की ‘परिपूषता’ को अन्वय बनाए रखने का यथाशक्य प्रयास प्रकान्त रखा है। मानवोचित उन सभी सुस्पष्टस्थित कर्षणों का पाण्डुपुत्रों ने समष्टि-व्यष्टिरूप से उभयथा निर्भ्यावरूप से अनुसरण करते हुए सर्वोत्तमा यह प्रमाणित कर दिया है कि,—“पाण्डुपुत्र वास्तव में धम्मपथ पर, अभ्युदयनिष्प्रेषसुसाधक शास्त्रीय पथ पर, व्यापक पथ पर ही आरुढ़ हैं”। यदुनन्दन ! परिस्थितिवश आकुल-आकुलमना बन जाने वाले अपने इस न्योक्त सला के आवेश पर किसी अन्यथा कल्पना को स्थान नहीं मिलना चाहिये, यह विशेष प्रार्थना है। जैसी सहज अनुभूति हो रही है, प्रत्येकमान से अपने आराध्य सला के सम्मुख प्रस्तुत है। अनुभूति गतार्थ है इसी निवेदन से। अनुभूति का सर्वथा लौकिक विरलेषण होना चाहिए अर्जुन !। क्या भगवन् यह भी अपेक्षित है ?। यथाज्ञापयति देवः !।

आराध्य वासुदेव ! अजातशत्रु धम्मराज पुषिष्ठिर जैसे धम्मनिष्ठ-धम्मरिप्ता अतिमानव, क्षात्रनिष्ठा से एकान्तनिष्ठ बने हुए ‘आततायिनमायान्तं हन्त्यादेवाधिबारायन्’ शास्त्रादेश का उत्सृज्य पालन करने वाले ज्येष्ठवर्ग के अनुशासनवर्ती महावीरंश भीम जैसे पराक्रमी, सर्वथा सौम्यभूति-मनोभूति आशात्रु कारी माद्रीसुत नकुल सहदेव जैसे अनुशास्त्रमानुगामी व्यक्ति वर्तमानयुग में धम्मत्रय कक्षा उपलब्ध होने ! अतिमान नहीं कर रहा भगवन् ! इस न्योक्तसला की दृढ़प्रतिज्ञा-दृढ़प्रतिज्ञा-वास्तवनिष्ठा भी आप से तो

\* बुद्धिबल ‘परक्रम’ है, मनोबल ‘वीर्य’ है, एवं शरीरबल ‘बल’ है। लौकिक उपलक्ष्य है—‘पुरुष-सिंह-गज’। जब शरीरबलालम्ब ‘बल’ का उदाहरण है, सिंह मनोबलालम्ब ‘वीर्य’ का उदाहरण है, एवं पुरुष बुद्धिबलालम्ब ‘परक्रम’ का उदाहरण है। तीनों उत्तरोत्तर वृद्धमान हैं। अतएव परराजसी गज को वीर्यशाली सिंह परास्त कर देता है, एवं वीर्यशाली सिंह को परक्रमशाली मानव पञ्चरत्न कर देता है।

परोक्ष नहीं है। ऐसे समन्वित सुसंघटित शास्त्रनिष्ठ अध्यात्मनिष्ठ आत्मबुद्धिमानः शरीरपर्य-सरसक समुदाय का अन्त्य मिल सक्ता कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है।

भारतीय मानवधर्मशास्त्र की पत्नी प्रोण्डा देखी—सुनी गई है कि, यदि मानव सुख-शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसे अनन्यनिष्ठा से निव्यासबुद्धि से धर्मशील, पराक्रमी, अनुशासनानुशासित, एवं दृढ़प्रतिज्ञ बना रहना चाहिए। 'दत्ताऽभ्युदयनिःश्रेयस्तसिद्धिः स धर्मः' के अनुसार धर्मानुशीलता—धर्माचरण से मानव जहाँ ऐहलौकिक ऐश्वर्यलक्षण अभ्युदयात्मक सुखोपभोग में समर्थ बन जाता है, वहाँ इसी धर्मानुष्ठान—प्रभाव से यह पारलौकिक निःश्रेयसात्मक शान्तानन्द—साम में समर्थ बन जाता है। शारीरिक पलात्मक 'बल', एवं मनोरतात्मक 'वीर्य', इन दोनों बलों से संयुक्त मानव बुद्धिबलात्मक 'पराक्रम' के प्रभाव से उस लौकिक आततायीवर्ग के दण्डलन में समर्थ बना रहता है, जो बुद्धिबल असन्निष्ठ आततायी मनुष्य धर्मशील मानव की सुख-शान्ति में विघ्न उत्पन्न करने का बल्य प्रयत्न किया करते हैं। पारिवारिक, कौटुम्बिक, सामाजिक, जातीय, तथा राष्ट्रीय समसामयिक अनुशासनो से (राजसत्तानुशासन से) नम्रतापूर्वक अनुशासित रहने वाला मानव क्रमशः अपने परिवार—कुटुम्ब—समाज—जाति एवं राष्ट्र के लौकिक व्यवसायतन्त्रों को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल होता हुआ इन तन्त्रों का सहयोग अपनी सुख्यवस्था के लिए सहकृपा से प्राप्त करता रहता है। सर्वोपरि अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से समन्वित दृढ़निश्चय के प्रभाव से पुरुषार्थसाधक प्रत्येक शास्त्रीय, तथा लौकिक कर्मानुष्ठान में निष्प्राप्तिका सफलता प्राप्त करता हुआ मानव कभी किसी साधन—परिग्रह—सुविधा—प्राप्ति—से भी यत्नित नहीं रहता, एवं किसी क्षेत्र में असफल भी नहीं बनता। इस प्रकार "धर्म—पराक्रम—अनुशासन दृढ़प्रतिज्ञाजलस्य दृढ़निश्चय" इन चारों शास्त्रीय आदेशों का अनुगमन करने वाला मानव सदा पूर्ण शान्त—सुखी—लोकवैभवसम्पन्न—असंपन्न—बना रहता हुआ अपने मानव जीवन को सर्वोत्तमा कृतकृत्य बना लेता है, जिसके प्रतीक युधिष्ठिर—मीमांसादीश्वर, एवं आपका यह न्योक सखा (अनुन) माने जा सकते हैं। धर्मानुगत युधिष्ठिर, पराक्रमानुगत मीमांसा, अनुशासनानुगत मादीश्वर, एवं दृढ़प्रतिज्ञानुगत आपका यह स्नेही अनुन, पाँचों ही अन्तःकरण से मनसा—वाचा—कर्मणा तथोक्त शास्त्रादेश का अवतक अक्षरशः अनुगमन करते चले आ रहे हैं। किन्तु ?

किन्तु परियाम इस शास्त्रादेशानुगति के आपके इन पापद्वयों को अवतक क्या क्या और कैसे कैसे भोगने पड़े हैं ?, और और जाने, अथवा तो आप ही जानें—मविष्य में इस धर्मासक्ति—शास्त्रासक्ति के और क्या क्या परियाम—दुष्परियाम कैसे कैसे हमें भोगने पड़ेंगे ?, यह एक महती समस्या आप आपके इस भद्राशील उस अनुन को आकुल व्याकुल बना रही है। सबविध सुखशान्तिप्रवर्धक तथा कथित शास्त्रीय आदेशों का ज्यों ज्यों हमने आदेशपूर्वक अनुगमन किया, त्यों त्यों उत्प्रेक्षित हम अधिक अधिक दुःखी—संश्रुत बनते गए। सांसारिक सुखसुख वैभव की कथा तो दूर रही, इस शास्त्रनिष्ठा के निमीमांसा से हम तो अपने बन्धसिद्ध शरीरयात्रानिर्वाहक पैतृक दायित्व भोग से भी मद्धिमावत

‘पराक्रम’—भाव’ सौरी बुद्धि का सहज उपोद्बलक है \*। अनुशासन—नियमन—सयम—आशावशवर्त्तिन—आदि एक ही अनुशासनशीलता के विभिन्न स्वरूप हैं, जिन्हें चञ्चल सौम्य मन का अनुमाहक माना गया है। स्नायु—मया—शिरा—धम्म्यादि की दृढ़ता ही दृढ़गात्रता है। यही यह वास्तविक दृढ़ता है, जिसके आधार पर शेष तीनों आध्यात्मिक पथ सुख्यवर्धित होने रहते हैं। इसी आधार पर तो देवधरीनन्दन। ‘शरीरमाद्यं स्तुतु धम्मसाधनम्’ सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है। दृढ़निश्चय, दृढ़प्रतिज्ञा का निर्वाह—पालन—दृढ़गात्र—दृढ़ावयव—शरीर से ही तो शक्य बनता है। अतएव इस दृष्टि से इस दृढ़ता, साथ ही दृढ़प्रतिज्ञा का चतुर्थ शरीरपर्व के साथ सम्बन्ध माना जा सकता है।

निवेदन इस सम्बन्ध में यहाँ यही करना है कि, समष्टिरूप से नहीं, तो व्यष्टिरूप से अवश्य ही पाण्डुपुत्रों ने मानव की तथाकथित पूर्णमाषापक्षा अध्यात्मसंस्था को लक्ष्य बनाते हुए ही अब तक जीवन—यापन किया है। चारों ही आध्यात्मिक शास्त्रीय कर्त्तव्यकर्मों का आगस्कृता—पूर्वक अनुगमन करते हुए ही आपके इन आत्मीय वन्दुओं ने मानव की ‘परिपूर्णा’ को अन्वय बनाए रखने का यथाराज्य प्रयास प्रकट रक्ता है। मानवोचित उन सभी सुख्यवर्धित कर्त्तव्यों का पाण्डुपुत्रों ने समष्टि—व्यष्टिरूप से उभयथा निर्व्याकरण से अनुसरण करते हुए सर्वात्मना यह प्रमाणित कर दिया है कि,—‘पाण्डुपुत्र वास्तव में धर्मपथ पर, अमुष्यनिर्भोयस्साधक शास्त्रीय पथ पर, व्यापथ पर ही आकाङ्क्ष है’। यतुनन्दन ! परिस्थितिवश आकुल—आकुलमना बन आने वाले अपने इस श्लोक सभा के आवेश पर किसी अन्यथा कल्पना को स्थान नहीं मिलना चाहिये, यह विशेष प्रार्थना है। वैसी सहज अनुभूति ही यही है, प्रगतमात्र से अपने आराध्य सत्ता के सम्मुख प्रस्तुत है। अनुभूति गतार्थ है इन्हीं निवेदन से। अनुभूति का सर्वथा लौकिक विशेषण होना चाहिए अर्जुन !। क्या मगबन् वह भी अपेक्षित है ?। यथाज्ञायमति देव !।

आराध्य पाण्डुदेव ! अत्रावशु धम्मराजं पुषिष्ठिरं जैसे धम्मनिष्ठ—धम्मरत्ना अतिमानव, ज्ञात्रनिष्ठा से एकान्तनिष्ठ बने हुए ‘आततायिनमाषान्तं हन्त्यावेवाविचारयन्’ शास्त्रादेश का उत्कृष्ट पालन करने वाले ज्येष्ठवर्ग के अनुशासनवर्षी महावीरश मीम जैसे पराक्रमी, सबथा सौम्यमूर्ति—मनोमूर्ति आशानुकारी मासीसुत नकुल अर्धदेव जैसे अनुशासमानुगामी व्यक्ति वर्तमानयुग में अन्यत्र कहा उपलब्ध होंगे ! अतिमान नहीं कर रहा मगबन् ! इस श्लोकसभा की दृढ़प्रतिज्ञा—बद्धनिष्ठा—शास्त्रनिष्ठा भी आप से तो

\* बुद्धिबल ‘पराक्रम’ है, मनोबल ‘वीर्य’ है, एवं शरीरबल ‘वज्र’ है। लौकिक उदाहरण है—‘पुरुष—सिंह—गज’। गज शरीरबलात्मक ‘बल’ का उदाहरण है, सिंह मनोबलात्मक ‘वीर्य’ का उदाहरण है, एवं पुरुष बुद्धिबलात्मक ‘पराक्रम’ का उदाहरण है। तीनों उच्चोत्तर ध्यामान् हैं। अतएव पञ्चशाली गज को वीर्यशाली सिंह परास्त कर देता है, एवं वीर्यशाली सिंह को पराक्रमशाली मानव पञ्चरथ कर देता है।

चेष्टा की थी। सुतशिरमणि चाटुकार शत्रुनि के गुप्तमन्त्रगारूप प्रेरणाजल व आभार पर आयोजित युद्धीक्षा के छल से किसी के सहबन्ध धम्ममम्मत्त मत्ताधिकार के अपहरण करने का ही नाम यदि पराक्रम है, तो फिर योगमायामाकृत भगवान् ! आसुरी माया की परिभाषा क्या की जायगी ? असंख्य उन्माहणों में से उद्धृत ये कुछ एक उन्माहण ही कौरवों के पराक्रम के यश पूरा इतिहास को अभिव्यक्त करने के लिए सम्भवतः आपकी दृष्टि में पर्याप्त बन जायेंगे।

तीसरे मनानिबन्धन 'अनुशासन', आदेशपालन का इतिहास तो हमारी अपचा कौरवों के ये मातापिता ही सम्मगूरूपण उपरिगित कर सकेंगे, जिनके आदेशों का सुपुत्र कौरव अक्षरशः अनुगमन करते रहते थे। 'मातृदेवा भय, पितृदेवो भय' इत्यादि अनुशासनात्मक औपनिषद् आदेशों का पदे पदे उल्लंघन करने में पूरा भुरगल दुष्योधन ने अपने वृद्ध आच पितृ भूतराष्ट्र के सामयिक उद्बोधन सूत्रों (चेतावनी) का, आदेशोपदेशों का किस सीमापर्यन्त अनुगमन किया ? अनुशासनसम्पत्ति के सम्पूर्ण मनोभाव अन्तस्थामी भगवान् के लिए सम्भवतः परोक्ष न होंगे। घना करेंगे भगवन् इस कालप्रवर्तित अज्ञान का, 'अनिधिदेवो भय' इस भीत अनुशासन का सुफल ? तो स्वयं वासुदेव जैसे महामान्य अतिथि को भी " " । 'आचार्य देवो भय' आदेश व उल्लंघनरूप महासत्कार से गुर्वद्रोयाचाय भी अनेक बार आत्मनुष्टि का अनुभव कर चुके होंगे ?। गुरुजनों की आदेशानुशासन परम्परा को गबनिलीलिहान्याय से सवथा निराकृत करने वाले दुष्योधन की—'सूक्ष्मं नैव दास्यामि धिना युद्धेन माघव'। पोषणा का रहस्यवेत्ता आपके अतिरिक्त और कौन होगा ?। हाँ, शरीरानुगता हृदिनिश्चयात्मिका हृदिनिष्ठा अन्वय ही दुष्योधन की लोकोत्तर मानी जानी चाहिए, जिसके आचार पर उसका एकमात्र मूलमन्त्र था—'शरीरं वा पातयामि, कार्यं वा साधयामि' यह। क्या इस दुरप्रवृत्त्या हृदिनिष्ठा का 'हृदिप्रतिष्ठा' जैसे सख्यमान से आप सम्बुलन करेंगे ?। कल्पि नहीं, सर्वथा नहीं। तद्विषय, पाण्डवों की दिशा से सवथा विपरीत धम्म-पराक्रम-अनुशासन-हृदिप्रतिष्ठा-चारों शास्त्रीय निष्ठाओं-मय्यादाओं-आदेशोपदेशों-विधिविधानों का प्रायश्चर्य से पदे-पदे, स्थाने-स्थाने, क्षणे-क्षणे उल्लंघन करते रहने वाले दुष्योधनप्रमुख कौरव आब स्वच्छन्दरूप से साम्राज्य-सुखोपभोग के सफल उपभोक्ता प्रमाणित हो रहे हैं।

'शास्त्रनिष्ठ-आस्थाधर्मापूषक नैसर्गिक वर्णाश्रमनिष्पन्न-स्वधर्मरूपक नियत-कर्मनिष्ठ सधर्माणसम्पन्न भी पाण्डवों की ऐकात्मिक दुःखानुगति, एवं शास्त्रविमुख-आस्थाधर्माशून्य-उच्छ्रलजलकम्मरत स्वाधर्माजिप्सु आततायी सर्वदापसम्पन्न भी कौरवों की आस्थान्तिक सुखानुगति' क्या यह वैषम्य विधि का विचित्र विमोहक सिद्धान्त नहीं है ?। ऐसे विचित्र, आस्तिक भ्रष्टाष्ट मानव का विमोहक, इसकी धान्या-भद्रा को निशेपरूप से विगलित कर देने वाला वैषम्य क्या भगवान् से आब परोक्ष रह गया है ?। ऐसी स्थिति में, ऐसे विचित्र-विषम-विधिविधानों के समुपदिष्ट रहते हुए आब हमारे आत्मीय सखा मानो हमारा ही नहीं, अपितु शास्त्रनिष्ठा, धम्मनिष्ठा, निगमनिष्ठा, आचारनिष्ठा, आदेश



बहिष्कृत कर दिए गए आततायीयों के द्वारा। अनन्त कृतशतापरम्पर समर्पित है सधन्यवाद इस आपत्ति शास्त्रनिष्ठा के प्रति, धर्माचरण के प्रति, जिसके लोकोत्तर अनुग्रह से आज हम वर्तमान उस स्थिति में उपस्थित हो गए हैं, जिस स्थिति के स्मरणमात्र से भी सहृदय मानव विकम्पित हो पड़ता है।

सुनने का अनुग्रह करेंगे भगवन्! इसी प्रक्रान्त प्रसङ्ग में पाण्डवों के कुशलक्षेमात्मक समाधान से ही सम्बन्धित एक दूसरे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण का स्वस्मविश्लेषण। यदि हैं, तो सुनिए! सम्झीमृत बन कर सुनिए! सम्भव है यह पावनगाथा आपके 'परिचायाय साधूनाम्' इस उद्बोध को बलप्रदान कर सके। पाण्डवों के ही वंशवन्धुगण दुष्येधनप्रमुख कौरवों की आत्मगाथा, भिलगाथा से सम्भवतः वासुदेव अपरिचित न होंगे, जिन्होंने जगतीसल पर अवतीर्ण होने के अस्म्यवहितोत्तराक्षर से ही अपना अंकायं तावबलक्षणा सृष्टिशान्तिविधातक तावबलक्षणा आरम्भ करते हुए संहारक रक्त के तावबलक्षणा को भी स्मृतिगर्भ में विलीन कर दिया है। बालक्रीडाप्रसङ्ग जैसे सर्वथा शुद्ध—भावुक—रागद्वेषशून्य—पावन वातावरण से ही वह तावबल आरम्भ होगया था उन आततायी कौरवों का। बालक्रीडाप्रसङ्ग पर हमारे स्पेक्षभावा भीम को सरोवर में निष्पाया बना कर निमज्जित कर देने की कौरवबालकों की अद्भुतपूर्वा अदृष्टपूर्वा धर्म्मगाथा! की पावनस्मृति! सम्भवतः आप के स्मृतिपटल से अद्यावधि विक्षुब्ध नहीं हुई होगी! विश्वमानव की सम्यक्ता—संस्कृति—आदर्श—धर्म्म—आदि को आमूलचूड़ विकम्पित कर देने वाली निगमविरुद्ध घृतक्रीडा के सुझावसर! पर पठित विपठित की जाने वाली उन धर्म्मधुरीणों! की धर्म्माहु गता!, हैं, विशुद्धधर्म्माणुगता सर्वथा सत्यनिष्ठ! शकुनिरावसहेत्वालङ्कृता घृतपद्धति के उद्गकर इतिहास की पावनस्मृति भी सम्भवतः मेरे भगवान् आज तक विसृत न कर सके होंगे! सम्भवतः क्यों, निश्चय ही अपने वंशवन्धु पाण्डवों की शीतनिवृत्तिमात्र के लिए, इस कल्याणपूर्ण शुभ वाचना को कार्थ्यक्रम में परित्याग करने के लिए ही आशेषित 'लाक्षाग्रहवार' की पावनगाथा भी आपने अपने अनन्यमक्त विदुर से सुन ही रक्की होगी! परमपरार्द्धमित भी गणनाह् नि शेष बन रहे हैं मेरे वासुदेव कृष्ण! उन कौरववन्धुओं की इस प्रक्षर की पावन—गाथा परम्पर का यथोक्तान कले क लिए। यही है उन नैष्ठिक दुष्येधनप्रमुख कौरवों की धर्म्मशीलता—धर्म्मपरायणता का लोकोत्तर इतिहास, जिस स्मृत्वा स्मृत्वा अवश्य ही भगवान् भी लोकमानववत् 'रोमहर्षश्च आत्यते' बैकरी अभिष्यक्त किए बिना न रह सकेंगे, नहीं रह सकेंगे।

यह तो हुआ आत्मापुण्यता धर्म्मगाथा की सत्सम्बन्धिनी पावनगाथा का संक्षिप्त इतिहास। दूसरी शुद्धपुण्यता पराक्रमविभूति के भी शतरा: सहस्रश सफल उपाहरण उनके सम्मन्ध में उपस्थित किए जा सकते हैं। इन्द्रराज के गांधरा का स्तंभकर्म जैसे पावन! कर्म के पराक्रममाध्यम से अपहरण करने के लिए निष्पन्न प्रयास करने क अतिरिक्त उनके पराक्रम का ज्वलन्त उदाहरण और क्या हो सकता है! यदि उस समय भावुक धर्म्मराज अनुग्रह न करते, तो विश्वविख्यात बन जाता कौरवों का यह पराक्रम, जिसके बल पर उन्होंने गन्धर्व्वराज विराट् के ऐकात्मिक उपवन—विहार में हस्तक्षेप करने की अपम्य

अभिव्यक्त किया कि,—"यदि ऐसा है, तो सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डव दुःखी क्यों ?, एवं सब दापाम्यन्त भी कौरव सुखी क्यों" इस अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में ही हम तुम से आज कुछ कहना है तुम्हारी मान्यता का समाप्ति करते हुए ही ।

हम यह कहना पड़गा कि, तुम्हारी स्थभृता अभिव्यक्ति नितान्त मायुक्तापूर्ण है । कारण स्पष्ट है इस तात्कालिक मायुक्ता का । अपनी भुक्त-वस्तुमान संपत्तिपरम्परा के निषिद्ध निग्रहपाश से विमोहित तुम्हारी सहज धृति आज पलायित हो रही है । अतएव ज्ञानमात्र भी पृथापर के सम्बन्ध-पर्यवेक्षणमूला धृति का अनुगमन तुम्हारे लिए अशक्य बन गया है । यन्त्र धृतिलेश के माध्यम से भी तुम अपनी समस्या पर इष्टिपात कर लेते, तो तुम स्वयं अपनी समस्या का सफल समाधान प्राप्त कर लेते । यदि तुम से ऐसा भी सम्भव न था, तो अपनी आत्म्यन्तर धृति से तुम कुछ समय और कालपुरुष की ओर प्रतीक्षा करते । कालपुरुष-प्रतीक्षा निष्फल भविष्य में ही तुम्हारी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती । तुम्हें कालान्तर में यह अनुभव हो जाता कि, सत्परिणाम सत् ही होता है, एवं असत् परिणाम असत् ही रहता है । आस्तां तावत् । जो कुछ हो पड़ा, उसकी मायुक्तापूर्णा निरर्थक चर्चणा से अपने आपको उत्प्रेक्षित करते रहना अब निरप्रयोजन है । अब तो तुमने आवेशपूर्वक परिस्थिति वैसी उत्पन्न कर दी है, स्वयां लौकिक-मायुक्ता के आवेश से तुमने जो समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित कर दी है, स्वयां लौकिक-निष्ठा के आचार पर ही हमें तुम्हारा तात्कालिक समाधान करना ही पड़ेगा ।

मानते हैं, सत्प्रभुता अनुभव कर रहे हैं कि, पाण्डव सर्वगुणसम्पन्न हैं, एवं कौरव सर्वदोषसम्पन्न । किन्तु इस मान्यता के साथ साथ ही क्या हम तुम्हारी इस मान्यता का इस रूप से विरोध नहीं कर सकते कि, "सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों में एक वैसा महतो महीयान् महादोष आज अन्तर्ध्यामसम्पन्न से उनमें समाविष्ट हो पड़ा है, जिस उस एक ही बलवत्तम महादोष ने सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को स्रक्त्त बना डाला है, एवं जिस उस एक ही दोष से उनके सम्पूर्ण गुण भी दोषरूप में परिणत हो गए हैं" । अपने उस अज्ञात महादोष से ही पाण्डवों ने अपनी अथ से इतिपय्यन्त दुःख-सन्ताप-शोकानुशोकपरम्परा का वानबन्ध कर आत्मन्त्रण किया है ।

ठीक इसी विपरीत, "सर्वदोषसम्पन्न भी कौरवों में एक वैसा महतो महीयान् महागुण अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से उनका मूलाधार बन गया है, जिस उस एक ही बलवत्तम महागुण ने सर्वदोषसम्पन्न भी कौरवों को वैभवशाली बना दिया है, एवं जिस उस एक ही गुण से उनके सम्पूर्ण दोष भी गुणरूप में परिणत प्रतीत हो रहे हैं" । अपने उस स्वयां ज्ञात महागुण से ही कौरवों ने अपनी अथ से इतिपय्यन्त सुख-समृद्धि-गन्धर्वैभवं परम्परा का स्वयां अवधानपूर्वक अभ्यन कर लिया है ।

अतः ! सहज भावुक पाथ ! अपने भावावेश के कारण तुम सहसा अभी ही हम से प्रश्न कर बैठोगे कि, यह कौन सा वैसा महादोष है, जिसने पाण्डवों के सम्पूर्ण गुणों को दोषरूप में परिणत कर

निष्ठा, परलोकनिष्ठा, आदि का उपहास—सा ही करते हुए अपने आत्मावस्थापन अभ्युपगानुलेखन इस लोकसत्त्वा से प्रश्न कर रहे हैं कि,—‘मित्र ! सच कुजल तो है ?’

भगवन् ! यही है आपकी आत्मबन्धुनेहमूला फुरलप्रश्नविज्ञाता का सञ्चित, किन्तु नितान्त उग्र-कर समाधान, जिसके गम में आपने इस प्रिय सत्त्वा अर्जुन की ओर से परोक्षरूपेण निहित महती समस्या आब एक स्वसमर्थ समाधानकता प्रतिमानव के सम्मुख उपस्थित हो रही है। इस परोक्षमत्त्वा सत्त्व परिधति के साथ साथ ही अर्जुन आब स्वयं अपने अन्यतम हितैषी वासुदेव भीष्मपुत्र से धृष्टतापूर्वक एक प्रतिप्रश्न कर रहा है कि, भगवन् ! अपने आत्मबन्धु पाण्डवों की तथोपवर्णित, एवं लोकसमग्रदृष्ट्या लोकसम्राट्क भगवान् के द्वारा भी कर्णाकर्णिकपरम्परा भूत—उपभूत वर्तमान दीन—हीन—दुःस्वार्त वशा—दुःशरा से निश्चयेन निरतिशयेन रूपेण अपने अन्तर्गत में लुप्तवत्—आतवत् बने रहने हुए मेरे अन्यतम स्नेही वासुदेव !

“आप कुजलसेमपूवक ना है ?”

(१४)—कुष्यार्जुनप्रश्नोत्तरपरम्परा—

अर्जुन की ओर से, महामायात्मक मोहपाशनिष्कवन परिस्थितिलक्षण कालोप से भावुक बने हुए निवान्त लुब्ध—आर्त—अभ्युपगानुलेखन चलितप्रसन्न अर्जुन की ओर से समुपस्थित समस्या का आचार पर समाधानदिशा के असुक खल्लपूया ( निष्ठापूया ) दृष्टिकोण को परोक्षरूपेण लक्ष्य बनाते हुए अन्तर्धामी वासुदेव द्वारा अपने भावुक सत्त्वा की तात्कालिक भावुकता का लोकसमग्रदृष्ट्या समर्थन करते हुए गम्भीर वाणी से उद्बोधन करते हुए प्रहसन्नचित्त कहने लगे, मित्र अर्जुन ! तुमने अपनी समस्या—महती समस्याओं—के सम्बन्ध में आज तक जो कुछ भी उद्गार प्रकट किए, उसका अक्षर अक्षर यथाय है, सत्य है। अतएव ही सहस्रकलोपेत् सत्यवत् पाण्डव सकुण्यसम्पन्न ही हैं, एवं कौरव सर्वदोषसम्पन्न ही हैं। पाँचों पाण्डवों में से प्रत्येक अपने अपने गुण—योग्यता—शक्ति—वीर्य—पराक्रम—साहस—धृति—धर्म—परायणता—आदि आदि सन्निभूतियों के सम्बन्ध में आब सम्पूर्ण विश्व की मानवता के लिए आग्रह प्रमाणित हो रहे हैं। ठीक इसके विपरीत दुर्योधन की, तथा उत्तरद्वयोणी दुःशामन—शकुनि—आदि अहसन्निक मानवों की अशुभ—अयोग्यता—मीकता—अचम्माचरणा—आतिलक्षणा आधुरी माया से आब समस्त विश्व की मानवता विकथित है। पाण्डवों तथा कौरवों के सम्बन्ध में समस्तारूप से समुपस्थित किया जाने वाला सम्पूर्ण तथ्य प्रामाणिक है, अतएव सत्तात्मना अनुपेक्षणीय है। इस सम्बन्ध में तुमने जो कुछ भी कहा, अक्षरशः यथाय है, अवश्य है। इस यथायता के साथ साथ ही तुम्हारा यह कथन भी सत्तात्मना सत्सम्मत, अतएव सत्ता मान्य ही माना जायगा कि, ‘शास्त्रसिद्ध गुणविभूति के अनुगमन से जहाँ मानव अनुविन श्वा श्व’ अभ्युदय—निष्ठोपसंस्वरूप सुख—शान्ति का भाक्ता बना रहता है वहाँ शास्त्रविच्छेद दोषपरम्परा के अनुगमन से मानव प्रतिविन दुःस्वार्तभाक्ता ही प्रमाणित होता रहता है”। इसी गुण—दोषात्मक दृष्टिविस्तार के माध्यम से तुमने आवेशपूर्वक जो यह

अभिप्यक्त किया कि,—"यदि ऐसा है, तो सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डव कुर्खी क्यों ?, एवं सच दापावित भी कौरव सुखी क्यों?" इस अभिप्यक्ति के सम्बन्ध में ही हम तुम से आब कुछ कहना है तुम्हारी मान्यता का समान्तर करने हुए ही ।

हम यह कहना पड़गा कि, तुम्हारी दृश्यभूता अभिप्यक्ति नितान्त मायुक्तापुण है । कारण स्पष्ट है इस तात्कालिक मायुक्ता का । अपनी मुक्त-वर्तमान मेषपरम्परा के निषिद्ध निग्रहपाश से विमोहित तुम्हारी सहज धृति आब फलायित हो रही है । अतएव जगन्मात्र भी प्रसाप के समन्वय-पर्यवेक्ष्यमूला धृति का अनुगमन तुम्हारे लिए अशक्य बन गया है । यदि धृतिलेश के माध्यम से भी तुम अपनी समस्या पर दृष्टिगत कर लेते, तो तुम स्वयं अपनी समस्या का सफल समाधान प्राप्त कर लेते । यदि तुम से ऐसा भी सम्भव न था, तो अपनी आन्तरिक धृति से तुम कुछ समय और कालपुरुष की तो प्रतीक्षा करते । कालपुरुष-प्रतीक्षा निरुद्ध-अविष्य में ही तुम्हारी सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती । तुम्हें कालान्तर में यह अनुभव हो जाता कि, सत्परिणाम सत् ही होता है, एवं असत् परिणाम असत् ही रहता है । आन्तों तावत् । जो कुछ हो पड़ा, उसकी मायुक्तापूर्णा निरर्थक चक्का से अपने आपको उल्टीद्वित करने रहना अब निष्प्रयोजन है । अब तो तुमने आवेशपूर्वक परिस्थिति वैसी उत्पन्न कर दी है, स्वयं लौकिक-मायुक्ता के आवेश से तुमने जो समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित कर दी है, स्वयं लौकिक-निष्ठा के आधार पर ही हमें तुम्हारा तात्कालिक समाधान करना ही पड़ेगा ।

मानते हैं, स्वात्मना अनुभव कर रहे हैं कि, पाण्डव सर्वगुणसम्पन्न हैं, एवं कौरव सर्वदोषसम्पन्न । किन्तु इस मान्यता के साथ साथ ही क्या हम तुम्हारी इस मान्यता का इस रूप से विरोध नहीं कर सकते कि, "सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों में एक वैसा महतो महीयान् महादोष आब अन्तर्म्यामसम्बन्ध से उनमें समाविष्ट हो पड़ा है, जिस उस एक ही बलवत्तम महादोष ने सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को सन्त्रस्त बना डाला है, एवं जिस उस एक ही दोष से उनके सम्पूर्ण गुण भी दोषरूप में परिणत हो गए हैं" । अपने उस अज्ञात महादोष से ही पाण्डवों ने अपनी अथ से इतिपर्यन्त दुःख-सन्ताप-शोकानुशांकरम्परा का आनन्द कर आनन्दन किया है ।

ग्रीक इसक विपरीत, "सर्वदोषसम्पन्न भी कौरवों में एक वैसा महतो महीयान् महागुण अन्तर्म्याम-सम्बन्ध से उनका मूलाधार बन गया है, जिस उस एक ही बलवत्तम महागुण ने सर्वदोषसम्पन्न भी कौरवों को वैभवशाली बना दिया है, एवं जिस उस एक ही गुण से उनके सम्पूर्ण दोष भी गुणरूप में परिणत प्रतीत हो रहे हैं" । अपने उस सर्वथा शांत महागुण से ही कौरवों ने अपनी अथ से इतिपर्यन्त सुख-समृद्धि-राज्यवैभव परम्परा का स्वयं अवधानपूर्वक आनन्द कर लिया है ।

अमुन ! सहज मायुक्त पाथ ! अपने भाषावेश के कारण तुम सहसा अभी ही हम से प्रश्न कर बैठोगे कि, यह कौन सा वैसा महादोष है, जिसने पाण्डवों के सम्पूर्ण गुणों को दोषरूप में परिणत कर

इन्हें 'आद्यन्त का सुखी' बना डाला ! । एवं यह ऐसा कौनसा महागुण है, जिम्ने कौरवों के सम्पूर्ण दोषों को गुणरूप में परिणत करने हुए उन्हें 'आद्यन्त का सुखी' बना डाला ! । प्रश्न का समाधान अवश्य ही आरम्भ में तुम भावुक अन्तर्जनों को असुख भयों में अस्तव्यस्त—सा, अज्ञान—सा, अप्रिय—सा समविषमसम्भ्या—निराकरण के स्थान में समस्यावृद्धि का ही कारण प्रतीत होगा । किन्तु यह निश्चित है कि, कालान्तर में धृतिपूर्वक पूजापरविचार—विवेकविमरपूवक ज्ञान भी प्रस्तुत समाधान के आध्यात्मिक मौलिक रहस्य की ओर तेरा ध्यान आकर्षित होगा, अवश्य ही इस समाधान से आत्मतृप्त बनता हुआ तू लक्ष्यान्तर्गत हो जायगा ।

नैगमिक ब्राह्मणग्रन्थों में उपर्युक्त सुप्रसिद्ध 'भावुकता' ही पाण्डवों का वह सब से बड़ा लौकिक दोष माना जायगा, जिम्ने पाण्डवों की स्वाभाविक लोकनिष्ठा को आहत—आच्छादित कर तद्द्वारा पाण्डवों की गुणविभूति को अन्तर्मुख बनाते हुए इन्हें 'आद्यन्त का दुःखी' बना डाला । एवं नैगमिक ग्रन्थों में ही उपर्युक्त सुप्रसिद्ध 'निष्ठा' ही कौरवों का वह सब से बड़ा लौकिक गुण माना जायगा, जिम्ने कौरवों की स्वाभाविक लोकभावुकता को आहत कर तद्द्वारा कौरवों की दोषपरम्परा को अन्तर्मुख बनाते हुए उन्हें 'आद्यन्त का सुखी' बना दिया । अन्तर्जनों ! हो गया न इस समाधान से तेरी समस्या का समाधान ! ।

परिस्थिति की विषमता से आक्रान्तमना ज्ञान्त—अन्त—विभ्रान्त अन्तर्जनों भगवान् की ओर से समुपस्थित समस्या—समाधान के आध्यात्मिक—तत्त्व का तत्काल समन्वय करने में असमर्थ बनता हुआ अपने आवेश पर नियन्त्रण न कर सका, न कर सका । परिणामस्वरूप अपनी तात्कालिक चलिप्रज्ञा के आवेश से स्वयं ही भावुकता—निष्ठा—इन्द्र का लौकिक—बाह्य—आपातरमणीय समन्वय करने की अन्तिम से आविष्टमना अन्तर्जनों सहसा इन तद्गतों का अनुगमन कर ही तो बैठा कि—

भगवन् ! आपकी दृष्टि में सम्भवतः 'भावुकता' का यही तात्पर्य होगा कि, 'भावुकता एक वैसा दोष है, जो मानव को दृढ़निश्चयी, दृढ़प्रतिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठ नहीं बनने देता' । दूसरे शब्दों में भावुक मानव स्वदृढ़निश्चय को, स्वप्रतिष्ठा को, अपने कर्तव्यकर्म को काव्यरूप में परिणत करने में क्योंकि असमर्थ—असफल रहता है, अतएव ऐसा भावुक मानव लोकवैमर्श—लोकसमृद्धि से वञ्चित बना रह जाता है । ठीक आपकी दृष्टि में 'निष्ठा' का तात्पर्य भी इसके अतिरिक्त और क्या होगा कि, 'निष्ठा एक वैसा गुण है, जो मानव को कर्तव्यनिष्ठ—कर्तव्यपरायण बनाए रखता है' । दूसरे शब्दों में नैष्ठिक मानव अपने दृढ़ निश्चय को, अनन्य लक्ष्य को क्योंकि कालप्रतीक्षा किए बिना अविलम्ब सोलाह काव्यरूप में परिणत कर लेता है, अतएव यह लोकवैमर्श—समृद्धि से समन्वित बन जाता है । निष्कर्ष यदि आपकी दृष्टि में निष्ठा—भावुकता—शब्दों की यही परिभाषा है कि—

“दृढ़ निश्चयात्मक प्रतिष्ठापालन का प्रतिवन्धक—निरोधक दोष ही भावुकता है, एवं दृढ़—निश्चयात्मक प्रतिष्ठापालन—कर्तव्यपालन का समर्थक—उत्प्रेजक—गुण ही निष्ठा है”

ना भगवन् ! क्षमा करेंगे इस भूषता के लिए मुझे आप कि, पाण्डवों पर यह कलह स्वयं में भी नहीं लगाया जाना चाहिये, नहीं लगाया जा सकता । कौन कहता है कि, पाण्डव पृथ्वीलक्षणयुक्त माधुर्यता आप के अनुगामी हैं ? । अमृतमयम् । अमृतमयम् ॥ कौन यह कहने का तु साहस कर सकता है कि, पाण्डव दृढनिश्चयी नहीं हैं, किया कृतव्यपालक नहीं हैं ? । यह आरोप, यह टोपारोपण, भगवन् क्षमा करें, आपकी आंखें हो रहा है । यदि दृढप्रतिज्ञ दृढनिश्चयी आपक इस स्नेही अनुन के सम्मुख पाण्डवों के सम्मुख में दूसरे को इस प्रकार की आलाचना करने का उपक्रम करना, तो सन्तुष्ट उम्मे ।

यह कौन नहीं जानता कि, धर्मगव युधिष्ठिर न धर्मसम्मत इस प्रतिष्ठापालन, इस कृतव्यनिष्ठा की अनुगति—प्रतिज्ञा के लिए ही हास-परिहासपूर्वक धनयाचकप्रणम्यता का सहन कर लिया । अतिशय निम्न श्रेणी में—अपकि प्रसङ्ग उपस्थित हो ही गया है, तो इस अनुवत्ता को भी सम्मनित इस सम्बन्ध में यह निवेदन कर देने का अवसर दिया जा सकता है कि, एकमात्र दृढनिश्चयलक्षण दृढनिष्ठागुण के सन्तुष्ट के लिए ही, किसी समय में किसी कारणानुसंध से परस्पर सम्बाधक की गई प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए ही आततायी तत्कर के द्वारा अपहृत माधुर्य के गोपन के प्रसङ्ग में धर्मगव युधिष्ठिर के एकान्तकर्म में निहित अपने गायत्री के आशान माधुर्य से इस स्नेही ने उद्भासपूर्वक ही 'धननिवास' अङ्गीकृत कर लिया था । अपन इसी दृढनिश्चय के आधार पर गुर्वर द्रोणाचार्य के प्रतिद्वन्द्वी द्रुपदराज का गवन्ध किया गया था । इसी अनन्यनिष्ठा के अनुग्रह से स्वयम्बर में मन्थवेध के द्वारा पाञ्चाली का वर्ण सम्मय बना, शस्त्रास्त्र-परीक्षणप्रसङ्ग में चक्रप्रीवामात्र लक्ष्य बनी, गुर्वरोध का मत्स्याक्रमण न प्रायः हुआ । अलमतिप्रसन्नचित्त । एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उग्राहरणशतसहस्रपरम्पराओं के द्वारा आपक सम्मुख यह प्रमाणित करने की भूषता की जा सकती है कि, पाण्डवों का दृढनिश्चय, प्रतिष्ठा पालन, अनन्यकृतव्यनिष्ठागुण, जिसे आप 'निष्ठा' महागुण घोषित कर रहे हैं, वह तो पाण्डवों के लिए सदा सहजभाव है ।

टीक इस विपरीत जिन दुर्मोचनप्रमुख कौरवों को आप जिस निष्ठागुण से सुधिभूषित ? चापित करने हुए हमारे उद्भावन का अनुग्रह अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन दुष्टशक्ति असन्मानवाचनों के सम्बन्ध में शतश सहस्रों जैसे उदाहरण उपस्थित किये जा सकते हैं, जिनसे यह सम्भावना प्रमाणित हो जाता है कि, कौरवगण से अधिक लक्ष्य-युक्त-प्रतिष्ठाविमलक-असत्यपरायण-स्मलितचरित्र-धूर्त-यज्ञक-पर प्रताप मानवगण का अन्यत्र मिल सकता कठिन ही नहीं, अपितु असम्भव है । सुसंस्कृत-सुसम्प-धर्मनिष्ठ उद्द क्रूरि-मुनि-नीतिज्ञ मानवभेदसुधिभूषित कुक्कुल की राजसभा में आप्यनारी द्रुपदसुता पाञ्चाली के नागिमुलम लज्जापहरण का निःशत्रु उद्ग्रेकर अपन्य प्रयास, सवथा छल-कपटपूर्वक धूर्तकर्म में विषयताम, गुह्यमन्त्रणा द्वारा साक्षादनिम्नाय का निहृदयता आशोचन, द्रुपदराज के गोपन जैसे पावनतम धन के अपहरण की कुशिल मनोवृत्ति, न्यायसिद्ध टायन का धूर्ततामाधुर्य से अपहरण, अपनी अल्पावरणा में ही अपने वशवां को विपगन्तानुगत बनाने जैसा महापातक कर्म, अपने प्रजावचु पिता का

पदे पदे विगम्य, आदि आदि उदाहरण क्या कौरवों के दृढ़निश्चयात्मक—प्रतिज्ञापालनात्मक—निष्ठारूप गुण व महत्वपूर्ण लक्षणस्त ? निदर्शन हैं !। पुनः पुनः क्षमा याचना करता हुआ आपका यह भावुक ! अर्जुन इस संघर्ष में विषय बन कर यही आत्मनिवेदन करेगा कि, वासुदेव ने कौरवों, तथा पाण्डवों की प्रकृत्य बदल समस्या का 'भावुकता', तथा 'निष्ठा' नामक दो आकष्यक शब्दों को तथाकथित सम्भावित तात्पर्यों के आधार पर जो समस्यानिर्धारण अर्जुन के सम्मुख रखने का निजी अनुभव किया, अर्जुन इससे स्वात्मना तो क्या अक्षय भी सन्तुष्ट ही क्या नहीं है, अपितु विशेषरूप से उद्दिष्ट है। किसी भी दशा में स्वप्न में भी पाण्डव इस अभियोगपरम्परा के लाम्छन के लक्ष्य बनने के लिए कदापि सन्नद्ध नहीं है, एवं कौरव विकास में भी कथमपि इस अभियोग परम्परा से अपना आत्मनाश नहीं कर सकते।

अनुन की, भाषाविष्ट सौम्य अर्जुन की तुष्टिबद्धिता तथोपस्थिता रुढ़ि के आवेशपूर्ण भावुक उद्गारों के प्रति प्रहसन्नित वासुदेव भीष्मप्य उपलालनभाष के माध्यम से अपने इस सौम्य सखा को सम्बोधित करते हुए कहने लगे कि, अर्जुन ! प्रतीत होता है हमारे सम्स्या—समाधान से दृष्टि—रूप बन गया है। ठीक ही है, जानते थे हम इस परियाम को पहिले से ही। यही तो भावुक मानव की भावुकता का प्रत्यक्ष स्वरूप है, जिसका निमित्त बन रहा है हमारा प्रिय सखा अर्जुन। भावुक मानव अपनी भावुकता पूर्ण मान्यता व विरह एक आक्षर भी सुनना नहीं चाहता। कठिन है ऐसे उस भावुक का मनोऽनुसन्धान, जो स्वमान्यता के विरह कुछ भी सहन न करता हुआ बड़े ही भाषावेशके साथ उस समाधान के खण्डन में प्रवृत्त हो जाता है। मयहन इस भावुक का धर्म है भी कहाँ। केवल स्वयंनपरायण, निवेद्यप्रिय भावुक मयहनात्मिका विधि से सजक अनुप्राणित नहीं किया जा सकता, बल्कि कि वह स्वयं मयहनात्मिका विधि का साक्षात्कार न कर ले। तदवधिपर्यन्त तो भावुक मानव सहसा आवेश में आवे हुए यों ही क्षणे क्षणे पदे-पदे लुप्त एवं लुप्त होत रहते हैं। इसी आधार पर तो हमें यह कहना पड़ रहा है, बार बार कहना पड़ रहा है कि, इस तात्कालिक भाषावेशलक्षणा मानसिक भावुकता ने ही सहज निष्ठानुद्धि को अभिमूर्त करते हुए सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों को आचल्यत का दुःखी बना डाला है।

निष्ठागुण का महतो महीमान् पला है—'प्रत्यक्ष से कभी भी प्रभावित न होता'। नैतिक मानव प्रत्यक्ष से प्रभावित होना जानता ही नहीं। वह एक ओर वहीं अपनी बड़ी से बड़ी स्तुति का, यशोवर्दान का, गरिमागाथाभरण का, कीर्तिउपवर्णन का सहजमात्र से सर्वात्मना निगरण कर जाता है, वहीं दूसरी ओर अपनी बड़ी से बड़ी विन्या—अपयशस्वपापन—लधिमागाथाभरण—अपकीर्तिउपवर्णन को भी उसी सहज मात्र से अपने विपुलोदरमहिमागर्भ में निमज्जित कर लेता है। ऐसा वह नैतिक महामानव, महामहिम—महाकाययुक्त—महालक्ष मानव प्रत्यक्ष में पटित विभक्ति उत्तम—मध्यमाधम किसी भी प्रकार की भेद—कनिष्ठ—ही—स्थिति—परिस्थिति से यत्किञ्चित् भी तो प्रभावित नहीं होता। न इसे अनुक्रम स्थिति (अनुक्रम परिस्थिति) स्थितप्रज्ञ बना सकती, एवं नहीं इसे प्रतिकूल स्थिति (विपरीत परिस्थिति) स्थिति

कर सकती। तबमया सम्पूर्ण उन्वायच स्थिति परिस्थितियों में—‘वृत्त इय स्तब्धस्तिष्ठति’ को अन्वय बनाता हुआ ‘त यथा यथोपासते, तथैव भवति’ इत्यादि औपनिषद सिद्धान्तानुसार यह नैष्ठिक मानव लोकसमूहमात्र के लिए अपनी पारिवारिक—सामाजिक—एवं राष्ट्रीय उन्वायच अनुकूल—प्रतिभूल स्थिति परिस्थितियों के अनुरूप ही अपने आप को प्रशिक्षित करता हुआ जरीबागति, सत्ता सत्ता भाग्य बन रहा है।

कारण स्पष्ट है। निष्ठावान मानव का अनन्य लक्ष्य बना रहता है ‘स्व’ मात्र। मातृक मानव वहीं ‘पर’ भावानुगत बना रहता हुआ पट्टण रहता है, वहीं नैष्ठिक मानव ‘स्व’ भावानुगत बनता हुआ ‘स्वदण’ है। जबल अपने आपके श्रान—पम्पवेक्षण का ही इसे ध्यान रहता है, जबकि परभावानुगत मातृक मानव सत्ता परश्रान—पम्पवेक्षण—आलोचना—आदि में ही अहोरात्र चिन्तानिम्गन बना रहता है। मातृक वहीं अहोरात्र ‘पर’ तन्त्रचिन्तानिम्गन बना रहता हुआ पर उत्तरदायित्व से लक्ष्यन्वुत रहता है, वहीं नैष्ठिक को सदा अपने उत्तरदायित्वरूप ‘स्व’ तन्त्रसरक्षण का ही ध्यान रहता है। वर्तमान कालात्मिका ‘स्थितिभिन्नु’ ही इस नैष्ठिक की ‘स्व’ भावानुगता मूलप्रतिष्ठा है। स्वभावानुगत—वर्तमान कालात्मक इस स्वरूपसरक्षण स्थितिभिन्नुमात्र के सरक्षण में ही अनन्य—से प्रयत्नशील बने रहने वाले नैष्ठिक मानव को अपनी वर्तमानकालानुगता ‘स्थिति’ (स्वरूपस्थिति) की रक्षा के लिए सत्त भाग्यक भाव से भूत, एवं मविष्यत्, दोनों पूर्वापर कालस्थितियों को सत्ता लक्ष्यभूमि बनाए रखना पड़ता है। अतीत, और आगामी (मविष्य) का परिणामवाद ही क्योंकि इसकी वर्तमान स्थिति का स्वरूप सरक्षण करने की क्षमता रखता है, इसी रक्षासाधन के के बल पर इसकी वर्तमानस्थितित्वरूप ‘स्व’ भाव की रक्षा विकास पुष्टि—अभिभूति अवलम्बित है। यही कारण है कि, त्रिकालनिष्ठ—भूतभवतुमविष्यत्—निष्ठ—वर्तमानकालानुगामी यह नैष्ठिक मानव भूत—मविष्यत्कालवन्विता पूर्वापरपरिस्थितिविगलितता, अतएव उभयाधारशून्या, अतएव च सवालना अप्रतिष्ठिता केवल वर्तमानकालानुगता तात्कालिकभावमात्रा प्रत्यक्षस्थिति के आवेशपूर्ण तात्कालिक प्रभाव से सदा अपने आपका सन्नाय करता रहता है, सदा बचता रहता है अपने लक्ष्यभूमि कर्मसिद्धि के लिए प्रत्यक्षानुगत बाष्पाबाष्पाबाधपरम्पराओं से। समुक्त रखता है यह नैष्ठिक अपने आपको अतीत मविष्यत्नुगामी परिणामवाद के साथ, परिस्थितिवाद के साथ। परिस्थितिवादानुगामी नैष्ठिक की, ऐसे स्वश्रद्धा एकान्तनैष्ठिक महामानव की सफलता निश्चित है। इसलिए इसकी सफलता निश्चित है कि—

इस ‘स्व’ (आत्मसिद्धि) तन्त्रमात्रैकनिष्ठ स्थिति मानव के शब्दकोष में ‘पराय—परमाथ—परोपकार—पर्योपकार’ आदि मातृक शब्दों का प्रवेश सर्वात्मना निषिद्ध बन रहा है। कोई महत्त्व नहीं है इसकी इति में इस आपातमयीय—प्रत्यक्ष—प्रभावोत्पादक—अतएव नितान्त मातृकतापरिपूर्ण—कथप्रियमात्र—मन—शरीरमोहक—परोपकारादि मोहक शब्दबाल का। ही, लोकानुगता मातृकता के स्वरूप—सरक्षण के लिए यह नैष्ठिक एक सक्षम अभिनेता की भाँति इन मोहक शब्दों का गतानुगतिकन्याय से अभिनय अवश्य



करता रहता है। इसका यह अमिनयकीशाल उगी सीमापव्यन्त प्रकृत बना रहता है, जिस सीमापव्यन्त इस कौशल से परम्परया प्रत्यक्ष, तथा परोक्षरूप से इसका 'स्वाध्यासन' सम्भव बना रहता है। 'स्वाध्या' की परिपूर्णता के उत्तरक्षण में स्वाध्याप्रतिपन्नक, किंवा स्वाध्याविधातक परमायादि मोहबाल का अमिनय, अमिनयकौशलानुगतता लोकसमाहिका मधुरवाणी-वेशभूषा आदि का अहि-कम्पुनित परित्याग कर देता है। कहना न होगा कि, भूतमविषयदुगामी परिणामावादी, प्रत्यक्ष से प्रभावित न होने वाला, परिस्थिति के अनुसार अपने आपसे एक कुशल अमिनेता की भाँति लोकविलक्षण-परिवर्तन शीला-भाङ्कता के अनुरूप नवीन नवीन भाव-भक्तियों में परिणत करते रहने की अमिनयकला में कुशल ऐसा मानव, नैतिक मानवभेद सदा लौकिक सुख-समृद्धि का सफल उपभाक्ता बना रहता है।

अबुन ! अद्ययानपूर्वक समस्या को लक्ष्य बनाते हुए ही तुम्हें हमारे समाधान-तत्त्व को लक्ष्य बनाना चाहिए। तु निःसंशय बुद्धिमान् है, प्रहारील है, आस्थाभरापरायण है, निगमागमशास्त्रमक है। अतएव स्वयं तुम्हें ही इस समस्या-समाधान के अन्वेषण में प्रवृत्त होना है। हमने तो सूत्ररूप से संकेतमात्र कर दिया है। स्वयं तुम्हें ही अपने आप से ही धैर्यपूर्वक स्थितप्रज्ञ बन कर यह प्रश्न करना चाहिए कि, सर्वगुणसम्पन्न भी पाण्डवों ने क्या तपालक्षणा निष्ठा का अनुगमन किया है ? क्या पाण्डवों ने कभी प्रत्यक्ष से प्रभावित होने से अपने आपसे बचाया है ? क्या कभी तुम लोगों ने अतीत एव भविष्यत् के परिणामों को लक्ष्य बनाते हुए अपने वर्तमान को लक्ष्यविन्दु बनाने का कष्ट उठया है ? क्या कभी तुमने भाङ्कता का स्वरस करते हुए अपने आपसे सुदीपकाल-पव्यन्त इह प्रतिष्ठ रहने में सफलता प्राप्त की है ? क्या पाण्डुनन्दनों ने कभी अपने निश्चित लक्ष्य-साधन के लिए अनन्यनिष्ठपूर्वक आत्मार्पण किया है ? यदि इत्यादि प्रश्नों का समाधान नियम रूप से ही तुम्हें प्राप्त हो, तो उस अवस्था में तो अवननशिरस्क बन कर यह स्वीकार कर लेने में सम्भवतः तुम्हें कोई आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि, वास्तव में सर्वगुणसुविभूषित भी पाण्डव भाङ्कता दोष से निर्य आक्रान्त हैं, अत एव अच्यन्त के दुःखी हैं। एव सर्वशेष-संयुक्त भी कौरव निष्ठागुण-सुविभूषित हैं, अतएव अच्यन्त के सुखी हैं।

अपनी वात्काशिक भाङ्कता का आवेश को अभी तक उपशान्त करने में असमर्थ बन रहत हुए मायाविष्ट भाङ्क अर्जुन मगधाम के द्वारा परोक्ष-प्रायस्करूप से समुपरिधन तथोक्त समाधान से समुत्त हो ही कैसे सकत थे। परिणामस्वरूप भगवद्वाच उपरिष्ठा समाधान से मुहान्त-सन्तुष्ट होने के स्थान में आस्थिक उग्र-आविष्ट बन गय भाङ्क अर्जुन महाभाग और इसी उद्वेगकर अमप्यादित आवेश को अभिष्यक्त करते हुए यह प्रतिप्रश्न कर ही तो बैठ आविष्ट प्रतिक्रियावादी अबुन कि, भगवन् ! मैंने अच्यन्त ही धैर्य से स्थिरप्रज्ञ के माध्यम से आपक कथनानुसार सभी प्रश्न अपने अन्तर्गत में मीमांस्य बना लाले। किन्तु मुझे तो इस प्रश्नपरम्पर में यत्किञ्चित् भी तो तत्त्व प्रतीत नहीं हुआ। आप पूर्य है, आराध्य है, पाण्डवों के अम्यतम हिलेरी हैं, पर्य इस खेरी का प्रति अनन्य कस्यादि स्थने बाले

अनुन के हैं उपाय देय । इस नैसर्गिक मान्यता भ्रष्टा के आक्रमण से नतमस्तक होकर आपके सुभ्रष्ट को, पण्डितों के प्रति आपकी ओर से उपस्थित अभियोगपरम्परा को स्वीकार कर लेता है यह अनुन । किन्तु भगवान् ।

सारधान अनुन ! अथ सीमा का अतिक्रमण हो रहा है । हमारी ऐसी धारणा थी कि, अमी सद्भाग्य से पाण्डितों में इतनी प्रज्ञा शेष है, जिसके आधार पर वे अपने हितहित का धैर्यपूर्वक पूर्वापर विमर्श करने की क्षमता सम्भवतः रख रहे हैं । किन्तु आज हमने यह देख लिया, सवात्मना अनुभव कर लिया कि, दुःखरम्य के आपात-प्रत्यापातों में पाण्डितों के स्थिरप्रज्ञत्व को, स्थिरप्रज्ञता को, सदा सन्निवेशितालिनी विवेकबुद्धि को सर्वथा अभिभूत बना दिया है । पूर्वापरविवेकसंस्काराश्रय-पशुसमानवर्मा यथाज्ञात विमूढ़ इन्द्रियपरायण लोकमानव जिस प्रकार अपने बाह्य भौतिक विषयसंस्कारासक्तिलिप्त-विविक्तित्व-इन्द्रिय मन के भावुकतापूर्ण प्रत्यक्षभाव के परितोष के लिए सर्वथा स्थूल-स्थूलतर-सुस्थूलतम बाह्य-भौतिक-प्रत्यक्षात्मक उदाहरणों के बिना सन्तुष्ट नहीं हो सकता, बुद्धिगम्य प्रज्ञासमन्विता परोक्ष विषयपरीक्षाप्रणाली जिस प्रकार इस लौकिक मानव का समाधान करने में तटस्थ बनी रहती है, दुर्दैववश आज वैसी ही दशा, किंवा दुर्दशा हम पाण्डितों के मनोदम्य की हो रही है । अन्नक्षयम् ! अन्नक्षयम् !! पाण्डितों को आज एक बुद्धिशून्य यथाज्ञात प्रामीण विमूढ़, मानव की भाँति अपनी मनःशुष्टि के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्यक्षात्मक भौतिक उदाहरणों की अपेक्षा हो रही है, यह जान कर आज हम स्तब्ध हो गए हैं । क्या पाण्डित यह चाहते हैं कि, हम उनके सम्मुख उन्हें सर्वथा विमूढ़ मानव मानते हुए लौकिक प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा हम उनका अनुरक्षण करें ? दुर्भाग्य असहाय काल-प्रमाद से समुत्पन्न पाण्डितों की, विशेषतः भाषाविषय प्रतिक्रियाशील अनुन की इस आत्यन्तिक पतना वस्था को कालपुरुष के उत्तरदायित्व पर ही अर्पित करते हुए उचित था कि, यह अभिय प्रसन्न नहीं निरोग कर दिया जाता । किन्तु परिणामानुगत निष्ठा हमें इसके लिए प्रकृत्या विवश बना रही है कि, शुभ्यदुःखनन्यायेन एक बार, एक अन्तिम बार उस प्रत्यक्षानुगत भौतिक-पदार्थ के माध्यम से भी पाण्डित पुत्रों की भावुकता का संरक्षण कर लेने का प्रयत्न कर ले लिया जाय, जिस प्रत्यक्षपदार्थ का सम्बन्ध प्रत्यक्षप्रमाणानुगत यथाज्ञात मानव के ही दृष्टिबिन्दु से माना गया है ।

### (१५)-पाण्डितुपुत्रों की भावुकता का प्रथमोदाहरण—

सुनो अनुन ! अवधानपूर्वक सुनो, समझो, और सततन्तर जिस भी तथ्य का अनुगमन कर सको, करो । पाण्डितों की भावुकता से सम्बन्धित हमें जैसे कतिपय प्रत्यक्ष उदाहरणों की ओर ही सुझाव ध्यान आकर्षित कर देना है, जिनके माध्यम से हम स्वयं अपने अभिनिवेश की सामयिकता की भीमंसा के द्वारा यह अनुभव कर सकें कि, वास्तव में पाण्डितुपुत्र सर्वथा भावुक हैं, जैसे ऐकान्तिक भावुक हैं, जिनकी भावुकता ने ही जिन्हें लौकिक-धार्मिक-सामाजिक-पारिवारिक-आणि सभी क्षेत्रों में आत्मविमुख बनाया है । लक्ष्य बनाओ निम्नलिखित प्रथमोदाहरण को—

(१)—“यूतकर्म के लिए अपने से भेद यथोद्भूत किसी कुलपुरुष की ओर से आमन्त्रण-आदेशात्मक-आमन्त्रण-निमन्त्रण प्राप्त होने पर अवश्य ही आदिष्ट आमन्त्रित व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए” इस नैतिक लोकधर्म ! के संरक्षण के लिए धर्म्मरील युधिष्ठिर महात्मा विदुर के द्वारा प्रेषित कुलवृद्ध पुत्रमोहाविष्ट धृतराष्ट्र के यूतकर्मरति-आमन्त्रण के प्रति भावुकतावश आकर्षित होते हुए इस अनन्य कर्म में यन्धुगव सहित समाविष्ट हो ही तो गए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, शास्त्रविरुद्ध यूतकर्म की निष्कृष्ट व्यञ्जना, घातक परिणाम से सुपरिचित + भी रहते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्रप्रदत्त आदेश की मान्यतामात्र के माध्यम से लोकसंश्लेषद्वारा यूतकर्म में प्रवृत्त होते हुए इस लोकानुगता प्रत्यक्षदृष्टि से अवश्य ही लोकनिष्ठ के समर्थक प्रमाणित हो रहे हैं। किन्तु प्रत्यक्षानुगता

\* ततो विद्वान् विदुर मन्त्रिभ्यस्त्यमुवाचेद धृतराष्ट्रो नरेन्द्र ।

युधिष्ठिर राजपुत्रं च गत्वा यद्वाक्येन क्षिप्रमिहानयस्व ।

साहस्यतां आवृमिः साद्वैमेत्य सुहृत्-यत् वयतामत्र चेति ॥”।

एषमुक्त्वा विदुर धर्म्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाज्ञाप्य तर्णम् ।

प्रायात्-स्थो भूते सगणः सानुयात्रः सहस्रीमिद्रीपदीमादिकृत्वा ॥

—महामारत समोपर्व ५७-५८ अ० ।

युधिष्ठिर उवाच—

—यत्ते वचः क्लृप्तो विद्यते न को वै यत् रोचते श्रूयमान ।

किंवा मवान् मन्यते युक्तरूप भवद्वाक्ये सर्व एव स्थिता स्म ॥

विदुर उवाच—

जानाम्यह यत्तमनर्थमूलं कृतस्व यत्नोऽस्य मया निवारये ।

राजा च मां प्रादिष्टोत् त्वत्सकाशं भुक्त्वा विद्वन् भवेद्वाहरस्व ॥

( म० भा० सं० ५० अ० ) ।

अक्षैर्मा दीन्यः कृपिमित् कृपस्व विरो रमस्व बहुमन्यमानः ।

तत्र गावः कित्तत्र तत्र जाया तन्मे विषष्टे सवितायमर्यः ।

—श्रुत्सहिता १०।३४।३५।

यूतकर्म का मूल मानसिक दृष्टिकोण है, “विशेष परिश्रम के बिना ही स्वल्प प्रष्य निष्पन्न सं बहुलाभ । इसी आकण्य से तो भावुक मानव यूतकर्म में प्रवृत्त होता हुआ अपनी सर्वभेष्ट ‘मानव’ उपाधि को ‘कित्तय’ ( पुष्पादी-पुष्पाश्राव ) जैसी अल्पम निकृष्टतम उपाधि से आहत कर लेता है। ऐसे कित्तय का उद्घोषन करती हुई ही श्रुद्धि नष्ट रही है कि, हे कित्तय ! हम आपको ( पौतों ) से यूत-

लोकनीति ( किन्तु धम्मशून्या अनीति ही ) के भावुकतापूर्ण प्रत्यक्ष यातावरण से प्रभावित होने वाले युधिष्ठिर यह विस्मृत कर चैत्रते हैं कि, भारतीय नीति के साथ ( राजनीति, एवं समाजनीति के साथ ) श्रियक्षपन सम्बन्ध से आशय धम्मनीति का यह प्रचलित अग्रह है कि, अभ्युदय नि भयसूक्ष्मक शास्त्र निष्ठ मान्य को, धार्मिक मानव को उही लोकनीति का लोकप्रवहद्वेषा समर्थन करना चाहिए, जो लोकनीति धम्मनीति को ही अपना मूलाधार बनाए रखती हो। यदि कहीं दोनों नीतियों में संघर्ष, किया प्रतिद्वन्द्विता का अक्षर आ जाय, तो उस स्थिति में धम्मनीति का समर्थन करते हुए धम्मविरोधिनी-धम्म निरपेक्षा लोकनीति की सवथा उपेक्षा ही कर देनी चाहिए। लोकनीति से सम्बद्ध शूतकर्म प्रत्यक्ष में जब आम्नायविरुद्ध है, लोकशिरमान्यता से भी विरुद्ध है, 'अस्मैर्मा दीयेत्' रूप से जब विस्पष्ट शब्दों में शूतकर्म निषिद्ध प्रोपित हुआ है, तो प्रसी स्थिति में शूतकर्मामन्त्रण-निषेधना, अतएव शास्त्रविरुद्धा एही लोकनीति का लोकप्रवहद्वेषा लोकनिष्ठा का समर्थन करना क्या युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ के लिए उचित था ?। युधिष्ठिर की इस धम्मविरुद्धा शूतकर्मनिष्ठा-उपनाम निरान्त भावुकता से का अनर्थ परम्परा समुद्भूत हो पड़ी, उसका समर्थन हमारे दृढ़प्रतिष्ठ-दृढ़निष्ठ अनुन किस आधार पर कर सकेंगे ?।

नीति और धम्म, दोनों का निर्विरोध समसमन्वय ही यहाँ का लोकोत्तर वैशिष्ट्य रहा है। सीमाति क्रान्ता नीति दयिष्ठ हुई है यहाँ धर्म के द्वारा, एवं उभयसाध धम्म का नियमन हुआ है यहाँ नीति के द्वारा। नीति का यहाँ केवल मन शरीरानुगत लौकिक विश्वानुबन्धी आधिभौतिक अभ्युदय से सम्बन्ध है, यहाँ धम्म का आराधुद्विसमन्वित अलौकिक विश्वेश्वरानुबन्धी आध्यात्मिक नि भयसू से सम्बन्ध है। नीतिधम्मसमन्विता उभयरूपा नीति ही, किंवा धर्म ही अभ्युदयनि भयसू, दोनों का संसाधक बनता है। संवावस्था में लोकमूला नीति इसलिए उपेक्षणीय बन जाती है कि, परलोकमूलक नि भयसूसाधक धर्म

कर्म मत करो, अपितु अपनी इस शूतवासना-एक लगाना, और सी पानाकमा वासना-को चरिताथ करने के लिए कृपि कर्म का ही अनुगमन करो, जो कि कृपिरूप अक्षयिच वातुद्रम्य ( सुवर्णरत्नादि ) की अपेक्षा विरोध महसू रक्ता है। ( अधिक वातुविष की लालसा इसीलिए तो है तुम्हारी कि, तुम उस भोग्य सम्पत्ति से समन्वित बन सको, जिसके लोकालम्बक्य अक्ष-गोपशु बाया आदि ही माने गए हैं। हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि ) इस कृपिकर्म में गौ-बाया-अन्नादि सम्पूर्ण लोकविभूतियाँ निहित हैं। प्रेरणादाता सविता ने मुझे यही रहस्य फलगाया है कि, विश्व का सब से बड़ा कृत्य तो वह सविता है, जो कृपि के द्वारा कृपिकर्मात्मक मानव कृत्य की प्रतिस्पर्धा में सदा हास्ता ही रहता है। एक लगानो, और सी पाओ, एक अक्षयिच भूमि में न्युप्त करो, और बदले में सी बालियाँ प्राप्त करो। वातप्य, कृपि-गोरक्षादि द्वारा शरीरयात्रा निर्वाह करना उचित, किन्तु अक्षों से शूतकर्म करना सर्वनाश का कारण।

(१)—“धृतराष्ट्र के लिए अपने से भेठ यमोदद्विधी कुलपुरुष की ओर से आग्रहात्मक-आदेशात्मक-आमन्त्रण-निमन्त्रण प्राप्त होने पर अथर्व्य ही आदिष्ट आमन्त्रित व्यक्ति को उसमें योगदान करना चाहिए” इस नैतिक शोकधर्म ? के संरक्षण के लिए धर्मशील युधिष्ठिर महात्मा विदुर के द्वारा भेषित कुलद्वन्द्व पुत्रमोहादिष्ट धृतराष्ट्र के धृतराष्ट्र-आमन्त्रण के प्रति भावुकतावश आकर्षित होते हुए इस अपनयन कर्म में धनुषगुण सहित समाविष्ट हो ही तो गए। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि, शास्त्रविद्वद् धृतराष्ट्र की निष्ठुर व्यक्तता, घातक परिणाम से सुपरिचित + भी रहते हुए युधिष्ठिर धृतराष्ट्र-प्रदक्ष आदेश की मान्यतामात्र के माध्यम से शोकसमहनुदया धृतराष्ट्र में प्रवृत्त होते हुए इस शोकानुगता प्रत्यक्षदृष्टि से अथर्व्य ही शोकनिष्ठ के समर्थक प्रमाणित हो रहे हैं। किन्तु प्रत्यक्षानुगता

\* ‘ततो विद्वान् विदुर मन्त्रिमुख्यमुवाचे धृतराष्ट्रो नरेन्द्रः ।

युधिष्ठिर राजपुत्रं च गत्वा मद्राक्ष्येन क्षिप्रमिहानयस्व ।

सादृश्यतां आरुभिः साद्भ्रमेत्य सुहृत्-घृतं वर्षतामत्र चेति ॥”।

एवमुक्त्वा विदुर धर्मराजः प्रायात्रिकं सर्वमाह्वाय तूर्धम् ।

प्रायात्-स्वो भूते सगणः सानुयात्रः सहस्रीमित्रौपदीमादिकृत्वा ॥

—महाभारत समापर्व ५७-५८ अ० ।

युधिष्ठिर उवाच—

—घृते च च क्लृप्तो विषते नः को वै घृतं रोचते शृण्वमानः ।

किंवा भवान् मन्यते युक्तरूप भवद्वाक्ये सर्व एव स्थिता स्म ॥

विदुर उवाच—

जानाम्यहं घृतमनर्थमूलं कुतरश्च यत्नोऽस्य मया निषारये ।

राजा च मां प्राहिणोत् त्वत्सकृश श्रुत्वा विद्वन् धेय इहाचरस्व ॥

( म० भा० ख० ५८ अ० ) ।

अचैर्मा दीक्ष्य कृषिमित् कृपस्व विषे रमस्व बहुमन्यमानः ।

सत्र गावः कितवः सत्र जाया सन्ने विषष्टे सवितायमर्यः ।

—श्रुतसंहिता १०।३४।१३।

धृतराष्ट्र का मूल मानसिक दृष्टिकोण है, “यिथेय परिग्रह के बिना ही स्वल्प द्रव्य निक्षेप से घट्टताम”। इसी आकण्ठ से तो भावुक मानव धृतराष्ट्र में प्रवृत्त होता हुआ अपनी सर्वभेष्ट ‘मानव’ उपाधि को ‘कितवः’ ( उन्मारी-हृन्मारी ) जैसी अपनय निष्ठुरतम उपाधि से आवृत कर लेता है। ऐसे कितव का उद्घोषण करती हुई ही श्रुतसंहिता कह रही है कि, दे अतिव ! तुम जहाँ ( पैदा ) से घट्ट

एतादृशस्य किं मे ह्यजीवितेन विशांपते !

वर्द्धन्ते पाण्डवा नित्य वय त्वस्थिरबुद्धयः ॥

शकुनिरुवाच—यां त्वमेतां श्रिय दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे ।

तप्यते, तां हरिष्यामि 'द्यूतेन' जयतांवर ! ॥

दुष्योधन उवाच—अयमुत्सहते राजन् श्रियमाहर्षुमचवित् ।

द्यूतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तदनुज्ञातुमर्हसि ॥

धृतराष्ट्र उवाच—अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र ! सप्रन्थन कलहस्यातियाति ।

तद्वै प्रवृत्ता तु यथाकथञ्चित् सृजेदसीभिश्चितान् सायकांश्च ॥

—महामारत समापद्य ५५ अ०

स्वयं युधिष्ठिर ने—'द्यूते सत्तः कलहो विद्यते०' इत्यादि रूप से द्यूतको निन्द्य ही अनुमृत किया भी है । यह सब कुछ जानते हुए भी युधिष्ठिर का इस व्यक्तिस्वाधमूलक आम्न्त्रण को स्वीकार कर लेना इसमें अधिक और कुछ भी महत्त्व नहीं रखता कि, युधिष्ठिर सहज भावुक थे, क्रोमस्तप्रह थे, मन्द-प्रह थे । अतएव तात्कालिक प्रत्यक्ष वातावरण के प्रभाव से वे अपने आपको बचाने में नितान्त असमर्थ थे । और यही इनका इनकी भम्मनिष्ठा के साथ आमूलचूड़ घाबड़ खाने वाला स्वस्वभावक भावुकता निक्कन 'मीकता' दोष था, जिसके कारण इन्हें यदि 'धर्ममीक' भी कह दिया जाय, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी । भम्मनिष्ठ होना एक पक्ष है, धर्ममीक होना अन्य पक्ष है । दोनों दृष्टिकोणों में अहोरात्र का अन्तर है । भम्मनिष्ठा का आधार सर्वत्र 'निष्ठा' है, एव धर्ममीकता का आधार सर्वत्र भावुकता है । एक ओर भम्मनिष्ठा के आधार पर वही युधिष्ठिर द्यूतक्रीडा की स्वस्वभावकता का अनुभव करते हुए इसे निन्द्य बोधित कर रहे हैं, वहीं वे ही युधिष्ठिर धर्ममीकता के अनुग्रह से पश्यन्त्वमूला स्वया द्युतपूर्णां आह्वा गुरुणां द्युतिवारणीया' के असामयिक नैतिक सिद्धान्त के अनुबन्धन बन जाते हैं । यही तो है भावुकतामूला प्रत्यक्षानुगति का, किंवा प्रत्यक्षमूला भावुकतानुगति का स्वज्ञान उदाहरण ।

शकुनि और दुष्योधन के सम्मिलित पक्ष्यत्र से प्रभावित प्रजाचक्षु धृतराष्ट्र का एकान्तनिष्ठ अहिमानव महात्मा विदुर के प्रति आत्मन्त्रणमाध्यम के लिए बलबदनुशासन परद्रष्टा युधिष्ठिर का 'अय इहाचरस्व' विदुर के इस परेष निरोध के अनन्तर भी द्यूत के लिए बड़े ही समारम्भ से विनिर्मित ० सभामन्त्रण में क्युगण सहित प्रवेश, तत्र द्यूतवेशदश संबंध का समर्पण, और अन्ततोगत्या

\* सहस्रस्तम्भा हेमवैदूर्यचित्रां शतद्वारां तोरणस्फाटिकाख्याम् ॥  
सभामध्यां क्रोशमात्रायतामेतद्विस्तारामाशु कुर्वन्तु युक्ता ॥  
कालेनाल्पेनान्यनिष्ठां गतां तां समारम्भ्यां बहुरत्नां विचित्राम् ।  
चित्रैर्हेमैरासनैरभ्युपेतामाचख्युस्ते तस्य राज्ञ प्रतीता ॥

—म० स० ५७ अ० ।

अपने शास्त्रतत्त्वों से विशेष महत्त्व रखता है। अवश्य ही पूरा स्वरयता के लिए दोनों पक्षों का ( बुद्धचतुष्टय आत्मसर्व, एवं मनोज्ञगुण शरीरसर्व, दोनों का ) स्वरूपपरवर्णन अपेक्षित है। अतएव नीति युक्त धर्म, किंवा धर्मयुक्त नीति का अनुगमन ही उभयपक्षस्वरयतासिवायक बनता हुआ अनुगमनीय है। किन्तु दोनों में विशेष मूल्य क्योंकि आत्मपक्ष का है। अतएव संपर्पावरण में नीति उपेक्षणीय—स्वात्मा ही पोषित हुई है। इस शास्त्रीय धर्मसम्मत दृष्टिकोण से युधिष्ठिर का यह कर्तव्य था कि, शिष्टान्तानुगता आत्मन्यात्मिका नीति, एवं श्रौत आदेशछिद्र धर्म, दोनों की संपर्पावरण में धर्मशून्य नीतिपक्ष की उपेक्षा कर महात्मा विदुर के—‘जानाम्यहं शूतभगवत्सूक्तं—अथ इहाचरस्व’ इस परोक्ष संकेत के अनुसार न्यायसिद्ध धर्मपक्ष का अनुगमन ही अपने लिए अनिवार्य पोषित कर देते। और यों परित्यागानुगता इस धर्मनिष्ठा—वास्तविक धर्मनिष्ठा के अनुग्रह से न तो युधिष्ठिर को लोकनिन्दा का अनुगमन करना पड़ता, एवं न अपने सर्वनाश के आत्मन्या के लिए ही विवश बनना पड़ता। इसी प्रयत्नोद्धारक के सम्बन्ध में कुछ और भी सामयिक स्पष्टीकरण। हुन संक्षेपे तुम इसे !

‘अभ्युपगमवाद’ के आशय से योही वेद के लिए हम मान लेते हैं कि, युधिष्ठिर की मुख्य प्रतिष्ठामूर्ति क्योंकि राजधर्म था, अतएव तदनुगत नीतिमात्र की प्रधानता ही इनका उच्च लक्ष्य बना रहना चाहिये था। धर्म का वही युधिष्ठिर के केवल व्यक्तिगतत्व से सम्बन्ध था, वही नीति का सम्पूर्ण राष्ट्रत्व से सम्बन्ध था। शूत—आत्मन्या की अस्वीकृति से उस युग के राष्ट्र के मुख्य कथाचार ज्येष्ठ—बृहस्पति धृतपट्ट की अप्रसन्नता स्वाभाविक बन जाती। इस अप्रसन्नता के दुष्परिणामस्वरूप अवश्य ही पारिवारिक—कौटुम्बिक—सामाजिक—तन्त्रदोषपरम्परा के द्वारा राष्ट्रतन्त्र—राष्ट्रनीति के विकम्पित हो जाने का मय—स्वाभाविक बन जाता। इस मयपरम्परा से समष्टि के अनिष्ट की आशङ्का सहज बन जाती, जो व्यष्टि ( वैयक्तिक ) के अनिष्ट की अपेक्षा उसी प्रकार विशेष महत्त्व रखती है, जैसे कि नीति और धर्म, दोनों में धर्म विशेष महत्त्व रखने वाला प्रमाणित किया गया है। इसी तात्पर्य का विमर्श करते हुए व्यापक हित के माध्यम से यदि युधिष्ठिर शूतानुगमन कर लेते हैं, तो यह इनका कौनसा अपराध है !

अपराध है, और अस्वस्थ अपराध है। इसलिए कि विदुरमाध्यम से होने वाले इस दूतकर्म आत्मन्या का राष्ट्रनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। एवं माही राजनीति के मूलप्रवर्धक शिष्ट आचार्यों की ओर से कहीं भी इस निष्पक्षकर्म का किसी भी रूप से समर्थन हुआ है। यह तो असम्भव माध्यम द्वारा उपलब्धित बुद्धि बुद्धिबोधन के जलमय आग्रह—युगग्रह से सम्बन्धित पुनर्मोहात्मकायामिनिविष्ट धृतपट्ट की व्यक्तिगतता—व्यष्टिकथा प्रवेष्टा से समन्वित सर्वनाशक आत्मन्या है, जिसकी सर्वनाशकता विदुर को आत्मन्या सेते हुए स्वयं धृतपट्ट ने स्वीकार की है। मुने ! स्वयं बुद्धिबोधन एवं धृतपट्ट शक्ति का ही प्रयत्नोत्तर का द्वारा दूतकर्म की व्यक्तिगत भावना का स्वरूप—विश्लेषण—

बुद्धिबोधन उणाच—नाप्राप्य पापद्वयधर्म्यं संशयो मे भविष्यति ।

अवाप्ये वा भिय तां हि शिष्ये वा निहतो युधि ॥

एतादृशस्य किं मे क्षजीवितेन विशांपते !

वर्द्धन्ते पाण्डवा नित्य वय त्वस्थिरवृद्धय\* ॥

शकुनिक्याच—यां त्वमेतां श्रियं दृष्ट्वा पाण्डुपुत्रे युधिष्ठिरे ।

तप्यते, तां हरिष्यामि 'द्युतेन' जयतांवर ! ॥

दुष्येधन उवाच—अयमृत्सहते राजन् प्रियमाहर्तुं भववित् ।

द्युतेन पाण्डुपुत्रेभ्यस्तदनुज्ञातुमर्हसि ॥

धृतराष्ट्र उवाच—अनर्थमर्थं मन्यसे राजपुत्र ! सप्रन्थन कलहस्यातिपाति ।

तद्वै प्रवृथां तु यथाकथञ्चित् सृजेदसीभिश्चितान् सायकांश्च ॥

—महामारुत समापद्य ५५ अ०

स्वयं युधिष्ठिर न—'द्युतेन क्लृप्तः कलहो विद्यते०' इत्यादि रूप से द्युतको नित्य ही अनुमत् किया भी है । यह सब कुछ जानते हुए भी युधिष्ठिर का इस व्यक्तिस्वायमूलक आत्मनश्य को स्वीकार कर लेना इससे अधिक और कुछ भी महत्त्व नहीं रखता कि, युधिष्ठिर सहज भावुक थे, क्रोधप्रवृत्त थे, मन्द प्रवृत्त थे । अतएव तात्कालिक प्रत्यक्ष वातावरण के प्रभाव से वे अपने आपको धनाने में नितान्त असमर्थ थे । और यही इनका इनकी धम्मनिष्ठ के साथ सामूलभूत आग्रह करने वाला स्वस्वभावक भावुकता निम्नचन 'मीरुता' दोष था, जिसके कारण इन्हें यदि 'धर्ममीरु' भी कह दिया जाय, तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी । धम्मनिष्ठ होना एक पक्ष है, धर्ममीरु होना अन्य पक्ष है । दोनों दृष्टिकोणों में अहोरात्र का अन्तर है । धम्मनिष्ठ का आधार सर्वत्र 'निष्ठा' है, एवं धर्ममीरुता का आधार सर्वत्र भावुकता है । एक ओर धम्मनिष्ठता के आधार पर जहाँ युधिष्ठिर द्यूतक्रीडा की स्वस्वभावकता का अनुभव करते हुए इसे नित्य प्रोचित कर रहे हैं, वहीं वे ही युधिष्ठिर धर्ममीरुता के अनुग्रह से पश्यन्तमूला सर्वथा झलपूर्णा 'आज्ञा शुरुणां अधिचारणीया' के असामयिक नैतिक सिद्धान्त के अनुवर्त्ता बन जाते हैं । यही तो है भावुकतामूला प्रत्यक्षानुगति का, किंवा प्रत्यक्षमूला भावुकतामूला अनुगति का अन्तर्गत उदाहरण ।

शकुनि और दुष्येधन के सम्मिलित वक्ष्यन्त से प्रभावित प्रशाचक्षु धृतराष्ट्र का एकान्तनिष्ठ अतिमानव महारामा विदुर के प्रति 'आत्मन्यसमाप्यम' के लिए बलवदनुशासन परद्रष्टा युधिष्ठिर का 'अथ इहास्वरस्य' विदुर के इस परोक्ष निरोध के अनन्तर भी द्यूत के लिए बड़े ही समारम्भ से विनिर्मित ० समापद्यप में वक्ष्यन्त सहित प्रवेश, तत्र यत्तावेवावश सर्वस्य का समपण, और अन्तस्तोत्सा

\* सहस्रस्तर्मा इमवैदूर्यचित्रां शतद्वारां तोरणस्फाटिकाख्याम् ॥

समापद्यां क्रोशमात्रायतामेतद्विस्तारामाशु कुर्वन्तु युक्ता ॥

कालेनाप्येनान्यनिष्ठां गतां तां समांरम्यां बहुरत्नां विचित्राम् ।

वित्रैर्हैमैरासनैरभ्युपेतामाचख्युस्ते तस्य राज्ञः प्रतीता ॥

—म० स० ५७ अ० ।



सर्वथा दोषविरहिता यत्प्रसूता आर्य्यनारी पान्चाली तक का इस प्रपन्थ बतकम्म में नितान्त मावुकतापूर्ण उत्सर्ग। कभी इतिहास इस अपराधपरम्परा के लिए भावुक युधिष्ठिर को क्षमाप्रदान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अवश्य ही यत्तन्त्रदिवाकरी यह भयना, किंवा निःसीम दुर्घटना मानवता के लिए कलाह ही प्रमाणित बनी रहेगी। यह भी स्पष्टतम है कि, इस शक्ति-श्रवमानरूप म्हात्मा से निकट मविष्य में ही भारतवर्ष का समस्त राष्ट्रवैभव युद्धाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में आहुत हो जायगा। फिर भले ही अर्जुन ! तुम पाण्डवों की कस्तिग द्दनिष्ठा का कस्तिग यशोगान ही क्यों न छतत करते रहो। क्यों अर्जुन ! पाण्डवों की भावुकता के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष प्रयमोदाहरण अनुरूप प्रतीत हुआ न तुम्हें ?।

—१—

## १६—पाण्डुपुत्रों की भावुकता का द्वितीयोदाहरण

( २ )—द्वितीय प्रासङ्गिक उदाहरण का उपक्रम हमें इस रूप से करना पड़ेगा कि, मानवता-शान्त मानवता—में विघ्न उपस्थित करने वाला घातक—कूरकर्मा—दुष्टबुद्धि—परपीडक मानव शास्त्रों में किंवा 'आततायी' माना गया है। ऐसे आततायी के सम्बन्ध में शास्त्रने यह निश्चित निर्णय अभिमन्युवत् है कि, "यदि कभी आततायी सम्मुख आ पड़े, तो अशुभाच भी विचार किए बिना अबिलम्ब उत्तन्त्र उसे निःशेष कर देना चाहिए, भले ही वह कोई भी क्यों न हो" +। "तस्य पुरयप्रयो वचा-मन्युस्तं मन्युसृज्यति" इत्यादि के अनुसार जिस एक दुष्ट आततायी के मार देने से अनेक दुबनों का संरक्षण सम्भव बन जाता हो, वैसे दुष्ट को तो इस लिए मार ही डालना चाहिए कि, उसका पाप ही उस की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार एवविध आततायी के लिए, 'क्षमाप्रदान' जैसा कोई भी आदेश शास्त्र में हमें अपावधि कुत्रापि उपलब्ध नहीं हुआ है। अपितु सर्वत्र इसे निर्मूल बना देने वाले विधि-विधान ही उपभूत हुए हैं। भयना को भटित हुए शताब्दियों सहस्राब्दियों व्यतीत नहीं हुईं। कल परतों की ही तो भयना है। क्या तुम्हें खरब नहीं अर्जुन उस भयना का ?।

अपनी द्वादशवार्षिकी बनयात्रा के प्रसङ्ग में दैतवन में अपने अस्वायी निवास शृङ्गादि निर्मित करते हुए समीपवर्तिनी पर्वत-कन्याओं में निवास करने वाले वेदवता वपस्वियों की आराधना करते हुए जब तुमलोग किसी समय यहाँ विचरण कर गये थे। दैतवन निवासी एक ब्राह्मण सहसा इन्द्रप्रथ पहुँचता है, तुम पाण्डवों की अन्य गुरुरा से वृतराष्ट्र का उद्घोषन करने के लिए। भीमप्र-रायप्रप्र

— गुरु वा बाल वा बृद्ध वा अपि वेदान्तपारमम् ।

आततायिनमापान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥

वने हुए पाण्डवों की अरुण-अधुतपूव दु सगाथाओं का धृतराष्ट्र के सम्मुख उपवर्णन करने लगता है। तत्रोपस्थित ऋण-दुर्व्योभन को इस प्रसङ्ग से तुम्हारे निवास का पता लग जाता है। अयिलम्ब एक नवीन योबन्ना सम्पन्न बन जाती है। ये कौरव इस नीच काय के लिए सन्नद्ध हो पड़ते हैं कि, “इस दीन-हीन-असमर्थ दशा से सत्रस्त पाण्डवों की आत्मनोवेदना को सुसमृद्ध करने के लिए अपना सुसमृद्ध पश्वप्य प्रदर्शित किया जाय, और यदि अक्षर मिले तो पाण्डवों को वहीं नामरोपावस्था में भी परिणत कर दिया जाय।” धृतराष्ट्र के सम्मुख ‘ओपयात्रा’ को निमित्त घोषित करते हुए कौरवगण शस्त्रास्त्र सेन्य से सुसज्जित होकर दैतवन पहुँच ही ता जाते हैं। वहाँ सहसा कौरवों के दुभाग्य से, साथ ही तुम्हारे सौभाग्य से दैतवन के मुशान्त एकान्त यातावरण में यनयिहार के लिए समागत चित्ररथप्रमुख गणधरपरिवार के साथ कौरवों का संपर्क हो पड़ता है। इस संपर्क में कौरव गणधरों से पराजित हो जाते हैं। महापराक्रमी गणधरगण चित्ररथ के द्वारा कौरवप्रमुख दुर्व्योभनदुःशासनादि बन्दी बना कर पालक कर दिए जाते हैं। इस आकस्मिक आपत्ति से सत्राण प्राप्त करने में असमर्थ बुद्धि दुर्व्योभन, किन्तु अवसरवादी नैष्ठिक सुयोधन, आततायी पात्तपट्ट तुम्हारे ज्येष्ठभ्राता धर्मराज सुचिष्ठिर की शरण में पहुँच जाता है। परिणाम क्या होता है?, यह हम जानते ही हैं।

मातृक सुचिष्ठिर के भावनामय अन्तःकरण में इस आततायी के प्रति असामयिक शास्त्रविरुद्ध बन्धुप्रेम उमङ्ग पड़ता है। ‘हमारे वंशज इस समय कष्ट में हैं’ इस तात्कालिक प्रत्यक्ष स्थिति के साथ साथ क्या वह भीमांसा कर लेना सामयिक न था कि, अतीत में इन वंशबन्धुओं ने हमारा कैसा इष्ट साधन किया है?, एवं यत्तमान में भी किस महती कृपावृद्धि के लिए ये सर्वेन्य दैतवन में पवारे हैं?, तथा भविष्य में इन अस्मैष्ठिकों के द्वारा पाण्डवों के प्रति कौन सा अनुग्रहस्रोत प्रवाहित होने वाला है?। जबकि अतीत, और वत्तमान, दोनों ही काल इन वंशबन्धुओं के सम्बन्ध में कटु अनुभव अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो भविष्यत्काल किस परिणाम का सन्त करेगा?, प्रश्न भी स्वतः ही समाहित हो जाता है। फिर यह कैसी बन्धुप्रेमाभिव्यक्ति?, आततायी का यह कैसा व्यामोहक आपातस्थायी सन्देश?। अत्र निरुक्त भविष्य में ही सुफल भोग करना हम लोग इस बन्धु प्रेम का। क्या सही है तुम्हारी निष्ठा का उदाहरण? धर्मराज है तुम्हें आर्जन! उस अवस्था में नैष्ठिक पराक्रमी भीम ने क्या उद्गार प्रकट किये थे?, बिन सामयिक उद्बोधन सूर्य की ‘शरणागतित्वम् व्यावचम्’ के माध्यम से मातृक सुचिष्ठिर ने उपेक्षा कर दी थी। भीमने कहा था—

महता हि प्रयत्नेन सनह गजवाजिमि॥

अस्मामिर्षदनुष्ठेयं गन्धर्वैस्तदनुष्ठितम् ॥

—म० वनपर्व २४२ अ०, १५ श्लो०।

(१७)—पाण्डुपुत्रों की मातृकता का तृतीयोदाहरण—

स्थाशीपुलाकन्यायेन पम्याप्त है दो ही उदाहरण पाण्डवों की मातृकता के उद्बोधन के लिए,

सर्वथा दोषविरहिता वरप्रसूता आर्यनारी पाञ्चाली तक का इस अप्रपन्न प्रतिक्रम में नितान्त भावुकतापूर्ण उत्सर्ग। कभी इतिहास इस अपराधपरम्परा के लिए भावुक युधिष्ठिर को क्षमाप्रदान नहीं कर सकता, नहीं करना चाहिए। अवश्य ही यथार्थचन्द्रदिवाकरों यह पटना, किंवा निःश्रीम पुष्यता मानवता के लिए फलदा ही प्रमाणित करी रहेगी। यह भी स्पष्टतम है कि, इस शक्ति-अवमानरूप महत्वाप से निरुद्ध मविध्य में ही भारतवर्ष का समस्त राष्ट्रवैभव युद्धाग्नि की प्रचण्ड ज्वाला में आहुत हो जायगा। फिर मले ही अर्जुन ! तुम पाण्डवों की कल्पित हृदयिका का कल्पित यशोगान ही क्यों न सतत करते रहे। क्यों अर्जुन ! पाण्डवों की भावुकता के सम्बन्ध में यह प्रत्यक्ष प्रथमोदाहरण अनुरूप प्रतीत हुआ न तुम्हें ?।

—१—

## १६—पाण्डुपुत्रों की भावुकता का द्वितीयोदाहरण

( २ )—द्वितीय प्रासङ्गिक उदाहरण का उपक्रम हमें इस रूप से करना पड़ेगा कि, मानवता-शान्त मानवता-में विघ्न उपस्थित करने वाला पातक-कर्म-दुष्टबुद्धि-परीकृत मानव शास्त्रों में किंवा 'आततायी' माना गया है। ऐसे आततायी के सम्बन्ध में शास्त्रने यह निश्चित निर्णय अभिव्यक्त है कि, "यदि कभी आततायी सम्मुख आ पड़े, तो अणुमात्र भी विचार किए बिना अभिलम्ब तत्क्षण उसे निःशेष कर देना चाहिए, मले ही वह कोई भी क्यों न हो" +। "तस्य पुण्यप्रदो वधो-मन्युस्त मन्युसृष्टति" इत्यादि के अनुसार भिन्न एक दुष्ट आततायी के मार देने से अनेक सुखों का संरक्षण सम्भव बन जाता है, वैसे दुष्ट को तो इस लिए मार ही बालना चाहिए कि, उसका पाप ही उस की मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार एवविध आततायी के लिए 'क्षमाप्रदान' वैसा कोई भी आदेश शास्त्र में हमें अद्यावधि कुत्रापि उपलब्ध नहीं हुआ है। अपितु सर्वत्र इसे निर्मूल बना देने वाले विधि-विधान ही उपभूत हुए हैं। पटना को पटित हुए शताब्दियों सहस्राब्दियों व्यतीत नहीं हुईं। फल फलों की ही तो पटना है। क्या हमें धरम नहीं अर्जुन उस पटना का ?।

अपनी द्वादशपाणिनी बनवाया के प्रसङ्ग में दैतवन में अपने अस्थायी निवास यथादि निर्मित करते हुए समीपवर्तिनी पर्वत-कन्दराओं में निवास करने वाले वेदवेत्ता तपस्वियों की आराधना करते हुए जब द्रुमस्तोत्र किसी समय यहाँ विचरण कर रहे थे। दैतवन निवासी एक ब्राह्मण सहसा इन्द्रप्रथ पहुँचता है, तुम पाण्डवों की वन्य वृद्धा से धृतराष्ट्र का उद्घोषण करने के लिए। भीमर-राज्यभ्रष्ट

— गुरु वा बाल वा वृद्ध वा अपि वेदान्तपारगम् ।

आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ॥

एव परेत् में अनेक बार अपने गायत्री की अभ्यसता की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यस्रुत युधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अर्जुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी सुचित बना रखी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गायत्रीव धनुष का उतार फेंकने का संकेतमात्र भी जर देगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुर्भाग्यवश आज महाभारतसमरप्राङ्गण में एक ऐसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो रहा। एक और नितान्त माधुर्यवश युधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक माधुर्यवश अर्जुन। एक माधुर्य ने माधुर्य के आवश में आ कर दूसरे सहज माधुर्य की अप्रत्याशित निम्नम आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विषय हुआ इन शब्दों में कि—“अर्जुन ! क्या यही है तेरा, और तेरे गायत्रीव धनुष का अप्रतिम पराक्रम !। तुझे आज से अपना यह गायत्रीव धनुष उतार फेंक देना चाहिए। चिन्कार है तेरे गायत्रीव को, चिन्कार है तेरे बाहुपराक्रम को, चिन्कार है तेरे अक्षय्य अभ्यस बाणों को, चिन्कार है तेरी गण्यता को, चिन्कार है अग्निप्रदत्त सबल रथ को”।

युधिष्ठिर की तथोक्ता आक्रोशपरिपूर्णा पर्यावाक्यप्रहासरम्पर से सवालमना आलोचन्य आनन्द-धैर्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संतुष्ट माधुर्य अर्जुन की अमुक आलोचनमना माधुर्यपूर्ण तथोक्तिता प्रतिज्ञा सहसा अग्निसोमसंयोगवत्, किंवा भूताग्निसमन्वयवत् ज्वालावत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “भर्त्सि जग्राह संक्रुद्धो जिघांसुर्मरतपमम्—” रूप से हाथ में तलवार उठ्य ली गई भरतकुलभेद स्व-ज्येष्ठपुत्र धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए माधाविष्ट क्रोधाविष्ट अर्जुन के द्वारा। सब्र हाहाकारनिनाद तुमुलित हो रहा। महद्भाग्य था यह आन्त्रलोक्ष्य पाण्डुराज का कि, इस सब्रविनाशात्मक भीषण वातावरण के समय मगवान् अर्जुनन्दन यही समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चित्त ( मनोविकारवैत्ता ) श्रीकृष्ण ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—का माघी मयावह दुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एव अपनी खड्गनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्त्रितसमन्विता गम्भीरवाणी से सर्वप्रथम माधुर्य अर्जुन का उद्देश्य उद्घोषित कर दिया। वायुदेव कृष्ण उद्घोषण करने में प्राणपथ से सलग्न थे, और उधर अर्जुन धृष्टि—आरक्ष मेरु नेत्रों से युधिष्ठिर का मानो अपनी क्रोधाविष्टाक्षि से सशरीर निगरण कर जाने के लिए ही सन्नत स्तब्ध रहे थे। बड़ा ही शैवक प्रसङ्ग है इस विपदावस्था में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की अनशरीरानुगता माधुर्यतामूला धर्ममीरुता, एव आत्मबुद्धयनुगता निष्ठामूला धर्ममीरुता का स्वयं मगवान् कृष्ण के पावन मुलपद से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंग मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का लोभसंवरण करने में हम अपनी सहज माधुर्यता के आकर्षण से असमय बनते जा रहे हैं—धृयताम् !

संक्षेप उवाच—

भूत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्ध पार्थः फाभ्युनस्यामिर्तांजा ॥

धनञ्जय बाह्यमुवाच चेद युधिष्ठिरः फर्णाशरामित्त ॥ १ ॥

यदि इन से पाँचव्यों का उद्बोधन सम्भव बन सके, तो 'किन्तु' इसलिए कि, पाँचव्यों की भावुकता का उद्बोधन न हो सका, न हो सका। मुषिष्ठिरादि अन्य पाण्डुपुत्रों की कथा तो छोड़िये। सम्भव है उनका उद्बोधन किसी ने करवा ही न हो। अतएव वे अपनी भावुकता को ही निहा मानने की भ्रान्ति करते हुए सदा अनय-परम्परा का ही सर्वन करते रहे हों। किन्तु भगवान् के सम्मुख बड़े आवेश के साथ महता समारम्भेय अपनी निद्रा का यशोगान करने वाले प्रजावासी उस भावुक अर्जुन का तो सदा के लिए उद्बोधन हो जाना चाहिए था, जिसे युद्धारम्भ में भगवान् ने राजर्षि-विद्यारथस्यविरलेषणपूर्वक गीता के रूप में 'बुद्धियोगनिष्ठा' का अनुगामी बना दिया था, एवं उत्कल स्वरूप उपदेशान्त में—'नष्टो मोहः स्मृतिरिक्षणा त्वत्प्रसादात्मयाच्युत !' रूप से अर्जुन ने तब अपने मुँहसे अपनी उद्बोधननिष्ठा को अभिम्यक्त कर दिया था। किन्तु

अर्जुन की इस निष्ठा के वास्तविक तथ्य से सभी महाभारतेतिहासग्रन्थप्रेमी वृत्तिचित हैं। सभी तो हमने इस भावुकानिष्कष का माध्यम पाँचों पाण्डवों में से भावुकमूढन्य-भावुकशिरोगमि अर्जुन को ही माना है। गीतोपदेशभवनान्तर 'करिष्ये लक्ष्म तव' इस हृदय निष्ठा प्रतिज्ञा पर आरुढ़ अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। एव आगे चल कर पुनः अर्जुन अपनी उसी खूब भावुकता के आवेश से आविष्ट बन जाते हैं, जिस इत्त अर्जुन की सनातन भावुकता के अवशेष उदाहरणों में से केवल एक उदाहरण निदर्शन इस भावुक निष्कष की ओर से पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है।

मुषिष्ठिर की युद्धकर्मनिष्कषना महती भावुकता के अनुग्रह से कौरवपाण्डवों में युद्ध प्रवृत्त हो गया है। प्रथम सेनानी भारत के सौभाग्यस्य अतिमानव भीष्मपितामह अस्त हो गए हैं। वदनन्तर सेनानी बनने वाले शुक्लद्रोणाचार्य भी आब अपने प्रिय शिष्यों से मानों गुद दक्षिणा के रूप में ही शराभिष्ट होते हुए कीनारानिकेतनाविधि बनते हुए—'उमाभ्यां च समर्थोऽस्मि शापाद्यपि शराद्यपि' बोलना को स्मृति-गम में विलीन कर गए हैं। प्रातःस्मरणीय महामानव सूर्यपुत्र अश्वराज कर्ण आब सेनापति-पद को सम्म-हृत कर रहे हैं। अतुलित पराक्रमशाली कर्ण के सुतीक्ष्ण-अमोघ-अक्षसद्यस्वर्षण से आब पाण्डवसेना 'कम्पशरामितसः' रूपेय अभिज्जालावत् दग्ध होती जा रही है, जली जा रही है। सेना के साथ साथ सभी सेनाप्रमुख रथी-स्र्धारथी थोड़ा, यहाँ तक कि स्वयं पाण्डव भी इस प्रक्रान्त कण-शरवण से आब दृष्टिमान हैं, सन्तुम्भ हैं, स्र्मस्त हैं, मयिष्य क मयानक परिणाम से सशङ्कित हैं, अतड्विष्ट हैं।

युद्ध क प्रभान उत्तरवासी मुषिष्ठिर के सम्मुख जब ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, तो बड़े से बड़े मन से भी अपना धैर्य अतुल्य बनाए रखने में सुप्रसिद्ध धर्मराज भी सहसा विकम्पित हो पड़ते हैं। धैर्य बिगलित हो जाता है, धर्मनिष्ठा अभिभूत बन जाती है। कणाकमण्यवनिव परमबाधाकावद्विमानस मुषिष्ठिर सहसा क्रिकधम्मभिमुद बन जाते हैं। एवं विमोहनवनिव इस सम्पूर्ण आक्रोश का केन्द्र बन जाता है अनुम अर्जुन का वह 'गायत्रीवधनुष' जिस के अग्रयण प्रहार पर मुषिष्ठिर को बहुत बड़ा आत्मविराव था। गायत्री के साथ ही साथ गायत्रीवधनुषा वह अर्जुन भी लक्ष्य बन गए मुषिष्ठिर के, जिन्होंने प्रायः

एव परेष्ट में अनेक बार अपने गायत्री की अध्ययन की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आधिष्ठाना धैर्यव्युत्त युधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अजुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी सूरक्षित बना रखी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गायत्री वनुष को उतार फेंकने का सङ्केतमात्र भी कर बैठेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुर्भाग्यवश आज महाभारतसमरप्राङ्गण में एक वैसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो पड़ा। एक ओर नितान्त भावुक धम्मभीरु युधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक भावुक कम्मभीरु अजुन। एक भावुक ने भावुकता के आवेश में आ कर दूसरे सहज भावुक की अप्रत्याशित निम्न आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विषय हुआ इन शब्दों में कि—“अजुन ! क्या यही है तेरा, और तरे गायत्री वनुष का अप्रतिम पराक्रम ?। मुझे आज से अपना यह गायत्री वनुष उतार फेंक देना चाहिए। चिककार है तेरे गायत्री वनुष, चिककार है तेरे बाहुपराक्रम को, चिककार है तेरे असंख्य अस्त्रमय भाणों को, चिककार है तेरी रथचाल को, चिककार है अग्निप्रदत्त समल रथ को”।

युधिष्ठिर की तथोक्ता आज्ञापरिपूर्णा पराक्रमप्रहासपरम्परा से सर्वात्मना आलोक्यः आनन्दाग्र्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संजुष्ट भावुक अजुन की अमुक कालनिकषणा भावुकतापूर्णा तथाकथिता प्रतिज्ञा सहसा अग्निहोमसंयोगवत्, किंवा धृताग्निमन्त्रवत् स्वाभावत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “असिजग्राह संक्रुद्धो जिघांसुमरसपमम्—” रूप से शाय में सलवार उठ ली गई मरुत्कुलभेद स्व ज्येष्ठपुत्र धम्मनिष्ठ युधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए भाषाविष्ट श्लोकाविष्ट अजुन के द्वारा। सर्वत्र हाहाकारनिना तुमुलित हो पड़ा। महद्भाग्य था यह चान्दलोक्त्य पाण्डुराज का कि, इस अवधिनाशात्मक भीषण घातावरण के समय भगवान् मनुनन्दन यही समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चित्तज ( मनोविक्रान्तवेत्ता ) श्रीकृष्ण ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मयानक परिस्थिति—के माधी मन्त्रावह धुम्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एव अपनी सहजनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्त्रमितसमन्विता गम्भीरवाणी से सप्रथम भावुक अजुन का उद्बोधन उपक्रम कर दिया। बाहुदेव कृष्ण उद्बोधन करने में प्राणपण से सलग्न थे, और ऊपर अजुन धृष्टित—आरक्त भैरव नेत्रों से युधिष्ठिर का मानो अपनी श्लोकाविष्टदृष्टि से सशरीर निगरण कर जाने के लिए ही सज्ज बन रहे थे। वक्रा ही रोचक प्रसङ्ग है इस विषमावस्था में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनशरीरानुगता भावुकतामूला कम्मभीरुता, एव आत्मबुद्धिचतुर्गता निष्ठामूला धम्मभीरुता का स्वयं भगवान् कृष्ण के पावन मुखपद्म से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का लोमसवरण करने में हम अपनी सहज भावुकता के आकर्षण से असमर्थ बनते जा रहे हैं—धृयताम्।

संक्षेप उपाख्य—

धृत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्धः पार्थः फाल्गुनस्यामितौजा ॥

धनञ्जय वाक्यमुवाच वेद युधिष्ठिरः कर्णशरामितपत् ॥ १ ॥

यदि इन से पाण्डवों का उद्बोधन सम्भव न हो, तो। किन्तु । 'किन्तु' इसलिए कि, पाण्डवों की भावुकता का उद्बोधन न हो सका, न हो सका। युधिष्ठिरादि अन्य पाण्डवों की कथा तो खोजिये। सम्भव है उनका उद्बोधन किसी ने कर दिया हो। अतएव वे अपनी भावुकता को ही निंदा मानने की श्रान्ति करते हुए सदा अनन्य-परम्परा का ही सर्वन करते रहे हों। किन्तु भगवान् के समुक्त बड़े आवेश के साथ महता समारम्भों अपनी निंदा का यशोगान करने वाले प्रकाशवी उस मातृक अर्जुन का तो सदा के लिए उद्बोधन हो जाना चाहिये था, जिसे मुद्गरम्भ में भगवान् ने यथार्थ-विद्यारथस्यविरुद्धपूर्वक गीता के रूप में 'युद्धयोगनिष्ठा' का अनुगामी बना दिया था, एवं तत्काल स्वयं उपदेशान्त में—'तद्यो मोहः स्मृतिरिच्छा स्वल्पसाध्यात्मयान्मुतः।' रूप से अर्जुन ने स्वयं अपने मुँहसे अपनी उद्बोधननिष्ठा को अभिषेक कर दिया था। किन्तु

अर्जुन की इस निष्ठा के वास्तविक तथ्य से सभी महाभारतविद्वांसः-यथेही सुपरिचित हैं। तभी तो हमने इस मातृकानिष्ठा का माध्यम पाँचों पाण्डवों में से मातृकमूढन्य-मातृकशिरोमणि अर्जुन को ही माना है। शीतोपदेशभवनान्तर 'करिष्ये सर्वं न तव' इस इदं निष्ठा प्रतिज्ञा पर आरुढ़ अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त होते हैं। एव आगे चल कर पुनः अर्जुन अपनी उसी खूब भावुकता के आवेश से आविष्ट बन जाते हैं, जिस वृत्ति अर्जुन की सनातन मातृकता के अवश्य उदाहरणों में से केवल एक केवल निदर्शन इस मातृक-निष्ठा की ओर से पाठकों के समुक्त उपस्थित किया जा रहा है।

युधिष्ठिर की वृत्तमूर्तिनिष्ठावा महती भावुकता के अनुग्रह से कौरवपाण्डवों में युद्ध प्रकट हो गया है। प्रथम सेनानी मारुत के औपम्यस्य अतिमानव मीमंषितामह अस्त हो गए हैं। तदनन्तर सेनानी बनने वाले गुरुवर श्रोत्राचार्य भी आब अपने प्रिय शिष्यों से मानों गुरु दक्षिणा के रूप में ही शयश्चिह्न होते हुए धीनाराजिकेताविधि बनते हुए—'उमाभ्यां च समर्थोऽस्मि शापादपि शरादपि' घोषणा की स्मृति-गम में विलीन कर गए हैं। प्रातः धरणीय महामानव सूर्यपुत्र अङ्गिरा कर्ण आब सेनापति-पद को समस्त-इकट कर रहे हैं। अतुलित फाक्रमशाली कर्ण के सुवीर्य-अभोध-अनलशरवण्य से आब पाण्डवसेना 'कण्यशपाभितप्तः' रूपेण अग्निज्वालावत् दग्ध होती जा रही है, जली जा रही है। सेना के साथ साथ सभी सेनाप्रमुख रथो-भ्रारथी योद्धा, यहाँ तक कि स्वयं पाण्डव भी इस प्रकाश कर्ण-शरवण्य से आब दहिन हो, संक्षुब्ध हैं, सञ्जल हैं, मविष्य क मयानक परिणाम से सञ्चलित हैं, अतुलित हैं।

युद्ध के प्रबल उत्तरदायी युधिष्ठिर के समुक्त जब ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है, तो बड़े से बड़े मन से भी अपना धैर्य अनुसूच बनाए रखने में सुप्रसिद्ध धर्मराज भी सहसा विकम्पित हो पड़ते हैं। धैर्य विगलित हो जाता है, धर्मनिष्ठा अभिभूत बन जाती है। कथाक्रमबनित परमपाराङ्गतहितमानस युधिष्ठिर सहसा डिकम्पयिष्यते बन जाते हैं। एवं विमोहनबनित इस सम्पूर्ण आभेद का केन्द्र बन जाता है अनुग्रह अर्जुन का वह 'गायत्रीचंपनुर' जिस के अत्यन्त प्रहार पर युधिष्ठिर को बहुत बड़ा आत्मविराग था। गायत्री के साथ ही साथ गायत्रीवप्या वह अर्जुन भी लक्ष्य बन गए युधिष्ठिर के, जिन्होंने प्रायः

एवं परोक्ष में अनेक बार अपने गायत्री की अव्ययता की उदात्त घोषणाएँ की थीं। आविष्टमना धैर्यव्युत्त युधिष्ठिर को इस समय सम्भवतः यह स्मरण न रहा कि, अर्जुन ने यह भीष्म प्रतिज्ञा भी सुवर्णित बना रखी है कि,—“यदि कभी भी कोई भी भ्रान्ति से भी मुझे मेरे प्रिय गायत्रीय धनुष को उतार फेंकने का सङ्केतमात्र भी कर बैठेगा, तो तत्काल उस का शिरच्छेद कर दिया जायगा”।

दुर्भाग्यवश आज महाभारतसमग्रालङ्कार में एक वैसा ही विषम प्रसङ्ग उपस्थित हो पड़ा। एक ओर नितान्त भावुक धम्मभीरु युधिष्ठिर, तो दूसरी ओर आत्यन्तिक भावुक कम्मभीरु अर्जुन। एक भावुक ने भावुकता के आवेश में आ कर दूसरे सहज भावुक की अप्रत्याशित निम्नम आलोचना आरम्भ कर ही तो डाली, जिस आलोचना का विराम हुआ इन शब्दों में कि—“अर्जुन। क्या यही है तेरा, और तेरे गायत्रीय धनुष का अप्रतिम पराक्रम ?। तुझे आज मे अपना यह गायत्रीय धनुष उतार फेंक देना चाहिए। चिन्कार है तेरे गायत्रीय का, चिन्कार है तेरे बाहुपराक्रम को, चिन्कार है तेरे अर्धस्य अर्धमर्थ भाषों को, चिन्कार है तेरी रणध्वजा को, चिन्कार है अग्निप्रदत्त सबल रथ को”।

युधिष्ठिर की तथोक्ता आक्रोशपरिपूर्णा परपराकूपहारपरम्परा से सवालमना आलोचन्य आनन्ता-प्रेम्य समुत्तेजित, सन्तप्त, संतुष्ट भावुक अर्जुन की अमुक कालानिश्चयना भावुकतापूर्णा तथाकथिता प्रतिज्ञा सहजा अग्निसेमसंयोगवत्, किंवा वृताग्निसमन्वययत् ज्वालायत् प्रस्फुटित हो ही तो पड़ी। तत्काल “अस्ति अग्राह संकुचो जिघांसुभरसपमम्—” रूप से हाथ में तलवार उठा ली गई भरतकुलभेद स्वप्येष्टवन्धु धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के आमूलचूर्ण अनिष्ट के लिए मावाविष्ट क्रोधाविष्ट अर्जुन के द्वारा। सर्वत्र हाहाकारनिनाद तुमुलित हो पड़ा। महद्भाग्य था यह चान्द्रलोकस्थ पाण्डुराज का कि, इस सबविनाशात्मक भीषण वातावरण के समय भगवान् यदुनन्दन यहीं समुपस्थित थे। नहीं, तो कौन जाने क्या महान् अनर्थ घटित हो जाता। चित्तक ( मनोविशानवेत्ता ) श्रीकृष्ण ने अविलम्ब इस सम्पूर्ण स्थिति—मवानक परिस्थिति—के मावी मयावह दुष्परिणाम को लक्ष्य बना डाला। एवं अपनी सहजनिष्ठा के माध्यम से, निष्ठानुगता सहज मन्दस्मितसमन्विता गम्भीरवाणी से सर्वप्रथम भावुक अर्जुन का उद्बोधन उपक्रान्त कर दिया। बाहुदेव कृष्ण उद्बोधन कराने में प्राणपण्य से सलग्न थे, और उच्चर अर्जुन घूर्णित—आरक्त भैरव नेत्रों से युधिष्ठिर को मानो अपनी क्रोधाविष्टदृष्टि से सद्यीर निगरण कर जाने के लिए ही सज्ज बन रहे थे। वहाँ ही रोवक प्रसङ्ग है इस विषमावस्था में भी, जिस के द्वारा पाण्डवों की मनःशरीरानुगता भावुकतामूला कम्मभीरुता, एवं आरामबुद्धधनुगता निष्ठामूला धम्मभीरुता का स्वयं भगवान् कृष्ण के पावन सुसप्तम् से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अतएव तत्प्रसङ्ग के कुछ एक अंश मूलरूप से यहाँ भी उद्धृत करने का शोभसंयरण करने में हम अपनी सहज भावुकता के आकर्षण से असमर्थ बनते जा रहे हैं—धूयताम्।

संक्षेप उवाच—

भुक्त्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यं क्रुद्धः पार्थः फाल्गुनस्यामितौजा ॥

धनजय वाक्यमुवाच चेद युधिष्ठिरः कर्णशरामितपत् ॥ १ ॥



युधिष्ठिर उवाच—

- १—विप्रद्रुता तात ! चमूस्त्वदीया तिरस्कृता चाद्य यथा न साधु ॥  
भीतो भीम त्यज्यचायास्तथा त्व यन्नाशकं कर्णमयो निहन्तुम् ॥ २ ॥
- २—स्नेहस्त्वया पार्थ ! कृतं पृथाया गर्भं समाविश्य यथा न साधु ॥  
त्यक्त्वा रणो यदपाया स भीम यन्नाशकं स्रुतपुत्रं निहन्तुम् ॥ ३ ॥
- ३—यच्छाक्य इतवने त्वयोक्तं कर्णं हन्तास्म्येकरथेन सत्यम् ॥  
त्यक्त्वा त वै क्षमयापयात कर्णाद् भीतो भीमसेन विहाय ॥ ४ ॥
- ४—इदं यदि इतवनेऽप्यचक्षः कर्णं योद्ध न प्रशस्ये नृपेति ॥  
वयं ततः प्राप्तकालं च सर्वे कृत्यान्नुपैष्याम तथैव पार्थ ॥ ५ ॥
- ५—मयि प्रतिभृत्य वध हि तस्य न वै कृतं तच्च तथैव वीर ॥  
आनीय न शत्रुमध्यं स कस्मात् समुत्क्षिप्य स्थण्डिले प्रत्यपिष्टा ॥ ६ ॥
- ६—अप्याशिष्य वयमशुनं त्वयि यियासवो बहुकन्याणमिष्टम् ॥  
तन्न सर्वं विफलं राजपुत्र ! फलार्थिनां विफलं इवातिपुष्य ॥ ७ ॥
- ७—प्रच्छादितं बद्धिशमिनामिषेण सच्छादितं गर्गलमिवाशनेन ॥  
अनर्थकं मे दर्शितवानसि त्वं राज्यार्थिनो राज्यरूपं विनाशम् ॥ ८ ॥
- ८—प्रयोदशे माहि समा सदा वयं त्वामन्वञ्जीविष्य धनस्रयाश्रया ॥  
काले वर्षं देवमिषोप्लवीजं तन्न सर्वाभारके त्वं न्यमञ्ज ॥ ९ ॥
- ९—यत्तत् पृथां बागुवाचान्तरिक्षे सप्ताहजाते त्वयि मन्दबुद्धौ ॥  
जातः पुत्रो वासवविक्रमोऽयं सर्वान् शूरान् शात्रवान् जेष्यतीति ॥ १० ॥
- १०—अयं जेता स्ताण्डवे दक्षसघान् सर्वाणि भूतान्यपि चोचमौजाः ॥  
अयं जेता मद्रक्षलिङ्गकेकयाभयं कुरुभ्राजमध्ये निहन्ता ॥ ११ ॥
- ११—अस्मात्परो नो भविता धनुर्दरो नैनं भूतं किञ्चन आतु जेता ॥  
इच्छाम्य सर्वभूतानि दुर्य्यादशो वशी सर्वसमाप्तविद्य ॥ १२ ॥
- १२—कान्त्या शशाङ्कस्य ज्वेन वायोः स्थैर्य्येण मेरो दमया दृषिष्या ॥  
सूर्य्यस्य भामा धनदस्य लक्ष्म्या शौर्य्येण शक्रस्य बलेन विष्णो ॥ १३ ॥

- १३ तुन्यो महात्मा तत्र कुन्तिपुत्रो जातोऽदितेर्विष्णुरिवारिहन्ता ॥  
स्वेपां जयाय द्विपतां वधाय ख्यातोऽमितौजा कुलतन्तुवर्त्ता ॥१४॥
- १४—इत्यन्तरिक्षे शतशृङ्गमूर्ध्नि तपस्विनां शृण्वतां वागुवाच ॥  
एवविधं तद्य नाभूत्तथा च देवापि नूनमनृतं वदन्ति ॥१५॥
- १५—तथापरेषा ऋषिमवमानां श्रुत्वा गिरः पूजयतां सदा त्वाम् ॥  
न सनतिं प्रैमि सुयोधनस्य त्वां जानाम्याधिरयेर्मयार्यम् ॥१६॥
- १६—पूर्वं यदुक्तं हि सुयोधनेन न फाल्गुनः प्रमुखा स्थास्यतीति ॥  
कण्यस्य युद्धेऽहं महाबलस्य मौर्ख्यात्तु तन्नाशयुद्धं मयासीत् ॥१७॥
- १७—तेनाद्य तप्ये भृशमप्रमेयं यच्छुद्धवर्गे नरकं प्रविष्टं ॥  
तदैव वाच्योऽस्मि न तु त्वयाऽहं न योत्स्येऽहं हतपुत्रं कथञ्चित् ॥१८॥
- १८—क्तो नाहं सृञ्जयान् कक्याश्च समानयेय सुहृदो रणाय ॥  
एव गौ किञ्च मयात्र शक्यं कार्यं कर्तुं विग्रहे हतजस्य ॥१९॥
- १९—तथैव राष्ट्रं च सुयोधनस्य ये वार्त्ता मां योद्धकामाः समेता ॥  
धिगस्तु मञ्जीवितमत्र कृष्ण ! योऽहं वशं हतपुत्रस्य यातुं ॥२०॥
- २०—मध्ये कुरुणां सुहृदां च मध्ये ये चाप्यन्ये योद्धकामाः समेता ॥  
यदि स्म जीवेत् स भवेत्—निहन्ता महारथानां प्रथमो रथोचमः ॥  
तवामिमन्युस्तनयोऽद्य पार्थ ! न चास्मि गन्ताः समरं परामवम् ॥२१॥
- २१—अथापि जीवेत् समरे षटोत्कचस्तथापि नाहं समरे पराङ्मुखः ॥  
मम सभाग्यानि पुरा कृतानि पापानि नूनं बलवन्ति युद्धे ॥२२॥
- २२—तृणं च कृत्वा समरे भवन्तः ततोऽहमेव निकृतो दुरात्मना ॥  
वैकर्त्तनेनैव तथा कृतोऽहं यथा शक्तं क्रियते श्वान्धव ॥२३॥
- २३—आपद्रतं कश्चन यो त्रिमोक्षेत् स बान्धवः स्नेहयुक्तः सुहृद्वत् ॥  
एवं पुराणां मृतयो वदन्ति धर्मैः सदा सद्गिरिनुष्ठितश्च ॥२४॥
- २४—त्वष्टा कृतं बाहमकूजनाशं शुभं समास्थाय कपिध्वजं तम् ॥  
सृजं गृहीत्वा हेमपद्मानुषद्वयं धनुश्चेदं गाण्डिवं तालमात्रम् ॥२५॥

२५—स केशवेनोद्भूतः कथं त्वं कर्णाद् भीतो व्यपयातोऽसि पार्थ ॥

धनुश्च तत् केशवाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्त्वं रणे केशवस्य ॥२६॥

२६—तदा इनिष्यत् केशव कर्णाद्भुग्न मरुत्पतिर्ब्रुमिवाचवज्रः ॥

राधेयमेतं यदि नाद्य शक्तश्चरन्तद्भुग्न प्रतिबाधनाय ॥२७॥

२७—प्रयच्छान्यस्मै गाण्डीवमेतदद्य त्वत्तो योस्त्रैरस्यधिक्रो वानरेन्द्र ॥

अस्माच्चैव पुत्रदारैर्विहीनान् सुखाद् अष्टान् राज्यनाशाच्च भूय ॥२८॥

२८—धिग् गाण्डीव, धिक् च ते बाहुवीर्यं, असस्येयान् बाणगणांश्च धिक्ते ॥

धिक्ते केतु केसरिण सुतस्य, कृशानुदत्त च रथञ्च धिक्ते ॥२९॥

—महामारुत कथापत्र ६८ अ० ।

संक्षेप उवाच—

युधिष्ठिरस्त्वैवमुक्त कौन्तेय श्वेतवाहनः ॥

असि अप्राह सङ्क्रुद्धो जिवांसुर्मर्तव्यमम् ॥३०॥

तस्य कोप समुप्रीक्ष्य 'चित्तव्रतः' केशवस्तदा ॥

उवाच किमिदं पार्थ ! गृहीतः 'खड्ग' इत्यपि ॥३१॥

कृष्ण उवाच—

१—न हि प्रपरयामि योद्धव्यं त्वया किञ्चिद्वनजय ! ॥

ते प्रस्ता धार्मराष्ट्रा हि भीमसेनेन धीमता ॥३२॥

२—अपयातोऽमि कौन्तेय ! राजा द्रष्टव्य इत्यपि ॥

स राजा भवता दृष्टः कृशलो च युधिष्ठिर ॥३३॥

३—स दृष्ट्वा नृपशार्दूल शालिसमविक्रमम् ॥

हर्षकले च सम्प्राप्ते किमिदं 'मोहकारितम्' ॥३४॥

४—न त परयामि कौन्तेय ! यस्ते वच्यो भविष्यति ॥

प्रहर्षमिच्छसे कस्मान् किंवा ते 'चित्तविभ्रमः' ॥३५॥

५—कस्माद् भवान् महाखड्गं परिगृह्णाति 'सत्त्वरा' ॥

तत्—त्वां पृच्छामि कौन्तेय ! किमिदं ते चिन्तितम् ॥३६॥

६—परामुशसि यत् क्रुद्धं खड्गमवसृतविक्रमम् ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तस्तु कृष्णेन प्रेक्षमाणो युधिष्ठिरम् ॥३७॥

अर्जुनं प्राह गोविन्द क्रुद्ध सर्प इव श्वसन् ॥

अर्जुन उवाच—

१—‘अन्यस्मै देहि गाण्डीव’मिति मां योऽभिचोदयेत् ॥३८॥

२—‘मिन्द्यामह तस्य शिर’ इत्युपांशु व्रत मम ॥

तदुक्तं मम चानेन राज्ञामितपराक्रम ॥३९॥

३—समच्च तव गोविन्द ! न तत् घन्तुमिहात्सहे ॥

तस्मादेन वधिष्यामि राज्ञान ‘धर्म्मभीरुक्कम्’ ॥४०॥

४—‘प्रतिज्ञां पालयिष्यामि’ हृत्वनै नरसत्तमम् ॥

प्लवर्धं मया खड्गो गृहीतो यदुनन्दन ! ॥४१॥

५—सोऽह युधिष्ठिर हत्वा सत्यस्यानृण्यता गत ॥

विशोको विज्ज्वरश्चापि भविष्यामि जनाद् न ! ॥४२॥

६—किंवा त्व मन्यसे प्राप्तमस्मिन् काल उपस्थिते ॥

त्वमस्य जगतस्तात ! वेत्थ सर्वं गतागतम् ॥४३॥

७—तच्चया प्रकरिष्यामि यथा मां वक्ष्यते भवान् ॥

संजय उवाच—

“धिग-धिग”इत्येव गोविन्द पार्थमुक्त्वाऽब्रवीत् पुन ॥४४॥

कृष्ण उवाच—

१—इदानीं पार्थ जानामि न वृद्धा सेवितास्त्वया ॥

कालेन पुरुषव्याघ्र ! सरम्म यद्भवानगात् ॥४५॥

२—न हि धर्म्मविभागज्ञ कुर्यादेव घनञ्जय ! ॥

यथा त्व पाण्डवाद्येह धर्म्मभीरुरपण्डित ॥४६॥

३—आकाश्याणां क्रियायाश्च सयोग यः करोति वै ॥

काश्याणामक्रियायाश्च स पार्थ ! पुरुषावमः ॥४७॥

४—अनुसृत्य तु ये धर्म्मं कथयेयुरुपस्थिता ॥

समासचित्तरविदां न तेषां वेत्ति निश्चयम् ॥४८॥

२५—स केशवेनोद्यमानः कथं त्वं कर्त्तावु मीतो व्यपयतोऽसि पार्थ ॥

धतुरच तत् केशवाय प्रयच्छ यन्ता भविष्यस्त्वं रणे केशवस्य ॥२६॥

२६—तदा हनिष्यत् केशवः कर्णमुग्र मरुत्पतिर्ब्रमिवाचवज्रः ॥

राधेयमेतं यदि नाद्य शक्तरश्मन्तमुग्र प्रतिषाधनाय ॥२७॥

२७—प्रयच्छान्यस्मै गाण्डीवमेतदद्य त्वत्तो योत्रैरम्यधिके वानरेन्द्र ॥

अस्मान्नैव पुत्रदारैर्विहीनान् सुखाद् भ्रष्टान् राज्यनाशाच्च भूय ॥२८॥

२८—किम् गाण्डीव, धिक् च ते बाहुवीर्यं, असंख्येयान् बाणगणांश्च धिक्ते ॥

धिक्ते केतु केसरिण सुतस्य, कृशानुदत्त च रथञ्च धिक्ते ॥२९॥

—महाभारत कर्णपर्व ६८ अ० ।

संक्षेप उवाच—

युधिष्ठिरैवमुक्त कौन्तेय श्वेतवाहनः ॥

असि जग्राह संक्रुद्धो जिघांसुर्मरतर्षमम् ॥३०॥

तस्य कोप समुदीच्य 'चिचिः' केशवस्तदा ॥

उवाच किमिदं पार्थ ! गृहीतं 'खड्ग' इत्यपि ॥३१॥

कृष्ण उवाच—

१—न हि प्रपस्यामि योद्धव्यं त्वया किञ्चिद्भुनक्तय ! ॥

ते ग्रस्ता धार्मराष्ट्रा हि मीमसेनेन धीमता ॥३२॥

२—अपयतोऽसि कौन्तेय ! राजा द्रष्टव्य इत्यपि ॥

स राजा भवता दष्टः कुशली च युधिष्ठिरः ॥३३॥

३—स दृष्ट्वा नृपशार्दूल शालिसमविक्रमम् ॥

हर्षकले च सम्प्राप्ते किमिदं 'मोहकारितम्' ॥३४॥

४—न स परयामि कौन्तेय ! यस्ते वप्यो भविष्यति ॥

प्रहृष्टुमिच्छसे कस्मान् किंवा ते 'विचित्रिभ्रमः' ॥३५॥

५—कस्माद् भवान् महाखड्गं परिगृह्णाति 'सत्परः' ॥

तत्-त्वां पृच्छामि कौन्तेय ! किमिदं ते विधीयितम् ॥३६॥

६—परामृशसि यत् क्रुद्धं खड्गमद्भुतविक्रमम् ॥

- १७—भवेत् सत्यमवक्तव्य वक्तव्यमनृत भवेत् ॥  
 'यत्रानृत भवेत् सत्यं, सत्य चाप्यनृत भवेत्' ॥५६॥
- १८—विवाहकाले, रतिसम्प्रयोगे, प्राणात्यये, सर्वधनापहारे ॥  
 विप्रस्य चार्थे—अनृत वदेत्, पञ्चानृतान्यादुरपातकानि ॥६०॥
- १९—सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृत भवेत् ॥  
 तत्रानृत भवेत् सत्य सत्य चाप्यनृत भवेत् ॥  
 तादृशं पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठितम् ॥६१॥
- २०—भवेत् सत्यमवक्तव्य न वक्तव्यमनुष्ठितम् ॥  
 सत्यानृते विनिश्चितस्य ततो भवति धर्मविद् ॥६२॥
- २१—“किमाश्चर्यं कृतप्रह पुरुषोऽपि सुदारुण ॥  
 सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्य बलाकोऽवघादिव ॥६३॥
- २२—किमाश्चर्यं पुनर्मूर्खो धर्मकामो अपरिहृतः ॥  
 सुमहत् प्राप्नुयात् पापमापगास्त्रिव कौशिकः ॥६४॥

अनुन उवाच—

- २३—आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा विन्दास्यह तथा ॥  
 बलाकस्यानुसम्बद्ध नदीनां कौशिकस्य च ॥६५॥

वासुदेव उवाच—

- २४—पुरा व्याधोऽभवत् कश्चित्—‘बलाको’ नाम भारत !” ॥  
 यात्रार्थं पुत्रदारस्य मृगान् हन्ति, न क्वमतः ॥६६॥
- २५—शूद्रौ च मानापितरौ विमर्त्यन्याश्च सभितान् ॥  
 स्वधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनम्रयकः ॥६७॥
- २६—स कदाचित्—मृगलिप्सुर्नाभ्यविन्दत् मृगं क्वचित् ॥  
 अयः पिबन्तं दृश्ये श्वापदं घ्राणचक्षुषम् ॥६८॥
- २७—अदृष्टपूर्वमपि तत् सत्त्वं तेन हतं तदा ॥  
 अन्धे हते सती ध्योम्नः पुण्यवर्षं पपात च ॥६९॥

५—अनिश्चयज्ञो हि नर कार्याकार्यविनिश्चये ॥

अवशो मुह्यते पार्थ ! यथा त्व 'मूढ' एव तु ॥४७॥

६—न हि कार्यमकार्यं वा सुखं ह्यतु कथञ्चन ॥

अतु तेन ज्ञायते सर्वं तच्च त्व नावबुद्धयते ॥४८॥

७—अविज्ञानाद् भवान्यच्च धर्मं रक्षति धर्माभित् ॥

प्राणिनां त्व वर्ष पार्थ ! धार्मिको नावबुद्धयते ॥४९॥

८—प्राणिनामवधस्तात सर्वज्यायान् मतो मम ॥

“अनृतां वा वदेद्वाच न तु हिंस्यात् कथञ्चन ॥५०॥

९—स कथं आतर ज्येष्ठ गुजान धर्म्मकोविदम् ॥

हन्याद्भवाभ्रभेष्ट ! प्राकृणोऽन्यः पुमानिव ॥५१॥

१०—अयुध्यमानस्य वधस्तथाऽशत्रोश्च मानवः ॥

पराकृष्टस्य द्रवतः शरणां चापि गच्छतः ॥५२॥

११—कृताजलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथैव च ॥

न वधः पूज्यते सवृमिस्तच्च सर्वं गुरौ तव ॥५३॥

१२—त्वया चैव व्रत पार्थ ! “बालेनेव” कृतं पुरा ॥

तस्माद् धर्म्मसयुक्त “मौर्यात्” कर्म्म व्यवस्यसि ॥५४॥

१३—स गुरु पार्थ ! कस्मात् त्वं हन्तुं कर्मोऽभिचक्षसि ॥

असम्प्रधार्य धर्म्माणां गतिं वृक्षमां दुरत्ययाम् ॥५५॥

१४—इदं धर्म्मरहस्यञ्च तव वक्ष्यामि पाण्डव ! ॥

यद् अयाचत भीष्मो हि पाण्डवो वा युधिष्ठिरः ॥५६॥

१५—विदुरो वा तथा कृत्वा कुन्ती वापि यशस्विनी ॥

तत्ते वक्ष्यामि तत्त्वेन निषोचैतद्ब्रह्मजय ! ॥५७॥

कृष्णाप्रतिपादिता धर्म्मस्वरूपव्याख्या

१६—सत्यस्य वदिता साधुन मत्यादिषते परम् ॥

तत्त्वेनैव सुदुर्मेय पश्य सत्यमनुष्ठितम् ॥५८॥

- १७—भवेत् सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत् ॥  
 'यत्रानृतं भवेत् सत्यं, सत्यं चाप्यनृतं भवेत्' ॥५६॥
- १८—विवाहकाले, रतिसम्प्रयोगे, प्राणात्यये, सर्वधनापहारे ॥  
 विप्रस्य चार्ये—अनृतं वदेत्, पञ्चानृतान्याहुरपातकानि ॥६०॥
- १९—सर्वस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृतं भवेत् ॥  
 तत्रानृतं भवेत् सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत् ॥  
 तादृशं पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठितम् ॥६१॥
- २०—भवेत् सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यमनुष्ठितम् ॥  
 सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धर्मवित् ॥६२॥
- २१—"किमाश्चर्यं कृतप्रज्ञं पुरुषोऽपि मुदारुणं ॥  
 सुमहत् प्राप्नुयात् पुण्यं बलाकोऽधवधादिव ॥६३॥
- २२—किमाश्चर्यं पुनर्मूर्खो धर्मक्रमो ह्यपिष्ठतः ॥  
 सुमहत् प्राप्नुयात् पापमापगास्त्रिंशः कौशिकः ॥६४॥

अञ्जन उवाच—

- २३—आचक्ष्व भगवन्नेतद्यथा बिन्दाम्यहं तथा ॥  
 यलाकृत्यानुसम्बद्धं नदीनां कौशिकस्य च ॥६५॥

वासुदेव उवाच—

- २४—पुरा व्याघ्रोऽभवत् कश्चित्—'बलाको' नाम भारत ! ॥  
 यात्रार्थं पुत्रदारस्य मृगान् हन्ति, न क्रमतः ॥६६॥
- २५—शूद्रौ च मानापितरौ धिमेत्यन्याश्च सभितान् ॥  
 स्वधर्मनिरतो नित्यं सत्यवागनधुरयकः ॥६७॥
- २६—स कदाचित्—मृगलिप्सुर्नाम्यविन्दत् मृगं क्वचित् ॥  
 अपः पिबन्त दृष्ट्यो स्वापदं घ्राणचक्षुषम् ॥६८॥
- २७—अदृष्टपूर्वमपि तत् सत्त्वं तेन हतं तदा ॥  
 अन्ये हते ततो ज्योम्नः पुष्पवर्षं पपात च ॥६९॥



- २८—अप्सरोगीतवादित्रैर्नादित च मनोरमम् ॥  
विमानमगमत्—स्वर्गात्—भृगव्याधनिनीयया ॥७०॥
- २९—तद्भूत सर्वभूतानामभावाय क्लिष्टं न ! ॥  
तपस्तप्त्वा वर प्राप्त कृतमन्त्र स्वयंभुवा ॥७१॥
- ३०—तद्भूत्वा सर्वभूतानामभावाकृतनिश्चयम् ॥  
ततो बलाकः स्वर्गादेव धर्मः सुदुर्विदः ॥७२॥
- ३१—कौशिकोऽप्यमवद् विप्रस्तपस्वी नो बहुभुतः ॥  
नदीनां सङ्गमे ग्रामाददूरात् स क्लिष्टावसत् ॥७३॥
- ३२—‘सत्यं मया सदा वाच्यं’ मिति तस्यामवद् व्रतम् ॥  
‘सत्यवादी’ति विख्यातः स तदानीं दनञ्जय ! ॥७४॥
- ३३—अथ दस्युमयात् केचिपदा तद्वनमाविशन् ॥  
तत्रापि दस्यवः क्रुद्धास्तान् मार्गन्त यत्नतः ॥७५॥
- ३४—अथ कौशिकमभ्येत्य प्राहुस्ते सत्यवादिनम् ॥  
कतमेन पथा याता भगवन् ! बहवो जनाः ॥७६॥
- ३५—सत्येन पृष्टं प्रभूहि यदि तान् वेत्स्य, रांस न ॥  
स पृष्ट कौशिकः सत्यं ध्वनं तानुवाच ह ॥७७॥
- ३६—“बहुवृक्षलतागुल्ममेतद्वनमुपाभिता ” ॥  
इति तान् स्थापयामास तेभ्यस्तच्च स कौशिकः ॥७८॥
- ३७—“ततस्ते तान् समासाद्य क्रूरा अध्वु”रिति भुति ॥  
तेनाधर्मेण महता वाग्दुरुक्तेन कौशिकः ॥७९॥
- ३८—गतः स पृष्टं नरकं सप्तमधर्मेणैवकोविदः ॥  
“यथा चान्यभुतो मूर्खो धर्माणामविमागवित्” ॥८०॥
- ३९—वृद्धानपृष्टा सन्देहं महत्—ज्वग्रमिवार्हति ॥  
तत्र ते लक्षणोद्देशं करिचदेव भविष्यति ॥८१॥
- ४०—“दुष्करं परमं ज्ञानं तर्क्यानुन्यवस्यति ॥  
‘युतेर्धर्म’ इति श्लोके वदन्ति बहवो जनाः ॥८२॥

- ४१—तत्ते न प्रत्यक्षयामि न च सर्व्वं विधीयते ॥  
प्रमथार्थाय भूतानां धर्मप्रवचन कृतम् ॥८२॥
- ४२—“यत् स्यादहिंसासयुक्त, स धर्म” इति निश्चयः ॥  
“अहिंसार्थाय हिंसाणां धर्मप्रवचन कृतम्” ॥८३॥
- ४३—“धारणाद्धर्ममित्याहुर्धर्मो धारयते प्रजा ॥  
यत्स्याद्धारणसयुक्त स धर्म” इति निश्चय ॥८४॥
- ४४—ये न्यायेन जिहीर्यन्तो धर्ममिच्छन्ति कर्हिचित् ॥  
अकूजनेन मोक्ष वा नानुकुजेत् कथञ्चन ॥८५॥
- ४५—“अवश्यं कूजितव्ये वा शङ्करक्षप्यकूजत ॥  
श्रेयस्तत्रानृत वक्तु तत् सत्यमविचारितम्” ॥८६॥
- ४६—यः कार्य्येभ्यो व्रत कृत्वा तस्य नानोपपादयेत् ॥  
न तत् फलमवाप्नोति एवमाहुर्मनीषिणः ॥८७॥
- ४७—प्राणात्यये, विवाहे वा, सर्व्वज्ञातिवधात्यये ॥  
नर्ममयमिप्रवृत्ते वा न च प्रोक्तं मृषा भवेत् ॥८८॥
- ४८—अधर्मं नात्र परयन्ति धर्मतत्त्वार्थदर्शिनः ॥  
यस्तेनै सह सम्बन्धान्गुच्यते शपथैरपि ॥८९॥
- ४९—“श्रेयस्तत्रानृत वक्तु तत्सत्यमविचारितम् ॥  
न च तेभ्यो घन देयं शक्ये सति कथञ्चन ॥९०॥
- ५०—पापेभ्यो हि घन दणं दातारमपि पीडयेत् ॥  
“तस्माद्धर्मार्थमनृतमुक्त्वा नानृतभाग्भवेत्” ॥९१॥
- ५१—एष ते लक्षणोद्देशो मयोद्दिष्टो यथाविधि ॥  
“यथाधर्मं यथाशुद्धिं मयाघं वै द्वितार्यिनः” ॥९२॥
- ५२—एतच्छ्रुत्वा ब्रूहि पार्थ ! यदि वक्ष्यो युधिष्ठिरः ? ॥

अर्जुन उवाच—

यथा ब्रूयान् महाप्राज्ञो यथा ब्रूयान् महामतिः ॥९३॥

१—हित चैव यथास्माकं तथैतद्वचन तव ॥

भवान् 'मातृसमो'ऽस्माकं तथा 'पितृसमो'ऽपि च ॥६५॥

२—गतिश्च परमा कृष्ण ! त्वमेव च परायणम् ॥

न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं क्वचित् ॥६६॥

३—सस्माद्भवान् पर धर्म्म वेद सर्वं यथायथम् ॥

“अवध्य पाण्डव मन्ये धर्म्मराज युधिष्ठिरम्” ॥६७॥

४—अस्मिस्तु मम सकल्ये ब्रूहि किञ्चिदनुग्रहम् ॥

इदं वा परमत्रैव शृणु हस्त्य विवक्षितम् ॥६८॥

५—जानासि दाशार्ह ! मम व्रत त्व यो मां ब्रूयात् कश्चन मानुषेषु ॥

“अन्यस्मै त्व गाण्डीव देहि पार्थ” त्वचोऽस्त्रैर्वा वीर्यतो वा विशिष्टः ॥६९॥

६—हन्यामहं केशव ! तं प्रसन्न भीमो हन्यात्-तुषरकेति चोक्त ॥

तन्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समस्त, 'धनुर्देही'त्यसकृद् वृष्णिवीर ! ॥१००॥

७—त हन्यां चेत् केशव ! 'जीवलोके' स्याता नाह कालमप्यल्पमात्रम् ॥

ध्यात्वा नूनं धीनसा चापि मुक्तो ध्व राक्षो अष्टवीर्यो विचेताः ॥१०१॥

८—“यथा 'प्रतिज्ञा मम' लोकमुद्धौ भवेत् सत्या” धर्म्मभृतां वरिष्ठ !

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण ! तथा बुद्धिं दातुमर्हसि त्वम् ॥१०२॥

पाण्डुदेव उवाच—

१—राजा भ्रान्तो विषतो दुःखितश्च कथेन सख्ये निश्चितैर्बाणसंघै ॥

यश्चानिश्च स्रुतपुत्रेण वीर ! शरैर्मृश ताडितो युध्यमानः ॥१०३॥

२—अतस्तत्त्वमेतेन सरोपमुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपम् ॥

‘अकोपितो ह्येव यदि स्म सख्ये कर्णो न हन्यादिति’चाश्रयीत् स ॥१०४॥

३—जानाति त पाण्डव एष चापि पार्थ लोके कर्णमसहमन्यः ॥

ततस्त्वमुक्तो भूरोपपितेन राजा ममच परुषाणि पार्थ ! ॥१०५॥

४—नित्योपपुष्टे सतत चाप्रसन्ने कर्णे यत् यद्यस्य निबद्धम् ॥

तस्मिन् हते कुम्भो निर्जिताः स्युरेवं बुद्धिः पार्थिवे धर्म्मपुत्रे ॥१०६॥

- ५—“ततो वध नार्हति धर्मपुत्रस्त्वया प्रतिज्ञार्जुन ! पालनीया ॥  
जीवन्नय येन मृतो भवेद्धि तन्मे निबोधेह तवानुरूपम्” ॥१०७॥
- ६—“यदा मान लभते माननार्हस्तदा स वै जीवति जीवलोके ॥  
यदावमान लभते महान्त तदा ‘जीवन्मृत’ इत्युच्यते स” ॥१०८॥
- ७—सम्मानित पार्थिवोऽय सदैव त्वया च भीमेन तथा यमाम्याम् ॥  
बृद्धैश्च लोके पुरुषैश्च शूरैस्तस्यापमान ‘कलया प्रयुह्य’ ॥१०९॥
- ८—‘त्व’ मित्यत्र ‘भवन्त’ हि ब्रूहि पार्थ ! युधिष्ठिरम् ॥  
“त्व’मित्युक्तो हि निहितो गुरुर्भवति भारत !” ॥११०॥
- ९—एवमाचर कौन्तेय ! धर्मराजे युधिष्ठिर ॥  
अधर्मयुक्त सयोग कुरुष्वैन कुरुद्वह ! ॥१११॥
- १०—अथर्वाङ्गिरसी क्षेपा श्रुतीनामुचमा धृतिः ॥  
अविचार्यैव कार्यैषा भवेत्कामैर्नरैः सदा ॥११२॥
- ११—अवधेन वधः प्रोक्तो यद्वगुरुः ‘स्त्व’मिति प्रभु ॥  
तद् ब्रूहि त्व यन्मयोक्त धर्मराजस्य धर्मवित् ॥११३॥
- १२ वध क्षय पाण्डव ! धर्मराजस्त्वचोऽयुक्त वेत्स्यते चैवमेव ॥  
क्तोऽस्य पादावमिषाद्य पश्चात् सम ब्रूयाः सान्त्वयित्वा च पार्थ ! ॥११४॥
- १३—भ्राता प्राङ्गस्त्व कोप न जातु कुर्याद् राजा धर्ममवेक्ष्य चापि ॥  
मुक्तोऽनृताद् भ्रातृवचाद्य पार्थ ! इष्टः कर्ण त्व बहि व्रतपुत्रम् ॥११५॥

सूत उवाच—

इत्येवमुक्तस्तु जनाङ्गेन पार्थ प्रशस्त्याय सुहृदचस्तत् ॥  
ततोऽब्रवीदञ्जुनो धर्मराजमनुक्तपूर्वं परुष प्रसन्न ॥११६॥

अञ्जुन उवाच—

- १—मा ‘त्वं’ राजन् ! व्याहर व्याहरस्व यस्तिष्ठति क्रोशमात्रे रथाद् ॥  
भीमस्तु मामर्हति गर्हणाय यो युध्यते सर्वलाकप्रवीरैः ॥११७॥
- २—क्षले हि शत्रून् परिपीष्य संख्ये हत्वा च शूरान् पृथिवीपतीन्तान् ॥  
रथप्रधानोचमनागमृख्यान् सादिप्रवेक्ष्यनमितांश्च धीरान् ॥११८॥

१—हित चैव यथास्माक तथैतद्वचन तव ॥

भवान् 'मातृसमो'ऽस्माक तथा 'पितृसमो'ऽपि च ॥६५॥

२—गतिश्च परमा कृष्ण ! त्वमेव च परायणम् ॥

न हि ते त्रिषु लोकेषु विद्यतेऽविदितं प्रवर्षितम् ॥६६॥

३—तस्माद्भवान् पर धर्म्म वेद सर्व्व यथायथम् ॥

“अवच्य पाण्डव मन्ये धर्म्मराज युधिष्ठिरम्” ॥६७॥

४—अस्मिस्तु मम सकल्पे ब्रूहि किञ्चिदनुग्रहम् ॥

इदं वा परमत्रैव शृणु हस्त्य विवर्षितम् ॥६८॥

५—जानासि दाशार्ह ! मम व्रत त्व यो मां ब्रूयात् कश्चन मानुषेषु ॥

“अन्यस्मै त्व गाण्डीव देहि पार्थ” त्वचोऽस्त्रैर्वा वीर्य्यतो वा विशिष्टः ॥६९॥

६—हन्यामहं केशव ! तं प्रसन्न भीमो हन्यात्—तुषरकेति चोक्त ॥

तन्मे राजा प्रोक्तवांस्ते समङ्गं, चिनुर्देही'त्यसकृद् दृष्टिर्वीर ! ॥१००॥

७—त हन्यां चेत् केशव ! ‘जीवलोके’ स्थाता नाहं कालमप्यन्यमात्रम् ॥

ध्यात्वा नूनं ह्येनसा चापि मुक्तो वध राज्ञो अष्टवीर्य्यो विचेताः ॥१०१॥

८—“यथा ‘प्रतिज्ञा मम’ लोकबुद्धौ भवेत् सत्या” धर्म्मभृतां वरिष्ठ !

यथा जीवेत् पाण्डवोऽहं च कृष्ण ! तथा बुद्धिं दातुमर्प्यर्हसि त्वम् ॥१०२॥

पाण्डुदेव उवाच—

१—राज्ञा भ्रान्तो विद्यतो दुःखितश्च कर्णेन सख्ये निश्चितैर्बाणसंघैः ॥

यश्चानिर्गच्छतपुत्रेण वीर ! शरैर्मृशं ताडितो युध्यमानः ॥१०३॥

२—अतस्त्वमेतेन सरोपमुक्तो दुःखान्वितेनेदमप्युक्तरूपम् ॥

“अकोपितो ह्येव यदि स्म सख्ये कर्णी न हन्यादिति”चाग्रवीत् स ॥१०४॥

३—जानाति न पाण्डव एष चापि पार्थ लोके कर्णमसहामन्यः ॥

ततस्त्वमुक्तो मृपरोपितेन राज्ञा मम च परुषाणि पार्थ ! ॥१०५॥

४—नित्योद्युक्ते सततं चाप्रसन्नो कर्णे घृतं यधरथे निबद्धम् ॥

तस्मिन् हते कुरवो निर्जिताः स्युर्गर्भं बुद्धिः पार्थिवे धर्म्मपुत्रे ॥१०६॥

१६—“अक्षेपु दोषा बहवो विधर्मा भुतास्त्वया सहदेवोऽब्रवीद्यान् ॥

तामैपि त्व त्यक्तुमसाधुजुष्टास्तेन स्म सर्वे निरय प्रपन्नाः ॥१३२॥

१७—सुख त्वत्तो नाभिजानीम किञ्चिद्यतस्त्वमदौदेवितु सम्प्रवृत्तः ॥

स्वय कृत्वा व्यसन पाण्डव ! त्वमस्मास्तीव्रां श्रावयस्यद्य वाच, ॥१३३॥

१८—शेतेऽस्मामिनिहता शत्रुसेना क्षिन्नैर्गात्रैर्भूमितले नदन्ती ॥

त्वया हि तत्कर्म कृत नृशस यस्मादोषः कौरवाणां वधश्च ॥१३४॥

१९—हता उदोच्या निहताः प्रतीच्या नष्टाः प्राच्या दाक्षिणात्या विशस्ताः ॥

कृत कर्माप्रतिरूप महवृमिस्तेषां योधैरस्मदीयैश्च युद्धे ॥१३५॥

२०—त्वं देवित्वा त्वत्कृते राज्यनाशस्त्वत्सम्मव नो व्यसन नरेन्द्र ! ॥

मास्मान् क्रूरैर्वाक्प्रतोदैस्तुदस्त्व भूयो राजन् कोपयेस्त्वन्पभाग्यः ॥१३६॥

संज्ञय उवाच—

१—“एता वाच परुषा सव्यसाची स्थिरप्रज्ञाः श्रावयित्वा तु रुद्धाः ॥

बभूवासां विमना ‘धर्ममीरु’ कृत्वा प्राज्ञ पातक किञ्चिदेवम्” ॥१३७॥

\*—सदानुतेपे सुरराजपुत्रो विनि श्वसश्चासिमयोव्ववर्ह ॥

तमाह कृष्ण —

कृष्ण उवाच

१—किमिद पुनर्मवान् विशोकमाकशनिम करोत्यमिम् ॥१३८॥

२—“ब्रवीहि मां पुनरुत्तरं वचस्तथा प्रवक्ष्याम्यहमर्थसिद्धये” ॥

संज्ञय उवाच—

इत्येवमुक्तः पुरुषोत्तमेन सुदुःखितः केशवमजुर्नोऽब्रवीत् ॥१३९॥

अर्जुन उवाच—

१—“अह हनिष्ये स्वशरीरमेव प्रसन्न येनाहितमाचर वै” ॥

संज्ञय उवाच—

\*—निशम्य सत् पार्थवचोऽब्रवीदिदं धनञ्जय धर्ममृतां वरिष्ठ ॥१४०॥

कृष्ण उवाच—

१—राजानमेनं ‘त्व’मितीदमुपत्वा किं कर्मल प्राविश पार्थ ! घोरम् ॥

त्व चात्मान इन्तुमिच्छाम्यरिघ्न ! नेद सवृमिः सेवित वै किरीटिन् ॥१४१॥

- ३—य' कुञ्जरायामधिकं सहस्रं हत्वा नदस्तुमुलं सिंहनादम् ॥  
काम्बोजानामयुतं पार्वतीयान् मृगान् सिंहो विनिहत्येव चाजौ ॥११६॥
- ४—सुदुष्करं कर्म करोति वीरः कर्तुं यथा नार्हसि 'त्व' कदाचित् ॥  
रथादवप्लुत्य गदां परामृशस्तथा निर्हत्यश्वरथद्विप्राश्रये ॥१२०॥
- ५—वराभिना वाजिरथारवकुञ्जरांस्तथा रथाङ्गैर्धनुषादहत्यरीन् ॥  
प्रगृह्य पशुभ्यामहिताभिहन्ति पुनस्तुदोभ्यां शतमन्युविक्रम ॥१२१॥
- ६—महाबलो वैभवयान्तकोपमः प्रसन्न हन्ता द्विपतामनीकिनीम् ॥  
स भीमसेनोऽर्हति गर्हणां मे 'न त्व नित्यं रक्ष्यसे य सहृदमि' ॥१२२॥
- ७—महारथाभागवरान् ह्योश्च पदातिमुत्थानपि च प्रमथ्य ॥  
एको भीमो धार्तराष्ट्रेषु मग्नः स माम्बपालब्धुमरिन्दमोऽर्हति ॥१२३॥
- ८—कलिङ्गवङ्गानिपादभागधान् सदा मदाशीलबलाहकोपमान् ॥  
निहन्ति यः शत्रुगणाननेकान् स माम्बपालब्धुमरिन्दमोऽर्हति ॥१२४॥
- ९—स मुक्तमास्थाय रथं हि कात्रे धनुर्बिधन्वन् शरपूर्णमुष्टिः ॥  
सुजल्पसौ शरवर्षाणि वीरो महाहवे मेघ इवाम्बुधाराः ॥१२५॥
- १०—शतान्यष्टौ धारणानामवश्यं विशाति तैः कुम्भकराग्रहस्तैः ॥  
भीमेनाजौ निहितान्यथ बाणैः स मां क्रूरं वस्तुमर्हत्यरिघ्न ॥१२६॥
- ११—'बलं तु वाचि द्विजसत्तमानां, ज्ञात्रं बुधा बाहुबलं वदन्ति ॥  
त्व वाग्बलो भारत ! निपुणश्च त्वमेव मां वेत्थ यथाऽबलोऽहम्' ॥१२७॥
- १२—यते ह नित्यं तव कर्तुमिष्टं दारैः सुतैर्जीषितेनात्मना च ॥  
एव यन्मां बाणविशिलेन हन्ति त्वयः सुखं न वयं निघ किञ्चित् ॥१२८॥
- १३—मां मावर्मस्या 'द्रौपदीतल्पसस्थो' महारथान् प्रतिहन्मि त्वदर्थे ॥  
'तेनाभिशाक्री' भारत ! निपटुरोऽमि त्वयः सुखं नाभिजानामि किञ्चित् ॥१२९॥
- १४—प्रोक्तः स्वयं सत्यसन्धेन मृत्युस्त्वप्रियार्थं 'नरदेव !' युदे ॥  
वीरः शिखण्डी द्रौपदोऽसौ महात्मा मयामिगुप्येन हतश्च तेन ॥१३०॥
- १५—न वामिनन्दामि तवाधिरान्यं यतस्त्वमद्येव हिताय सकः ॥  
स्वयं कृत्वा पापमनार्य्यगुणममामिवां तर्तुमिच्छस्यरीम्बम् ॥१३१॥

स व्रीदया नम्रशिराः किरीटी युधिष्ठिर प्राञ्जलिरभ्युवाच ॥

प्रजुन उवाच—

१—प्रसीद राजन् ! क्षमयन्मयोक्त काले भवान् वेत्स्यति तन्नमस्ते ॥१५४॥

संजय उवाच—

\*—प्रसाद्य राजानममित्रसाह स्थितोऽब्रवीच्चैव पुन प्रवीर ॥

नेद चिरात् क्षिप्रमिदं भविष्यत् प्रावर्षते साध्वमियामि चैनम् ॥१५५॥

१—याम्येष मीम ममरात् प्रमोक्तु सर्वात्मना द्रुतपुत्रञ्च हन्तुम् ॥

तव प्रियार्थं मम जीवितं हि ब्रवीमि सत्यं तदवेहि राजन् ॥१५६॥

संजय उवाच—

\*—इति प्रयास्यन्तुपगृह्य पादौ समुत्थितो दीप्ततेजा किरीटी ॥

एतच्छ्रुत्वा पाण्डवो धर्म्मराजो आतुवाक्यं परुषं फान्गुनस्य ॥१५७॥

\*—उत्थाय तस्माच्छयनादुवाच पार्थ ततो दुःखपरीजचेता ॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—कृतं मया पार्थ ! यथा न साधु येन प्राप्तं व्यसनं व सुधोरम् ॥१५८॥

२—“तस्माच्छिरशिंछधि ममेवमथ कुलान्तकस्याधमपूरुषस्य ॥

पापस्य पापव्यसनान्वितस्य विमूढयुद्धेरलसस्य भीरो ॥१५९॥

३—वृद्धावमन्तु पुरुषस्य चैव किन्ते चिर मे ह्यनुसृत्य रूक्षम् ॥

गच्छाम्यहं वनमेवाद्य पापं सुखं भवान् वर्त्तता मद्विहीनः ॥१६०॥

४—योग्यो राजा मीमसेनो महात्मा क्लोषस्य वा मम किं राज्यकृत्यम् ॥

न चापि शक्तं परुषाणि सोढुं पुनस्तवेमानि ह्यान्वितस्य ॥१६१॥

५—मीमोऽस्तु राजा मम जीवितेन न कार्य्यमद्यावमतस्य वीर ! ॥

संजय उवाच—

\*—इत्येषमुक्त्वा सहस्रोत्पपात राजा ततस्तच्छयनं विश्राय ॥१६२॥

\*—इयेप निर्गन्तुमथो घनाय, तं वासुदेवः प्रणतोऽभ्युवाच—

वासुदेव उवाच—

१—राजन् ! विदितमेतद् यथा गाण्डीवधन्यन ॥

प्रतिष्ठा मत्पसन्धस्य गाण्डीर्वं प्रति विश्रुता ॥

अथाद्य एवं गाण्डीवमन्यस्मै देयमित्युत ॥१६३॥



२—धर्मात्मान आतर वषेष्टमद्य खडगेन चैन यदि हन्या नृवीर ! ॥

धर्माद्विनीतस्तत्कथ नाम ते स्यात् किंचोचर वा करिष्यस्त्वमेव ॥१४२॥

३—सुखमो धर्म्मो दुर्विदश्चापि पार्थ ! विशेषतोऽहौ प्रोच्यमानं निबोध ॥

हत्वात्मानमात्मना प्राप्नुयास्त्व वषाष् आतुर्नरक चातिघोरम् ॥१४३॥

४—“अवीहि वा चाद्य गुणानिहात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पार्थ” ॥

संक्षेप उवाच—

\*—‘तथास्तु कृष्णो’त्यभिनद्य तद्वचो धनञ्जयः प्राह धनुर्विताम्य ॥

युधिष्ठिर धर्म्मभृतां वरिष्ठ शृणुष्व राजभिति शक्नुनु ॥१४४॥

अनुन उवाच—

१—न मादृशोऽन्यो नरदेव ! विद्यते धनुर्दरो देवमृते पिनाकिनम् ॥१४५॥

२—अह हि तेनालुप्तो महात्मा घब्रेन हन्यां सचराचर जगत् ॥

मया हि राजन् ! सद्विगीस्वरा दिशो विजित्य सर्वा भवतः कृता वशे ॥१४६॥

३—स राज्ञस्यश्च समाप्तदक्षिण समा च दिव्या भवतो ममौजसा ॥

पाशौ घृणत्को निशिता ममैव धनुश्च सज्य बिलत सबाह्वम् ॥१४७॥

४—पादौ च मे सरयौ सध्वजौ च न मादृश युद्धगत जयन्ति ॥

हता उदीच्या निहता प्रतीच्या प्राच्या निरस्तादादिबाह्या विशस्ताः ॥१४८॥

५—मशप्तकानां किञ्चिदेवास्ति शिष्ट सर्वस्य सैन्यस्य हत मयार्द्धम् ॥

शेते मया निहता भारतीया चमू राजन् दक्षचमूप्रकाशा ॥१४९॥

६—ये चास्त्रहास्तानह हन्मि चास्त्रैस्तस्मान्लोकानेप करोमि मम ॥

जैत्र रथ भीममाभ्याय कृष्णया व शीघ्र द्रव्यपुत्रं निहन्तुम् ॥१५०॥

७—राज्ञा मन्त्रवद्य मुनिवृत्तोऽयं कर्णो ग्यो नाशयितास्मि बाणै ॥

संक्षेप उवाच—

( इत्येवमुक्त्वा पुनराह पार्थो युधिष्ठिर धर्म्मभृतां वरिष्ठम् ) ॥१५१॥

८—अद्यापुत्रा घतमाता भवित्री कुन्ती बायो वामयातेन वापि ॥

मत्य वदाम्यद्य न कर्णमाज्ञौ शरैरहत्वा कवचं धिमोक्ष्ये ॥१५२॥

संक्षेप उवाच—

\*—इत्येवमुक्त्वा पुनरेव पाथा युधिष्ठिर धर्म्मभृतां वरिष्ठम् ॥

विमृष्य शस्त्राणि धनुर्विज्य कोशे च खड्गं विनिषाय कूर्मम् ॥१५३॥

इतिस्म कृष्णवचनात् प्रत्युद्योग्यं युधिष्ठिरम् ॥  
वभूव विमना. पार्थः किञ्चित् कृत्वेन पातकम् ॥१७६॥  
तदाऽग्रवीव् वासुदेव प्रहसन्निव पाण्डवम् ॥

वासुदेव उवाच—

- १—कथं नाम भवेदेतद्यदि त्वं पार्थ ! धर्मजम् ॥१७७॥
- २—असिना तीक्ष्णधारेण हन्या धर्मो व्यवस्थितम् ॥  
त्वमित्युक्त्वाथ राजानमेव कर्ममलमाविशः ॥१७८॥
- ३—हत्वा तु नृपतिं पार्थ ! आकरिष्य, किमुचरम् ॥  
एव हि दुर्विदो धर्मो मन्दमनैर्विशेषतः ॥१७९॥
- ४—स भवान् 'धर्मभीरुत्वात्' ध्रुवमैष्यन्महत्तम ॥  
नरकघोररूपञ्च भ्रातुर्ज्येष्ठस्य वै वधात् ॥१८०॥
- ५—स त्वं धर्ममृतां श्रेष्ठ राजानं धर्मसहितम् ॥  
प्रसादय कुरुधौष्ठमेतदत्र मत मम ॥१८१॥
- ६—प्रसाद्य भक्त्या राजानं प्रीते चैव युधिष्ठिरे ॥  
प्रयावस्त्वरितौ योद्धुं क्षतपुत्रं रथं प्रति ॥१८२॥
- ७—'हत्वा तु समरे कर्णं त्वमर्थं निशितैः शरैः  
विपुलां प्रीतिमाधत्स्व धर्मपुत्रस्य मानदः' ॥१८३॥
- ८—एतदत्र महाबाहो ! प्राप्तकालं मत मम ॥  
एवंकृते कृतञ्चैव तव कार्यं भविष्यति ॥१८४॥

संज्ञय उवाच—

- १—ततोऽञ्जुनो महाराज ! 'लज्जया' वै समन्वितः ॥  
धर्मराजस्य चरणौ प्रपद्य शिरसा नतः ॥१८५॥  
उवाच भरतश्रेष्ठ प्रसीदेति पुनः पुनः ॥

अञ्जुन उवाच—

- १—वमस्य राजान् ! यत् प्रोक्ष्य 'धर्मकामेन भीरुणा' ॥१८६॥

२—वध्योऽस्य स पुमान्लोके त्वया चोक्तोऽयमीदृशम् ॥

ततः सत्यां प्रतिष्ठां तां पार्थेन प्रतिरक्षिता ॥१६४॥

३—यच्छन्नादवमानोऽयं कुतस्त्वव महीपते ! ॥

“गुरुणामवमानो हि ‘वध’ इत्यभिधीयते” ॥१६५॥

४—तस्मात् त्वं वै महाबाहो ! मम, पार्थस्य, चोभयोः ॥

व्यतिक्रममिमं राजन् ! सत्यसरक्षणं प्रति ॥१६६॥

५—“शरणं त्वा महाराज ! प्रपन्नौ स्व उभावपि

क्षान्तुमर्हसि मे राजन् ! प्रणतस्याभियाचत” ॥१६७॥

६—राघेयस्याद्य पापस्य भूमिः पास्यति शोभितम् ॥

सत्यं ते प्रतिजानामि हतं विद्वन्धं स्रुतजम् ॥१६८॥

यस्येच्छसि वधं तस्य गतमप्यस्य जीवितम् ॥

सञ्जय उवाच—

७—इति कृष्णवचं श्रुत्वा धर्म्मराजो युधिष्ठिरः ॥१६९॥

स सन्ध्रमं हृषीकेशं मुत्थाप्य प्रणतं उदा ॥

कृताञ्जलिस्ततो वाक्यमुवाचानन्तरं वधः ॥१७०॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एवमेव यथात्य त्वमस्त्येपोऽतिक्रमो मम ॥

अनुनीतोऽस्मि गोविन्द ! तारितश्चास्मि माधव ॥१७१॥

२—मोचिता व्यसनाद् घोराद् वयमद्य त्वयाऽप्युत ! ॥

भवन्तं नायमासाद्य धावां व्यसनसागराद् ॥१७२॥

३—“घोरादद्य समुत्तीर्णावुभावज्ञानमोहिता ॥

त्वद्व्युद्धिप्लवमासाद्य दुःखशोकार्णवाववयम् ॥१७३॥

४—समुत्तीर्णां सहामात्याः सनाथाः स्म त्वयाऽप्युत ! ॥१७४॥

सञ्जय उवाच—

५—धर्म्मराजस्य तज्यत्वा प्रीतिपुक्तं वचस्ततः ॥

पापं प्रोवाच धर्म्मात्मा गोविन्दो यदुनन्दनं ॥१७५॥

संजय उवाच—

\*—एवमाभाष्य राजानमब्रवीन्माधव वच० ॥

अनुज उवाच—

१—अद्य कर्णं रणे कृष्ण ! सुदयिष्ये न सशय० ॥१६७॥

तव घुदद्या हि, मद्र ते, वधस्तस्य दुरात्मन० ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तोऽब्रवीत् पार्थ केशवो राजसचम ! ॥१६८॥

केशव उवाच—

१—शक्तोऽसि भरतभेष्ट ! हन्तु कर्णं महाबलम् ॥

एष चापि हि मे कामो नित्यमेव महारथ ! ॥१६९॥

कथं भवान् रणे कर्णं निहन्त्यात् ॥

संजय उवाच—

\*— इति सचम ! ॥

भूयश्चोवाच मतिमान् माधवो धर्मनन्दनम् ॥२००॥

माधव उवाच—

१—युधिष्ठिरेम वीमत्सु त्व सान्त्वयितुमर्हसि ॥

अनुज्जातु च कर्णस्य वधापाद्य दुरात्मन ॥२०१॥

२—अ त्वा ब्रह्मय चैव त्वां कर्णशरपीडितम् ॥

प्रवृषि ज्ञातुभायाताविहावां पापहृन्न्दन ! ॥२०२॥

३—दिप्यासि राजभहतो दिप्या न ग्रहय गतः ॥

परिसान्त्वय वीमत्सु जयमाशाधि चानय ! ॥२०३॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एषो हि पार्थ ! वीमत्सो ! मां परिष्वज पाण्डव ॥

वक्तव्यमुक्तोऽस्मि हित त्वया चान्त च तन्मया ॥२०४॥

२—अहं त्वामनुजानामि जहि कर्णं धनञ्जय ! ॥

मन्यु च मा कृयाः पार्थ ! यन्मयोक्तोऽसि दारुणम् ॥२०५॥

संजय उवाच—

\*—ततो धनञ्जयो राजन् ! शिरसा प्रक्षतस्तदा ।

पादौ अग्राह पाणिभ्यां आतुर्ज्येष्ठस्य मारिष ॥२०६॥

संजय उवाच—

ॐ—“दृष्ट्वा तु पतित पद्भ्या धर्मराजो युधिष्ठिर” ॥  
 धनञ्जयमभिवाञ्च रुदन्त भरतर्षभ ! ॥१८७॥  
 उत्थाप्य भ्रातर राजा धर्मराजो धनञ्जयम् ॥  
 समाल्लिप्य च सस्नेह प्ररुद महर्षति ॥१८८॥  
 रुदित्वा सुचिर काल भ्रातरौ सुमहाद्युती ॥  
 कृतशौचौ महाराज ! प्रीतिमन्तौ बभूवतु ॥१८९॥  
 तत आल्लिप्य त प्रेम्णा मूर्ध्नि चाघ्राय पाण्डव ॥  
 प्रीत्या परमया युक्तो विस्मयश्च पुनः पुनः ॥  
 अभ्रवीत् महेश्वास धर्मराजो धनञ्जयम् ॥१९०॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—कथं मे महाबाहो ! सर्वसैन्यस्य परपत ॥  
 कथञ्च न च ज्ञेयं चैव धनुः शक्तिर्याः शरा ॥१९१॥  
 २—शरैः कृत्वा महेश्वास ! यतमानस्य संयुगे ॥  
 सोऽहं ह्यत्वा रथे तस्य कर्म दृष्ट्वा च फल्गुन ! ॥१९२॥  
 ३—अवसीदामि दुःखेन न च मे जीवितं प्रियम् ॥  
 न चेदद्य हि तं वीरं निहनिष्यसि संयुगे ॥१९३॥  
 ४—प्राप्तवानेव परित्यजे जीवितार्यो हि क्रो मम ॥

संजय उवाच—

ॐ—एषमुक्तः प्रत्युवाच ‘विजयो’ भरतर्षभ ! ॥१९४॥

अर्जुन उवाच—

१—सत्येन ते शपे राजन् ! प्रसादेन तयैव च ॥  
 भीमेन च नरभेष्ट ! यमाम्याम् महर्षते ! ॥१९५॥  
 २—यथाद्य समरे कर्णं हनिष्यामि हतोऽपि वा ॥  
 मदीक्षते पतिष्यामि सत्येनायुधमालमे ॥१९६॥

संजय उवाच—

\*—एवमामाप्स्य राजानमब्रवीन्माधव वच' ॥

अञ्जुन उवाच—

१—अथ कर्णं रणे कृष्ण ! हृदयिष्ये न सशय' ॥१६७॥  
तव बुद्ध्या हि, मद्र ते, वधस्तस्य दुरात्मन' ॥

संजय उवाच—

एवमुक्तोऽब्रवीत् पार्थ केशवो राजसचम ! ॥१६८॥

केशव उवाच—

१—शक्तोऽसि भरतभेष्ट ! हन्तु कर्णं महाबलम् ॥  
एष चापि हि मे कामो नित्यमेव महारथ ! ॥१६९॥  
कथं भवान् रणे कर्णं निहन्यात् ॥

संजय उवाच—

\*—इति सचम ! ॥  
भूयश्चोवाच मतिमान् माधवो धर्मनन्दनम् ॥२००॥

माधव उवाच—

१—युधिष्ठिरेम भीमत्सु त्व सान्त्वयितुमर्हसि ॥  
अनुज्ञातु च कर्णस्य वधायाद दुरात्मन ॥२०१॥  
२—अ त्वा हृदय चैव त्वां कर्णशरपीडितम् ॥  
प्रवृषि ज्ञातुमायाताविहावां पाण्डुनन्दन ! ॥२०२॥  
३—दिष्ट्यासि राजभद्रतो दिष्ट्या न प्रहृष्य गतः ॥  
परिसन्त्वय भीमत्सु जयमाशाधि चानव ! ॥२०३॥

युधिष्ठिर उवाच—

१—एषो हि पार्थ ! भीमत्सो ! मां परिष्वज पाण्डव ॥  
वक्तव्यमुक्तोऽस्मि हित त्वया चान्त च तन्मया ॥२०४॥  
२—अहं त्वामनुजानामि अहि कर्णं घनञ्जय ! ॥  
मन्यु च मा कृयाः पार्थ ! यन्मयोक्तोऽसि दारुणम् ॥२०५॥

संजय उवाच—

\*—ततो घनञ्जयो राजन् ! शिरसा प्रणतस्तदा ।  
पादौ अग्राह पाण्डिन्यां भ्रातुर्न्येष्टस्य मारिष ॥२०६॥

तद्वत्पाप्य ततो राजा परिष्वज्य च पीडितम् ॥  
सूच्युपाधाय चैवेनमिदं पुनरुवाच ह ॥२०७॥

पुष्पिष्ठिर उवाच—

१—धनञ्जय ! महाबाहो ! मानितोऽस्मि इदं त्वया ॥  
माहात्म्यं विजय चैव भूयः प्राप्नुहि शाश्वतम् ॥२०८॥

अश्वत्थ उवाच—

१—अथ तं पापकर्मणां सानुबन्धं रथे शरैः ॥  
नयाम्यन्त समासाद्य राघेय बलवर्धितम् ॥२०९॥  
२—येन त्वं पीडितो बन्धैर्दमायम्य कर्णं कर्म ॥  
तस्माद्वचकर्मणाः कर्णं फलमाप्स्यति दारुणम् ॥२१०॥  
३—अथ त्वामनुपरयामि कर्णं हत्वा महीपते ! ॥  
समाजयितुमाह दादिति मत्स्यं ब्रवीमि ते ॥२११॥  
४—नाहत्वा विनिवर्षिष्ये कर्णमथ रथोज्जिरात् ॥  
इति सत्येन ते पादौ स्पृशामि जगतीपते ! ॥२१२॥

संजय उवाच—

इति ब्रुवाण सुमना किरीटिनः पुष्पिष्ठिरः प्राह बभौ बृहत्तरम् ॥  
यशोऽक्षय जीवितमीप्सितं ते जयं सदा वीर्यमरिष्यते तदा ॥२१३॥  
प्रयाहि इन्द्रिज दिशन्तु देवता यथाहमिच्छामि तवास्तु तत्तथा ॥  
प्रयाहि शीघ्रं बहिः कर्णमाहवे पुरन्दरो वृत्रमिषात्महृदये ॥२१४॥  
इति भीमहर्षोऽपि कर्णोपवेशिः अश्विनप्रतिष्ठायां एकसप्ततितमोऽध्यायः ।

—महामारुतं कर्णोपवेशः ६८, ६९, ७०, ७१ अध्यायाः

कण्व क ६८ (अइसठ में) अध्याय से आरम्भ कर ७१ (इकहत्तर) अध्याय पद्यन्त चार अध्यायों में पुराणपुराण (भगवान् व्यास) की ओर से महावीर कण्व के माध्यम से पाण्डवों की जिस माधुरता का, जिस धम्मभीरुता एवं कम्मभीरुता का स्वयं पाण्डवों का ही मुख से, तथा यामुदेव भीष्मण्य के द्वारा रोचक, रोमहर्षजनक, उद्वेगकर, विस्मयकर, आश्चर्यकर जो स्वरूपविरलेपण हुआ है, उसका माधुर्यस्वरूपविरलेपक प्रयुक्त निषेध क आख्यानपरिच्छेद में समावेश करना प्रासंगिक ही माना जायगा। भावुक मानव जिस प्रकार किञ्चनविमूढ़ बनता हुआ धम्म-लोक-समावादि निष्ठाया से पराङ्मुख हो जाता है, ऐसे भावुक मानवों का समूह जिस प्रकार सर्वथा भावुक स्त्रीवग की भाँति, अथवा सौम्य भावुक बालकों की भाँति क्षण क्षण में कमी होता है, कभी हँसता है, कभी आक्रोश अभिव्यक्त करता है, कभी निन्दा करता है, कभी स्तुति करता है, कभी हर्षोत्तन बन जाता है, तो कभी दुःखाण्य निमज्जन का अनुभव करने लगता है, इत्यादि माधुर्यानुसंधिनी प्रत्यक्ष समस्या का स्वरूपविरलेपण इस अध्यायचतुष्टयी में हुआ है, उसकी उल्लेखिता के महत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए अथ उस का समावेश होना ही चाहिए था, अनिवार्यरूप से होना चाहिए था। पुराणपुराण की सहजभाषा गभीराभसमन्विता होती हुई भी प्राञ्जल है। अतएव भारतीय संस्कृतिनिष्ठ मानवों को अथ उद्धृत पूर्व सन्दर्भ के सुसम्बन्ध में कुछ कठिनाई न होगी, ऐसी हमारी आत्मधारणा है। फिर पुराणपुराण के आर्य शब्दों की रहस्यपूजा म्यञ्जना-मावगरिमा का 'हिन्दी' जैसी प्राकृत-लौकिक-असंस्कृत-भाषा के उच्छिष्ट शब्दों के माध्यम से यथावत् ताक्या, अथवा भी सम्बन्ध नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ यथाय हते हुए भी, जानते हुए भी प्रकान्त युगधम्ममनुगत भाषा-हिन्दीभाषा-संस्कृतभाषा-भावुकान्त करण बने हुए भावुक मानवों के भावुकतापूर्ण परिचय के लिए भी भावुकभाषा में भी संक्षेप से उपाच महाभारतसन्दर्भ की लोकदिशा का स्पष्टीकरण कर देना इस भावुक निष्पत्ति ने सामयिक, एवं लोकसंग्राहक मान लिया है।

स्पष्टीकरण से पहिल यह 'आमुल' हृदयङ्गम कर लेना चाहिए कि, पाण्डवों में सर्वज्येष्ठ-भेष्ठ धम्मराज युधिष्ठिर की सहज भावुकता ही इस सन्दर्भ का मूलाधार है। युधिष्ठिर आरम्भ से ही सौम्य-वृत्तिपरायण रहे हैं। किन्ती भी धार्मिक राजनैतिक एवं सामाजिक-पारिवारिक सचय का नामधेय भी सदा से ही इनकी मनोवृत्ति का स्वर्ण बिन्दु रहा है। "जाने दा, समा कर दा, व्यय कज्ज में प्रवृत्त होमा उचित नहीं दूरों को सुखी होमे दो, अपन कष्ट को ही ध्यानम् मान जेग" इस प्रकार ब्राह्मणमनोविता क्षमाशीलता ही युधिष्ठिर का मुख्य लक्ष्य-चिन्तु रहा है। इसी क्षमाशीलता से अनुचित लाभ उठाते हुए दुष्टयुधिष्ठिरों के द्राघ समय समय पर उन्हें भी नि सीम रूप से उत्पीड़ित होना पड़ा है, एवं इनके साथ साथ सम्पूर्ण पाण्डवपरिवार को भी दुःखपरम्पराओं से घाँट बना रहना पड़ा है। युधिष्ठिर ने स्वयं भी उद्यम इन आदिपरम्पराओं का इच्छापूर्वक अनुगमन किया है, एवं अपने आन्तरिकवर्ती पारिवारिक व्यक्तियों को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध अनुगमन करते रहने के लिए विवश बनाया है। सब कुछ सहा है युधिष्ठिर ने, किन्तु प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सचय से सदा अपने आपको अलग बनाए रखने का ही परमपुरुषार्थ अभिप्रेत किया है। सम्भवत इसीलिए स्वार्थनिष्ठ



परप्रतारक निष्ठियों ने युधिष्ठिर की भावुकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, इनकी इस भावुकता से अपना स्वार्थसाधन करने की दूषित भावना से ही इन्हें 'अमातशत्रु' वैसी भावुकतापूर्ण उपाधि से सुविभूषित किया है। ऐसा है धर्मराज युधिष्ठिर का सहज-स्वरूप विमर्श, जिसे आमुष् मान कर ही हमें महाभारतसन्दर्भ का समन्वय करना है।

महता प्रयासेन भगवान् कृष्ण ने कैसे कैसे युधिष्ठिरप्रमुख भावुक-संघर्षग्रन्थ अनुभूतात्मेन्द्रि पादबन्धों को चात्रधर्मोपवित मानवधर्म के संस्थापन जैसे महान् उद्देश्य से युद्ध के लिए अभिमुख किया। टीक युद्धारम्भप्रसङ्ग पर भावुकता के महान् प्रतीक अर्जुन में पुनः पूर्वाम्यस्त सहजभावुकता समुद्भूत हो पड़ी, जिसके उपशम के लिए श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषत्ता अत्यवश्यकविषयवचना उस बुद्धियोगनिष्ठा को अभ्यन्त-वतार वासुदेव को उसी प्रकार पुनः लक्ष्य बनाना पड़ा, जिस निष्ठा का अन्तरीयवन्निष्ठ ही अभ्यन्त-पेश्वर के द्वारा पुरा देवयुग में सर्वप्रथम मानवप्रवाससम्राट् विश्वानु मनु के प्रति उपदेश हुआ था। बुद्धि-योगनिष्ठा के द्वारा अज्ञानबलित आत्मस्वरूपविमोहन पलायित हुआ। फलस्वरूप अर्जुन संकल्पित क्षात्र-निष्ठा (युद्ध) में अभिप्रवृत्त हुए। आगे चल कर अनेकवार भीष्म-द्रोण-आदि युद्धप्रसङ्गों में पादबन्धों में पुनः पुनः भावुकता जागरूक होती रही, एवं परमैतिक भगवान् अपने सामयिक निष्ठासूत्रों से पादबन्धों का उद्बोधन करते रहे। आज एक बैसा ही, उससे भी कहीं अत्यधिक अवसर उपस्थित हो पड़ा युधिष्ठिर की सहजभावुकता के अनुग्रह से, जिसके सबक कर्त महावीर अभियोक्ता अर्जुनराज कण।

भीष्म और द्रोण के सेनापत्यकाल में भी युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्त रहे थे। किन्तु उन दोनों अवसरों पर युधिष्ठिर वैय्यविरुद्ध से विशेष उत्पीड़ित इसलिए नहीं हुए थे कि, भीष्म और द्रोण अक्षदावाकर्षण से कौरवसेना का आधिपत्य बहन करते हुए भी धर्मशील पादबन्धों के प्रति सहज रूप से अपना वात्सल्यप्रेम सुरक्षित रखते थे। दैवबुद्धिपाक से दोनों ही म्हारथी क्षात्रगति को प्राप्त हो गए। अब सेनापति बनाए गए वे कर्ण, जिनका आरम्भ से ही पादबन्धों के प्रति सहज वैर प्रकान्त था, एवं जो अर्जुनबोधोपाधिप्रदाता बुद्धिबोधन के हित में अपनी अनन्य निष्ठा निष्ठा रखते थे। इनके अन्तःकरण में पादबन्धों के प्रति अणुमात्र भी स्नेह-दया-कृपा-ममताभाव न थे। अर्जुन को छोड़ कर शेष चारों पादबन्धों के वधकर्म से उत्तरध्वन बने जाने वाले मातृमक कर्ण ने इन चारों के प्राण अक्षय नहीं लिए। किन्तु प्राणान्त-कक्ष के अनुग्रह में कर्ण ने कुछ भी शय नहीं रखने दिया। जो भी पादबन्धुन कर्ण के सम्मुख आ पड़ा कर्णशरवर्षणानुग्रह से वही जाहि जाहि उद्घात कर पड़ा। और यही आकर युधिष्ठिर की सहज भावुकता उत्पीड़ित हो पड़ी। कर्णप्रक्षिप्त सुलीक्ष्य शत्रों के आपात से युधिष्ठिर आकुल-भ्याकुल हो पड़े। पादबन्धुन के देखते देखते कर्ण ने अपने अमोघ शरवर्षण से युधिष्ठिर के कवच-रथ-ध्वजा-धनुष-शक्ति-रथाश्व-दूत-सब कुछ काट फेंके, बैसा स्वयं युधिष्ठिर ने अपने मूल से स्वीकार किया है। निरन्ध-हृत्वीर्य-युधिष्ठिर को कर्ण उसी क्षण यमराज का भी अतिथि बना सकते थे। किन्तु धर्मप्रतिष्ठा की दृष्टि से अनन्यनिष्ठ प्रात धर्मशील कर्ण माया कुन्ती के साथ की गई प्रतिका का स्मरण कर वधकर्म से पराङ्मुख बन गए।

आकस्मिक संघर्ष सहज सौम्यभावुक मानव को भावुकता को चरमसीमानुगामी बनाता हुआ प्रतिक्रियासज्जनपूयक निष्ठा का जनक बन जाता है। सहज भावुक युधिष्ठिर के संघर्ष में भी यही लोकसूत्र अन्वय बना। भावुकता सनात्मना पलायित हो गई, निष्ठा का उदय हो पड़ा। सदा के सुरान्त युधिष्ठिर कणशरामित्तत वन कर अपने आपको भूल गए। आक्रोश आगल्क हो पड़ा। और संघर्ष क्षमाप्रदानशील युधिष्ठिर यों कणानुग्रह से चरमसीमा के प्रतिक्रियावादी बन बैठे। इस प्रतिक्रिया ने कण का तो तत्काल कुछ अनिष्ट किया नहीं, लक्ष्य बना इस प्रतिक्रिया का अर्जुन का 'गायत्रीधनुष'। इसलिए कि कण के धनुष ने ही तो इन्हें सन्तुष्ट किया था। सहसा इन्हें अपने अर्जुन का यह गायत्रीधनुष संस्मृत हो पड़ा, जिस की अग्रतिम शङ्खपणशक्ति का यशोगान युधिष्ठिर कई बार अर्जुन के मुख से सुन चुके थे। 'कण का अयश्यमेव येन केनाप्युपायेन विनाश होता ही चाहिए' एक ओर युधिष्ठिर में वहाँ यह क्षान्तिनिष्ठा उदित हुई, वहाँ दूसरी ओर निष्ठाप्रत्याक्रमण से सहसा अहिमृतप्राया भावुकता का लक्ष्य बना गायत्रीधनुष, और तद्विध अर्जुन। सम्पूर्ण विवेक सो बैठ इस दिशा में युधिष्ठिर। पुरोऽप्यभिपत महामान्य वासुदेव इष्य की उपस्थिति भी युधिष्ठिर का सपत न रख सकी। और यों—कणमूलाधारनिष्ठा प्रतिक्रिया के अर्जुन से महाभारत का प्रतिपादक रोचक सदर्भ इस रूप से उपपन्न हो ही तो पड़ा कि—

सञ्जय उवाच — “धृत्वा कर्णं कल्पमुदारवीर्यम्” ।

(१)—य्यासप्रसूत 'परोक्षदृष्टिसयम्' रूपा देवविद्या के प्रभाव से कौरवराजमवन में समासीन धृतराष्ट्र को मुदेतिवृत्त सुनाने के लिए निरत सञ्जय धृतराष्ट्र से कहने लगे—यवन ? (धृतराष्ट्र !)—युद्ध प्रसङ्ग में महारथी कर्ण के लाक्षप्रसिद्ध उगार-उदाच-बल-धीर्य-पराक्रम (शारीरिक-मानसिक-बौद्धिक-बल) सुन सुन कर युधिष्ठिर श्रेष्ठाविह बन गए। स्वयं भी कर्ण के सुतीक्ष्ण बाणों के निर्मम प्रहाररूप रसास्वादन ! से सन्तुष्ट उच्चत-विशिष्ट-से बने हुए प्रतिक्रियानुगामी श्रेष्ठनिष्ठ युधिष्ठिर अर्जुन के सुप्रसिद्ध गायत्रीधनुष को, एक तद्वारक महारथी अर्जुन को लक्ष्य बनाते हुए आक्रोशपूर्ण इस प्रकार परवशाक्रमहार (धिककारयुक्ता बाणी का प्रहार) करने लगे कि—

(२) अर्जुन ! गायत्रीधनुषी अर्जुन ! पृथापुत्र पार्थ ! आब तुम्हारा सैन्यबल गलित-स्खलितधीर्य बन गया, कर्ण ने सहसा क्षणमात्र में तुम्हारी महती सेना का तिरस्कार कर डाला। क्या यह ठीक हुआ !। तुम कर्ण से भयवत्त्व बन कर भीम को असहाय छोड़ कर यहाँ आकर खिप गए। तुम युद्ध में कर्ण को मार न सके। (३)—अर्जुन ! आब तुमने अपनी 'पार्थ' उपाधि को कलङ्कित करते हुए अपनी उस मातृकुक्षि (माता की कोल) को लज्जित ही कर दिया, जिस कुक्षि से उत्पन्न होकर भी भीम को असहाय छोड़ कर तुम युद्ध से पराङ्मुख हो हो गए, किन्तु सत्यपुत्र को मार न सके ॥ (४) तुमने दैतवननिवास प्रसङ्ग में जो यह सत्य प्रतिज्ञा की थी कि, मैं युद्ध में एकाकी ही कर्ण का वध कर आउँगा। कहीं गई तुम्हारी यह प्रतिज्ञा !। देख रहा हूँ, प्रतिज्ञा का विस्मरण कर आब तुम डर कर भीम को असहायकरा

परमतारक नेष्ठिने ने युधिष्ठिर की भावुकता को अनुकरण बनाए रखने के लिए, इनकी इस भावुकता से अपना स्थापना करने की दृष्टि मायना से ही रहे 'अज्ञातशत्रु' जैसी भावुकतापूर्ण उपाधि से युधिष्ठिर को दिया है। ऐसा है धर्मराज युधिष्ठिर का सहज-स्वरूप चित्रण, जिसे आमुख मान कर ही हमें महामारुतसन्दम का समन्वय करना है।

महता मयासेन मगवान् कृष्य ने जैसे जैसे युधिष्ठिरप्रमुख भावुक-सहपश्यन् अनुकूलताप्रेमी पाण्डवों को ज्ञानचर्मोपित मानवधम्म के स्थापन जैसे महान् उद्देश्य से युद्ध के लिए आमिमुख किया। टीक युद्धारम्भप्रसङ्ग पर भावुकता के महान् प्रतीक अर्जुन में पुन पूर्वाभ्यस्त सहजभावुकता समुद्भूत हो पड़ी, जिसके उपरान्त के लिए भीमद्वयमगवद्गीतोपनिषत्ता अध्येष्टयननिबधना उस बुद्धियोगनिष्ठा को अन्वय-वतार बासुदेव को उसी प्रकार पुन लक्ष्य बनाना पड़ा, जिस निष्ठा का अन्वयशरीरवच्छिन्न इसी अन्व-प्रेम्बर के द्वारा पुन देवयुग में सर्वप्रथम मानवप्रजासम्राट् विवस्वान् मनु के प्रति उपदेश हुआ था। बुद्धि-योगनिष्ठा के द्वारा अज्ञानजनित आत्मस्वरूपविमोहन पलायित हुआ। फलस्वरूप अर्जुन सकल्पित ज्ञान-निष्ठा (युद्ध) में अमिमप्रवृत्त हुए। आगे चल कर अनेकवार भीष्म-द्रोण-आदि युद्धप्रसङ्गों में पाण्डवों में पुन पुन भावुकता जागरूक होती रही, एवं परमनैष्ठिक मगवान् अपने सामयिक निष्ठास्थों से पाण्डवों का उत्प्रेषण करते रहे। आत्र एक वैसा ही, उससे भी कहीं भयङ्कर अक्षर उपरिष्ठ हो पड़ा युधिष्ठिर की सहजभावुकता के अनुग्रह से, जिसके सनक बने महावीर अमितीवा अक्षरव कण।

भीष्म और द्रोण के सेनापत्यकाल में भी युधिष्ठिर युद्ध में प्रवृत्त रहे थे। किन्तु उन दोनों अक्षरों पर युधिष्ठिर वैयक्तिकरूप से विशेष उत्पीडित इसलिए नहीं हुए थे कि, भीष्म और द्रोण अज्ञातशत्रुत्व से कौरवसेना का आधिपत्य वहन करते हुए भी धम्मशील पाण्डवों के प्रति सहकरूप से अपना वात्सल्यप्रेम सुरक्षित रखते थे। देवदुर्भाग से दोनों ही महारथी ज्ञानगति को प्राप्त हो गए। अत्र सेनापति बनाए गए वे कर्ण, जिनका आरम्भ से ही पाण्डवों के प्रति सहज बैर प्रकान्त था, एवं जो अज्ञातशत्रुत्वोपाधिप्रदाता दुर्व्योषण के हित में अपनी अनन्य निर्व्याज निष्ठा रखते थे। इनके अन्त-करण में पाण्डवों के प्रति अशुभात्र भी स्नेह-दया-कष्टया-ममतापाव न थे। अर्जुन को छोड़ कर शेष चारों पाण्डवों के वधक्रम से उत्पन्न बन जाने वाले मातृमक कर्ण ने इन चारों के प्राय अक्षय नहीं लिए। किन्तु प्रायान्त-कष्ट के अनुग्रह में कर्ण ने कुछ भी शेष नहीं रखने दिया। जो भी पाण्डुपुत्र कर्ण के सम्मुख आ पड़ा कर्णशरवर्षाशानुग्रह से वहीं जाहि जाहि उत्प्रेषण कर पड़ा। और यहीं आकर युधिष्ठिर की सहज भावुकता उत्पीडित हो पड़ी। कर्णप्रसिद्ध मुतीष्य शत्रु के आपात से युधिष्ठिर आकुल-म्याकुल हो पड़े। पाण्डवसेना के वेधों से वेधते कर्ण ने अपने अमोघ शरवण से युधिष्ठिर के कप-रथ-जवा-चतुर-शक्ति-रथाश्व-न्यूनी-सम कुछ काटें के, वैसा स्वयं युधिष्ठिर ने अपने मुख से स्वीकार किया है। निरन्त्र-हृत्पीड्य-युधिष्ठिर को क्या उठी क्षण यमराज का भी अतिथि बना सकते थे। किन्तु धम्मप्रतिष्ठा की दृष्टि से अनन्यनिष्ठ प्रातःस्मरणीय कर्ण माता कुन्ती के छात्र की गई प्रतिष्ठा का स्मरण कर वधकर्म से पराङ्मुख बन गए।

की थी, जिन महापुरुषों तक द्वारा न सम्मानित होता था, उस तरे लोकोत्तर महत्त्व के आधार पर मैंने दुष्टद्वि दुर्व्योघन को उपसर्णीय मान लिया था, एष सवात्मना अपने आपको भविष्य के लिए इन भविष्य की आशाओं के माध्यम से निरापद अनुभूत कर लिया था ॥

(१५)—किसी समय जब दुर्व्योघन ने यह कहा था कि, “अमुन ( पाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न, अतएव ‘पाल्गुन’—निर्वीर्यनक्षत्रप्राणात्मक अमुन ) महाबली कण के साथ लड़ा भी न रह सकेगा” उस समय मैंने यह केवल दुर्व्योघन की मूर्खता ही समझी थी । मैंने उस समय यह न समझा था कि, वास्तव में तू दुर्व्योघन की पूरवाणी को या चरितार्थ कर देगा ॥ (१६)—उसी अचविश्वास—मिथ्या अनुमान के कारण आज मैं जला जा रहा हूँ । आज शत्रुग के सम्मुख कणद्वारा पराभूत होता हुआ मैं जीवित ही नरकगति ( अयोगति ) को प्राप्त हो गया हूँ । अरे अमुन ! ( कायर अमुन ) ! तुम्हें आरम्भ में ही मुझे यह कह देना चाहिए था कि, मैं कर्ण के साथ युद्ध करने में सरथा असमर्थ हूँ । एकमात्र तरे बल पर ही मैं कर्ण के सम्मुख चला गया, और ऐसी गुरुरा कर बैठा । क्या विदित था, और किसे विदित था कि, तू समय पर यों धोखा दे जायगा ) ॥ (१७)—( यदि तेरी यह कापुरुषता तू पहिले ही व्यक्त कर देता, तो ) मैं क्यों तो अपने मित्रराजा सुनयों को आमन्त्रित करता, क्यों केकयराज को कष्ट देता । क्यों इनका उपकारभार वहन करता । अब मैं कम इस श्रेष्ठ से उत्श्रेष्ठ बनूँगा । अथवा तो ऐसी विपत्तिवस्था में मैं कर्ण के सम्मुख जाना ही क्यों ॥

(१८)—यही नहीं, ( यदि तेरी कापुरुषता का मुझे यत्क्षित भी आभास पूर्व में हो जाता, तो ) न तो मैं दुर्व्योघन के सम्मुख ही ( युद्धकामना से ) उपस्थित होता, न अन्य शत्रुसेना की ही प्रतिद्वन्द्विता का अनुगामी बनता । मुन रहे हैं आप भी कृप्य ! ( देख रहे हैं आप भी अपने सला की कायरता ! ) । अब मेरे इस जीवित रहने को ही चिन्तक है, जिसने आज युद्ध में अपने आपको कर्ण के वश में कर दिया ॥ (१९)—न केवल कर्ण की दृष्टि में ही, अविष्ट समस्त उन कौरवों की दृष्टि में ( शत्रुसेना की दृष्टि में ), मित्रसेना की दृष्टि में, अर्थात् सभी की शत्रु-आज्ञा-शत्रुमित्र यहाँ युद्धकामना से उपस्थित हुए हैं, उन सब की दृष्टि में मेरा जीवन सबका चिन्तक, अतएव निरयक बन गया है ॥ (हा चिक्) यदि आज महारथियों में अ्रेष्ठ कोई मेरा आत्मबन्धु जीवित होता, तो अवश्य ही कर्ण का निहन्ता बनता । अर्जुन ! यदि आज तेरा पुत्र अमिमन्तु जीवित रहता, तो किस की सामर्थ्य थी कि, वह मुझे इस प्रकार पराभूत कर देता ॥ (२०)—यदि भीमपुत्र पटोकथ भी आज जीवित रहता, तो मैं इस प्रकार युद्ध में कर्ण के सम्मुख पराङ्मुख न बन जाता । आज मैंने यह मान लिया है कि, एकमात्र मेरी मायवीर्यता से मेरे पूषबन्धु के पाप बलवान् हो पड़े हैं ॥ (२१)—तभी तो अर्जुन तुम्हें वृष के समान बहिर्भूत कर के उस गुरुरा कर्ण ने इस प्रकार मेरे गर्भस्थलों को स्थान-स्थान से क्षत-विक्षत कर दिया है । मुझे अपने सुवीर्य बाणों से कर्ण ने आज उस निर्हयता से स्थान स्थान से काट दिया है, जैसे धनुर्बाणवय शून्य एक अरुहाय को कोई आततायी निर्मृता से काट देता है ॥

में छोड़ कर पीठ दीक्षा कर ( भिक्षुओं की भक्ति ) घर में आ चुके हैं ॥ (५) — उसी व्रतवन में तुमने वह भी तो घोषणा की थी कि यदि हम लोग युद्ध में कण को मारने में असमर्थ रहे, तो हम सब जीते-जी बल मँगे। हो गई न तुम्हारी वह घोषणा भी आज सर्वथा निरर्थक ॥ (६) — अजुन ! तुम्हारे जैसे भद्र धनुर्धर महावीर की विद्यमानता में हमने अपने मनोरथ में अनेक महत्वाकांक्षाओं को स्थान दे रखा था। हमारी कल्पना थी कि, अजुन के द्वारा हमारे सम्पूर्ण इष्ट सिद्ध होंगे। किन्तु यन्त्रपुत्र ! देख रहे हैं, हमारी वे सब फलाशायी अप्रत्यक्ष-निष्फल वृत्तवत् सबथा विफल प्रमाणित हो गई हैं ॥ (७) — अजुन ! पूरे १२ वर्ष शतवनवास-कल्पपरम्पर, एक वर्ष अज्ञातवास-कल्प, इस प्रकार तेरह वर्ष हमने इस आशा से अपना जीवन सुचित रक्खा कि, किसी दिन अजुन इन सब के प्रत्यक्ष आततायी कण-दुर्व्योचनदि से प्रतिशोध लेगा। किन्तु किस प्रकार समय पर होने वाली वया में देवद्वारा भूगम में न्युक्त कीज मूल-मानव द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। तबैव तुमने देवद्वारा प्राप्त कणवचप्रसङ्गरूप कीज को अपनी उपेक्षा से विस्मृत करते हुए आज हमें जीते जी नरक में निमज्जित कर दिया।

(८) — अजुन ! आज हमें यह मान लेना पड़ा कि, तुम्हारी उत्पत्ति के समय 'आकाश के देवताओं' ने जो भविष्यवाणी की थी, वह क्योंकि सर्वथा निष्फल प्रमाणित हो गई। अतएव देवता भी आज से हमारी दृष्टि में 'अव्यवस्थायी' प्रमाणित हो गए। जब तुम केवल सात ही दिन के थे, उस समय वह भविष्यवाणी की थी देवमानवों ने कि—तुम्हारे वंश में उत्पन्न यह बालक इन्द्रसदृश पराक्रमी होगा। अपने सम्पूर्ण प्रतिद्वन्द्वी महावृत्तियों को युद्ध में परास्त करेगा ॥ (९) — सायम्बर वन में यह देवताओं को भी परमूत कर देगा। सम्पूर्ण प्राणियों-देवमानवों-के समस्तलन में यह अप्रतिम ओजस्वी प्रमाणित होगा। अपने शौर्य में सुप्रसिद्ध मद्र-कलिङ्ग-केकन धीरों को यह क्षणमात्र में निस्तेज कर देगा। यह कौरवों का सनातन प्रमाणित होगा ॥ (१०) — पृथिवी में इस से बढ़ कर कोई दूसरा धनुर्धर न होगा। संसार में कोई इसे पराजित न कर सकेगा। यह इच्छामात्र से उत्पन्न सब को अपना परावर्त्ती बना सकेगा। इस क्षात्रधर्म के साथ साथ यह सम्पूर्ण विद्याओं का भी परपारगामी विद्वान् प्रमाणित होगा। (११) — यह अपनी शारीरिक कान्ति से चन्द्रमा के समान आकाशक होगा, प्राणगल्पपेक्षया शत्रु-समान होगा, शिपरवा में सब की समता करेगा, क्षमा में पृथिवी की समता करेगा, यश में सूर्य माना जायगा, लक्ष्मी में कुम्भेर कलशापगा, शौर्य में 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध होगा, एव बल में विष्णु की प्रतिस्पर्द्धा करेगा ॥ (१२) — विशु के समान शत्रुहन्ता ( अशुहन्ता ) तुम्हारे कुल में उत्पन्न यह कुम्भपुत्र ( अजुन ) महाप्रहिमशाली ( महात्मा ) प्रमाणित होगा। अपनी की विजय का निमित्त बनेगा, एवं देव करने वालों के लिए प्रचण्ड 'वपिक' प्रमाणित होगा, इच्छा ओज अमित-निःसीम होगा। फलतन्नुवितानसंरक्षक वेशधर्षक होगा ॥ (१३) — इस प्रकार 'शत्रुहन्ता' नाम से प्रसिद्ध हिमवतशिखा पर सपञ्चरथा में निमग्न तपस्वी देवमानवों ने जो भविष्यवाणी की थी, वह सर्वात्मना मिथ्या प्रमाणित होती हुई 'देवा अपि नूनं मृषा वदन्ति' आज यह व्यक्त कर रही है। (१४) — इसी प्रकार अब आगे चलकर अन्य भारतीय महर्षियों तक ने तुम्हारे सम्बन्ध में जो उदात्त भविष्यवाणियों अभिव्यक्त

सुधिष्ठिर न भाषयेत्तु मे चाकर पन्थयाणी से मार्मिक शब्दों में उद्देगजननी कटु-भासना कर डाली, तो भरतकुलधेय सुधिष्ठिर के बच के लिए ऋषाविष्ट बन जाने वाले अर्जुन ने सहसा तलवार उठा ही तो ली ॥ (२६)—भाषुक-भाषाविष्ट अर्जुन के इस तात्कालिक आवेशपूर्ण कर्म को लक्ष्य बनाने के साथ ही मनोविज्ञानवेत्ता ( चित्त ) वासुदेव कृष्णने अर्जुन के मनोभाव पहिचान लिए, एव अर्जुन भी इस अन्यायपूर्ण भाषुकता के उपशम के लिए वासुदेव कहन लगे कि, हे पाथ ! समझ में नहीं आ रहा हमारे कि, इस असमय में तुमन खड्ग क्या उठा लिया ? ॥ (२७)—देख रहे हैं हम, कौरवसेना के प्राय सभी प्रमुख महारथी तुम्हारे गावहीव से मारे जा चुके हैं । इस समय यहाँ, घोर क्या युद्धभूमि में भी अथ कोई वैसा वीर शेष रहा प्रतीत नहीं हो रहा, जिसके साथ तुम्हें अभी युद्ध करना हो ! दुष्टबुद्धि भूतराष्ट्र के अधिकांश पुत्र भी बुद्धिनिष्ठ भीम की गंगा से चूर्णशिरस्क बन ही चुके हैं ॥ (२८)—अर्जुन ! आज तो वैसा शुभ समय अतिरिहित बनता जा रहा कि, निकट भविष्य में ही बम्भराज सुधिष्ठिर राज्यपदासीन हों, तुम उन्हें राभ्यान्व देखो, वे तुम्हें अनुग्रहपूर्ण दृष्टि से देखें ॥ (२९)—इस प्रकार सवथा प्रसन्न-हृयनिम्न होने के एते हृयप्रद महामाहलिक सुश्रवण पर तुम यह लक्ष्योत्तानरूप महामाहलिक, मोहात्मक कर्म करने के लिए जो सन्नद प्रतीत हो रहे हो, क्या उत्तर दे सकोगे अपनी इस भाषुकता का ? (३०)—अर्जुन ! हम तो पुन तुमसे यही कहेंगे कि, अथ तुम्हारे लिए इस समय कोई भी तो वष्य नहीं है । हम समझ न सके कि, किने मारने के लिए तुम लक्ष्योत्तान किए सजीभूत बन रहे हो ! कहीं तुम्हारा चित्त तो विभ्रान्त ( डँगाडोल ) नहीं हो गया है ? ॥ (३१)—क्या अविलम्ब यह त्वष्ट करने का कट करोगे कि, किस लिए किस के लिए यहाँ-अपने द्वैतपी परिसनों के मध्य में-तुमने वेगपूर्वक ( सपाटे से ) यह अरिहन्ता खड्ग वित्त कर लिया ( तलवार तान ली ) ? । सुन रहे हो अर्जुन ! हम तुम से प्रश्न कर रहे हैं, तुम्हें बतलाना ही पड़ेगा हमें कि, आज तुम यह क्या करने जा रहे हो, क्या करने का निश्चय कर डाला है तुमने, जो यो घूर्णितनेत्र बनकर ऋषाविष्ट बनते-हुए इस प्रकार इतस्ततः परिभ्रमणरूप से खड्ग का बारम्बार संभाल रहे हो, लक्ष्य बनाते जा रहे हो ? ॥

(३२)—सञ्जय कहने लगे कि, हे कुर्याव भूतराष्ट्र ! वासुदेव कृष्ण के द्वारा सवथा परोक्षरूप से मानो मगवान् इस स्वच्छाचारप्रसन्न से अपरिचित ही हों, इस तटस्थ दृष्टि से-अर्जुन के सम्मुख प्रश्न-परम्परा उपस्थित हो जाने पर ऋषाविष्ट विपक्ष कृष्णसर्वभूत ऊर्ध्वाधरावासरम्भण का अनुगमन करते हुए घूर्णित नेत्रों से सुधिष्ठिर का मानों सशरीर ही निगरण करने का माय चमिष्यक्त करते हुए ऋषाविष्ट अर्जुन कृष्ण से कहने लगे कि—

(३३)—मगवान् ! सम्भवत आपकी यह विवित न होगा कि-मैंने किसी समय उग्राश्रुकरसे-अपने मन ही मन में-यह यह व्रतग्रहण ( प्रतिज्ञाग्रहण ) कर लिया था कि,—“जो भी मुझ से जान में अथवा अनजान में कभी भी किसी भी अवस्था में यह कहने का बु साहस कर बैठेगा कि—‘तू तेरा गावहीव भनुप उदार है ॥ (३४)—तो तत्काल बिना पूर्वापरविमर्शविषेक के मैं उसका मस्तक ही काट डालूँगा” ।

(२२)—“अपने आत्मीय बन्धु को विपत्ति में दुष्ट-शत्रु-आततायी के निर्मम आक्रमण से जो बचाता है, यही बान्धव है, यही स्नेहशील मित्र है ॥ इस प्रकार की बन्धु-सुहृद्भाक्त्वा, इस प्रकार का बन्धु-मित्रधर्म पुरातन मुनियों ने घोषित किया है, जो बन्धुधर्म इसी रूप से परम्परया भेद मानवकुलों में सदा से चला आता रहा है । ( जो भी बन्धु, किया स्नेही इस घमाम्नाय की उपेक्षा करता है, क्या उसे बन्धु माना जाय ?, नहीं, कदापि नहीं ॥ (२३)—देवयकार स्वप्न के द्वारा विनिर्मित अक्षयुक्त-मारुतिव्यवयुक्त सुहृद् रथ, सुतीक्ष्ण खड्ग, सुवर्णपट्टबद्ध धनुष, तालपरिमाणयुक्त गाण्डीवधनुष, ऐसे लोकोत्तर युद्धसाधन परिग्रहों से युक्त मी अर्जुन ॥ (२४)—स्वयं कृष्ण द्वारा रथ से युद्ध में इतस्तत आनुवाचन करनेवाला अप्रतिम शक्तिशाली भी अर्जुन कण से डर कर कैसे युद्धभूमि से पराङ्मुख बन गया ?, सच-मुच यह महा आश्चर्य्य है । अर्जुन ! अब इस स्थिति में तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि, अपना गाण्डीव धनुष कृष्ण को ही समर्पित कर दे । तू तो केवल कृष्ण का अनुगामी ( सारथी ) बन जा ॥ (२५) मुझे विश्वास है, कृष्ण अवश्य ही उपक्रममा कर्ण का वध कर डालेंगे, उसी प्रकार से, जैसे कि वज्रधारी इन्द्र ने वृत्रासुर को मार डाला था (तात्पर्य्य इस सुविष्टिर के आक्रोशवचन का यही है कि, अर्जुन तो डर गया था, किन्तु कृष्ण कहीं चले गए थे उस समय । क्यों नहीं उन्होंने इस कायर अर्जुन के हाथ से गाण्डीव छीन कर, अथवा तो अपने सुप्रसिद्ध सुदर्शनचक्र से कण का वध कर डाला ? । दोनों लोकोत्तर वीरों के खते कण बचा रहे, यह कम आश्चर्य्य है क्या ? ) (२६) अर्जुन ! अन्ततोगत्वा मुझे आन यह कहना ही पड़ता है कि, यदि राधेय कण को मारने में तू असमर्थ है, तो—

आज से तुम्हें अपना गाण्डीव धनुष दूसरों को दे देना चाहिए । मेरी धारणा से तो वानरेन्द्र (वायुपुत्र) महापराक्रमो मीम ही इस गाण्डीव का पात्र है, जो तुम्हसे कहीं अधिक अस्त्र-शस्त्र प्रयोग में निपुण है ! क्यों न गाण्डीव मी उसे ही दे दिया जाय ? । गाण्डीव जैसे धनुष को धारण करते हुए तुम्हें अब कोई अधिकार नहीं है कि, अपनी उदासीनता-उपेक्षा (किंवा कायरता) से हमारे परिवार को, तथा राज्य को सङ्कट में डालते हुए तुम हमें सुखग्रस्त कर दो ॥ (२७)—चिक्कार है आज तुम्हारे इस गाण्डीवधनुष को । चिक्कार है तुम्हारे उन सशक्त हाथों को, जिन्होंने गाण्डीव को उठा रक्खा है । चिक्कार है तुम्हारे उस तूणीर को, जिसमें असंख्य सुतीक्ष्ण बाण समाविष्ट हैं । चिक्कार है तुम्हारी उस रथचञ्चला को, जिसमें अप्रतिम बल के प्रतीक भगवान् मारुति का विम्ब लक्षित है । चिक्कार है तुम्हारे सबल सुहृद् रथ को, जो खाण्डववनदाह के अक्सर पर साक्षात् अग्निदेव ने तुम्हें दिया था ।

(२८)—इस स्थिति के द्वारा, एवं धृतराष्ट्र के प्रति उपवर्णयिता सञ्जय धृतराष्ट्र से कहने लगे कि, स्वतः अरवों में सुवर्जित-सुरोमित अग्निप्रपञ्च रथ में आकृष्ट धवलशीति अर्जुन की जब इस प्रकार

ही रहा। अतएव उन वृद्ध अनुभवी ज्येष्ठपुरुषों (युधिष्ठिरादि) के उन मनोभावा से भी तू अपरिचित ही रहा, जिन मनोभावों के आधार पर परगवाणी के द्वारा वे वृद्धकुलपुरुष अपने तुम्ह जैसे मातृक ग्राम-  
 मनुष्यों का उद्बोधन कथया करते हैं। यही कारण है कि, वृद्धपुरुषों के भिक्षालातुगत परिणाम को न समझ कर भयल तात्कालिक सामयिक स्थितिविशेष से प्रभावितमाना बन कर भ्रान्त तू भिन्न आटोपपूर्ण  
 अपन्य कर्म के लिए समुद्यत हो पड़ा, उसका कोई भी वृद्धोपसेवी भद्रालु स्वरूप भी नहीं कर सकता था।  
 हे पुरुषव्याघ्र ! चरमानकाल के तात्कालिक प्रभाव से जिस महारग्म, किन्तु परिणाम में सबसंहारक  
 लक्ष्य का तू अनुगामी बन गया, यह देखकर निश्चयेन यही मानना पड़ेगा हमें कि—‘न वृद्धाः सेविता  
 स्वया’ ॥ (४४)—अर्जुन ! धम्म का गुह्यानिहित सुसूत्रमख्य ज्ञानने वाला कोई भी विचारशील धम्म  
 निष्ठ मानव ऐसा आपातरमणीय कर्म नहीं कर सकता था, जैसा कि सवथा धर्ममीरु-सदसद्विवेक-  
 शालिनी निष्ठाशुद्धि से वञ्चित तुम्ह अव्यवस्थित न कर डाला ॥ (४५)—अकृतव्य को जो मातृक कृतव्य मान  
 बैठता है, दूसरे शब्दों में जिसे कृतव्याकृतव्यविवेक नहीं रहता, उससे अधिक निकृष्ट अधम मानव और कौन  
 होगा ? दुःख है हमें अर्जुन !, तुम इसी पुरुषावमस्थिति को आपन चरितार्थ कर रहे हो ॥ (४६)—अर्जुन ! हमें  
 आपन तुम्ह जैसे विवेकशून्य को इस कटुतथ्य से संयुक्त मानना ही पड़ेगा कि, धम्म के रहस्याम को लक्ष्य  
 बना कर जो धम्मनस्त्ववेत्ता सदैव से एवं विस्तार से धर्म का निष्ठायात्मक निष्कण अभिव्यक्त किया करते  
 हैं, तू उस निश्चित-निर्णीत धम्मपरिमाणा के शानलसमात्र से भी आपतक वञ्चित ही रहा है ॥  
 (४७)—अर्जुन ! तुम्हें यह विध्वंस नहीं कर देना चाहिए कि, धम्मत्व के निश्चयात्मक स्वरूपज्ञान से  
 वञ्चित रहने वाला मानव कबल अपनी मातृकप्रज्ञा के आधार पर—मातृकतानुगता तात्कालिकी-प्रत्यक्ष  
 स्थिति के प्रभावाचार पर—अपने कर्तव्याकृतव्य का निष्ठायात्मक बनता हुआ अवश्यमेव प्रतारित हो जाता है  
 (चेन्ना साजाता है), जिसका, किंवा जिस मूढ़ता का प्रत्यक्ष उदाहरण बनता हुआ तू ‘मूढ़’ (शानविमुग्ध  
 आत्मशुद्धिस्वरूपज्ञानविमूढ़) ही प्रमाणित हो रहा है ॥ (४८)—वृद्धोपसेवन की उपेक्षा करते हुए, धम्म-  
 त्ववेत्ताओं के निश्चित निर्णय से वञ्चित रहते हुए, जो ही कबल अपनी मातृकप्रज्ञा के कल पर ही,  
 विमूढ़मावानुगता केवल मनोऽनुभूति व तात्कालिक आकषण से ही सहज सुविधापूर्वक कथमपि मानव  
 अपने कर्तव्याकृतव्य का निश्चयात्मक बोध नहीं प्राप्त कर सकता। वृद्धजनोपसेवनपरम्परानुगता उपदेश  
 भ्रमणपरम्परा से ही तो अर्जुन ! कृतव्यनिष्ठा की प्राप्ति सम्भव बना करती है, जिस रहस्यात्मिका ज्ञान-  
 निष्ठा को तू आपन तक नहीं समझ सका है ॥ (४९)—अर्जुन ! धर्म के सुसूत्रमख्य को न जानने के  
 कारण ही निष्ठ—‘प्राणिबध’ जैसे कुकृमात्मक अधर्म को धम्म मानता हुआ आपन तू यह समझ रहा है कि,  
 ‘इत हिंसा धम्म से मैं धम्म की रक्षा कर रहा हूँ। प्रतीत होता है, तू धम्मभावना से सर्वोत्पन्ना बहिष्कृत  
 हो चुका है। क्यों ? क्या अब भी तुम्हें धार्मिक माना जाय ? कदापि नहीं ॥ (५०)—सुन रहा है अर्जुन !  
 हमारी दृष्टि में प्राणिमात्र को उत्पीड़नरूपा हिंसा से बचाए रखना ही सर्वोभेद धर्म है। मले  
 ही निर्दोष प्राणियों के स्वरूपसंरक्षणार्थक हित के लिए मिथ्याभाषण भी क्यों न करना पड़े,  
 जो तो सत्य है। किन्तु प्राणिहिंसा कदापि धर्म नहीं है।



आज यहाँ वैसी ही दुःसह दुःघटना घटित हो रही है केशव !। ( आपके सम्मुख ही तो ) मुषिधिर ने मुझे मेरे गायत्री परित्याग करने का घतयिरोधी आदेश देने की महामयावह भान्ति कर डाली है मधुसूदन !। (१८)—मेरे अनन्य हितैषी गोविन्द ! आपके सम्मुख इस आदेशपूख स्थिति में क्या हुआ मैं आज आप से यह स्पष्ट आवेदन करने की प्रवृत्ता करूँगा ही कि, किसी भी दशा में यह अर्जुन, सब प्रतिष्ठ दृढनिश्चयी अर्जुन इस प्रकार पक्ष वाक्प्रहार करने वाले मुषिधिर के इस अज्ञान अपराध को खूब करने के लिए कदापि सहाय नहीं है। अवश्य ही आज मैं इस—“धर्ममीड” राजा का इस उत्तानित स्तुति सङ्ग से बच करूँगा, अवश्य करूँगा ॥ (१९)—भगवन् ! इस धर्ममीड आठवाँ मुषिधिर का ‘आततायिनमापास्तं ह्युपादेय-अधिचारयन्’ इस धार्मिक आदेश के उल्लंघन के लिए अवश्य ही सङ्ग से शिष्टद्वेद करूँगा, एवं इस वधकर्म से अपनी तथा-प्रतिष्ठा तथा श्रुतिप्रतिष्ठा अवश्य ही आज पूर्ण करूँगा। अलम् ! आलम्पाश-यदुनन्दन ! बस एकमात्र यही कारण है मेरे सहसा लक्ष्मण का ॥ (२०)—हे अनार्ह ! निष्क भविष्य में ही—आपके सम्मुख ही—निष्पन्न होने वाले आठवाँ मुषिधिर के शिष्टद्वेद कर्म से आज वास्तव में यह अर्जुन प्रतिष्ठापालनात्मक सत्यधर्म के श्रुत्यानुबन्ध से उन्मुक्त हो जायगा। इस वधकर्म से ही मैं शोकप्रहित-परितापप्रहित यन् सङ्गा भगवन् ! नान्यः पन्था विद्यतेऽप्य-नाय अनार्ह ! ॥

(४१)—अथवा तो भगवन् ! तुर्लुबरायण समुपस्थित, अप्रतिपत्त्यात्मक, ऐसे और औरतम विषम अवसर पर आपकी भार्या से क्या होना चाहिए ! क्या करना चाहिए इस अर्जुन को ! (क्योंकि इतने पूर्व भी अमुकामुक्त ‘विषम समुपस्थिते’ आप ही के आदेश—वाचन से अर्जुन लक्ष्मण बना था)। गोविन्द ! आप ही अतीत और भविष्य के परिणामों के सम्यक्प्रकारेण जानने वाले हैं । (यह अर्जुन तो केवल वर्तमान के आधार पर ही निर्णय करना जानता है) ॥ (४२)—अन्तिम निष्पत्ति इस विषयमावसर पर अर्जुन का यही है कि, मेरे गोविन्द भूत-भबत्-भविष्यत् क शुभाशुभ परिणामों के माध्यम से जो भी आप निर्णय करेंगे, वही अर्जुन को बिना किसी तर्क-वितर्क के सर्वोत्तमा मान्य होगा, एवं तदनुसार ही अर्जुन करेगा ॥

सञ्जय कहने लगे कि, हे धृतराष्ट्र ! इस प्रकार अर्जुन के तथाविध भयानक दृढ़ निश्चय-आपाद-रमणीय संकल्प को सुन कर, साथ ही अर्जुन की प्रणिपातकृपा भिक्षासा को देख-सुनकर भगवान् कृष्ण ने स्वयं रुद्धमात्र से पहिले तो—“यिष्कार है अर्जुन तुम्हें, बार बार यिष्कार है तुम्हें” इस प्रकार अर्जुन की मत्सना की, एवं तदनन्तर बाष्पाविक स्थिति से अर्जुन का उद्बोध कराने के लिए साधूना परित्रायाव आधिभूत पूर्वैश्वर अर्जुन से यों कहने लगे कि ॥—

(४३)—पार्थ ! आज मुझे यह विदित हुआ कि,—‘म दुःखा सेवितास्तथा’ (दुःख पुरुषों के सहसासे से तू आज तक रक्षित ही रहा) फलतः धर्म के सुवर्ण तथों का देश-काल-पात्र-द्रव्य-भद्रा-भार्या-मनोमात्र-पूर्वावरणविकेषक सम्पन्न करने वाले धर्मतत्त्व अर्जुन की धर्मव्यवहारनिष्ठ नैतिक दृढपुनो ने ऐसे विषम प्रसङ्गों के लिए जो निष्पत्ति निर्णीत किए हैं, उनसे तू सर्वोत्तमा वञ्चित

प्राची यशस्विनी माता बुनी भी तुम्हें धम्मरहस्य का बोध करा सकती है । ( हमें आश्चर्य है कि, अपन ही कुल-परिवार में एसे एसे धम्मरहस्योत्ताप्ता के वास्तव्यपूर्ण वातावरण में उपलब्धित-वर्धित अद्भुत कैसे धम्मरहस्यज्ञान से वञ्चित रह गया ? । अस्तु जब प्रसन्न उपस्थित हो ही गया है, तो ) हे धनञ्जय ! धम्म का यही सूक्ष्म रहस्य हम तुम्हें तत्परूप से बतला रहे हैं, जिसे अथधानपूर्वक तुम्हें लक्ष्य पनाना चाहिए ॥

### भगवान् कृष्णद्वारा प्रतिपादित—‘धर्मस्वरूपव्याख्या’

(५८)—अद्भुत ! लोक में ‘सत्य’ भाषण करने वाला मान्य ही साधु (भेष्ट) कहलाया है । अतएव इस स्रोद्धान्तानुसार मानना और कहना पड़ेगा कि, वैलोक्य में ‘सत्य’ से अतिरिक्त और कोई दूसरा ‘पर’ सत्य (उत्कृष्ट-विशिष्ट-सत्य) नहीं है । किन्तु इस सत्यभाषणामक-सत्यानुशीलनात्मक सत्यात्मक धर्म, किंवा ( यदि वा इतरथा ) धर्मात्मक सत्य का मौलिक रहस्य, व्यवहारक्षेत्रल सहसा सर्वसाधारण की प्रज्ञा में समाविष्ट नहीं हो सकता । अतएव इस सत्यधम्म को, किंवा धम्मसत्य को आन्तपुरुषों में ‘सुदुर्विधेय’ कहा है । जिन प्रकार इस सत्यधम्म का अनुष्ठान—( अनुशीलन एवं आचरण ) हुआ करता है, वही तो कौशल है, एवं वही तो तुम्हें जानना है । प्रारम्भ में तुम्हें धम्मरहस्य के सम्बन्ध में यही मूलचर्या निश्चित कर लेनी है कि, सत्य ही धम्म का मौलिक स्वरूप है \* ॥

\* निगमग्रन्थों में विस्तार से सत्य की धम्मता का स्वरूपविक्षेपण हुआ है । ब्रह्म ने सृष्टि-मञ्जालन के लिए क्रमशः क्षत्र-विद्-शूद्रमात्र उत्पन्न किए । किन्तु एतावता ही सृष्टिमञ्जालन कर्म में ब्रह्म सफलता प्राप्त न कर सके । अन्तर्होत्वा सर्वोत्कृष्ट उस धर्म का आविर्भाव हुआ ब्रह्म के द्वारा, जो ‘सत्य’ रूपसे लोक में प्रसिद्ध है । वेदिण ।

“ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव । तदेकं सन्न व्यमवत् । तच्छ्रेयो रूपमन्यसृजत—‘क्षत्रम्’ । स नन्न व्यमवत् । स विशमसृजत । स नैव व्यमवत् । स शूद्र वर्णमसृजत—पूणम् । स नैव व्यमवत् । तच्छ्रेयो रूपमन्यसृजत—‘धर्मम्’ । तस्माद् धर्मात्—परं नास्ति । अथोन्नवलीयान् बलीयांसमाराशं सते धर्मेण, यथा राजा—एवम् । यो वै स धर्म ‘सत्य’ वै । तस्मात् सत्य वदन्तमाहुः—‘धर्मं वदति’ इति । धर्मं वा वदन्तमाहु—‘सत्यं वदति’ इति । एतद्धि एतद् उभयं भवति” ॥

अतपथब्राह्मण १४ । ४ । २ । २३ से २६ पर्यन्त

सत्य धम्म के मौलिक रहस्यज्ञान से एकान्तत आसत्य प्रतीय विद्वानों में ‘धर्म’ के सम्बन्ध में धृति के—‘अथोन्नवलीयान् बलीयांसमाराशं सते’ इस रहस्य को न जानने के कारण जो यह सिद्धान्त मान लिया है कि,—‘धर्म केवल निर्वर्णों की रक्षा का साधन है’, यह निरान्त उपेक्षणीय है । विशेषविवरण के लिए वेदिण—( आद्विज्ञान तृतीयस्कन्ध ५० सं० ३१० )

(५१)—और आज तू किसी सामान्य 'प्राणी' का ही नहीं, अपितु धम्मरहस्यवेत्ता अपने अनेक-  
मठ-कुलपुत्र-धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महामानव का वध करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। अत्रघ्नस्यम् !  
अमघ्नस्यम् ॥ । सर्वथा पशुसमान एक यथानात नराधम-निरुद्ध विमूढ़ मानव-प्राकृत मानव-के प्रति-  
रिक्त और कौन प्रतापील मानव ऐसे अदृष्टपूर्व-अधुतपूर्व-वर्णन्य कर्म का सकल्य भी कर सकता है ? ॥  
(५२)—सुन अर्जुन ! युद्ध के लिए सम्मुख उपस्थित न रहने वाले, किन्तु सहजस्व से सम्मुख उपस्थित  
रहने वाले ऐसे अयुष्यमान निर्दोष मानव का वध, जिसने कभी स्वप्न में भी शत्रुमुक्ति न की हो, जैसे लोही  
का वध, शस्त्रास्त्रप्रहार की वेदना सहने में असमर्थ, अतएव युद्ध से लौट आने वाले शिथिलग्राह  
मानव का वध, अपनी इस पराभूति से आत्मज्ञान प्राप्त करने की कामना से अपने समक्ष सशक्त कर्तु-  
बनों के आश्रय में आ जाने वाले मानव का वध, ॥ (५३)—अपनी असमर्थता के कारण ही विनयावनत  
बन कर शरणा में आए हुए मानव का वध, उद्देगकर-असह्य-परिस्थिति-वातावरणों के सौंसात्मिक  
आक्रमण से चलितप्रवृत्ता के कारण आत्मबुद्धयनुगत विवेक को विस्मृत कर देने वाले प्रमादमावापन  
मानव का वध शिष्ट मानवों की शिष्ट मान्यता में कदापि मान्य नहीं बन सका है। अर्जुन ! ये सम्पूर्ण  
अवध्य धर्म धर्मराज उस युधिष्ठिर में समाविष्ट हो पड़े हैं, जो अपनी व्येष्टता से तेरा 'गुरु' है। क्या  
इस अवध्य का तू वध करने के लिए ही आतुर हो रहा है ? ॥

(५४)—कभी अपनी पूर्वावस्था में अवस्थानुगता भावुकता के आवेश में आकर सर्वथा बालबुद्धि  
से पहिले तो उपांशु प्रतिज्ञा कर बैठना, और आज इस सर्वथा धम्मविरुद्ध अवध्य प्रसङ्ग में अधर्मयुक्त-  
मूर्खतापूर्ण निन्द्य कर्म के लिए उस बालभावानुगता उपांशुप्रतिज्ञा को चरितार्थ करने के लिए आवेश-  
पूर्वक खड्ग हो जाना, यह कैसी विडम्बना है ? ॥ (५५)—मानवधर्मशास्त्रोपपत्तित नैगमिक अतीन्द्रिय  
धर्मों की त्रिकालुनवन्धनी सुसूक्ष्मा, अतएव प्रत्यक्षदृष्ट्या दुर्बिज्ञया गति का स्वरूप न जानते हुए  
अर्जुन ! तू आज अपने अवध्य गुरु को मारने के लिए जो खड्ग अनुचावन कर पड़ा है, यह विडम्बना  
नहीं, तो और क्या है ? ॥ (५६)—(जिस प्रकार तू बुद्धोपसेवन से पराङ्मुख है, एवमेव) हमने अब यह भी  
मान ही लेना चाहिए कि, धम्म के सुसूक्ष्म समन्वयात्मक मौलिक रहस्यज्ञान से भी तू आजतक वञ्चित  
ही रहा है। तेरे उद्बोधन के लिए आज यह आवश्यक हो गया है कि, तुझे धम्म के रहस्यात्मक उस  
दृष्टिकोण से परिचित करवा जाय, जिसका धार्मिक धर्म तुझे तेरे कुल में धम्मरहस्यवेत्ता महाराम  
भीष्म, एवं धम्मानुरीतनपरायण धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा प्राप्त हो सकता है ॥ (५७)—भीष्म  
और युधिष्ठिर के क्रैतिरिक अर्जुन ! धर्म-नीति-परंपरावर्ती पकान्तिनिष्ठ महात्मा विदुर, तथा तेरी कर्म-

● महान् आश्चर्य्य है इस 'भावुकता' के आश्रित्यपूर्ण बुद्धिकेय स्वरूप पर, जिसने आज उस  
अर्जुन को धम्मविरुद्ध कर्म में प्रवृत्त कर दिया, जो अर्जुन सुधारम्य से पूर्व भगवान् कृष्ण के द्वारा  
'गीता' के माध्यम से सब कुछ जान चुका था। तभी तो हमने निरतिशय भावुक अर्जुन को इस निबन्ध  
का महान् उद्देश्य घोषित किया है।

वास्तव में अनृतानुष्टान घनता हुआ पुण्य के स्थान में पाप का ही उत्तेजक प्रमाणित हो रहा है, एवं ऐसी दशा में तू सनात्मना प्रमाणित हो रहा है 'यज्ञमायापन्न प्रश ही ॥ (६०)—अबुन ! पुन हम तुम्हें यह स्मरण कर देना चाहते हैं कि, आपदम्मानुगत अमुक विशेष अयसर पर प्रतिज्ञात सत्य भी परोक्ष बना लिया जाता है, तब कभी अनुष्ठित ऐसा प्रतिज्ञात्मक सत्य काव्यस्थ में तो क्या, यात्री का भी विषय नहीं बनाया जाता । साथ, और अनृत, दोनों के इस आपेक्षिक व्यवहार्य-कौशल का अपनी विवेकशुद्धि से निश्चय करने व अनन्तर ही यह मानव वास्तव में धम्मरहस्यवेत्ता कहलाता है । ठीक इसके विपरीत जो 'मयत् सत्यमवसत्यं, न यत्तद्व्यमनुष्ठितम्' तत्त्व की अज्ञानता से सत्यामिनिविष्ट सत्यामही बना रहता है, एवं यह धम्मज्ञान से, एवं धम्म की मौलिकता से सवथा पराङ्मुख ही बना रहता है ॥

(६३)—हे वृत्तप्रज्ञ अबुन ! (समन्तार ! मानव ! ) तुम सुप्रसिद्ध उस ऐतिहासिक घटना से कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जिसमें अपने हिंसा जैसे कुर कम्म से मुदावण बना रहने वाला 'बलाक' नामक व्याघ्र (भृगयापिच-शिकारी )-पुरुष आप के यथ से महतो महीयान् पुण्य का पुण्यमागी बन जाता है ॥ (६४)—एव इस में भी अविष और क्या आश्चर्य होगा कि, अद्योयध धर्मकामना-उदनुगत धार्मिक कर्मों में ही आचरितपूर्वक आरम्भ परमसत्यमक्त-सत्यामही 'कौशिक' नामक तपस्वी ब्राह्मण अपनी सन्मदिवकशल्या अभिनिगिहा बुद्धि से सवथा विमूढ़ घनता हुआ 'आपगास्विघ' महतामही-यान् पाप का मागी बन गया । इस प्रकार बलाक जैसा पापामा व्याघ्र हिंसा जैसे जपय कम्म से पुण्य गति का अधिकारी बन जाता है, एव कौशिक जैसा पुण्यात्मा ब्राह्मण सत्यमापण जैसे उत्कृष्ट कर्म से पापगति का भोक्ता बन जाता है । जो पापपुण्यात्मक-आधर्मधर्ममूलक अनृतसत्य-हिंसा-अहिंसा के सुन्दर रहस्य को नहीं जानते उनके लिए तो वह ऐतिहासिक प्रसङ्ग आश्चर्य का ही विषय प्रमाणित होगा ॥

(६५)—(मातृक प्रबुन सचमुच कृष्ण के द्वारा धृत तथाकथित ऐतिहासिक सङ्केत से सहसा आश्चर्य विमुग्ध बन जाता है । इस आश्चर्य के उपशम के लिए अबुन जिज्ञासा कर ही तो बैठा है कि—) मगयन् ! अनुग्रह कर मुझे विस्पष्ट विशद रूप से वह ऐतिहासिक घटना बतलाने का अनुग्रह करें, जिसका 'बलाक' नामक व्याघ्र के साथ, नदियों के साथ, एव तपस्वी कौशिक के साथ सम्बन्ध है ॥ अबुन की इस सहज जिज्ञासा का उपशम करने हुए मातृकेय कहने लगे—

(६६)—अबुन ! घटना बहुत पुरानी है (पुरा) । "किसी अररयोपान्त-प्रदेश में 'बलाक' नामक एक व्याघ्र परिवार नियास करता था । वह व्याघ्र अपनी भृगया के व्याघ्र से नहीं, अपितु अपने पुत्र पत्नी पुत्रवधू आदि की शरीरयात्रा निर्वाहमात्र के लिए लतपयित ही भृगादि अन्य पशुओं का वध करता हुआ अपन कौटुम्बिक संरक्षण में प्रवृत्त रहता था । इस प्रकार बलाक व्याघ्र का यह हिंसात्मक भी कम्म प्रकटितशक्तियुक्त शरीरयात्रानिर्वाहमात्र बना रहता हुआ उपाध्यायकालात्मा इच्छात्मिका कामना ( कामलिप्ता ) से असहृद रह कर अभयन 'निष्कामकम्म' प्रमाणित हो रहा था ॥ (६७)—इस व्याघ्र के मातापिता अन्यन्त वृद्ध थे । इन वृद्ध मातापिता का, एव अन्यान्य अपने आश्रित बनों ( मगिनी

(५६)—“सत्य सदा ‘सत्य’ ही है ( सच सच ही है ) । इसलिए प्रत्यक्ष दृष्टा-स्थिति-परिस्थिति में सत्यमापण ही करना चाहिए । एवमेव अद्वैत अद्वैत ही है (फूँट फूँट ही है), इसलिए कभी अद्वैत-भाषण ( मिथ्याभाषण ) नहीं करना चाहिए” इस प्रकार आदेशपूर्वक आग्रहपूर्वक ‘सत्य’ को, किंवा सर्वत्र धर्म को लौकिक ऐन्द्रियिक व्यवहारों में कभी नियमित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिए । क्योंकि-देश-काल-प्राप्त-द्रव्य-भ्रष्टा-युगधर्म-शारीरिक अवस्था-मानसिक स्थिति-सुगन्ध-समावर्तीति-उपनीति-आदि की स्थिति-परिस्थितियों के तात्पर्य से व्यावहारिक लोकतन्त्र में स्वधर्म का व्यवहार अनिवार्य बन जाता है । ७। ऐसे अवसर भी धर्मसम्मत माने गए हैं, जहाँ ज्ञान-भूमि कर सत्यमापण को परोक्ष बना लिया जाता है, एवं अद्वैतभाषण को स्वीकृत कर लिया जाता है । जहाँ जिन स्थलविशेषों-परिस्थितिविशेषों में अद्वैत ‘सत्य’ रूप से व्यवहार में आ जाता है, एवं सत्य ‘अद्वैत’ रूप से व्यवहार-उपगामी बन जाता है, ( उनका स्मार्तधर्मग्रन्थों में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है, जिनमें से कुछ एक उदाहरण यहाँ भी उद्धृत कर दिए जाते हैं ) ॥

(६०)—विवाहानुगत समसम्पत्तियों के नर्मेव्यवहारों ( उपहास-हान-परिहास-अवसरों ) पर, शोभाशुभात्मक दाम्पत्यसम्बन्ध के अवसर पर, किसी निर्दोष के प्रायश्चित्तपर, किसी के न्यायिक विचारपर, प्रसङ्ग पर, निगमागमाम्नायनिष्ठ-तवनुरीलनपरमार्थ-आचरणपरमार्थ-उपदेशक-द्विजातिमानव के इहवाचन प्रसङ्गावसर पर, इन सुप्रसिद्ध पाँच स्थलविशेषों में ज्ञान-भूमि कर भी किया गया अद्वैत-भाषण सत्यमापणवत् पुण्य धर्म ही मान लिया गया है ॥ (६१)—जहाँ किसी निर्दोष प्राणी के सब स्वाध्याय का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय, और वहाँ यदि एक तत्त्व व्यक्ति के मिथ्याभाषण से उस निर्दोष का संरक्षण हो जाय, तो ऐसी परिस्थिति में उस साक्षीभूत तत्त्व व्यक्ति के द्वारा बोना गया अद्वैत अवश्यमेव सत्यमापण में परिणत हो जाता है । और यदि वह साक्षीभूत व्यक्ति पूर्वोक्त (५६) प्रारम्भिक दृष्टिकोण के आधार पर आवेशपूर्वक सत्यमापण का पक्षपाती बनता हुआ ऐसे अवसर पर साक्षिवाद में सत्यमापण कर बैठता है, इसके इस ‘सत्याग्रहात्मक’ सत्यपापण से यदि उस निर्दोष मानव का अस्तित्वी कुछ दस्तु आदि के द्वारा सर्वस्वापहरण ही जाता है, तो साक्षी का वह स्वधर्म निश्चयेन अवलम्ब-आधर्मिक में परिणत हो जाता है—‘तत्रानृत भवेत् सत्यं, सत्यं आप्यनुत्तमं भवेत्’ । सत्यानृत के इस व्यक्तिकामक-अपमानात्मक रहस्य को न जानने के कारण ही तो अर्जुन ! तू आज अपनी पालमावागुगता उपाशुद्धता मत्प्रतिष्ठा को आग्रहपूर्वक सत्य मानने की भ्रान्ति करता हुआ दुष्टि ठिग जैसे दोगरहित मानवधर्म के षष्ठ के लिए सहोचान कर बैठ । अपने सत्याग्रहामिनिवेश से अग्नि निविष्ट तू जिस प्रकार सत्यधर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त हो पड़ा, कहना पड़ेगा कि, तेरा यह सत्याग्रहानुष्ठान

७ जिस परात्परनिश्चयन स्मासधर्म का मकारि देवधर्मों में अनिवाच अनुगमन विहित हुआ है, वही—‘देययात्राविवाहं च स्पृष्टास्पृष्टिम् पुष्यति’ इत्यादि धर्म के धर्मग्रन्थों में अपवाद मान लिया गया है ।

कौशिक के आश्रम में सन्निकर्षार्थी अरुण्य में कौशिक के देखते-देखते छिप गए । वही ही सतर्कता से लक्ष्मीभूत इन मानवों का अन्वेषण करते-करते प्रेषाविष्ट दस्यु इस शोर आ निकले ॥ (७६)—वहाँ सहसा तपस्वी कौशिक पर इन दस्युओं की दृष्टि पड़ी । दस्यु भी यह जानते थे कि, कौशिक सत्यवादी हैं, कभी मूँट नहीं चला करते । अतएव दस्यु इन से प्रश्न कर बैठे कि, भगवन् ! बहुत से मनुष्य इस शोर पलायित होकर आए हैं । किस माग से वे आए, और कहाँ चले गये, कृपया यह पतलाने का अनुग्रह करेंगे ॥ (७७)—हम सत्य को सच्ची बना कर आप से यह प्रश्न कर रहे हैं । यदि आप जानते हैं, तो बतलाइए ! हमें कि, वे कहाँ गए, कहाँ छिपे ? । सत्यवादी कौशिक—( हिन्दु सत्यधर्म के सुसूक्ष्म रहस्य से अनभिज्ञ भावुक कौशिक ) ने सत्यवाणी का उद्घोष कर ही तो डाली दस्युओं को लक्ष्य बना कर कि,—‘वह जो अमुक प्रदेश में वृद्ध-लता-शुल्म समुल्लिखित निषिद्ध स्थान है, उसी धन्यप्रदेश में वे मनुष्य छिपे हैं ॥ (७८)—धर्माभिमितिविष्ट सत्यवादी ! कौशिक ने यह उदार प्रेरणा कर ही तो डाली दस्युओं को लक्ष्य बना कर कि,—‘वह जो अमुक प्रदेश में वृद्ध-लता-शुल्म समुल्लिखित निषिद्ध स्थान है, उसी धन्यप्रदेश में वे मनुष्य छिपे हैं ॥ (७९)—परिणाम इस सत्यवक्ता ब्राह्मण के सत्यभाषण का जो होना था, वही हुआ । उन क्रूर दस्युओं ने सत्यनिष्ठ कौशिक के निःसीम अनुग्रह से उन निर्दोष मानवों का निम्नमरूप से कौशिक की सत्यवादी ! में ही बध कर डाला । दस्युगण जब इस पापकर्म का परिणाम भोगेंगे !, प्रश्न का उत्तर कालपुरुष पर अवलम्बित बना । और इधर हमारे ये ब्राह्मणभेद अपने इस महा अधर्म के महान् दुः ! परिणामस्वरूप, अपनी इस दुरुक्ता-दुष्टमावापना वैवरीवाक् के महान् अनुग्रह ! स्वरूप ॥ (८०)—उस कष्टात्मक नरकगति को प्राप्त हुए, वहाँ धम्म के सूक्ष्मतत्त्वा को न जान कर धम्मनिमिषेय के द्वारा भावुकतापूर्ण कर्म करने वाले महानुभाव ससम्मान पधारते रहते हैं । अथवा तो वहाँ सामान्यज्ञानविमूढ़-ज्ञानलघु दुर्बिन्ध-धर्मविभागरहस्यज्ञानाभिज्ञ मूर्ख जाया करते हैं ॥

(८१)—( वही ही सुसूक्ष्म है यह सत्यधर्म, जिसके निश्चयात्मक स्वरूप-निर्याय के सम्बन्ध में शास्त्र में अनेक प्रकार उपवर्णित हुए हैं, जिनमें से कुछ एक अनिवाच्य प्रकार वासुदेवकृष्ण के द्वारा यहाँ संगृहीत हो रहे हैं )—अर्जुन ! जो ( भावुक जन अपनी आस्थिरप्रज्ञा के कारण धर्मनिर्याय में, “इन्द्रमित्यमेव कर्त्तव्यं, नान्यथा” इस रूप से वयार्य असदिग्ध विनिश्चय में स्वयं असमय रहता है, उसके कर्त्तव्य कर्म निर्याय का सत्रभेद एकमात्र यही उपाय है कि, जैसा ऐसे अवसरों पर धर्मरहस्यवेत्ता अनुमती वृद्धपुरुष आदेश दें, वैसा ही कर लेना चाहिए । उन्हीं के सम्मुख अपनी जिज्ञासा अभिम्यक्त कर देनी चाहिए । इस पर जैसा भी वे निर्याय करें, अथवातशिरस्क बन कर आस्था ( बुद्धियोग )—भ्रंदा ( मनोयोग ) पृथक् उसे लक्ष्य बना लेना चाहिए । स्वयं धम्मनिर्याय में असमय भावुक मानव यदि वृद्धों से बिना निर्याय करण ही अपनी प्रत्यक्ष-दृष्टिमात्र के आधार पर निर्णायक बन बैठता है, तो निश्चयनेव लक्ष्यन्युत बनता हुआ वह पापात्मक प्रत्यय का ही भागी बन जाता है । एवं निश्चयेन यह श्रमप्रगति ( नरकगति ) का अनुगामी बन जाता है । धम्म का लक्ष्योद्देश ( मौलिक आधार ) क्या है !, यह ज्ञेय प्राप्त किए बिना ही “होगा कुछ भी लक्ष्योद्देश , ऐसा ही होगा अमुक धर्मादेश का

दौहित्रादि) का भरणपोषणभार भी इस कर्मयोगी पर अवलम्बित था। एक प्रकार से यह द्विजाति मानवस्तु यहस्यानुबन्धिनी कौटुम्बिक व्यवस्था का संरक्षक बना हुआ था। यह अपने अवसरवर्धित नियत-प्राकृतिक-कर्मरूप 'स्वधम्म' में अनन्य निष्ठा से आरुढ़ था। इसकी सहनशीली सदा 'सत्त्व' की ही मूलाधार बनाए रखती थी। यह कभी किसी के साथ ईर्ष्या-द्वेष नहीं करता था ॥ (६८)—एक दिन अपने पारिवारिक भरणपोषणाय नित्यनियमानुसार जब यह मृगया के लिए निकला, तो देवदुर्बिधाकर उस दिन इसे कोई पशु उपलब्ध न हो सका। निराशा में निमग्न इस व्याघ्र का ध्यान सहसा नदीकूल पर पानी पीते हुए एक चक्षुर्विहीन 'श्वापद' (वन्य पशुविशेष) की ओर आकर्षित हुआ ॥ (६९) उस अवसर में मृगमा करते बलाक की बहुत आयु व्यतीत हो चुकी थी। किन्तु कभी इसने ऐसा विलक्षण पशु न देखा था। इसे क्योंकि पारिवारिक पोषण का ध्यान था, अवश्य विलक्षणता की अधिक मीमांसा न कर व्याघ्र ने इसे मार डाला। इस अच श्वापद के मरते ही उसी समय व्याघ्र पर आकाश से पुष्प-वृष्टि हुई ॥ (७०)—यही नहीं, भौम अन्तरिक्षलोकनिवासी विमानचारी अप्सरा-गन्धर्वगणों ने मनोरम गीत-वाद्य से तदाकाश-मण्डल आपूर्ण बना दिया। इस मनोरम वातावरण में मृगव्याघ्र को ले जाने के लिए सहसा स्वर्ग से विमान अवतरित हुआ ॥ तब यह है कि (७१)—(७२)—इस बलाक व्याघ्र ने भूतलवितरुचनविमोह की कामना से एक बार सुवास्य तप कर यह वर प्राप्त किया था कि, "कालान्तर में अपने स्वधम्म पर आरुढ़ रहते हुए ही मृगया करते हुए ही-बिस दिन तेरे हाथ से अच श्वापद माया जायगा, उसी समय पापपुण्यसमग्रलून का क्षण आ जायगा। पृथ्वी इस निमित्तमात्र-व्याघ्र-से तु स्वर्गजाति प्राप्त कर लेगा"। वैसा ही घटित हुआ। इस प्राशिक्षककर्म के ब्याप्त से व्याघ्र बनाक-वर्मिष्ठ-सहजचर्माकृद्ध-बलाक सद्गति को प्राप्त हो गया ॥

७३—अर्जुन ! अब आस्थान के उस वृन्दे दक्षिकोण की ओर मुखारा ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसका 'तपस्वीन' \* कौशिक से सम्बन्ध है। बहुशालभुव तपस्वी कौशिक नामक ब्राह्मण नागरिक सम्पर्क से विदूर वैसे किसी ग्रुथान्त नदीसङ्गमात्मक नैगमिक स्वाध्याय के अनुरूप एकान्त स्थान में निवास करता था, जो नदीसङ्गमात्मक एकान्त स्थान ब्राह्मण की नैगमिक सात्विक बुद्धि को सत्त्वविभूति की ओर आकर्षित रक्ता है+ ॥ (७४)—अर्जुन ! इस द्विजभट्ट ने भी तथानुसार ही किसी समय यह उपाशु प्रतिष्ठा करली थी कि,—“मझे ही सम विषम किसी भी अनुकूल-प्रतिनूल परिस्थिति उपस्थित हो जाय, मैं सदा सत्य मापण ही करूँगा”। इसी प्रतिष्ठा के-कारण यह कौशिक तपस्वी तत्प्रान्त में (सत्यवादी हरिश्चन्द्र की भौति) 'सत्यवादी' नाम से प्रसिद्ध हो गया था ॥ (७५)—एक समय की पटना है कि, कुछ एक अज्ञात मानव पञ्चात्-अनुपाशन करने वाले आतथायी दस्युओं के भय से जाग्रा प्राप्त करने के लिए

\* तपस्वीना-इन -थेष्ट -'तपस्वीन' ( तपस्विथेष्ट , थेष्टतपस्वी वा ) ।

+ “उपहरे गिरीणां, सङ्गमे च नदीनां धिया विप्रोऽजायत” (चक्रसंहिता)।

पूरिका अनुक्ता अपवादाविधियों का समन्वय सामयिक माना जायगा। उदाहरण के लिए—‘अग्नीषोमीयं पशुमाजमेत’ यह है ‘मा हिंस्यात् सघाभूतानि’ इस नियम विधि की अपवादविधि। इसकी पूरिका अनुक्ता अपवादाविधि की अनुमान द्वारा रूपना की जायगी—‘सघाभूतात्मकविशेषयज्ञसंस्तरत्तणायाग्नीषोमीयं-पशुमाजमेत’ इस प्रकार। इसी अनुमानिक विधिभाव का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् कह रहे हैं कि, अनुन ! न सत्यधम्म का समन्वय कर जो युधिष्ठिर को मारने के लिए उद्यत हो पड़ा, इस अपराध के लिए ‘न प्रत्यसूयामि’। तुम्हें कोई विशेष दोष हम नहीं दे रहे इसलिए कि, न धम्मविधियों के पूरक अनुमानिक विधिभावों से सत्यता अपरिचित है। विधान हुआ है केवल मुख्य विधियों का ही। तत्पूरिका विधियाँ विहित नहीं हुई हैं, अपितु अनुमान के आधार पर कल्पित करली जाती हैं। यही धम्मनिर्णय का अनुमानिक विधिकल्पनारूप तीव्र प्रकार है।

( यतलाया गया है कि, धम्म का लक्षणोद्देश से अपरिचित रहने के कारण ही धम्म का समन्वय नहीं होता। उस लक्षणोद्देश-मौलिक आधार-का स्वरूप क्या है, इसी प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् कहते हैं )—‘प्रमायाथाय भूतानां धम्मप्रवचनं छतम्’। सम्पूर्ण भूत-प्राणिमात्र अपने प्रमव भाव से सुवृत्त रहें, उत्पन्न भूतमात्र स्वरूप से सुवृत्त रहें, प्राणिमात्र (मानवमात्र) अम्युदयपयानुबन्धा धर्म रहें, इसीलिए महर्षियों ने द्वारा धम्म का प्रवचन हुआ है। अम्युदय-सरक्षण-विकास-अभिज्ञान-नृप्ति-तुष्टि-विन आदेशों से हुआ करती है, वे आदेश ही धर्म हैं। निर्माण, अस्तित्व, स्वरूपसरक्षण ही धम्म का मौलिक आधाररूप लक्षणोद्देश है। ध्वस-नास्तित्व-स्वरूपविनाश क्वापि धर्म का लक्षणोद्देश नहीं माना जा सकता। विधि यहाँ का धम्म है, निषेध नहीं। ‘करना’ यहाँ धर्म है, ‘न करना’ नहीं। ‘अस्ति’ यहाँ धम्म है, ‘नास्ति’ नहीं। ‘प्रमव’ यहाँ का धम्म है, ‘विनाश’ नहीं। इस लक्षणोद्देशरूपा निरुद्धा (कलीय) पर ही हमें धर्मविधियों की उपयोगिता के सम्बन्ध में निर्णय करना चाहिए। तद्विध-महाजनपदसमर्थक वृद्धवचनप्रामाण्य, लक्षप्रामाण्य, अनुमानप्रामाण्य, रूप से तीन मुख्य प्रकार धम्म व सम्बन्ध में अनुगमनीय बना करते हैं। ( जो भावुक इस रहस्य को न जान कर भारतीय धम्म के महाजनपदसम्मत वृद्धवचनप्रामाण्य के सम्बन्ध में यह आलोचना करने की धृष्टता करते हैं कि—“भूति-स्मृति-आदिप्रवचन परस्पर विरोधी हैं। इस विरोधभाव से सन्नाय पाने के लिए ही महाजनपद का आश्रय लिया है भारतीयों ने” वे इसका मर्म समझ ही नहीं सके हैं। विधि, एवं पूरक विधियों के, नियमविधि एवं अपवादाविधियों के समन्वय के कारण जो विरोध प्रतीत होता है, वह सर्व सामान्य के लिए अज्ञात ही बना रहता है। इनके लिए तो इस समन्वय के आचार्य्य रहस्यवेद्या महाजन वृद्धों का आदेश ही हितकर बन सकता है, यही तात्पर्य्य है इस सन्नि के मर्म का, जिसका निम्नलिखित स्वरूप आस्तिक जगत् में सुप्रसिद्ध है )—

“ अतिविमंशा स्मृतयो विमिंशा नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् ।  
धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां “महाजनो येन गत स पन्थाः” ॥



अनुक तात्पर्य, ऐसा कि हम समझ रहे हैं" इस आदेशमात्र से अपनी मान्यता के आधार पर धर्मनिर्णय कर बैठना वास्तव में भ्रमंति का ही कारण बना करता है। इस सम्बन्ध में तो शिष्टवन-वृद्धवन-सम्मत पक्ष ही गतानुगतिक भाषुक मानव के लिए भ्रम पथा माना जायगा। धृति ने विस्पष्ट शब्दों में लोकप्रियता में सुप्रसिद्ध 'महाजनो येन शतः, स पन्थाः' का पथ को ही प्रशस्त घोषित किया है—

(८८) — धर्मनिर्णय के सम्बन्ध में आस्थाभ्रष्टापरिपूर्ण प्रथम शिष्टानुमोदित पक्ष तो 'वृद्धवन-प्रामाण्यानुगमन' ही है। किन्तु यदि कोई भाषुक इस वृद्धवन के आम्नायसिद्ध तारिक खल का मर्म न समझता हो, तो उसके परितोष के लिए मन्वादि धर्माचार्यों के 'वस्तुकेष्वानुसंधेत्, स धर्म वेद' इत्याद्यनुसार जिज्ञासात्मक तर्क-वेत्त-सुक्ति-कारणतावाद को भी धर्मनिर्णय के सम्बन्ध में उपादेय माना जा सकता है। धृतिप्रतिपादित रहस्यात्मक धम्म का आदेशात्मक वा विधान स्मृति में हुआ है, उसे तर्क के द्वारा भी निर्यात माना जा सकता है। किन्तु रहस्य सात्कालिक आवेश के आधार पर तो कथमपि कदापि केवल अपनी मान्यता के। अनुपात से 'इदमित्यमेव नाम्यथा' रूप निखन नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए इस सुसूक्ष्म धम्म के सुदुष्कर दोष के सम्बन्ध में ॥

(८९) — मौलिक आधारभूत किस लक्ष्योद्देश का लक्ष्य बना कर धम्म का विधान हुआ है— उसके अनुक्त उन विभागों का भी अनुमान के द्वारा प्रशारील मानव समूह कर लिया करते हैं। तात्पर्य यही योका विमिश्रित्य है। 'स वै सत्यमेव धर्मेत्' यह है धर्मविधि का एक उदाहरण। केवल इस विधि बचन पर ही भाषुकता के द्वारा आवेशपूर्वक आकृष्ट होने वाला मानव परिणाम में किस अशुभ फल का पात्र बन जाता है !, यह पूर्वोक्त सत्यामिनिषिद्ध कौशिकोदाहरण से स्पष्ट है। अतएव यही अनुमान द्वारा इस विधि के साथ साथ—'सचस्वापहारप्रहारप्रदंते तु निष्ठिक'—'अनुतमेव धर्मेत्' (सचस्वाप हारे तु वक्तव्यमनुतं धर्मेत्) इस विधि का भी समन्वय करना पड़ेगा। तभी धम्म का बधाय समन्वय सम्भव बन सकेगा। विधान हुआ है केवल नियमविधियों का ही व्याप्त प्रयोग में। किन्तु इनकी पूर्ण कर्तव्य हैं वे अपवादविधियाँ, जिनका विधान तो नहीं हुआ है। किन्तु अनुमान द्वारा अनुक्त भी उनका विधान मान लिया जाता है। किन्तु एक नियमविधियों भी ऐसी हैं, जिनके साथ अनुक्त अन्य नियम-विधियों का भी समन्वय करना अनिवार्य बन जाता है। उदाहरण के लिए—'असिद्धमेव स्वराकामो यजेत' इस नियम विधि की पूरिका 'असिद्धमेव निष्कामो यजेत' विधि भी अनुमान द्वारा माननी पड़ेगी। नहीं तो निश्चितिधानकर्म का समन्वय असम्भव बन जायगा। एवमेव अपवादविधियों के साथ भी तत्

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा, इतिविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र आह्वाना सम्मार्शिन-युक्ता-अयुक्ता-अलूपा-धर्मकामा स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन्, तथा तत्र वर्तेथाः। ण्य आदेशः। ण्य उपदेशः। ण्या वेदोपनिषत्। ण्डनुशासनम् ॥

—सैतिलीयोगनियम १११।४।

पक्षी, जिसमें महान् अनर्थ पणित हो जाता है। हा रहा है उसी प्रकार, जैसे कि अहिंसा, सत्य, सयम (इन्द्रियनिग्रह) आदि धर्मों में यत्नमान युग के धर्मध्यास्याता—‘यत्स्याद्धारणसमुक्तम्’ इस भगवद् चन के आचार पर, एवं ‘स्थस्य च प्रियमात्मनः’ इस समात्तवचन के आचार पर सर्वथा वेदविरुद्ध कर्मों को भी ‘धम्म’ मानने—मानवाने की अनर्थपरम्परा का सबन कर रहे हैं। ‘परोपकार ही धम्म है’—‘अहिंसा ही परमधम्म है’—‘सच योजना ही अन्यतम धर्म है’—‘आत्मा साक्षी प्रदान करे, यही धम्म है’—‘किसी को दुःख न हा, यही धम्म है’—‘गीतापाठ—मात्र कर लेना ही धम्म है’—इस प्रकार की कल्पित विधियों का सबन करने वाले, इनके आचार पर—‘न्यायेन सम्तोषं जनयेत् प्राज्ञः—तदेवेष्टवरपूजनम्’ ( न्यायपूर्वक—ईमानवारी से—काम करते हुए सन्तुष्ट बने रहना ही धम्म है, यही ईश्वरोपासना है ) इस प्रकार की कल्पित सुविधियों का सबन करने वाले यथेच्छाचारविहारपरमसमन शरीरानुगत काममोगानुगत मानव ‘यदि अमुक को हम सुख न पहुँचाते, तो हमें पाप लगता’—‘हमारी आत्मा—वास्तव में मन—ने साक्षी दे दी’, इसलिये इसमें कोई पाप नहीं है, इत्यादि कल्पित मान्यताओं के आचार पर परदाराभिमर्शन जैसे धम्मविरुद्ध कर्मों का भी समर्थन करने लग जाते हैं। ऐसे धम्मवादियों की, वस्तुतः धम्मापहारियों की आत्मसाक्षी के ध्याय से कबल मनोभावानुगता काममोगानुगति के नियमन के लिए अन्ततोगत्वा भगवान् को उस शास्त्रनिष्ठा के माध्यम से मानव का उद्बोधन करना पड़ा, जिसका अन्य भगवद्ग्रन्थ में ‘तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ’ रूप से उद्बोधन हुआ है। इसमें अधिक से अधिक इसी मान्यता का समावेश सम्भव है कि, शास्त्रनिष्ठ वयोवृद्ध अनु—मयी विद्वान् शास्त्र का जैसा तात्पर्य बतलायें, तदनुसार भी धर्मानुष्ठान शास्त्रसम्मत माना जा सकता है। इसी ‘शब्दप्रमाणका धम्म’। यदस्माकं शब्द आह, तदस्माकं प्रमाणम्’ के अनुसार इसी शास्त्रनिष्ठ को धम्मनिष्ठ में अन्यतम साधन—प्रमाण घोषित करते हुए भगवान् कहते हैं—“जो मानव (अपनी मानसिक कल्पनामात्र से कुकर्मों को—असत्—कार्यात्मक अधर्मों को—भी धारणात्मक धर्म घोषित करते हुए, वस्तुतः) धम्माय—अधर्म से ही धर्मातिरिक्त की इच्छा रखते हैं, ऐसे धर्मध्वजी—धर्मध्वजक—कल्पित स्वर्गमोक्षसुखेच्छु धर्मियों से तो सम्मापण भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका यह कल्पित धर्म धर्मकृज (वेदद्वारा अनुक्त) भाषापत्र बनता हुआ तत्रतत्र अधर्म ही है। वेदशास्त्रनिष्ठा से विरोध हो नहीं और फिर सामयिक धर्म से समाज स्वस्ति—लाभ प्राप्त कर सके, वैसा मान्य धर्म अवश्य ही संप्राप्त बन सकता है। उसे ही अनुक्तविधिरूप से धर्म शास्त्रविधि का पूरक माना जा सकता है, यही निष्कर्ष है” ॥

(८७)—(यथा ही रहस्यपूर्ण है धर्म का समन्वय—पथ। तभी तो भीष्म जैसे अतिमानवों को भी ‘धर्मस्य सूक्ष्मा गतिः’ कहना पड़ा है। उक्त धर्मसमन्वय के सम्बन्ध में पुन एक विप्रतिपत्ति उपरिधत

• न हीदृशमनायुः परदारोपमेयनम् ( भव )

(८४)—("प्रमथार्थाय भूतानां धम्मप्रवचनं कृतम्" रूप से धम्म का लक्षणोद्देश्य प्रतिपादक सिद्धान्त भावुक मानव की श्रुत्या भावुकप्रज्ञा के लिए अशत दुर्बिन्धेय बन रहा है। इसीलिए भगवान् एक अन्य सुबिन्धेय द्विकोण से इस धम्ममूलाधार का, दूसरे शब्दों में 'धर्मोपनिषत्' का विश्लेषण करते हुए कहते हैं—)"मानव का जो कम्म 'अहिंसा' से समन्वित होगा, निश्चयेन उसे ही धर्म, किंवा लक्षणोद्देश्य कहा जायगा। हिंसावृत्तिपरायण (परपोहनपरायण) क्रूर मालकों को अहिंसावृत्तिपरायण बनाने के लिए ही धर्माध्यायी में धर्मप्रवचन किया है"। तात्पर्य स्पष्ट है। हिंसाकम्म से प्राणियों का विनाश होता है, इससे प्राकृतिक स्वरूप विकृत बन जाता है, इस से प्रकृति लुब्ध हो पड़ती है, एवं यह प्राकृतिक चोम ही मानव समाज की सहज-प्राकृतिक शान्ति का विधातक बन जाता है। प्राकृतिक स्वस्थता सुरक्षित रहे, यही धम्मप्रवचन का मूलोद्देश्य है, यही है धर्म का प्रधान लक्षणोद्देश्य ॥

(८५)—(सम्भव है भावुक मानव धर्म के इस 'अहिंसा' भाव का भी धम्म न समझे, एवं परिणामस्वरूप 'अहिंसा' शब्द का अनेकज्ज काल्पनिक अर्थ करने लगे, जैसा कि, सनातनधर्मोत्तर मतवादों ने किया है, जैसा कि सत्याप्रहामिनिविद्ध गतानुगतिक यथाभात मानव किया करते हैं।) इसीलिए आश्चर्यक हो गया कि, धर्म का कोई वैसा लक्षणोद्देश्य माना जाय, जो अरक्षितस्वरूप से धर्म की मौलिकता अमि-व्याक्त कर सके। इसी आश्चर्यकता को अनुभूत करते हुए भगवान् कहते हैं—)"अञ्जन ! धर्म का लक्षणोद्देश्य क्या है ? प्रश्न का समाधान स्वयं 'धर्म'शब्द ही कर रहा है। धारणार्थक 'धृस्' धातु से निष्पन्न 'धम्म' का धारणात्मक जो सहज अर्थ है, वही धम्म का मौलिक आधार है। 'धम्मिया धूता सन् धम्मिया स्वम्यरूपेऽवस्थापयति वा, स धर्म्म'। धर्म्मी पदार्थ के द्वारा धारण किया जाने वाला जो तत्त्व धर्म्मी पदार्थ को उसके स्वरूप में सुरक्षित रखता है, वह तत्त्व ही उस धर्म्मी पदार्थ का धम्म है जो 'स्वरूपधम्म'-'सहजधम्म'-'स्वधम्म' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। यही धम्म का स्वरूपलक्षण है। धारणावृत्ति से ही धारक तत्त्व 'धर्म' कह जाया है। सूर्य का प्रकाश, अज का निम्नगामित्व, वायु का तिष्यहगामित्व, अग्नि का ताप, चाम्पूसोम का शैत्य, आदि आदि गुण ही सूर्योदि के स्वरूपसंरक्षक हैं। यही प्राकृतिक-धम्मपरिभाषा प्राणिवज्रगत् में समाधिष्ट है। इसी तारतम्य से इस नित्य धर्म के सामान्य धर्म, विशेष धर्म, रूप से वा विभाग हो जाते हैं। इसी निबन्ध के क्रमप्राप्त तीसरे 'मानव स्वरूपमीमांसा' नामक परिच्छेद में धर्म के मौलिकस्वरूप की मीमांसा होने वाली है। अतः इस धम्मलक्षणमीमांसा का यहाँ उपर्युक्त किया जा रहा है। इस धर्मलक्षणा के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, वस्तुस्वरूपसंरक्षणा करने वाले सम्पूर्ण कम्म-फिर व प्रत्यक्ष में हिंसात्मक कम्म हों अथवा अहिंसात्मक, पापात्मक हों अथवा पुण्यात्मक, सत्यात्मक हों अथवा अन्त्यात्मक, 'धर्म' ही कह आर्यग।

(८६)—(धम्म व उक्त मूलाधार में भावुक का स्वभाव हुआ, किन्तु इनके साथ ही भावुक की भावुकता उच्चैर्गत हो कर धम्मनिश्चय व सम्मत्त में एक वैसा आपातमग्नतीय लक्ष्य की ओर आकर्षित हो

(६३)—अनुन । हमने विभिन्न दृष्टिकोणमाध्यम से यथाधर्म, एवं अपनी समझ के अनुसार—  
जैसा कि हमने समझा है—एकमात्र तेरी हितैषिता के आकषण से धम्मानुबन्धी लक्षणोद्देश-धर्ममूला-  
धार-व्याप्त कर लिया है । इसे सुनकर-समझकर, पाथ ! पहले, अब भी तुम्हारी दृष्टि में सुधिधिर  
वध्य ही है क्या ? ॥

उपरता चैव धर्मस्वरूपव्याख्या वासुदेवकृष्णोक्ता



६४—भगवान् के द्वारा तथोपस्थापिता धम्मव्याख्या के भवणानन्तर भावुक, किन्तु भ्रष्टारील अनुन  
का सामयिक उद्बोधन स्वामयिक ही था । इसी तात्कालिक धम्मव्याख्याप्रभाव से तात्कालिकरूप से  
ही प्रभावित होता हुआ अनुन करने लगा कि, भगवन् ! आप जैसे महाप्राज्ञ-महामति-अतिमानव पुरुष ने  
जो कुछ अब तक कहा है, उसके अनुगमन में निश्चयेन हमारा हित ही है ॥ (६५)—आपके वचन  
इस अनुन के लिए सवथा मान्य हैं । आप हम पाखण्डों के मातृपितृस्थानीय हैं । अतएव तत्प्रेरित  
आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है ॥ (६६)—हे इण्ड ! हमारी गति (पहुँच) तो आप पम्पन्त ही  
है । आपकी हमारी आश्रयभूमि हैं । सम्पूर्ण जैलोक्य में ऐसा कौनसा रहस्य है, जिसे यदुनन्दन न जानते  
हों ! ॥ (६७)—जैलोक्यज्ञाननिष्ठाभिका इस अतिमानवता के कारण आप धर्म के सम्पूर्ण उत्कृष्टतम  
व्याप्य रहस्य से अभिज्ञ हैं । अतएव आपके द्वारा प्रदर्शित धम्मरहस्य के बोधाधार पर यह  
अनुन अब धम्मराज्य सुधिधिर को अवध्य ही मान रहा है ॥

(६८)—किन्तु भगवन् ! मेरा जो यह उपांशुसंकल्प (प्रतिज्ञा) है कि,—‘जो मुझे गायत्रीव  
परित्याग के लिए किसी भी निमित्त से कह देगा, तत्क्षण उसका शिरच्छेद कर डालूँगा’ उसके सम्बन्ध में  
भी तो निश्चित नियम का अनुग्रह कीजिए । ( आश्चर्य है अनुन की इस भावुकता पर, जो अभी अभी  
तो वासुदेव इण्ड के सम्बन्ध में आस्थाभ्रष्टापरिपूर्ण—‘न हि ते भ्रियु लोकेषु विद्यतेऽविदितं कश्चित्’ ॥  
(६६)’ के उद्गार प्रकट करता हुआ उन्हें सर्वज्ञ अन्तर्ध्यामी बोधित कर रहा है, और तत्क्षण ही नितान्त

● धर्मव्याख्या के द्वारा ही यथापि भगवान् ने अनुन की सभी भावुकताओं का समाधान कर  
दिया था । जब विरह शब्दों में भगवान् ने अनुन के सम्मुख यह सिद्धान्त समुपस्थित कर दिया कि,  
उस सत्यधम्म का, सत्यप्रतिज्ञा का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि उस प्रतिज्ञा के पालन से किसी  
निर्दोष का वध सम्भव बन रहा हो, तो । अब क्या जिहासा शेष रह गई थी अनुन की । किन्तु  
करना पड़ेगा कि, भावुक सदा भावुक ही बना रहता है । समझ लेने पर भी पुनः पुनः वह अपने भावुकता  
पूर्ण दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होता रहता है । क्या क्या में उद्बोधनात्मक निष्ठावल विस्मृत करता  
रहता है । यदि ऐसा न होता, तो गीतानुगता बुद्धिनिष्ठा का सत्य सुनने के पश्चात् अनुन में ऐसी  
धर्मभीरुता पुनः उत्पन्न ही क्यों होती ।

हो जाती है, जिसका मायुक् अन्तुन के परितोयाय समाधान करना मगयान् के लिए अनिवार्य बन जाता है। विप्रतिपत्ति का स्वरूप यह है कि, “वहाँ अब ऐसा अवसर उपस्थित हो जाय, जिसमें—‘यह करें, अथवा न करें’ इस प्रकार सन्देह उपस्थित हो जाय, ऐसे संशयात्मक स्थलों में क्या किया जाय, जबकि न तो इस सम्बन्ध में विविधचनवत् कोई शास्त्रीय वचन ही उपलब्ध होता, एवं न लौकिक मान्यात्मक शिष्टजनसम्मत लौकिक वचन ही एस सन्देह में अपना कोई मन्तव्य प्रकट करता। क्या किया जाय, कैसे कर्तव्यार्कस्य का निर्णय किया जाय, ऐसे विषय-सन्देहास्पद स्थलों में, !” इस मज्जती विप्रतिपत्ति का नियकरण करते हुए ही मगयान् कहते हैं—)

यह ठीक है कि, सर्वसाधारण के लिए ऐसे सन्देहास्पद स्थलों का निश्चित नियम बनाना कठिन है। किन्तु जो तत्त्ववेत्ता मनीषी विद्वान् हैं, वे तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में तथ्यात्मक निराय पर पहुँच ही जाते हैं। वे ही, उनका व्यक्तिगत वचन ही ऐसे अवसरों का निर्णायक मान लिया जाता है। निर्णायक के इस तथ्यात्मक सत्यात्मक निर्णय के प्रकट कर देने से यदि किसी निर्दोषी की हिंसा का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है, तो ऐसे अवसर पर तत्त्ववेत्ता को मौनव्रत धारण कर लेना चाहिए। यदि इसके मौनव्रत के प्रभाव से भी हिंसा का प्रसङ्ग अवकट नहीं होता, तो उस स्थिति में उस तथ्य को परोक्ष बनाते हुए मिथ्याभाषण कर देना चाहिए। यहाँ यह अवृतमापण भी सत्यरूप में परिणत हो जाता है। सन्देहास्पद विषयस्थलों में अहिंसानूलक धर्म ही प्रधान मान लेना चाहिए, यही निष्कर्ष है। एवं इस अहिंसा के संरक्षण के लिए पहिले मौनव्रत, इससे सफलता प्राप्त न हो, तो अवृतवचन-प्रयोग का अनुगमन कर लेना चाहिए ॥

(८८)—अन्तुन ! ( उक्त विशेषधर्मतत्त्वोपयोग के साथ-साथ अब हम प्रासंगिक इस सामान्य-धम्म की ओर भी तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर देना चाहते हैं कि)—किसी भी कर्म का, किंवा उद्देश्य का-सत्य कर्म—( कर्णवधादिरूपात्मक का ) अपने अन्तर्बैराग्य में दृढ़ स्वरूप कर के जो मानव जन्यान् प्रतारणा-पथों के द्वारा स्वरूप की उपेक्षा करना चाहता है, वह दागिमक है। व्रतपालन न करने से वह प्रत्यक्ष का भागी बनता है। ( अन्तुन ! तुम्हारा ही तो यह व्रत था कि, तुम कण को मुद्र में अवश्य मागेगे। अब इन प्रसङ्गों में पकड़ कर तुम अपना व्रत भंग कर रहे हो, जो क्षत्रिय का सामान्यधर्म माना गया है। सामान्यव्रतधर्म की उपेक्षा, विशेषव्रतधर्म के लिए आवेश, यह कैसा विमोहन है तुम्हारा ? ॥

(८९)—किसी निर्दोष के प्राणसङ्कटपर, विवाहावसर पर, बुलानाशमसङ्ग पर, पारस्परिक नम्र ( उपहास ) अवसर पर यदि अवृतमापण मध्यस्थ बन जाता है, तो इससे पातक की आशङ्का करना निशुद्ध मायुक्ता ही मानी जायगी। ( ९ )-( ९१ )-( ९२ )-धम्मसंख्येय विद्वान् ऐसे अवृतमापण प्रसङ्ग में कोई अधम्म नहीं मानते। सत्य यही है इस संन्याय धर्मव्याख्या का कि—“तस्मादधर्माध-मवृतमुक्त्या मानुतमाणं भवेत्” ( धम्मसंख्येयसंस्करण के लिए आश्रित अन्तुन-मापण अवृत मर्ही बना करना” ॥

(६३)—अबुन ! हमने विभिन्न दृष्टिकोणमाध्यम से यथाधर्म, एष अपनी समझ के अनुसार—जैसा कि हमने समझा है—एकमात्र ठेरी हितैषिता के आकषण से धम्मानुबन्धी लक्षणेदेश—धर्ममूला—धार—व्यक्त कर दिया है। इसे सुनकर—समझकर, पाथ ! कहते, अब भी तुम्हारी दृष्टि में युधिष्ठिर वध्य ही है क्या ? ॥

उपरता चेय धर्मस्वरूपव्याख्या वासुदेवकृष्णोक्ता



६४—मगवान् के द्वारा सधोषवर्णिता धम्मव्याख्या के भवणान्तर मातृक, किन्तु अक्षरील अबुन का सामयिक उद्बोधन स्वामायिक ही था। इसी तात्कालिक धम्मव्याख्याप्रभाव से तात्कालिकरूप से ही प्रभावित होता हुआ अबुन करने लगा कि, मगवान् ! आप जैसे महाप्राज्ञ—महामति—अतिमानव पुरुष ने जो कुछ अब तक कहा है, उसका अनुगमन में निश्चयेन हमारा हित ही है ॥ (६५)—आपके वचन इस अबुन के लिए सबया मान्य हैं। आप हम पाण्डवों के मातृपितृस्थानीय हैं। अतएव तत्प्रेषीष आपकी आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है ॥ (६६)—हे कृष्ण ! हमारी गति (पहुँच) तो आप पर्यन्त ही है। आपही हमारी आभयभूमि हैं। सम्पूर्ण त्रैलोक्य में ऐसा कौनसा रहस्य है, जिसे यदुनन्दन न जानते हो ! ॥ (६७)—त्रैलोक्यज्ञाननिष्ठात्मिका इस अतिमानवता के कारण आप धर्म के सम्पूर्ण उत्कृष्टतम यथाय रहस्य से अभिज्ञ हैं। अतएव आपके द्वारा प्रदर्शित धम्मरहस्य के बोधाधार पर यह अबुन अब धम्मराज युधिष्ठिर को अवश्य ही मान रहा है ॥

(६८)—किन्तु मगवान् ! मेरा जो यह उपाशुसंकल्प (प्रतिज्ञा) है कि,—‘जो मुझे गायत्रीव परित्याग के लिए किसी भी निमित्त से कह देगा, उत्तुर्ण उसका शिरच्छेद कर डालूँगा’ उसके सम्बन्ध में भी तो निश्चित नियम का अनुग्रह कीजिए। (आश्चर्य है अबुन की इस मातृकता पर, जो अभी अभी तो वासुदेव कृष्ण के सम्बन्ध में आस्थाभद्रापरिपूर्य—‘न हि ते त्रिषु लोकेषु धिपतेऽधिदितं क्वचित्’ ॥ (६६) ’ ये उद्गार प्रकट करता हुआ उन्हें सश्रव अन्तर्यामी बोधित कर रहा है, और उत्तुर्ण ही निवन्त

\* धर्मव्याख्या के द्वारा ही यद्यपि मगवान् ने अबुन की सभी मातृकताओं का समाधान कर दिया था। जय विलम्ब शब्दों में मगवान् ने अबुन के सम्मुख यह सिद्धान्त समुपदिष्ट कर दिया कि, उस सत्यधम्म का, सत्यप्रतिज्ञा का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता, जबकि उस प्रतिज्ञा के पालन से किसी निर्दोष का वध सम्भव बन रहा हो, तो। अब क्या विश्वास शेष रह गई थी अबुन की। किन्तु करने पड़ेगा कि, मातृक सदा मातृक ही बना रहता है। समझ लेने पर भी पुनः पुनः वह अपने मातृकता पूर्ण दृष्टिकोण की ओर आकर्षित होता रहता है। क्षण क्षण में उद्बोधनात्मक निष्ठावश विस्मृत करता रहता है। यदि ऐसा न होता, तो गीतानुगता बुद्धिनिष्ठा का तत्त्व सुनने के पश्चात् अबुन में ऐसी धर्ममीकता पुन उत्पन्न ही क्यों होगी।

मातृक अमुन आप यह कर रहा है कि) —“इदं वा परमश्रेष्ठ गृह्य ! इत्थं विवक्षितम्” । अमुन कहता है, वासुदेव ! ( मुझे यह विश्वास तो है ही कि, आप मेरे उपायु सकारण के सम्बन्ध में निश्चित मन्तव्य अभिप्रेत करेंगे । किन्तु उस निष्पत्ति से पूर्व ) मैं आपको यह सम्पूर्ण स्थिति सुना देना चाहता हूँ, जो अभी तक मेरे हृदय में ही प्रतिष्ठित है । मैं ही जानता हूँ उस स्थिति को (मानो इसे न जान कर न सुनकर ! वासुदेव कहीं अन्यथा निर्णय न कर जाँलें—अज्ञानय अज्ञानय ही समर्पित कर रहे हैं इस उस मातृक अमुन को अपनी ओर से सचन्यवाद, जो वासुदेव को अन्तर्द्व्यामी भी मान रहा है, एवं उन्हें अपने मनोभावों से अज्ञ भी अनुभूत कर रहा है । इससे अधिक अमुन की अज्ञानयता और क्या होगी ! महा आश्चर्य !!! ) ॥

(६६) —(१००) —हे दाराह वासुदेव ! अब आपको यह तो विदित हो ही गया है कि, मेरा किसी समय का किया हुआ यह मत (प्रतिज्ञा) है कि, “मानवों में जो भी जन्मिले मुझे यह करने की इच्छा कर बैठेगा कि—“तू अपना गायत्रीव किसी दूसरे को समर्पित कर दे” तो तत्काल प्रबल आक्रमण कर, मैं उसे मार ही डालूँगा” । हे केशव ! आपको तो यह विदित ही है कि, सुविधिर ने आक्रोशपूर्वक मुझे ‘प्रयच्छाम्यस्ते गायत्रीवमेतदद्य-स्वत्ता योऽस्मैरन्यधिका धानरेभ्यः’ रूप से यह करने का हुक्म दे कर डाला है । इस प्रकार सुविधिर ने जो मुझे भीम जैसे ‘तूरक’ (बहुभोजनपरायण—केवल भोजनमग्न) को तो मुझ से अधिक शस्त्रास्त्रप्रहार में कुशल एवं पराक्रमी बोधित कर दिया, और मुझे उसे गायत्रीव समर्पित करने का आदेश दे डाला । आपके सम्मुख ही तो हे शर्मिष्ठावीर केशव ! उक्त प्रकार से भीम के सम्मेलन में मुझे अयोग्य हीनवीर्य बोधित करते हुए स्वधरूप से—“अनुवेदि” (दे दे तेरा अनुप भीम का, उतार फेंक अपना यह गायत्रीवअनुप ) यह परम आदेश दे डाला है ॥

(११) —मगधन् ! आप यह भी मली प्रकार जानते हैं कि, अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए यदि परवक्ता सुविधिर को मैं मार डालूँगा, तो उस दशा में मैं स्वयं भी क्षयमात्र भी इस जीवलोका ( चान्दरवर्गमित्ता पार्थिवलोक ) में न टकर सकूँगा ( अर्थात् सुविधिर को मार कर मुझे भी मर जाना पड़ेगा ) । सम्भव है आप उस दशा में मुझ से यह आग्रह करें कि, अमुन ! इस सुविधिरवचननिष्ठ पाप का तू प्रापश्चित्त कर ले । यह भी सम्भव है कि, मैं आपसे आदेशानुसार प्रायश्चित्त कर भी लूँ । वह भी मान लेता हूँ कि, सम्भव है इस प्रायश्चित्त से मैं पाप से मुक्त भी हो जाऊँ । किन्तु तथापि मैं जीवित

० मानव तत्त्व परितृण है, साक्षात् जहा है, तीरेव की प्रतिवृत्ति है । अतदशविभूतभूतसगात्मक प्राप्तिमग ही ‘बीज’ बहलाया है, जिसका आयास—निवासस्थान चान्दरवर्गमित्ता पार्थिव ‘इल्लम्ब’ नामक सम्पत्ति माना गया है । यही जीवलोका है । जिसमें प्रारम्भकर्म भोगाव परितृण भी तीरेव मानव को मौक्तिक शरीर धारण कर जाना पड़ता है । इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन भाद्र बिमान ३ पृष्ठ में द्रष्टव्य है ।

न रह सकूँगा क्वापि किसी भी दशा में भी । क्योंकि युधिष्ठिर के वध के अनन्तर मेरा चित्त स्वस्थित-  
अस्थिर बन जायगा । मैं इस वधकर्म से नष्टवीर्य बन जाऊँगा । एवं कोई भी मनस्वी ऐसी अस्थिरता  
अष्टवीर्यता में मर जाना ही उत्तम पक्ष मानेगा ॥

(१००)—(इन सब विषयमात्रों को—जो मर हृदय में विस्फोटन कर रही हैं—आज आपको  
इसलिए यह अनुमति दे रहा हूँ कि) हे धर्मधारक में भेद्युक्त वासुदेव । जिस उपाय से मेरी यह  
उपश्रुति प्रतिष्ठा भी लोकसामान्य में 'सत्य' प्रमाणित हो जाय, साथ ही युधिष्ठिर और मैं दोनों  
ही जीवित भी रह जायें, हे कृष्ण ! आज आप ऐसी सद्बुद्धि ही प्रदान करने का अनुग्रह करेंगे ॥

(१०१)—(उक्त भावप्रकाशण अनुनादगार—भवण से मगधान ने यह अनुमति कर लिया कि, अभी  
अनुमति की भावप्रकाश पर आश्रित है । धर्मधारक का मर्म अभी तक वह हृदयस्थ नहीं कर सका है ।  
अतएव ही इसे आप सयथा लोकस्थिति से—प्रत्यक्ष दृष्टि से—सन्तुष्ट करना पड़ेगा । तभी यह लक्ष्यारब्ध  
बन सकेगा । इसी लोकस्थितिक समाधान का उपक्रम करते हुए) वासुदेव कहने लगे, अनुमति ! यह  
कल्पना कर ही कैसे ली तुमने कि, युधिष्ठिर वास्तव में तुम्हें गायत्रीव उतार फैलाने का आदेश दे रहे हैं ।  
कबल वैवरीशद ही तो सब कुछ नहीं है । भावों के सारतम्य से ही तो शब्दार्थ के वास्तविक तथ्य का  
समन्वय हुआ करता है । युधिष्ठिर का भाव कुछ और था, शब्द किसी अन्य अर्थ से सम्बन्धित थे ।  
कर्म ? तो सुनो ।

युद्धप्रसङ्ग में महावीर कर्ण के द्वारा प्रजलयोग से प्रक्षित सुतीक्ष्ण शरवण से आमुलचूक आशब्द  
विद-क्ष-विक्ष-भ्रान्त-विभ्रान्त-सप्त-सप्तपत्तन जाने वाले युधिष्ठिर के अन्तर्गत में सहसा यह भावना  
अभिव्यक्त हो पड़ी कि, कर्ण जैसे अप्रतिम महापराक्रमी योद्धा को या सहसा पाण्डवसेना में से कोई भी  
परज नहीं कर सकता । कहीं एसी दुष्टता घटित न हो जाय कि, कर्ण अपने वायव्यवर्ण से सैन्य  
पाण्डवों का सर्वसंहार कर डाले, और इस प्रकार अथ तक का सम्पूर्ण पुरुषार्थ, सब कुछ बना-बनाया, इस

॥—धर्मरक्षार्थक समाधान प्राप्त करने के अनन्तर भी बार बार अपनी भावप्रकाशपूर्ण प्रतिष्ठा  
का स्मरण, मारने-मरने की शून्य कल्पना, अनागत भय से संकुम्भ बन जाना, साथ ही एकमात्र इस  
दृष्टि से कि—'संसार मुझे मूत्र न कहे—प्रतिष्ठापालन के उपाय का अन्वेषण करना, मरने से डरना,  
मारने से भी विकम्पित होना, ये सब कुछ विदग्धनायें भावुक मानवों की सहस्रभावुकता के प्रत्यक्ष उदाहरण  
हैं । भावुक को अपने हिताहित की अपेक्षा लोकरीति-लोकस्वाति की विशेष चिन्ता रहती है । हमें  
अन्तराष्ट्रीय स्वाति-प्राप्त हो जाय, वे हमें कुछ न कहें, इस भावप्रकाशपूर्ण परदृष्टि से प्रभावित भावुक  
इस लोभप्रिया से किस प्रकार अपने राष्ट्र के जन-जन का आसताविर्ग के द्वारा सर्वसंहार कर लेने में  
ही अपने आपको योग्य शासक मानने-मनवान की आन्ति करते रहते हैं ? यह वर्तमान युग में नैतिकों  
की दृष्टि से परेष्ट नहीं है ।



अन्तिम युद्ध—प्रसङ्ग में विजय के स्थान में पराजय का कारण प्रमाणित हो जाय। अथर्व ही एकमात्र अर्जुन ही कर्ण के बल का निरोध करने की क्षमता रखता है। किन्तु यह अनुभव हो रहा है मुझे कि, जब से कर्ण सेनापति बना है, तब से विदित नहीं, किस कारण से अर्जुन उदासीनबदासीन—सा—उपेक्षा—परायण—सा बना हुआ है। सत्स्य पाण्डव कर्ण के शरवण से एक ओर जहाँ सन्तुष्ट बनते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अर्जुन का पुरुषवत् सत्य—सा बनता जा रहा है। यदि अधिक समय अर्जुन इसी उन्मत्त-वृद्धि का अनुगामी बना रह्य, तो हमारा सर्वनाश निश्चित बन जायगा। अतएव अब क्षणमात्र—भी विलम्ब न कर सत् असत्—वैसे भी बन पड़े, किसी न किसी उपाय से अर्जुन की इस उदासीनता पर वैसा निर्मम प्रहार कर ही डालना चाहिए, जिससे यह उन्नीत हो पड़े, इसका युक्त क्षात्र तेज प्रवर्धित हो पड़े, और इसके द्वारा यह कर्णनिरोध में सफलता प्राप्त कर लें। X

(एकमात्र उपर्युक्त सद्भावना से भावितान्त करण बने हुए सुधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति तत्कालीन पक्षपातप्रहार का प्रयोग कर डाला, जिसकी उद्भाव्यम्बना से अपरिचित मातृक अर्जुन प्रत्यक्ष शब्दार्थ मात्र को ही आचार मान कर यों सुधिष्ठिर के वचन के लिए उद्यत हो पड़ा। क्या यह उचित था अर्जुन का भाषावेश ?, इसी दृष्टिबिन्दुमाध्यम से भगवान् ने अर्जुन का उद्बोधन करना आरम्भ किया कि—) अर्जुन ! तू यह मली प्रकार जानता है कि पाण्डवराज सुधिष्ठिर युद्ध से दूर गये थे, स्व-विच्छेद होगए थे, दुःखसिन्धुमानस बन गए थे, युद्ध में सतपुत्र महापराक्रमी कर्ण के द्वारा होने वाली अजस्र घृतीक्ष्ण शरवणों से कर्ण से युद्ध करते हुए धर्मराज आत्यन्तिकरूप से ताड़ित मर्माहत बन गए थे॥ (१०४)—एकमात्र इन साक्षातिक—मर्मान्तक संवेदनाओं से शेषपूर्ण वातावरण से समन्वित बनते हुए, कुक्षकांतर बने हुए, अतएव पूरा परिस्थिति का विचार करने में असमर्थ बनते हुए केवल इस भावना से कि—“कहीं बिना श्रेष्ठपूर्ण आवेश के अर्जुन युद्ध में कर्ण बल से सत्य न बन जाय”, सुधिष्ठिर इस प्रकार अयुक्तमा मी पक्षपात का तुम्ह पर प्रहार कर बैठे। (तात्पर्य, यदि अर्जुन कोपा-विष्ट न बना, तो यह युद्ध में कर्ण का बल न कर सकेगा। एकमात्र इस सद्भावना से सम्पन्नित सुधिष्ठिर का आक्रोश न तो वास्तव में गायत्रीय उतार फिक्का बेना ही प्रमाणित कर रहा है, एवं न ऐसी अपरिणाम में केवल प्रत्यक्ष शब्दमात्र से प्रमाणित होकर तब सुधिष्ठिर के वचन के लिए समुद्यत बन जाना ही कुछ अर्थ रखता है, यही प्रत्यक्ष भगवद्वाणी का निष्कर्षार्थ है) ॥

(१०५)—हे पाण्डवा ! तुम स्वयं भी तो यह मली प्रकार जानते ही हो कि, क्षत्रपुत्र कर्ण अपने दुष्ट-पापाचरणों से (तुम्हें घनसहानुगत पाण्डवोपीकनात्मक पापकर्मों से) पापात्मा बनता हुआ आत्यन्तिकरूप से क्रूरकर्म प्रमाणित है। इस अजस्र पापप्रहार को तुम से अतिरिक्त और कोई सहन नहीं

X अन्तिम बालवीर अभिमन्यु की क्षात्रगति—बाल से ही महावीर अर्जुन उदासीन में बन गए थे। युद्ध करते थे, किन्तु उन्मत्त बन कर। प्रहार करते थे, किन्तु शिथिलतापूर्वक। सचम्ब कर्ण के सेना-पापाल में अर्जुन की यह उदासीनता पाण्डवों के सपनाश का ही कारण ही प्रमाणित होती जा रही थी।

कर सकता। इस प्रकार जिस दृष्टिकोण से तुम कण के प्रति आधिष्ठान करने हुए थे, उसी दृष्टिकोण से कण के प्रति आधिष्ठान करने वाले युधिष्ठिर केवल तुम्हारे शौर्योत्तिष्ठन के लिए यदि संप्रपूजक तुम्हारे प्रति परपराणी का प्रयोग कर रहे हैं, तो एतावता ही तुमने यह किस आचार पर मान लिया कि, युधिष्ठिर वास्तव में तुम पर आग्रस्य है, एव वास्तव में वे तुम्हें गाण्दीय-परिष्कार की ओर आकर्षित कर रहे हैं।

(१०६)—अब ! क्या तुम यह जानते हो कि, 'कणवध' के भावी परिणाम व सम्बन्ध में धम्मपुत्र युधिष्ठिर के बुद्धितत्त्व में क्या धारणा है ? नहीं, तो सुनो ! हम बतलाते हैं। जिस प्रकार तुमने 'उग्रशुप्रतिष्ठा' कर रखी है, वैसे ही युधिष्ठिर ने (यत्कर्मप्रिय, यत्कृष्ट्या सहजमाशुक्र युधिष्ठिर ने) भी एकान्त में अपनी बुद्धि में कण के सम्बन्ध में इस 'यत्' (यत्तात्मिका सभा) को माध्यम बना लिया है कि, "अपने छल-कपट-मूख असद्व्यवहारों से, निर्मम शत्रुहारा से सदा से ही पाण्डवों के लिए, एव पाण्डव-सेना के लिए असह्य बना रहता हुआ कर्ण यदि युद्ध में मारा जायगा, तो मैं यह यात्री लगाता हूँ कि, 'सम्पूर्ण कौरव सैन्य विभित-एवं पराजित मान लिए जायेंगे'। तात्पर्य—'कणवध ही कौरवों का पराजय है, कणविक्रय ही पाण्डवों का पराजय है। यह यत्तात्मिका प्रतिष्ठा युधिष्ठिर ने कर रखी है। उदासीनता से युधिष्ठिर ने यह अनुभव किया कि, कर्ण मेरी यह प्रतिष्ठा-यत्सभा-('हो-बाबी-शत्रु') निष्फल न बन जाय। क्योंकि, युधिष्ठिर यह जानते थे कि, युद्ध में यदि कोई कण का वध कर सकता है, तो वह एकमात्र अश्वत्थाम ही है। अपनी प्रतिष्ठा के निष्फल होने का अनुमान कर के ही युधिष्ठिर ने तुम्हारे प्रति इस प्रकार परपराणी से प्रहार किया है।

(१०७)—क्या अब ! अब तो मसी प्रकार समझ में आगाह न सम्यक् वास्तविक स्थिति तुम्हारी समझ में ?। क्या अब भी तुम युधिष्ठिर को वध्य मानते रहोगे ?। 'तस्यो वधं नाहं धम्मपुत्रः'। इस लिए हमने कहा कि, धम्मपुत्र युधिष्ठिर किसी भी दशा में (न तो तुम्हारी प्रतिष्ठा के ही विरोधी हैं, अथवा) न वधाह ही हैं। फिर भी (माशुक्रताय) तुम यही कल्पना कर रहे हो कि, वध तो युधिष्ठिर का उचित नहीं है, किन्तु सकलित प्रतिष्ठा का तो भंग हुआ ही, मले ही भाव युधिष्ठिर का बैसा न हो (क्योंकि प्रतिष्ठा करते समय मैंने प्रतिष्ठासूत्र में इस व्यञ्जना का समावेश नहीं किया था कि — केवल शत्रुको से प्रतिष्ठा भग्न न होगी, अपितु शत्रु के साथ-साथ यदि भावदोष रहेगा, तभी प्रतिष्ठाभग्न माना जायगा)। टीका ! समझ !। सम्यग्रूपेण समझे !। (माशुक्र ! अब ! हम ! तो सुनो ! यदि तुम्हें लोकदृष्ट्या-परनिन्दामयदृष्ट्या प्रतिष्ठा का ऐसा ही विमोहन है, तो निम्नलिखित रूप से तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का पालन कर लेना चाहिये। (कुछ भी ऊहापोह-सकलविकल्प शेष रह न जाय अब तुम्हारे माशुक्र मनोरथ में, नहीं तो निम्न-मनिय में ही समुपस्थित भीषणतम कणयुद्धप्रसङ्ग में यह सकल-विफलता तुम्हें हयोत्साह करती रहेगी, परिणामस्वरूप कणपरमव अशक्य बन जायगा)। अब ! तुम यही तो इच्छा रखते हैं कि, "युधिष्ठिर जीवित भी रहे, और मेरी प्रतिष्ठा भी पूर्ण होनाय"। ओमित्येतत्।

अन्तिम युद्ध-प्रसङ्ग में विजय के स्थान में पराजय का कारण प्रमाणित हो जाय। अवश्य ही एकमात्र अर्जुन ही कर्ण के बल का निरोध करने की क्षमता रखता है। किन्तु यह अनुभव हो रहा है मुझे कि, जब से कर्ण सेनापति बना है, तब से विदित नहीं, किस कारण से अर्जुन उदासीनवदासीन—सा—उपेक्षा—परायण—सा बना हुआ है। सर्वेभ्यः पाण्डव कर्ण के शरवर्षण से एक ओर जहाँ सन्नत बनते आ रहे हैं, वहाँ दूसरी ओर अर्जुन का पुरुषवत् उत्थय—सा बनता जा रहा है। यदि अधिक समय अर्जुन इसी उन्मत्ता वृत्ति का अनुगामी बना रहा, तो हमारा सर्वनाश निश्चित बन जायगा। अतएव अब क्षणमात्र भी विलम्ब न कर सत् वाक्य—जैसे भी मन पड़े, किसी न किसी उपाय से अर्जुन की इस उदासीनता पर वैसा निर्मम प्रहार कर ही जालना चाहिए, जिससे यह उन्मील हो पड़े, इसका सुप्त ज्ञान तेज प्रखलित हो पड़े, और इसके द्वारा यह कर्णनिरोध में सफलता प्राप्त कर ले। X

(एकमात्र उपर्युक्त सद्भावना से भावितान्तःकरण बने हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन के प्रति तथाविध परवशात्प्रहार का प्रयोग कर जाला, जिसकी उद्भाव्यम्बना से अपरिचित भावुक अर्जुन प्रत्यक्ष शब्दार्थ मात्र को ही आचार मान कर यों युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए तय हो पड़ा। क्या यह उचित था अर्जुन का भावावेश !, इसी दृष्टिविन्दुमाध्यम से भगवान् ने अर्जुन का उद्बोधन कराना आरम्भ किया कि—) अर्जुन ! तू यह भली प्रकार जानता है कि पाण्डवराज युधिष्ठिर युद्ध से थक गये थे, क्षत-विक्षत होगए थे, कुलसंबन्धिनान्तर बन गए थे, युद्ध में स्वपुत्र महापराक्रमी कर्ण के द्वारा होने वाली अजस्र सुतीक्ष्ण शरवर्षा से कर्ण से युद्ध करते हुए धर्मराज आत्मनिरूप से ताड़ित मर्माहत बन गए थे॥ (१०४)—एकमात्र इन सौधातिक—मर्मान्तक सबेदनाओं से रोपपूर्ण वातावरण से सम्न्वित बनते हुए, कुलकोतर घने हुए, अतएव पूर्ण परिस्थिति का विचार करने में असमर्थ बनते हुए केवल इस भावना से कि—“कहीं बिना श्रेष्ठपूज्य आवेश के अर्जुन युद्ध में कर्णों से तथैव न बन जाय”, युधिष्ठिर इस प्रकार असुकर्मा भी परवशात् का तुम पर प्रहार कर बैठे। (तात्पर्य, यदि अर्जुन क्लेश विष्ट न बना, तो यह युद्ध में कर्ण का वध न कर सकेगा। एकमात्र इस सद्भावना से सम्न्वित युधिष्ठिर का आश्रय न तो वास्तव में गायत्री उतार फिक्का देना ही प्रमाणित कर रहा है, एव न एही प्रवर्ण में केवल प्रत्यक्ष शब्दमात्र से प्रमाणित होकर तब युधिष्ठिर के वचकर्म के लिए समुद्यत बन जाना ही कुछ अर्थ रखता है, यही प्रस्तुत भगवद्वाणी का निष्कर्षार्थ है)॥

(१०५)—हे पाण्डवार्जुन ! तुम स्वयं भी तो यह भली प्रकार जानते ही हो कि, क्षत्रपुत्र कर्ण अपने दुष्कृत—पापाचरणों से (मुख्योपनसहानुगत पाण्डवोत्पीडनात्मक पापकर्मों से) पापात्मा बनता हुआ आत्मनिरूपसे कूर्कर्म प्रमाणित है। इस असह्य बाणप्रहार को तुम से अतिरिक्त और कोई सहन नहीं

X अन्तिम घालपीर अभिमन्यु की क्षात्रगति—काल से ही महावीर अर्जुन उदासीन से बन गए थे। युद्ध करते थे, किन्तु उन्मत्ता बन कर। प्रहार करते थे, किन्तु शिथिलतापूर्वक। सचम्ब कल क सेना—पायजाल से अवन की यह उन्मत्तिना पाण्डवों के शपमात्र का ही कारण ही प्रमाणित होती जा रही थी।

भावुक का लक्ष्य बना हुआ था। भगवान् जान रहे थे कि, केवल हमारे कथनमात्र से अब अनुन को इस पथ में प्रवृत्त होने में इसलिए सन्निवेश हो सकता है कि, हमने बुद्धियोगनिष्ठास्वरूपप्रदर्शनावसर पर इसे 'सस्माच्छास्त्रं प्रमाणा ते कार्याका यज्यवस्थितौ' इस शास्त्रनिष्ठा में निष्ठ बना दिया है। भगवान् यह भी अनुभव कर रहे थे कि, प्रतिशसमाधान के लिए प्रदर्शित उपाय की शास्त्रप्रामाणिकता में सन्निवेश्य बनता हुआ अनुन कहीं इस नवीन भावुकतापूर्णा-मीमांसा में प्रवृत्त हो पड़ा, तो क्यासुद-प्रसन्न तो तत्स्थ बन जायगा, एवं शास्त्रचक्षा की भावुकमीमांसा उपक्रान्त बन जायगी। क्योंकि भावुक किसी भी विषय का आरम्भ तो करना जानता है, किन्तु समाप्ति-विशुद्ध इसे सहसा उपलब्ध होता ही नहीं। इन्हीं सब भावी स्पष्टताओं को लक्ष्य बनाते हुए उपायप्रदर्शन के अव्यवहितोत्तरकाल में ही भगवान् को यह कहना पड़ा कि—“धृतियों में उत्तम अव्यवहारी धृति (आधवणधृति) ही वृद्धावमानरूप अपमान-पथ में प्रमाण है अनुन। जिन्हें भयोलाय प्राप्त करना हो, अपना लोकानुदय करना हो (लोक-सम्पत् प्राप्त करनी हो), उन्हें पूषापर का कुछ भी विचार किए बिना इस धृति का अनुसरण कर लेना चाहिए (जैसे कि महाआधवण के पौत्र भगवान् आमदनेय परशुराम ने इस ज्येष्ठावमानरूप पथ का आरम्भ लेते हुए पूष्या माता का भी ) ॥ (१११)—(हैं, तो आङ्गिरसी धृति के प्रमाण के आधार पर अब यह सिद्ध हो गया है कि) —‘त्वम्’ उच्चारण-सम्बोधनमात्र से बिना शस्त्रप्रहार के ही गुरुजन मृत बन जाते हैं। तो अब विलम्ब क्यों हो रहा है ? कह डालो बम्भराब मुषिष्ठिर को ‘त्वम्’ सम्बोधन के माध्यम से, (किससे फिर कहने के लिए तुम्हारे शब्दश्रेय में कुछ भी शेष रह न जाय अर्जुन) ॥ (११४)—अनुन ! तुम्हारे इस ‘त्वम्’ सम्बोधन की मुषिष्ठिर में क्या प्रतिक्रिया होगी ?, यह जानते हो। सुनो ! बम्भराब तुम्हारी इस अवमानपरम्परा से इस निष्कर्ष पर पहुँच जायेंगे कि, आज इस अनुन ने मेरा वध ही कर डाला है। ( बहुत सम्भव है, इस मृत्युक्रम अपमान को सहन करने में असमर्थ मुषिष्ठिर वास्तव में शरीर छोड़ देने के लिए ही उद्यत हो जायें। अतएव सावधान अर्जुन ! अपमानपरम्परा के समाप्त होते ही तुम्हें अविलम्ब प्रणतमात्र से ज्येष्ठप्राता मुषिष्ठिर के चरणों में प्रणिपात करते हुए समवाणी का प्रयोग भी करना है, एवं प्रतिक्रियारूढ़ बम्भराब को सान्त्वना भी प्रदान करनी है ॥

(११५)—हमें विश्वास है कि, तेरे इस भ्रष्टानुगत प्रणिपात से अपना रोप-आश्रय विस्मृत कर देंगे मुषिष्ठिर, एवं बम्भ का सत्त्व विषाण लक्ष्य बना कर सब कुछ समन्वित कर लेंगे बम्भराब। इस प्रकार सब कुछ समन्वित हो जायगा। तू अतृप्तक प्रतिक्रियारोप से भी मुक्त हो जायगा, एवं भ्रातृवचस्व महत्पातक से भी उन्मुक्त बन जायगा। तदर्थ सर्वोत्तमा तू ह्य (आत्मप्रसादगुणयुक्त-प्रसन्न-स्वस्थ-) बन जायगा। उस अवस्था में तुम्हारे सम्मुख अनुन हमारा एकमात्र यही प्रस्ताव उपस्थित करना शेष रह जायगा कि—‘कर्तव्यं त्वं जहि सूतपुत्रम्’ सूतपुत्र कथं पर युद्ध में विजय प्राप्त करो ) ॥

(११६)—सञ्जय कहने लगे कि, हे धृतराष्ट्र ! अनादन यामुदेव कृष्ण के द्वारा अपनी प्रतिशोध पृष्टि के लिए इस प्रकार एक नवीन उपाय सुनकर सन्तुष्ट होते हुए पहिले तो अनुन ने भगवान् के

“जीवित रहता हुआ ही मानव कैसे मरा हुआ बन जाता है” इसका लौकिक प्रकार हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है ॥

(१०८)—विद्या-प्रेष्य-विस्त-धय-प्लापानुगत लोकमान्यतात्मक लोकसम्मान से संयुक्त सम्मान्य शिष्ट मानवभेद जयतक लोकद्वारा, स्याभितों के द्वारा, पारिवारिक पुत्र-भृत्य जादि कनिष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सम्मानित होता रहता है, सभी तक वह सम्मान्य जीवजोका-त्मक पार्थिव मृतलोक में लोकानुवधदृष्ट्या ‘जीवित’ माना जाता है। जब भी वैसा सम्मान्य व्यक्ति किसी अक्षर-कनिष्ठ के द्वारा किसी बड़े अपमान से अपमानित हो जाता है, तो वही ‘जीवन्मृत’ (जीवित ही मृत, जीता हुआ ही मरा हुआ) कहलाने लगता है। लोकचरित्तन में ‘जीवित’ पक्ष-‘जीवन्मृत’ की यही सहज परिभाषा मानी गई है ॥

(१०९)—अजुन ! पाण्डुराज युधिष्ठिर सदा से ही हमसे, भीमसेन से, एवं नकुल-वृद्धेव से अदापूषक सम्मानित होते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुकराज्य में जो भी बृद्ध-एव शिष्टपुरुष हैं, जो भी पराक्रमशाली शूर योद्धा हैं, उन सभी के द्वारा अनातशत्रु युधिष्ठिर सदा से ही सम्मानित रह हैं। ‘अपमान’ क्या है !, इस प्रश्न की निष्कृष्ट व्यञ्जना से महामान्य सर्वमान्य चर्मराज सर्वथा अपरिचित हैं। यदि हमारी ऐसी ही इच्छा है कि, हमारी प्रतिष्ठा काव्यरूप में परिणत हो, तो हमें इस महामान्य का पूर्व-परिभाषानुसार अपमान कर देना चाहिए। छावधान ! कहीं उच्छृङ्खलरूप से अपमान न कर बैठना। अपमान करने का भी एक शिष्टजनसम्मत कौशल होता है। अपमान करना भी एक कला है। इस कलात्मक कौशल से ही हमें युधिष्ठिर का अपमान करना है—‘तस्यापमान कक्ष्या प्रयुञ्जन्व’ ॥

(११०)—(भगवान् जानते थे भाषुको के द्वारा विचरित अपमान का कलाशून्य उच्छृङ्खल अभ्यवस्थित-अमर्यादित प्रकार। अतएव भगवान् को स्वयं अपमान का कलात्मक स्वस्व भी बतलाना पड़ा। वही स्पष्ट करते हुए भगवान् कहते हैं) —अजुन ! कक्षात्मक शिष्टसम्मत अपमान का कहीं अशुभ प्रकार है कि, तुम ‘भवान्’ के स्थान में ‘त्वम्’ का सन्निवेशमात्र करते जाओ। ‘त्वम्’ मात्र से सम्बोधित होने से ही मान्य गुरु, मान्य ग्येष्ठ पुरुष की मृत्यु हो जाती है। (आजतक तुमने युधिष्ठिर का ‘भयात्’ (आप) रूप से सम्बोधन किया है। अब इस प्रतिष्ठापाकन-प्रसन्न में ‘त्वम्’ (तुम-तू) रूप से सम्बोधन करते जाओ, वही तात्पर्य है) ॥

(१११)—हे कौन्तेय ! इस प्रकार पूर्यावमानरूप, अतएव तत्त्वतः अधर्मात्मकसंयोगरूप इस ‘त्व’ व्यवहारालम्बक आचरण का उपयोग कर लेना चाहिए हमें चर्मराज युधिष्ठिर के प्रति अपनी प्रतिष्ठा के स्वरूपसंरक्षण के लिए ॥ (११२)—अजुन भी तो चर्मभीरु था) शास्त्रशास्त्रमक्ति भी तो इस

०—इस पक्ष को भगवान् अधर्मात्मक धोषित करते हुए अजुन का अन्तिम बार परोक्षरूप से उद्धोषण ही कराना चाहते हैं। सम्मप हे अजुन इस निकृष्ट पक्ष का अनुगमन सर्वथा तत्त्वशून्या प्रतिष्ठा का ध्यामोह में पड़ कर न करे। क्योंकि, भगवान् जानते हैं कि, इसी प्रतिक्रिया युधिष्ठिर में क्या निपटित कर सकती है ? किन्तु ।

विक्रमशाली पराक्रमी भीम अब समराङ्गण में अवतीर्ण हो पड़ते हैं, तो शत्रुसेना को स्पर्शरूप से ऐसा प्रतीत होने लगता है कि, मानो साक्षात् महाकाल-परमपरा ही प्रलयान्तकोप से संयुक्त होकर उपस्थित हो गए हैं। दो-चार सैनिकों को ही नहीं, अपितु आक्रोश करने वाली पूरी सेना को वे वैभवंशान्तकोपम भीम स्मृतिगम में बिलीन कर देते हैं। ऐसे अप्रतिम भीम यदि इस अर्जुन की गहणा (भस्त्रना-निन्दा) करते, तो टीक भी था। वे कर सकते हैं, और उसे अर्जुन सुन भी सकता है। किन्तु सुचिष्ठिर तुम, अरे! तुम क्या अर्जुन की निन्दा करोगे, जो स्वयं अपने मित्र-अङ्गरक्षकों से अपनी रक्षा की चिन्ता में निमग्न बने रहते हो ॥ (१२३)—उपर महापराक्रमी भीम सिंहवत् एकाकी निमग्न युद्ध में विचरण करते हुए कभी महारथियों को विक्रमिष्य करते हैं, कभी गबारुद् भेद्य योद्धात्मा का मानविमर्दन करते हैं, कभी अश्वारोही सैनिकों का वक्षस्थल विदीर्ण करते हैं, तो कभी पत्नीतिसेना को ही कुचलते रहते हैं। सम्पूर्ण वात्सरयन्ते में इस प्रकार उनको, तथा उनके सम्बन्धित सेनाजनों को एकाकी ही विक्रमिष्य करने वाले शत्रु-परमपराक्रमी भीम मुझे उपालम्भ देने की क्षमता रखते हैं। तुम क्या तो मुझे उपालम्भ दोगे, और क्या तुम्हारे जैसे भीरु के उपालम्भ का मुझ अर्जुन पर कुछ प्रभाव होगा ॥ (१२४)—अपनी प्रचण्ड पराक्रमप्रभा से नीलबलाहकोपम बने रहने वाले, अपने शौच्यमद से मरोम्भित सिंह-गर्भादिश्वर मद गर्वित बन रहने वाले ऐसे विरूपाक्षिभक्त कलिङ्ग-वङ्ग-निपाद-भागवादि दुर्धर महावीरों को, इन शत्रुओं के समूहों के समूहों को जो भीम देखते-देखते निष्पाण बना देते हैं, सुचिष्ठिर ! वे भीम मुझे उपालम्भ देने की योग्यता-क्षमता रखते हैं, तुम नहीं ॥ (१२५)—जिस प्रकार वर्षाकाल में पुष्करावर्षकादि विशेष जाति के घनदृष्यवर्षात्मक महामेघ महानिनादपूर्णक प्रचण्ड सलसपय से मेदिनी को आप्लावित कर देते हैं, एवमेव मानो अम्बुधारावर्षण करते हुए ही भीम अपने महारथ में सखीभूत बन कर युद्धरूप से प्रतिष्ठित होकर इस महायुद्धात्मक कुक्षेत्र के महामेदिनी-प्राङ्गण को अपने महाघनुष के महाधोप के साथ वायों से आच्छादित कर देते हैं ॥ (१२६)—महामदोम्भित अनुमानत आठसौ महागवों को तो भीम ने इस युद्ध में उन गवों के शृणुडादशङ्क (दूँह) पकड़-पकड़ कर ही ब्रज तक भूमिछात् कर दिया है। एव इतने गवों का उस अरिष्ण भीम ने वाणप्रहार से निःशेष कर दिया है ॥ (सकृप भी किया है कभी सुचिष्ठिर तुमने ऐसे महापराक्रमी का युद्धभूमि में ? नहीं, तो किस अपने बाहू-बलप्रधान भीमुख से तुमने मेरी गहणा कर डाली ?) ॥ (१२७)—सम्भवत यह तो तुम्हें विदित होगा ही कि, निगमशास्त्रनिष्ठ ब्राह्मणों की ही वाणी में बल प्रतिष्ठित रहता है। तत्पश्च शिष्टानों ने स्वधियों का प्रधान बल तो 'बाहुबल' ही माना है। हे मात ! (सुचिष्ठिर ! ) तुम में तो केवल द्विजोचित बाहुबल प्रतिष्ठित है। इसीलिए तो तुम

\* सिद्धं होतुं—'वाचि धीर्यं विज्ञानं'—माहोर्वीर्यं यच्च तत् त्रिविधायात् ।  
शस्त्रग्राही ब्राह्मणो जामदग्न्यस्तास्मिन् दान्ते का स्तुतिस्तस्य राह ॥

—भयभूतिः ।

बचनों का बरोगान किया, अनन्तर अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए आमतक अपने पूव जीवन में जैसा स्वप्न में भी अनुन ने सङ्कल्प भी न किया था, वैसे परुषयाक का आवेशपूर्वक मुचिष्ठिर पर प्रहार आरम्भ ही तो कर दिया निम्नलिखित रूप से—

(११७)—भायायिष्ठ अनुन मुचिष्ठिर को लक्ष्य बना कर कहन लागे कि, हे राजा मुचिष्ठिर ! 'तुम' जहर न करो बहर न करो ( एक-एक मृत करो ), जो कि तुम अपनी सहज भीरुता-कायरता से स्वयं स्खलन से कसों दूर खने वाले हो ( तुम जब युद्ध का मर्म जानते ही नहीं, तो तुम्हें युद्धसम्बन्ध में निरर्थक बह्य (वक्र-मक्र) करने का अधिकार ही क्या है ? ) । हाँ, ज्येष्ठभ्रातृ भीम अक्षय ही हमारी प्रतापता करने का अधिकार रखते हैं, जोकि सम्पूर्ण लोक में प्रसिद्ध भेद्यीर के साथ एकाकी ही युद्ध में निर्भय बन कर युद्ध करने लगते हैं ( अक्र पड़ते हैं ) ॥ (११८)—(तुनना चाहते हो मुचिष्ठिर ! भीर मुचिष्ठिर ! तुम महापराक्रमी भीमसेन के पराक्रम की बरोगाया !, तो तुनो)—जब युद्धभूमि में भीम अक्ष-सीर्य होते हैं, तो बड़े बड़े शूरवीर-भूतियों को मसल डालते हैं, मार डालते हैं, निशेप कर देते हैं, बड़े बड़े युद्ध विधिष्ठ शस्त्रास्त्रसुसज्जित, रथा में आरुढ़ युद्धकर्म म हुरद्वय सुप्रसिद्ध महारथी नागवीरों नागयोद्धाओं को, असह्य 'साविप्रवेक' नामक वीरों को अस्त्रमात्र में विस्मृति के गम में विलीन कर देते हैं ॥ (११९)—जिस अग्रतिम वीर ने हजाराँ हाथियों को मार कर अपने द्रमुल सिंहाद से शत्रुसेन्य को विक्रमिष्ठ कर दिया, अग्रयिष्ठ काम्बोजवीरों का, असह्य पार्वतीय वीरों का निम्नम सहार उल्लेख प्रकार कर डाला, जैसे मधोन्मत्त सिंह मृगयूप का अनायास ही बध कर डालता है ॥ (१२०)—जानते हो मुचिष्ठिर तुम भीम के उस अमृतपूर्व-अभूतपूर्व-महापराक्रम को, जिसने अपनी सहजभीरुता-शौन्य से युद्ध में जैसे जैसे सुनुषर-बोरबोराम-महामयानक कर्म किए हैं, बिनका तुम तो सङ्कल्प भी नहीं कर सकते । जिस समय वह मुकुलसिंह आवेश में आते हैं, रथ से उतर पड़ते हैं, अपना सुप्रसिद्ध 'मदा' शस्त्र उठा लेते हैं । जब उसे प्रमत्त वेग से घुमाते हुए अश्वारोही वीरों को, रथारुढ़ मह रथियों को, गजारुढ़ महावीरों को उनके अक्ष-रथ-गजा के साथ शूर्यमुष्टिकम में परिणत कर डालते हैं ॥ (१२१)—शतमनुविक्रम ( वी इन्द्रम बल-विक्रम रखने वाले भीम ) क्या विक्रम करते हैं समरभूमि में, तुन भी उन्कोगे मुचिष्ठिर तुम उस विक्रम की विक्रमगाया ! । अपने सुतीक्ष्ण सर्वभेद्य लक्ष से, एवं प्रचण्ड घनुष से, एवं शत्रुपक्ष के महारथियों का ही रथा को तोड़-रोड़ कर डाल रथारुढ़ वाहसिक शस्त्रों से शत्रुपक्ष के पोशों-हाथियों, एवं तमनद अश्वारोही-गजारोही-रथी-महारथियों को माना अस्त्रमात्र में मध्यायरोप ही कर डालते हैं (जला जालते हैं) जिस प्रकार मधुभीम शरीर के क्षयवध उपलब्ध नहीं होते, तथैव भीम के हाथ निहत शत्रुपक्ष के शरीरों की, शरीरपथकों की उपलब्धि भी असम्भव बन जाती है । भीम इस प्रकार शत्रुशरीरों को जूझित कर देते हैं, जैसे अग्नि इसे मग्गरूप में परिणत कर देने हैं—'बहस्वरीन' । और तुनो ! सहजा भगवा मार कर भीम शत्रु को अपने दोनों पैरों के मध्य में लेकर पीछे खालते हैं, कुशल डालते हैं । अपने दोनों हाथों से शत्रुओं व मग्गकों को गूँगकर जूझित कर देते हैं ॥ (१२२)—ऐसे महा

करते हुए तुम्हारे उद्बोधन की प्रशंसा चेष्टा की थी। किन्तु 'याज्ञाद्यपि सुभाषितम्' पर कोई लक्ष्य न देते हुए तुमने एक न मानी। उस नीचजनसेवितयोग्य शूद्रकर्म के ध्यामोहात्मक भ्रामत्रण का निरोध हम से न हो सका, जिसके परिणामस्वरूप आज हम सब को इस दीन-हीन दशा का अनुगामी बनना पड़ा ॥ (१३३)—सुषिष्टिर ! तुम से कभी हमें सुख-शान्ति प्राप्त हुई हो, यह तो कल्पना ही निरर्थक है। हाँ, अपने शूद्रकर्मव्यसन में सम्मग्न तुमने अपने आपको महादुःखसनी-निष्कर्मकर्त्ता-प्रमाणित करते हुए अपने आपको दुःखी सन्तुष्ट अथर्व्य बना लिया है और आश्चर्य्य है आज हमें इस बात पर कि, वह महादुःखसनी आज हमें कष्ट-परुषवाणी सुना रहा है ॥ (१३४)—सुषिष्टिर ! एकमात्र तुम्हारे शूद्रात्मक पापकर्म-दुःखसन के कारण ही हमें उस अगणित शत्रुसेना का संहार करना पड़ा, जो क्षत्रीयपीर अपने क्षत्र-विक्षत्र शरीरों से भूगर्भ में समाविष्ट हो गए हैं। तुम्हारे उस नृशत्रु शतकर्म के ही दुष्परिणामस्वरूप युद्धसहयोगी अन्य क्षत्रियवीरों के साथ साथ अपने शत्रु शौर्यों का भी सर्वनाश हुआ। निष्कर्षतः तुम्हारे पाप के कारण तुम तो नष्ट हुए सो हुए ही, हम, हमारे वराधनु, एवं अन्य राजागण भी विनष्ट हुए, सत्रस्त बने ॥ (१३५)—हमने तुम्हारी विनयकामना से उत्तरप्रान्तीय वीरों का संहार किया, परिचमप्रान्तीय खल्वार नीचराजाओं × का संहार किया, पूर्वदेसीय राजाओं का सर्वनाश किया, एष दक्षिणार्थ सैन्यरत्न को स्मृतिगर्भ में विलीन किया। इस प्रकार हमने लोकोत्तर साहसपूर्वक अग्रतिम पुरुषार्थ का अनुगमन किया। साथ ही हमारे तथा शत्रुपक्ष के महावीर योद्धाओं ने युद्ध में अन्यतम पराक्रम प्रदर्शित किया। सभी ने सब कुछ किया, किन्तु तुमने क्या किया ? ॥ (१३६)—तुमने जो किया ?, वह सर्वविदित है। तुम प्रसिद्ध शूद्रकर्मा ( बड़े बुझारी ) हो, तुम्हारे अनुग्रह से सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के वैभव का सर्वनाश हुआ, तुम्हारे सङ्गदोष से हमें 'कायर' उपाधि से विभूषित होना पड़ा। इस क्रोे सुषिष्टिर ! अब हम पर क्रूरवचन प्रहार का दुःसाहस तुम जैसे 'मन्दमाम्य' को कदापि भविष्य में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ॥

(१३७)—सङ्ग बड़ने लगे कि, हे भूतराष्ट्र ! अपने प्रतिशापालन के आवेश से कुछ समय के लिए स्थिरप्रज्ञ बन जाने वाले सव्यसाची अर्जुन ने उक्तकर्म से घर्मराज सुषिष्टिर के प्रति सर्वथा क्रुद्ध-कर्कश-उद्देगकर-परुष वाक्प्रहार कर ही तो बाला। किन्तु तत्काल पुन अर्जुन में सहसा सहज माधुरता जागरूक हो पड़ी। परिणामस्वरूप मर्त्तना के अनन्तर ही अर्जुन इस प्रकार उद्दिग्ध-क्षुब्ध हो पड़े, जैसे कोई प्राज्ञ (समझदार) मानव कोई बहुत बड़ा पापकर्म करके सहसा क्षुब्ध-विमना-उद्दिग्ध बन जाया करता है ॥ (१३८)—सन्तुष्ट हो पड़े अर्जुन इस प्रकार अपने ज्येष्ठभ्राता सुषिष्टिर की इस प्रकार मर्त्तना करने। सुरराजपुत्र अर्जुन बार बार महास्वाध लेने लगे। इनकी इस प्रकार की दुरवस्था-उद्देग को

× तस्मादेदस्यां प्रसीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजानः, ये अपाच्यानां, स्वराज्यैव वेदमिपिव्यन्ते-‘स्वराट्’ इत्येतानभिपिक्तानाचक्षते।



निष्ठुर बने हुए हो। (तुम्हें क्या विदित कि, यादुवीय क्या है?, एवं ऐसे वीर्य से मुक्त क्षत्रिय के लिए यह परंपरा कि जिस प्रकार उद्वेग का कारण बन जाती है?)। आत्म अपनी यादृशता के आधार पर हमने मुझे उस प्रकार गहिर कर डाला है, जैसे किसी निष्पल को खल गहिर बना दिया करता है ॥ (१२८)—युधिष्ठिर! यह रखने दो अपना यादृशीय। सब कुछ जानते हैं हम लोग कि, तुम्हारे पुत्राव से हमें कैसे कैसे कष्ट उठाने पड़े हैं।) क्या इसलिए—इस हितैषिता से उन्मत्त होने के लिए—तुम इस प्रकार आत्म हमारी गहिरा कर रहे हो कि, हमने, न केवल हमने ही, अपितु हमारी स्त्रियों ने, पुत्रों ने, भ्राताओं ने सदा तुम्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा की, तुम्हारे हितवाचन में प्रवृत्त बने रहे।) सबकुछ तुम्हारी इस सेवाशुभ्रता से आत्म तक हम लोगों ने सियाय दुःखपरम्परा के कमी स्वप्न में भी तुम्हें प्रतिष्ठावा-मी तो प्राप्त न की।

(१२९)—द्रौपदीकृत्यसंस्थ (केवल नारी की शय्या के अनुगामी स्त्रैय) युधिष्ठिर! बहुत हुआ। रखने दो। सावधान! मेरा अपमान करने की मूल न करो। क्या इस अपमानरूप पुरस्कार की प्राप्ति के लिए ही हमने तुम्हारे हित के लिए (तुम्हें राज्यपदासीन बनाने के लिए) युद्ध में महारथियों का संहार किया है? सम्भवतः तुम्हें आत्म ऐसी राहवा हो गई है—कि, कहीं हम तुम्हारे स्थान में राज्यपद न ग्रहण कर लें। सबकुछ तुम महानिष्ठुर हो, पापायुद्धय हो, महाराहवाहील हो। तुमसे कमी भी किसी भी प्रकार के मुक्त की इच्छा करना व्यर्थ है ॥ (१३०)—युधिष्ठिर! केवल तुम्हारे हित के लिए सत्य प्रतिष्ठानिष्ठ कुङ्कुलपितामह महात्मा भीष्म ने, उस सत्यनिष्ठ अतिमानव ने तुम्हें अपनी मृत्यु का आराधन केकर तुम्हें निर्भय हो बना दिया था। किन्तु क्या तुम भीष्म का परामर्श सकते थे? मुझ से सुचित रुपदराज के पुत्र शिशुबही को मध्यस्थ बना कर एकमात्र तुम्हारे हित के लिए यदि हम अपने अनन्य-भक्ष्य महापितामह के पावन शरीर को शरवर्षण से बिछ न कर दें, तो क्या तुम स्वप्न में भी उस महा-पुरुष को शरशय्यानुगामी बना सकते थे? ॥ (१३१)—और आत्म तो हमें यह भी अनुभव होने लगा है कि, यदि तुम्हारे लिए अपने प्राणसमर्पण कर जलशाम द्राय तुम्हें राक्षसीन कर मी दिया, तो मी इसमें हम लोगों को भविष्य में कोई हित प्रतीत नहीं हो रहा। तुम्हारे उस मावी राज्यपद का हम आत्म इसलिए समर्थन नहीं कर सकते कि, तुम्हारी तो एकमात्र आराधिका का प्रियविधय 'पूतकर्म' बना हुआ है। (कितने विदित है कि, पुनः अपनी इस अराधिका को कार्यक्रम में परिणत करते हुए तुम राज्य को पुनः हार जाओ और हमारा सब कुछ पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाय)। युधिष्ठिर! पूत कैसे महा निन्द्य-शास्त्रविच्छेद-नीच मनुष्यों के द्वारा अनुष्ठेय (अनात्महृष्ट) महापातकात्मक अपम्य कर्म को अपनाते हुए तुम आत्म जो हम लोगों से अपने शत्रुओं से आत्मनाथ करने की चेष्टा कर रहे हो, यह किस मुल से?, किस योग्यता पार पर? ॥ (१३२)—युधिष्ठिर! तुम्हें स्मरण होगा कि, जिस समय पार्श्वराष्ट्रों के कृत्नीतिपूर्व 'युध' जैसे निर्य कर्म के आत्मनाथ को स्वीकार करने के लिए तुम समुद्यत हो रहे थे, उस समय मीमादि तो शिष्टाचार मीन धारण किए हुए थे? किन्तु यहजमानुक्त बालमावापस सर्वकनिष्ठ अनुज सहदेव ने आत्मोपपूर्वक पूतकर्म से सम्बन्ध रखने वाले दोनों का, एवं सत्यसम्पत्ती अपम्य-विषममायो का विशेषण

करते हुए तुम्हारे उद्बोधन की प्रवृत्ति चेष्टा की थी। किन्तु 'याज्ञादपि सुमापितम्' पर कोई लक्ष्य न देते हुए तुमने एक न मानी। उस नीचजनसेवितयोग्य द्यूतकर्म के व्यामोहात्मक प्राम्दश्य का निरोध तुम से न हो सका, जिसके परिणामस्वरूप आब हम सब को इस दीन-हीन दशा का अनुगामी बनना पड़ा ॥ (१३३)—युधिष्ठिर ! तुम से कभी हमें सुख-शान्ति प्राप्त हुई हो, यह तो कल्पना ही निरर्थक है। हाँ, अपने द्यूतकर्मध्यसन में सम्पन्न तुमने अपने आपको महादुर्व्यसनी-निष्कर्मकर्मका-प्रमाणित करते हुए अपने आपको दुःखी सन्तस्त अवश्य बना लिया है और आश्चर्य है आब हमें इस बात पर कि, यह महादुर्व्यसनी आब हमें कटु-परिणामों सुना रहा है ॥ (१३४)—युधिष्ठिर ! एकमात्र तुम्हारे द्यूतात्मक पापकर्म-दुःखस्य के कारण ही हमें उस अगणित शत्रुसेना का संहार करना पड़ा, जो क्षत्रीयवीर अपने ज्ञात-विज्ञात शरीरों से भूमि में समाविष्ट हो गए हैं। तुम्हारे उस दशास द्यूतकर्म के ही दुष्परिणामस्वरूप युद्धसहयोगी अन्य क्षत्रियवीरों के साथ साथ अपने वंशज कौरवों का भी सर्वनाश हुआ। निष्कर्षतः तुम्हारे पाप के कारण तुम तो नष्ट हुए सो हुए ही, हम, हमारे वंशज, एवं अन्य राजागण भी बिनष्ट हुए, सन्तस्त बने ॥ (१३५)—हमने तुम्हारी विजयकामना से उत्तरप्रान्तीय वीरों का संहार किया, पश्चिमप्रान्तीय सत्त्वा नीचराजाओं का संहार किया, पूर्ववर्णीय राजाओं का सर्वनाश किया, एष आक्षिपात्य सैन्यपक्ष को स्मृतिगर्भ में विलीन किया। इस प्रकार हमने लोकोत्तर साहसपूर्वक अप्रतिम पुरुषाय का अनुगमन किया। साथ ही हमारे तथा शत्रुपक्ष के महावीर योद्धाओं ने युद्ध में अत्यन्त पराक्रम प्रदर्शित किया। सभी ने सब कुछ किया, किन्तु तुमने क्या किया ? ॥ (१३६)—तुमने जो किया, वह सर्वविदित है। तुम प्रसिद्ध द्यूतकर्म ( गेँडें जुआरी ) हाँ, तुम्हारे अनुग्रह से सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के वैभव का सर्वनाश हुआ, तुम्हारे सङ्गदोष से हमें 'कायर' उपाधि से विभूषित होना पड़ा। वरुणो युधिष्ठिर ! अब हम पर क्लृप्तचन प्रहार का दुःसाहस तुम जैसे 'मन्दमाम्भ' को कदापि मविष्य में नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ॥

(१३७)—सञ्जय कहने लगे कि, हे वृत्तराष्ट्र ! अपने प्रतिशापालन के आवेश से कुछ समय के लिए स्थिरमन बन जाने वाले सम्यसाची अर्जुन ने उच्छ्वस से चर्मराज युधिष्ठिर के प्रति सर्वथा रुद्ध-कर्कश-उद्बेगकर-परुष वाक्प्रहार कर ही तो डाला। किन्तु तत्काल पुन अर्जुन में सहसा सहज माधुर्या जागरूक हो पड़ी। परिणामस्वरूप अर्जुन के अनन्तर ही अर्जुन इस प्रकार उद्भिन्न-क्षुब्ध हो पड़े, जैसे कोई प्राण (समभ्रान्त) मानव कोई बहुत बड़ा पापकर्म करके सहसा क्षुब्ध-विमना-उद्भिन्न बन जाया करता है ॥ (१३८)—सन्तप्त हो पड़े अर्जुन इस प्रकार अपने अपेक्षित युधिष्ठिर की इस प्रकार मर्तना करके। सुरासपुत्र अर्जुन बार बार महाश्राव लेने लगे। इनकी इस प्रकार की दुरवस्था-उद्बेग को

× तस्मादेदस्यां प्रतीच्यां दिशि ये केचन नीच्यानां राजान , ये अपाच्यानां, स्वराज्यैव तेऽमिपिन्यन्ते-‘स्वराट्’ इत्येतानमिपिकानावसते ।

लक्ष्य बनाकर पुनः भगवान् कृष्ण को इनकी भावुकता का इस प्रकार उद्घोषनोपक्रम करना पड़ा कि—  
 अमुन ! यह क्या होने लगा, पुनः तुम यह क्या करने लगे । अपनी राय प्रतिष्ठापूर्ति करने के अनन्तर  
 वहाँ तुम्हें सन्तुष्ट होना चाहिए था, वहाँ तुम आज पुनः अपने शोकाम्लवासा से आकाश को विकम्पित  
 कर रहे हो (आकाश—शुधियी एक कर रहे हो) ॥ (१३६)—कहा, अमुन ! पुनः कह डालो, जिससे तुम्हारे  
 इस आश्चर्यप्रद शोक के निवारण के लिए पुनः हम कोश माग निकालें । सञ्जय कहने लगे कि, पुनः  
 उत्तम भीष्मपुत्र के द्वारा इस प्रकार सात्वता-वचन सुनकर तु नवसंयुग्ममानव अर्जुन केराय से कहने लगे  
 कि—(१४०)—भगवन् ! ( इस समय मुझे कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा ) । जिस इस शरीर ने अपनी  
 प्रतिष्ठापालन के आवेश में आकर जिस प्रकार अपने ज्येष्ठपुत्र युधिष्ठिर का अपमान कर डाला, उस  
 शरीर को मुझे अवश्य ही नष्ट कर देना है । सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अमुन की तथाकथित  
 स्तैष्य वाणी सुन कर धम्मभूता वरिष्ठ भगवान् पाशुदेव जनकपुत्र से कहने लगे कि—

(१४१)—अमुन ! धम्मराज युधिष्ठिर को केवल अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए इस प्रकार  
 'त्वम्' सम्बोधनपूर्वक भर्त्सित कर क्यों इस प्रकार बोरबोरताम कर्मलमाष ( बुद्धि—मनोमालिन्य ) का अनु-  
 गमन कर रहे हो । हे किरीटिन् ! हे शत्रुभिमर्दिन् ! ( अरिन् ! ) यों को तुम सहसा बिना कारण ही  
 'आत्महत्या' जैसे बोरबोरताम बुद्धर्म में प्रवृत्त होने का रहे हो, क्या तुम्हारा यह बोरपथ शिष्ट-पञ्चा-  
 पुत्रों के द्वारा अनुगमनीय है ? कदापि नहीं ॥ (१४२)—कल्पना करो अमुन यदि तुम अपने ज्येष्ठपुत्राता  
 धर्मात्मा युधिष्ठिर का लङ्का से बच कर डालते, वाक्य में उन्हें मार ही डालते, तो उस दशा में तुम्हारी  
 क्या अवस्था होती ? उस समय की धर्म्मभीक्ता तुम्हें किस ओर, कैसे प्रायश्चित्त की ओर आकर्षित करती ?  
 ( केवल मर्त्यनामात्र करने से तो प्रायश्चित्तस्वरूप तुम आत्महत्या कर रहे हो । वचसुत्र में ही यदि मार  
 ही डालते, तो विदित नहीं कौनसे प्रायश्चित्त का तुम कैसे अनुष्ठान करते ? ) । तुम ही जान सकते हो  
 अमुन इस प्रकार की धर्म्मभीक्ता से सम्बन्धित प्रायश्चित्त के मर्म को ॥ (१४३)—अर्जुन ! ( धर्म्ममात्म्या  
 स्वरूपविरुद्धोपपन्न करते हुए पूर्व में हमने तुम्हें बतलाया था कि ) धर्म्म सुसूक्ष्म तत्त्व है । केवल शब्द  
 मात्र के आधार पर, प्रत्यक्षानुभव मातृकतापूर्वक कल्पना के आधार पर यथेच्छ विधि—विधान बना  
 डालना, यथेच्छ प्रायश्चित्तों की कल्पना कर बैठना क्या उचित होगा ? जो आचार्य धर्म्म के सुसूक्ष्म  
 विशेष रहस्य के ज्ञाता हैं, उनके द्वारा उक्त धर्म्मनिर्याय ही सुनना चाहिए, सद्गुरुार ही प्रायश्चित्तादि की  
 व्यवस्था करनी चाहिए । धर्म्म सुसूक्ष्म तत्त्व है । अतएव अत्र सामान्य जनों की दृष्टि में दुर्बिंद बना हुआ  
 है । अशुभन इसे दुर्बिंद कहते हैं । अतएव वे अपनी रज्जुदृष्टि से धर्म्मनिर्याय करने में असमर्थ हैं ।  
 हमने अपनी कल्पना से जिस प्रायश्चित्त का सहसा संकल्प कर डाला है, जानते हो उक्त संकल्प में धर्म्म-  
 रहस्यों के क्या उद्गार हैं ? नहीं, तो सुनो ! । अपने कर्मलमाषावत ( मक्षीमठ, अतएव मोहावृत-  
 विज्ञानात्मक सीर ) देहात्मा के ( अविद्याबुद्धिरूप चयात्मा के ) संकल्पमात्र से अपने भूतात्मा ( देहाभि-  
 मानी बीवात्मा ) का ( इत्या आत्मना आत्मन—विज्ञानात्मना भूतात्मान वेदिन इत्या ) वच करने से तुम्हें

उस घोरनरकात्मिका असुख्यगति का अतिथि बनना पड़ेगा, जहाँ से आकल्पान्त पुनरुत्पत्ति सम्भव नहीं है \* । क्या यही है तुम्हारे प्रायश्चित्त का सुपरिणाम ! ॥

(१४४)—तुम्हें अपने ज्येष्ठपुत्र के अपमान से आत्मगतानि का अनुभव हो रहा है । ठीक है । हम मतलबते हैं इसका वास्तविक शिष्टजनसम्मत प्रायश्चित्त । तुम सन्नद्ध बनकर अपने ज्येष्ठभ्राता के सम्मुख खड़े होनाओ और अपने ही मुख से अपने वास्तविक ( किंवा—एषयात्मक कल्पित ) गुणों का सके आवेश के साथ वयान कर डालो । इसी से तुम्हारा 'आत्महत्या' रूप प्रायश्चित्त सफल बन जायगा । जैसे छोटे से अपमान होने पर बड़ा जीवन्मृत मान लिया जाता है । तथैव बड़े के सम्मुख यदि छोटा अपना महत्त्वव्यापन करने लगता है, तो इससे यह छाटा जीवन्मृत मान लिया जाता है, यही निष्कर्ष है । सञ्जय कहने लगे कि, भगवान् के द्वारा निर्दिष्ट इस प्रायश्चित्त के प्रति 'जैसी आशा भगवन् !' इस प्रकार से अपनी प्रणत भावना व्यक्त करते हुए धनञ्जय ने अपना ( अपने ही वच के लिए सधान किया हुआ ) धनुष खनक कर लिया ॥ (१४५)—एव—धर्मवारण करने वालों में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर के प्रति—'युनिष धर्मराज युधिष्ठिर ! अब आप मेरे वास्तविक गुणों का मह-द्वयान', इस प्रकार भूमिकापूयक शत्रुपूत (इन्द्रपुत्र) कहने लगे कि—हे नरदेव ! ( आपको सम्भवत यह विदित नहीं होगा कि )—

पिनाकपाणी भगवान् शत्रु के अतिरिक्त मुक्त कैसा अन्य दूसरा धनुर्धर समस्त भूमण्डल में ही क्या, त्रैलोक्य में नहीं है ॥ (१४६)—यदि भगवान् शत्रु की मुके आशा प्राप्त हो जाय, तो यह महात्मा अर्जुन क्षणमात्र में शत्रुबन्धु सम्पूर्ण चरचर जगत् का सर्वनाश कर डाले । यवन् ! दिक्पतियों को उनकी दिशाओं के सहित परास्त कर इस अर्जुन ने ही तो उन सबको आपका वरावर्षी बनाया है ॥ (राज-सूयश में सम्पूर्ण दिशाओं के नृपतियों को पराभूत कर उनके द्वारा आपके राजसूय यज्ञ को किसने सफल बनाया था !, इसी अर्जुन ने ) ॥ (१४७)—अन्तिम कर्मात्मक दक्षिणाप्रदान के द्वारा सर्वात्मना सुसम्पन्न हो जाने वाला आपका वह त्रैलोक्यविभूत राजसूययज्ञ, देवसमाधों को भी अपने वैशिष्ट्य से लम्बित कर देने वाली आपकी वह दिव्यसमा ( मयद्वारा विनिर्मित समामयन ) एकमात्र मेरे ही श्रोत्र का प्रभाव था । सुहृद् प्रत्यक्षासहित सना हुआ बाणयुक्त मेरा धनुष, मेरा श्रोत्र, इन सब का ही तो यह प्रभाव था कि, राजसूययज्ञ को सफल बना डालना, दिव्यसमा का निर्माणा कर डालना, सब—कुछ मेरे हाथों में एक किन्तुवत् समा रहे थे । (अर्थात् यह तो मेरे वामहस्त का श्रीशङ्खौशलमात्र था) ॥ (१४८)—रथारूढ़ सुहृद् पैरों के प्रचण्ड आघात ने, मेरी अप्रतिम रथस्थिती ने जैसे जैसे सुदृढ़ों में विजय प्राप्त थी

\* असुर्या नाम ते लोका अन्धेन समसाऽऽवृताः ।

तांस्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥

—ध्योपनिषत् ।

है, वह अग्रतिम है। मैंने उदीच्य-प्रतीच्य-प्राच्य-दाक्षिणात्य-पारा दिशाओं के बीच खोदाओं को अपने इस अग्रतिम पराक्रम का स्वाद चम्पाया है ॥

(१४६)—अपने प्रत्यक्ष पराक्रम में लोकविभूत-प्रसिद्ध संशयक के महावीर-रूप में से अब कुछ ही शेष रह गए हैं। कुदक्षेत्र के समरप्राप्ति में युद्ध के लिए समुपस्थित शत्रुत्व की एकदश अवबोधिही सेता में से प्रायः आधी सेना का तो मैंने ही रंहार कर डाला है। देवसेना के साथ समता करने वाली इस भारतीय सेना का अर्धभाग आब मेरे द्वारा सदा के लिए पराजित पर निहानिमग्न बन गया है ॥ (१५०)—इस महासमर में जो महारथी मर्मभूत देवविद्यात्मक अस्त्रों के स्वरूप से परिचित हैं, मैं उन्हें अपने देवविद्यात्मक उनसे भी बड़ी प्रत्यक्ष पाशुपतादि महारथों से मरमसात् कर देता हूँ।

(इस प्रकार मुचिष्ठिर को लक्ष्य बना कर प्रत्यक्षरूप से यशोगान करने के अनन्तर अब अतुल्य बाहुदेवकृष्ण को लक्ष्य बनाकर परोक्ष रूप से मुचिष्ठिर को अपना महिमा-व्यञ्जित सुनाने के अभिप्राय से कहते हैं कि—) “हे बाहुदेव कृष्ण ! भीमाकार अवरील, अतप्य ‘जैत्र’ नाम से प्रसिद्ध मुचिष्ठिर रथ में (आप जैसे वैलोक्याग्रतिम सारथिप्रेष्ठ के सारथिस्व में) आरूढ़ होकर अब आपन शीम से शीम घटपुत्र कण का संहार करने के लिए समरभूमि में चल ही तो रहे हैं ॥ (१५१)—हे कृष्ण ! बर्म्मराज मुचिष्ठिर भले ही आब से ही अपने आपको राक्ष मानें, क्योंकि समरभूमि में आब निरवचन अपने गायत्रीवचनपुत्र से विनिर्गल सुतीक्ष्ण पाथों से मैं कण का बिनाश करने ही वाला हूँ”। सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार कृष्णव्यास से परोक्षरूपेण मुचिष्ठिर को अपना महत्य सुनाकर पुनः मुचिष्ठिर को ही पूर्वोक्त साक्षात्प्रेष्य लक्ष्य बनाते हुए बर्म्मसूतापरिष्ठ मुचिष्ठिर से अर्जुन कहने लगे कि—

(१५२)—हे बर्म्मराज मुचिष्ठिर ! आप वह निरवचन मानिए कि, प्रथम तो आब ‘सुतमाता’ (कर्ममाता) कुन्ती अपुत्रा बन जायगी। यदि कारणवश हम युद्धक्षमता में सदा के लिए आरूढ़ होगे, तो ‘अर्जुनमाता’ कुन्ती अपुत्रा बन जायगी। कुन्ती दोनों में से किसी न किसी एक पुत्र के हनन से अपुत्रा अवश्य बना दी जायगी ॥

(१५३)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अपना हृदय निरवचन मुचिष्ठिर के प्रति अभिव्यक्त कर, बर्म्मसूतापरिष्ठ मुचिष्ठिर को ही पुनः लक्ष्य बनाकर पार्थ अर्जुन ने अपने सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रों का परिवाराग क्रम, पशुप को हथकर, सङ्ग और तृतीय एक ओर रत्नकर ॥ (१५४)—वही ही लज्जापूर्वक अवनतशिरस्क बनते हुए अञ्जलि धौंघकर (दोनों हाथ जोड़कर) कहने लगे कि—हे पार्थराज ! अब आप मुझ पर अनुग्रहदृष्टि नीचिए। मैंने आपके प्रति जो परम कहने की प्रवृत्ता कर वाली, उन्हें क्षमा करते हुए मुझ पर प्रसन्न बने। मैंने इस समय जो कुछ भी आक्रोश अभिव्यक्त किया है, ठग के मूल में मेरी कोई दुःखालना न थी, बस कि कालान्तर में स्वयं आपको अनुग्रह से जायगा। मैं, आपको अञ्जलि बन कर नमन कर रहा हूँ आपके चरणों में ॥ (१५५)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अपने साञ्जलि-रूप प्रत्यतमात्र से अपने शत्रुओं के आक्रोश को भी अपनी सहनशीलता के कारण सहने वाले सहनशील

युधिष्ठिरराज को प्रसन्न कर थोड़ा स्वस्थ-स्थिरप्रशन्न बनते हुए भीरु भेष्ट अर्जुन पुनः धम्मराज को सम्बोधन करते हुए कहने लगे कि, हे युधिष्ठिर ! अब आप कर्णचिन्ता भी छोड़ 'से सर्वथा निश्चिन्त बन आइए । अब अधिक विलम्ब नहीं है । बहुत ही शीघ्र अब सब कुछ आपकी इच्छा के अनुकूल ही होने वाला है । मैं अब जा ही रहा हूँ उस कर्ण को लक्ष्य बना कर ॥ (१५६)—सर्वप्रथम तो प्रचण्ड-वेग से युद्धकर्म में ख भीम को ( थोड़ा विश्राम लेने के लिए ) युद्धकर्म से उन्मुक्त करता हूँ और पुनः आपको प्रसन्न करने के लिए सतपुत्र कर्ण को मारने का उपक्रम करता हूँ । राजन् ! आप इस अनुन की यह सत्य प्रतिज्ञा ही समझिए । मैं जीवितदशा में—आत्मसाक्षी से यह प्रतिज्ञा कर रहा हूँ ॥

(१५७)—सद्यः कहने लगे कि, इस प्रकार कर्णविनाशाय समरभूमि में जाने के लिए कृतवर्त्तक कुप्रतिज्ञा, ऐसी भीरुप्रतिज्ञा के आवेश से तेजोमय बनते हुए किरीटी अर्जुन धम्मराज युधिष्ठिर के दोनों चरणों का स्पर्श कर खड़े हो गए । (यह तो हुई अर्जुन की टुट्टि की गाथा । हे धृतराष्ट्र ! अब युधिष्ठिर की सामयिक गाथा सुनिए । ) । धम्मराज पाण्डव इस प्रकार अपने अनुज पांडुगुण अर्जुन की तथोपवर्णिता पश्य-वाणी सुन कर ॥ ( १५८)—सहसा अपनी शय्या<sup>०</sup> से उठ खड़े हुए, एवं तु सखविन्मानस बनते हुए अर्जुन से इस प्रकार कहने लगे कि—

हे पाण्ड अर्जुन ! वास्तव में हमने यह कोई शुभ कर्म नहीं किया, जो कि तुम्हारे कथनानुसार सर्वथा निरुद्ध 'युत्' जैसे घोर व्यसन का अनुगमन कर डाला (जिस इस हमारे दुर्मयन से आस तुम सब की ऐसी बुराई हो गई है) ॥ (१५९)—अतएव अर्जुन ! हम तुम्हें यह आवेश दे रहे हैं आब कि, तुम अपने स्वर्ग से इस पापात्मा पापपूर्ण यत्स्वयन में सलम्ब सर्वथा हतबुद्धि-विमूढ़-महाभालसी-अकर्मव्य-अत्यन्त डरपोक-अपने कुल के क्षय के निमित्तरूप-अघमपुरुष-मुक्त युधिष्ठिर का मस्तक काट ही डालो ॥ (१६०)—अर्जुन ! मैं तुम से अनुरोध कर रहा हूँ कि, अपने से ज्येष्ठ पुरुष के अपमान करने में कुशल तुम अर्जुन को अब इस मेरे शिरच्छेदक पुण्यकर्म में क्षमा मात्र भी विलम्ब नहीं करना चाहिए । इस निन्दुरूप अपने ज्येष्ठप्राता स्वयं सखकुल परित्याग कर अरय में चला जाता है । मुझ जैसे पापात्मा के कुछ सख से विमुक्त होकर अब भविष्य के लिए तुम लोग सुखी बनो, पुण्य-सञ्चय करो, यही मेरी कामना है ॥ (१६१)—तुम तो स्वयं यह प्रकट कर ही चुके हो कि, तुम्हारा ज्येष्ठप्राता भीमसेन मुझ से कहीं अधिक योग्य है, शूर है, पराक्रमी है । ऐसी स्थिति में मुझ जैसे स्वैय-कापुरुष-हीनपीर्य-मीर-युधिष्ठिर का राज्यपद से क्या सम्भव ? अर्जुन ! मत करो, क्षमा करो मुझे तुम । अब

० कर्णशरामिसन्तप्त युधिष्ठिर युद्धभूमि से पराङ्मुख बन कर अपने युद्ध के विश्रामस्थल में शय्या पर विश्राम कर रहे थे । इसी अवस्था में अर्जुन ने इनकी मार्सना की थी ।

में प्रेषादि गुहारे इन मरू परपराप्रहारों की सहने के लिए अधिक शक्ति नहीं रखता ॥ (१६२)—  
अब मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि, भीमसन ही राग्यपद पर आलीन हो। दे बीर अर्जुन। तब  
अपमानित अब मेरे लिए अधिक समय पर्यन्त बीबित रहना सपना व्यर्थ है।

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार अर्जुन को लक्ष्य बना कर उक्त मन्त्रमय प्रश्न करते हुए धर्मराज  
सुषिष्ठिर सहसा खड़े हो ही तो गए। शम्पा छोड़ कर आदेशपूर्वक नीचे उतर आए ॥ (१६३)—(१६४)—  
एवं (सम सुष्ठु शस्त्रास्त्रादि परिग्रह) का परिचय कर बानप्रस्थी की भाँति (यनगमन के लिए उद्यत हो  
ही तो पड़े)। (इस संवाचक वाक्य को लक्ष्य बना कर सत्काल एकान्तनैष्ठिक अतिमानव मगवान्)  
वासुदेव कृष्ण ने पड़े ही प्रणवमात्र से निम्नलिखित रूप से सुषिष्ठिर का उद्घोषण आरम्भ किया—

वासुदेव कहने लग कि, राजन्। गायत्रीवचनद्वारी अर्जुन ने अपने गायत्रीवचन के सम्मुख में  
जो यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि—“जो मुझे यह कह देगा कि, तू तेरा गायत्रीवचन दूसरे का दे दे, वह  
पुरुष मेरे लिए वर्य है”, उस प्रतिज्ञा का स्वल्प आप जान ही चुक हैं। अपनी उस प्रतिज्ञा के आदेश  
को उपरान्त करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार आपकी मर्त्यता कर वाली है। एवं इस मर्त्यतारूप  
उपाय के माध्यम से अर्जुन ने अपनी भावुकतापूर्णा प्रतिज्ञामात्र पूरी की है ॥ (१६५)—तो भी राजन्।  
अर्जुन ने अपनी इच्छा से नहीं अपितु—“बड़े ज्येष्ठ पुरुषों का अपमान कर देना ही उनकी मृत्यु है”  
मेरे इस सुमन्त्र के आधार पर ही (मच्छन्दात्) अर्जुन ने आपका अपमान कर डालने का साहस किया  
है। जिसमें वस्तुतः अर्जुन का कोई दोष नहीं है। यदि दोष है भी, तो मेरा ॥ (१६६)—इतलिए हे  
राजन्। हे महाबाहो सुषिष्ठिर। आप भरे, और पार्य अर्जुन के दोनों के स्वप्रतिज्ञासंरक्षकत्वा कृत  
अपराध के लिए जो भी दण्ड—नियम करें, उसे अवनतशिरस्क बन कर हम दोनों सहन करने के लिए  
समर्थ हैं ॥ (१६७)—हे महाराज। हम दोनों आज आप के शरण में समागत हैं। आप हमें इस  
अपराध के लिए क्षमा करें। हम सर्वथा प्रणवमात्र से आपसे यह क्षमा—मित्रा मांग रहे हैं ॥ (१६८)—  
साथ ही आपसे यह विश्वास दिला रहे हैं कि, कृष्ण की समस्त भूमि अब अक्षय राधेय कृष्ण के शीघ्र  
का पान कर लूँगी। यह कृष्ण आज आप से यह स्वयं प्रतिज्ञा कर रहा है कि, (जिस कथ्य के  
माध्यम से ऐसा विषम वातावरण बन गया है वह) कथ्य आज अक्षय ही मात्र आपका। (१६९)—  
आपकी ऐसी भी इच्छा है, तदनुसार ही आप समस्त लीजिए कि, अब कथ्य की भीमलीला समाप्त हो  
गई है ॥

।

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार मगवान् कृष्ण के सर्वथा विनयमात्रात्मक उक्त वचन सुन कर  
धर्मराज सुषिष्ठिर (१७०)—सहसा सम्भ्रम में पड़ गए (कुशित्त से बन गए) सहसा आगे बढ़े। एक  
प्रणवमात्रात्मक वासुदेवकृष्ण की उक्त लीला, इनके सम्मुख हाथ छोड़ कर प्रणवमात्र से यह कहने  
लगे कि—

(१७१)—मगवन् ! आपने जैसा अभी जो कुछ कहने का अनुग्रह किया, वास्तव में यह सब कुछ मेरा अतिक्रम ही मान लें मगवन् । हे गोविन्द ! आपने आज इस युधिष्ठिर को सचमुच में अपना लिया है । हे माधव ! आज आपने इसे वास्तव में पापकर्म से बचा लिया है ॥ (१७२)—हे अश्रुत ! आज आपने हम पाण्डवों का इस पोरकर्म से सन्त्राण कर लिया है । आपको अपना सरसक प्राप्त कर हम दोनों आज इस महा मयानक दुष्कर्मसागर से पार हो गए हैं ॥ (१७३)—सर्वथा अज्ञानविमोहित हम दोनों एकमात्र आपकी निद्राबुद्धिबलरूपा नौका को प्राप्त कर दुःस्वरोक्त-परिपूर्ण इस पार्थिव अणुषसमुद्र-दुस्तरसमुद्र से हमने सन्तरण कर लिया है ॥ (१७४)—न केवल हम दोनों ही, अपितु सम्पूर्ण सेना के साथ, अपने मन्त्रिगणों के साथ, किया सबके साथ हम इस दुःसागर में डूबते-डूबते एकमात्र आपके अनुग्रह से सुरक्षित बच निकले हैं । हे अश्रुत मगवन् ! सचमुच आज पाण्डव आपके प्राप्त कर उनाथ हैं ।

(१७५)—(१७६)—(१७७)—(१७८)—सञ्जय कहने लगे कि, चम्पराव युधिष्ठिर के प्रीतिपूर्ण-विनय भावापन्न-उक्त उद्गार सुन कर (युधिष्ठिर की ओर से तो मगवान् निश्चिन्त हो गए, किन्तु अभी एक उद्देश्य शेष रह गया । उस उद्देश्य को लक्ष्य बना कर) चम्पात्मा चम्पसरसक यदुनन्दन गोविन्द के लिए अर्जुन से ओर भी कुछ कहना अनिवार्य बन गया । ( हे धृतराष्ट्र ! पूर्व में यह कहा जा चुका है कि, अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए वासुदेव कृष्ण की प्रेरणा से युधिष्ठिर के प्रति पर्यवाशी का प्रयोग करने के अनन्तर पाथ अर्जुन उसी प्रकार उद्विग्न-तुल्य-खिन्नमना बन गए थे, जैसे कि पापकर्माचरण के अनन्तर सार्विक मानव विमना बन जाया करता है । ( अर्जुन इसी पाप से तो आत्महत्या के लिए सज्ज हो पड़े थे । इसी सङ्कट से उन्मुक्त करने के लिए तो कृष्ण ने अर्जुन को यह आदेश दिया था कि, 'तु अपने मुक्त से अपनी बकाई कर । यही तेरा प्रायश्चित्त है' । तदनुसार ही अर्जुन ने किया था । इसी अवसर में सहसा युधिष्ठिर बह हो गए । उन्हें प्रणवमात्र द्वारा प्रसन्न किया गया । इस प्रकार इस प्रसन्न में इन दोनों की सहज माझकता के कारण परस्पर विरुद्ध ऐसे प्रसन्न उपस्थित हो गए कि, दोनों ठुल भी हुए, तो बह भी हुए । सवात्मना अभी दोनों का हृदयसम्मिलन नहीं हो सका । इस शेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही स्वप्रथम ) अर्जुन को लक्ष्य बना कर माना इसकी बालकुलम सहज माझकता का उपहास ही करते हुए वासुदेव कहने लगे—'ततोऽग्रधीव वासुदेव प्रहसन्निव पाण्डवधम्' (अर्जुनम्)॥

वासुदेव कहने लगे कि, हे अर्जुन ! यह तो सम्भव ही कैसे था कि, तु अपने उत्तानित सङ्ग से जम्म में व्यवस्थित चम्पराव युधिष्ठिर को अपनी उपांशुप्रतिष्ठा के संरक्षण के लिए मार डालता । अतएव इस सम्बन्ध में सङ्गवधप्रसन्न की उपेक्षा कर हमारे सुमन्त्र के अनुसार 'स्वम्' इस अपमानात्मक सम्बोधन से हमने युधिष्ठिर की गाहवा करते हुए अपनी प्रतिष्ठा पूरी की । इस प्रतिष्ठापूर्ति के अनन्तर हमने यह अनुभव किया कि, आपन ज्येष्ठभ्रातृ का अपमान कर इस अर्जुन ने बहुत बड़ा पाप कर डाला है । इसी काल्पनिक आवेश से पुन तु क्षमलमात्रापन्न बनता हुआ किञ्चित्स्थविमूढ होकर आह्वयता के लिए सज्ज हो पड़ा ॥



(१७६)—पाथ अर्जुन ! धर्मराज युधिष्ठिर को यदि भारत में लड़ा से ही तू मार डालता, तो उठ दशा में तू कौनसा प्रायश्चित्त करता ?। इसीलिए तो हमने कहा है कि, सामान्यप्रज्ञा सामान्य मानवों के लिए धर्म का सूत्रमहस्य दुर्विज्ञेय ही बना रहता है ॥ (१८०)—यदि तू अपनी 'धर्मभीक्ष्ण' के आदेश से प्रतिशोषण के लिए सत्त से युधिष्ठिर का घब कर डालता, साथ ही प्रायश्चित्तस्वरूप तू स्वयं भी यदि अपनी कल्पना से ध्यातव्यता कर बैठता, तो कल्पानापपन्थ उस असुख्य नरकमति में तुझे खड़ा पड़ता, जहाँ से पुनरावर्तन सम्भव नहीं है ॥ (१८१)—छात्र, तुम्हें भावुकतावश अब तक तो कुछ जेबा कुछ पिया, वह इस लिए खम्ब है कि, हमारी प्रेरणा के अनुसार उठ मङ्गलार्थक से बने रहने के उपायों को तुमने मान्यता प्रदान कर दी। अब हमारी छोर से इस प्रसङ्ग में एक प्रेरणा और रोप रह गई है। वह यही है कि, यद्यपि हमारे अनुरोध से युधिष्ठिर ने वनगमन का संकल्प तो छोड़ दिया है। किन्तु वे हमी तुम पर पूर्णरूपेण प्रसन्न नहीं हुए हैं। अब तेरा यही कर्म राग रह जाता है कि, अपने प्रयत्नमात्र से, विनयावनता बाणी से धर्मराज कुक्षेत्र उस युधिष्ठिर का प्रसन्न कर, वह मेरा अपना मन्तव्य रोप है—'प्रमादं कुक्षेत्रं-पलद्म मत मम' ॥ (१८२)—छात्रपाल ! वह प्रसाद-कर्म तुम्हें आत्मप्रयत्नलक्षणा-मपचित्तलक्षणा भक्ति के माध्यम से अन्त करण से श्रुतापूर्वक करना है। युधिष्ठिर को अब तू इस प्रकार भक्तिपूर्वक प्रसन्न कर लेगा, तो जानता है तदनन्तर अपने क्या करेंगे ?। अब तत्काल अपने बहुत शीघ्र सत्प्रभु कर्य के वश के लिए यहाँ से रथ पर चढ़कर चला ही तो पड़ेंगे+ ॥ (१८३)—वहाँ चलकर क्या करेंगे ?, जानत हो तुम ?। नहीं, तो तुम ! बुद्धभूमि में तुम अपने सुवीर्य बाणों से कर्य का वश कर डालोगे। और इस प्रकार मानाह धर्मराज युधिष्ठिर से तुम मङ्गलप्रसङ्ग-मङ्गल प्रीति प्राप्त कर लगे (युधिष्ठिर के अपमान का प्रायश्चित्त यह नहीं है कि, तुम आत्महत्या कर लो। जिस कर्य के कारण वे सन्तप्त हुए हैं, अपमानित हुए हैं, भिन्न निमित्त को—कर्य को—परोक्ष कारणता से तुम्हें निमित्त बनाते हुए युधिष्ठिर का अपमान कर डाला है, उस कर्य का संहार ही इस अपमानरूप पाप का वास्तविक प्रायश्चित्त माना जायगा। यही तुम्हें आज करना है। किन्तु इससे पूर्व युधिष्ठिर को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है) ॥ (१८४)—हे महाबाहो अर्जुन ! यही मेरा इस अवसर के लिए सबसे उपयुक्त, एवं आवश्यक अभिमत है। ऐसा कर लेने पर ही, ऐसा करक ही तुम्हारी अनीदसिद्धि (कर्य-संहार) शक्य बन सकेगी।

(१८५)—सञ्जय कहने लगे कि, हे महाबाहू पृतराष्ट्र ! (वासुदेव कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिरप्रसाद प्राप्तिक्रम प्राप्तकाल अनिवार्य कर्म की प्रेरणा प्राप्त कर) अर्जुन लज्जा से अवनतशिरस्क बनते हुए

+ “मेरे राजा ! तुम मानशो मेरा यह कहना। देखो तो, फिर अपने साथ साथ उत्सव में चलेंगे, खेल देखेंगे” इत्यादि उपलालनमात्र से ही तो भावुक के बालगात्र की भावुकता सुरक्षित खा करती है।

धम्मराज के चरणों में अपने आपको प्रणतमास से समर्पित कर—(१८६)—मरुथेष्ठ धम्मराज के प्रति 'आप मुझ पर प्रसन्न हों, जमा करें मेरा अपराध' यह बार बार अभिव्यक्त करते हुए कहने लगे कि—

हे राजन् ! धम्मकाम इस भीरु (धम्मभीरु) अनुज अनुन ने आपसे प्रति जो कुछ परम कहने की धृष्टता की है, इससे लिए आप इस धम्मभीरु को जमा करें ॥

(१८७)–(१८८)—सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार धम्मराज युधिष्ठिर ने अपने अनुज अनन्त को, इस शत्रुहन्ता कनिष्ठ भ्राता को अविरल अप्रुपात करते हुए जब अपने चरणों में पड़ा देखा तो, (सहज मातृक युधिष्ठिर ने सर्वस्वमा विगलित होते हुए) अनुज को उठा लिया, वक्षस्पर्श से समन्वित कर लिया, एवं स्वयमपि युधिष्ठिर उच्चास्वर से रा पड़े ॥ (१८९)—चिर काल पर्यन्त दोनों भ्राता दोनों से सश्लिष्ट बन खते हुए रुदन करते रहे । दोनों अपनी मूर्खतापूर्णा मातृकता के लिए पश्चात्ताप अभिव्यक्त करते रहे । हे महाराज धृतराष्ट्र ! इस प्रकार दोनों का आवेश मनोमालिन्य इस रुदन से उपशान्त हो गया, एवं अन्ततोगत्वा दोनों परस्पर प्रीतिमुक्त बन गए ॥ (१९०)—(दोनों के इस प्राप्तकाल ल्हव आवेश के श्रान्त होने पर) धम्मराज युधिष्ठिर अनुन का समालिङ्गन कर बड़े ही वात्सल्यप्रेम से मस्तकमास्य कर निरतिशय वात्सल्यप्रेम से संयुक्त बनते हुए स्वयं अपनी और अनुन की पूर्वभुक्ता, तथा वर्तमान परस्परवात्सल्यविकल्पा पूर्वापररिचितियों के संस्मरण-दशन से पुन पुन विस्मय करते हुए अपने अनुज महेष्वास शर्भन से कहने लगे कि—

(१९१)–(१९२)–(१९३)–(१९४)—हे महाराजे अनुन ! (जब तुम्हें यह बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि) सम्पूर्ण मना के देखते देखते कण ने अपने सुतीक्ष्ण बाणों से तुम्हारे इस ज्येष्ठ भ्राता के कवच-ध्वजा-घनुष-शक्ति-शस्त्र-सदृशीर बाणसमूह-काट फेंके । हे महेष्वास ! मैं युद्ध में अपने आपको समालूँ—इससे तो पहिले ही उस दुरात्मा कण ने मुझे सम्पूर्ण युद्धप्रतिभों से शून्य बना कर मुझे सवालम्ना क्षुत-विक्षुत कर डाला । इस प्रकार युद्ध में कण के उस प्रचण्ड रणवीराल को महीमौलित जान कर मैं अपने अन्त-करण में निरतिशय रूपेण दन्तपत हो गया हूँ । मुझे अपना जीवित रहना भी कचिकर प्रतीत नहीं हो रहा । अनुन ! मुझे मरी इस घात पर विश्वास कर लेना चाहिए कि, यदि तू उस अग्रतिम वीर कर्ण को युद्ध में न मार डालेगा, तो मैं अपने प्राण विचरित कर दूँगा । कर्ण की विद्यमानता में मेरे जीवित घने रहने का अर्थ ही क्या रह जाता है ॥

• यह है मातृकी की मातृकता के हृदयसम्मिलन का अन्तिम परिणाम । यदि दुर्भाग्य से मातृकी का परस्पर सम्न्वय नहीं होता, तो दोनों का सर्वनाश हो जाता है, दोनों ही दोनों के सर्वनाश में प्रवृत्त हो जाते हैं । यदि दौभाग्य से किसी नैष्ठिक के माध्यम से दोनों समन्वित हो जाते हैं, तो दोनों ही विरहित होकर गल मिलकर रोने लगते हैं, जैसे कि मातृक बालक, एवं मातृक स्त्रियाँ ।

सञ्चय करने लगे कि, इस प्रकार युधिष्ठिर के द्वारा उद्बुद्ध उपलक्षित अजुन (अज्ञान की प्रविष्टि) से धम्मराज को निश्चित बनाते हुए कहने लगे कि—(१९५-१९६)—हे राजन् ! ज्ञाती राघवपुरस्सर एकमात्र आपके ही आशीर्वाद के फल पर आपका यह अजुन प्रतीक्षा कर रहा है कि, “भीमसेन, तथा नकुल-सहदेव के सहयोग से युद्धभूमि में आज मैं उस कण का निश्चयन करूँगा, जिसने आपको यों ध्वस्त किया है। मैं मर भले ही जाऊँ, किन्तु उसे भूमिगत अवश्य कर दूँगा”, यह प्रतिज्ञा-सत्यप्रवचन—अपने गायत्रीधनुष का स्वरा करता हुआ मैं आपके सम्मुख व्यक्त कर रहा हूँ।

(१९७)—सञ्चय करने लगे कि, सत्यप्रतिज्ञा से युधिष्ठिरराज को इस प्रकार सन्तुष्ट कर वासुदेव की ओर अस्मिन्मुख घुमते हुए अजुन करने लगे कि, हे कृष्ण ! मैं आज युद्ध में अवश्य ही कण का संहार करूँगा, इसमें आप कुछ भी सन्देह न करें ॥ (१९८) किन्तु इस कर्म में सफलता प्राप्त होगी एकमात्र आपके बुद्धिबल से ही। भगवान् ! आपके लिए मैं महाशक्तिकामना कर रहा हूँ। आप वैसा अनुक्त कीर्तिप, जिसके फल पर मैं उस दुरात्मा का संहार कर सकूँ ॥ सञ्चय करने लगे कि—अजुन के इस प्रकार अजुनय करने पर वासुदेव पुनः अजुन से यों कहने लगे कि—(१९९-२००)—हे भरतमेघ अजुन ! हम मानते हैं कि, तुम महाशक्ति कण के संहार में समर्थ हो। किन्तु हे महारथ ! ‘तुम युद्ध में अपने प्रतिद्वन्द्वी कर्ण का संहार बिना कौरव से करोगे ?’ इस भीमावा के उत्तरदायित्व से पूर्यरूपण तुम्हें परिचित हो ही जाना चाहिए। ( क्योंकि कर्णसंहार कर डालना कोई बालकर्म नहीं है ) ॥

कथ्य इस में आवेश, क्षय क्षय में शान्ति, प्रवचन में आवेश, उत्तरवचन में शान्ति, वदुत्तरवचन में पुनः आवेश, पुनः प्रतिज्ञावोषणा, राघवप्रवचन, आदि सम्पूर्ण तात्कालिक भाषण एकमात्र उस मानविक अदृष्टि के ही भावुकतापूर्ण व्युत्पत्तिरूप हैं, जिनका अन्त एकमात्र सर्वनाश को ही लक्ष्य बनाता है। अपनी केवल एक उपाश्रुति प्रतिज्ञा, भावुक अजुन की केवल एक उपाश्रुति प्रतिज्ञा के कारण ही तो आज सम्पूर्ण पाण्डव सवनाश के अतिथि बनने जा रहे थे। वह कायब जिसे-तेसे कृष्ण के निहायल से अभी पूर्ण-रूपेण सुशान्त मी नहीं होने पाया था कि, दोनों भावुकों ने पुनः आवेश में आकर नवीन प्रतिज्ञाएँ कर डालीं। एक ने (युधिष्ठिर ने) यह प्रतिज्ञा कर डाली कि—(१९९)—“यदि तू आज युद्ध में कण का संहार न करेगा, तो मैं अपने प्राण ही छोड़ दूँगा”। उधर भाषाविद अजुन पुनः यह प्रतिज्ञा कर बैठे कि—“मैं आपके स्वयं स्थापित यह सत्य प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि, आज कर्ण का संहार किया बिना मैं युद्ध से ही परावर्तित नहीं होऊँगा”। भगवान् अनुमन्य कर रहे थे भावुकों की भावुकतापूर्णा इस भावुक प्रतिज्ञा के भावी परिणाम का। किन्तु यह अवसर नहीं था, इस सम्बन्ध में उद्बोधन करने का। यहाँ तो भगवान् ने केवल—“कथं भवान् रथं कर्ष्यं सिद्धय्यात्” इत्यादि रूप से परोक्षरूप से अजुन का ध्यान इस भीषण प्रतिज्ञा के भावी भीषण व्युत्पत्तिरूप की ओर आकर्षितमान कर दिया है। कथ्य का वह स्वयं भगवान् मी एक महती समस्या मान रहे थे। और यह बर्थाव है कि, कथ्य के अजुन राघवसंहार के समय यदि भगवान् रथ को भूमि में निमग्न न कर देते, तो तत्काल कर्णद्वारा अधिपत्य रथ अजुन का

सञ्जय कहने लगे कि, इस प्रकार (परोक्षरूप से अर्जुन का उद्बोधन करने) के अनन्तर) वासुदेव कृष्ण अर्जुन से कहने लगे कि, (२०१)—हे अर्जुन ! कृष्णशरामिताप से सन्तप्त, कर्ण की ओर से पाण्डवविजय में सशक्ति भयसन्त्रस्त युधिष्ठिर को तुम सान्त्वना प्रदान करो, एवं दुरात्मा कर्ण के संहार के लिए इस ज्येष्ठ महात्मा पुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करो ॥ (२०२)—अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार—इस कौरव से—युधिष्ठिर का सान्त्वना प्रदान करना है कि,—“हे पाण्डुनन्दन धर्मराज ! जब मैं और कृष्ण ने युद्धभूमि में यह सुना कि, आप दुरात्मा कर्ण के शरों से उत्तीक्षित होकर विभ्राम करने चले गए हैं, तो हम दोनों को बड़ी चिन्ता हुई। तत्काल युद्ध को छोड़कर हमें सर्वप्रथम आपके समीप आपकी कुरालक्ष्मनिशठा के लिए आबाना पड़ा (नहीं तो, हम कर्ण का संहार करने ही आपके दृशन करते) ॥ (२०३)—हे राजन् ! आप अपनी सहज विशाल दृष्टि से हम पर अनुग्रह करें। हमें अनुग्रहपूर्वक प्रपन्न करें। आप हमें जयलाम का आशीर्वाद प्रदान करें”। (अर्जुन ने इसी प्रकार भीमासु (भयत्रस्त) युधिष्ठिर को सान्त्वना प्रदान की। इस सान्त्वना से निर्भय बनते हुए युधिष्ठिर गद्गद होकर अर्जुन से कहने लगे कि—)

(२०४)—अपने ज्येष्ठभ्राता के आदेश से भयत्रस्त बने हुए हे पाप अर्जुन ! आओ ! आओ ॥ मेरा समालिङ्गन करो पाण्डुपुत्र ॥ मैं तुम्हारी मत्सना नहीं की है। अपितु वितसे तुम में शौर्व्य का उन्मत्त हो, वैसी हितवाणी का ही प्रयोग किया है। तुम भी अपने आदेश को भूल आओ, एवं मैं भी अपनी गर्हणा को विस्मृत कर देता हूँ ॥ (२०५)—मैं जानता हूँ अर्जुन तुम्हारे मनोभावों को,

— १०८ वें पृष्ठ की शिष्या का शेषांश —

शिरश्छेद कर डालता। एवमेव यदि कौरवपूर्वक भगवान् एकपुरुषपातिनी शक्ति से भयोक्तव्य का संहार न करवा डालते, तो कर्ण निश्चयेन अर्जुन की जीवन-सीला समाप्त कर देते। अर्जुन की अपेक्षा कर्ण का पराक्रम कैसा और क्या था?, इसके ज्ञाता तो भगवान् ही थे। अतएव इस वर्तमान क्षोमात्मक वातावरण के सुशान्त होने के अनन्तर भगवान् को कर्ण, तथा कर्ण के त्रैलोक्याप्रतिम सारथी राज्य का स्वरूप-परिचय कराते हुए अर्जुन का उद्बोधन करना पड़ा है, जिसका तत्प्रकरण के निम्नलिखित कतिपय उदाहरणों से प्रमाणित है —

अवश्य तु मया वाच्य यत् पथ्य तव पाण्डव !

मावमस्या महाबाहो ! कर्णमाहवशोमिनम् ॥

त्वत्सम-त्वद्विशिष्ट वा कर्णो मन्ये महारथम् ॥

सर्वैरभ्यो राघेयो देवैरपि सवासवै ॥

अशक्यः सरथो जेतु सर्वैरपि युयुत्सुभिः ॥

इत्यादि

वास्तविक शीघ्र को । हे धनञ्जय ! कण पर विजय प्राप्त करो । मैंने आपेश में आकर तुम्हें जो कुछ कटु-वचन कह दिए, उनके प्रति रोष मत करो ॥

(२०६-२०७)—सञ्जय कहने लग कि, ( युधिष्ठिर के स्नेहातिष्ठान से बलुगर्वा अपने आक्रोश को विस्मृत करते हुए ) अश्विन शिरसा प्रणत बन गए । दोनों हाथों से ज्येष्ठभ्राता क चरण पकड़ लिए । इसे इस प्रकार प्रणत देख कर युधिष्ठिर ने उठा लिया, अपने से समासिद्धित कर लिया, मल्लकाश्व-पूषक पुन युधिष्ठिर कहने लगे कि—(२०८)—हे धनञ्जय ! हे महाबाहो ! तुमने मुझे आज सर्वोत्तमा सम्मानित कर दिया है । मेरा तुम्हें यही आशीर्वाद है कि, तुम युद्ध में यश प्राप्त करो, शत्रुवत विजय प्राप्त करो ॥

(२०९)—(ज्येष्ठभ्राता के आशीर्वाद से अपने आपको कण्वध के लिए सर्वसमथ अनुभव करते हुए ) अश्विन कहने लगे कि, हे धम्मराज ! अपने आसुरजल से भलगर्हित बने हुए पापात्मा पापकल्पा राक्षस कर्ण को उसके पुत्रादि सहित मैं आज नि रोष कर डालूँगा ॥ (२१०)—त्रिन सुतीक्ष्ण शरों से उस वुरात्मा ने हृदय में वनपुत्र वान कर आपको पीड़ित किया है, उस कुक्कुम् का फल-दावराफल-आज मेरे हाथ युद्धभूमि में कण्व अश्वरथ प्राप्त कर लेगा ॥ (२११)—हे महीपते ! मैं तो आज इसी समय आपके कर्ण का सहायककाक्य से ही दशन कर रहा हूँ । ( आप समझ लीविए—अश्विन ने कर्णसंहार कर दिया ॥ (२१२)—आप यह विश्वास रखें कि, लगाम में कर्ण का संहार किए बिना आज अश्विन विनिर्वाचित नहीं होगा, यह सत्यप्रतिष्ठा मैं आपके चरणों का स्पर्श करके कर रहा हूँ ॥

सञ्जय कहने लगे—(२१३)—कि, अश्विन की इस प्रकार की सत्यप्रतिष्ठा सुनकर सुमना-स्वरथ बनते हुए युधिष्ठिर किरीटी अश्विन को लक्ष्य बनाकर बृहत्तर ( महात्वपूर्ण ) आशीर्वाचन अभिस्मृत्य करते हुए कहने लगे कि—मैं तुम्हारे अक्षय यश की कामना कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन की कामना कर रहा हूँ, तुम युद्ध में सदा अवलाम करो, तुम्हारे शत्रु नष्ट हो जायें ॥ (२१४)—मल्ललगम्न करो मेरे प्रिय अनुज अश्विन, आकाश के देवता तुम्हारे लिए श्रद्धि-हृदि-समुद्रिप्रदाता बनें, मैं जैसी ( कर्णवध ) कामना कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए वही कामना सकल हो । शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करो, पाण्डववंश की सर्वसमृद्धि के लिए समरभूमि में कर्ण का ठीकी प्रकार संहार करो, जैसे कि देववंश की समृद्धि के लिए तुम्हारे भगनी इन्द्र ने वृत्रासुर का संहार किया था ॥

—श्लोकार्थसमन्वय उपरल—

वीर-कल्याण-अदभुत-हास्य-मीमंसा-भयानक-आदि साहित्योपबन्धित मनोनिर्गमन, अतएव भावुकतापूर्ण रसों से सम्पन्नित उक्त रोमहर्षजनक तृतीयोदाहरणालोक महाभारतमहासङ्ग में पाण्डुपुत्रों की भावुकता का जैसा स्वरूपविश्लेषण हुआ है वह सम्पूर्ण भावुक-मानवसमाज के उत्थोषन का मूलस्वम्भ माना जा सकता है । भावुकताप्रधान वस्तुमान भारतीय हिन्दूमानव-जीवन के वैयक्तिक-पारिवारिक-सामाजिक, एवं राष्ट्रीय, सभी तन्त्रों में तृतीयोदाहरणोपबन्धिता भावुकता सर्वाधुना प्रधान

पनी हुई है। स्वयं एकाकी व्यक्ति इसी भाषुकता के अनुग्रह से अहोरात्र में अनेक बार विविध रसों का अनुगमन किया करता है। कभी अपनी भाषुकता से वह अपने आपको धीर मानने लगता है, कभी करुणा का अनुगामी बन जाता है, कभी आश्चर्य-विभोर हो जाता है, कभी अष्टाष्टास में निमग्न बन जाता है, तो कभी मयानक निप्सुर-निद्रम बन जाता है। तत्पश्चात् उसमें कोई भी स्थिरभाव है ही नहीं। अपनी मानसिक कल्पनामात्र से कल्पनासाधनाय म विचरण करता हुआ एक प्रमादी की भाँति—स्वप्नाभिभूत ॐ स्वप्नद्रष्टा की भाँति स्वयं ही अपनी कल्पना के बल पर अपने मनोराज्य में सम्भव-असम्भव-सब कुछ निर्मित करता रहता है, एवं उत्तर क्षण में ही स्वयं ही सब-कुछ विनष्ट करता रहता है। आद्यन्तरूप से आपादमस्तक अस्थिर-अशान्त-उद्विग्नमना व्यक्ति का क्षण-क्षण म परिवर्तित दृष्टिकोण इसे कदापि निश्चित स्थिर दृढ़ लक्ष्य पर आरुढ़ नहीं रहने देता। कभी धर्माभिनिवेश, तो कभी कामाभिनिवेश। कभी अयाभिनिवेश, तो कभी आत्मशान्तिलक्ष्य मोक्ष का अन्वेषणाभिनिवेश। कभी महादुःखी, तो कभी हृषीकेश में प्रमत्तोन्मत्त। कभी महा उदार, तो कभी कृपणभेष्ट। कभी हासपरायण, तो कभी आक्रोशपरायण। इत्यादि इत्यादि रूपेण क्षणे तुष्टा—क्षणे रुष्टा रूप से सदा अपने मनोभाव के परिवर्तनात्मक भाषुकताचक्र से चक्रायित मानव का व्यक्तिस्वरूप वर्तमान युग में सबया अभूपूर्णाकुलोक्ष्य ही बन रहा है।

टीक यही स्थिति आज भारतीय मानव के पारिवारिक जीवन की है। व्यक्तियों के समूह का ही नाम तो 'परिवार' है। यह टीक है कि, बालक, स्त्री, नववयस्क वरुण पुत्र, कन्या, आदि सहचमात्रक अनेक व्यक्तियों का पारिवारिक सीमा में समावेश रहता है। अतएव सहचरूप से पारिवारिक सीमामण्डल में अनेक प्रकार के उन्वाचमार्गों का समन्वय प्राकृतिक है, मान्य है। किन्तु ग्रहन है उस पारिवारिक कुलान्येष्ट पुत्र के सम्बन्ध में, जिस पर समस्त परिवार का उत्तरदायित्व अवलम्बित माना गया है भारतीय कौटुम्बिक व्यवस्थातन्त्र में। यदि नेता नैष्ठिक है, तब तो पारिवारिक भाषुक व्यक्तियों का सम-समन्वयपूर्वक सञ्चालन होता रहता है, पारिवारिक व्यवस्थातन्त्र सुसमन्वित बना रहता है। दुर्भाग्यवश यदि पारिवारिक कुलान्येष्ट केवल अवस्था से ही पलितशिरस्क बनता हुआ अपने आपको सर्वान्येष्ट-सर्वभेष्ट

ॐ न तत्र रथाः, न रथयोगाः, न पत्न्यान् भवन्ति । अथ रथान्-रथयोगान्-पथः सृजते । न तत्रानन्दा मुदः प्रमुदो भवन्ति । अपानन्दान् मुदः प्रमुदः सृजते । न तत्र वेशान्ताः पुष्करिण्यः स्रवन्त्यो भवन्ति । अथ वेशान्तान् पुष्करिणीः स्रवन्तीः सृजते । स हि कर्षा । तदेते रसोका भवन्ति—

स्वप्नेन शरीरमभिग्रहत्या सुप्तः सुप्तानभिवाशकीति ।

शुक्लमादाय पुनरेति स्थानं हिरण्यमयः पुरुष एकहंसः ॥

—बृहदारण्यकोपनिषत् ४।३।१०, ११, १

मानने-मनवाने की मयायद भ्रान्ति करता हुआ, अपने आश्रित पारिवारिक व्यक्तियों की परम्परागत-विश्वा सहज भावुकता के समन्वय में अग्रगण्य बना रहता हुआ स्वयं भी पारिवारिक भावुक व्यक्तियों की गणना में समाविष्ट हो जाता है, तो सहायिध परिवार सर्वात्मना अभ्यवस्थित-मिश्रकलित-उन्मुक्त-अग्रगण्यदित बन जाता है। पाल-स्त्रीधर की भाँति स्वयं भी छोटे छोटे आयुपातकर्म में कुशल, अरिहर प्रश, केवल अपनी यथोऽनुगता वधेष्टता के मदगल से उमत्त, अपने आश्रितों की भावुकता का केवल दोषमीमांसक ऐसा कुनायक भावुक मानव नहीं पारिवारिक सञ्चालक बन जाता है, वहाँ वेसे व्यक्तिस्वात्म्य का प्राबुभाव सहज बन जाता है, जिससे परिवार का सपनाय विनिश्चित है। ऐसे पलितशिरस्क भावुक नायक की उत्पत्ती-पुत्र-पौत्र-अनुधर-अनुबादि यथयायत् पारिवारिक भावुक व्यक्तियों का द्वारा उभेजा कर दी जाती है। न वह सुखी शान्त रहता, न सदाभित सर्वोत्तम स्वतन्त्र पारिवारिक अन्य व्यक्ति। यही है नैतिक नायक के निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व से वञ्चित केवल भावुकताप्रधान यत्नमानयुग के भारतीय हिन्दू-मानव के पारिवारिक जीवन के इतिहास की उद्देगकरी स्मरेखा।

परिवारसमष्टि का ही तो नाम समाज है। जब परिवार ही निष्ठावल से शून्य-वञ्चित है, तो उस समष्टिरूप समाज-जाति में निष्ठा का उदय कैसे सम्भव बन सकता है? लोकैयशा-मात्रानुगत समाज-नेतृत्व की वासना का साम्राज्य, किन्तु निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व का आत्यन्तिक अभाव। अतएव अनेक भावुक नायकों का समाज पर आधिपत्य। अतएव च सामाजिकतन्त्र का स्वच्छोच्छेद। भारतीय पञ्चावती व्यवस्था उस नैगमिक 'पर्यत्' व्यवस्था से समुत्पन्न थी, जो व्यवस्था सम-व्यपक समाजव्यवस्था के उत्तरदायित्व का सञ्चालन कर सकती थी, जब-पञ्चपरमेस्वररूप से जिस सामाजिक व्यवस्था के मूल में- 'मा कश्चिद् दुःखमागं भवेत्' रूप सर्वभूतहितपिलक्षण ईश्वरनिकषण 'बम्म' मूलाधार बना हुआ था। केवल लोकैयशास्रमुक्त समाजसञ्चालक भावुक समाजनेताओं के अनुमद-से धर्मनिष्ठाशून्य समाज-व्यवस्था अपने सामाजिक आधारों से स्तब्धित होती हुई केवल वैयक्तिक स्वार्थसाधना का ही निमित्त बनी रह गई है, जिसकी प्रतिक्रिया ने ही भारतीय नैगमिक सहज जीवन से एकान्त विच्छेद-ईश्वरभाव वहिम्बुत सर्वस्वात्मक उस 'समुज्जवाद' नामक कल्पित वाद की जन्म दे डाला है, जिसके मूल में प्रच्छन्नरूप से स्वायत्तसाधनमूला व्यक्तिगता लोकैयशा ही पुण्यित-पञ्चवित हो रही है, जब यही वर्तमान भारतीय हिन्दूमानवसमाज की स्मरेखा का प्रासन्निक इधिकोशम्बरकपमिश्रितोपश्र है॥ १

अनेक-समाजों की-समष्टि-को ही तो राष्ट्रतन्त्र, किंवा सत्तातन्त्र माना गया है। भावुकतापूर्ण व्यक्तिगत, तत्-समष्टिरूप भावुकतासमयक समाजतन्त्र, तत्समष्टिरूप सहायिध की राष्ट्रतन्त्र। इस प्रत्यय से ही राष्ट्रतन्त्र की स्मरेखा, वर्तमान सत्तातन्त्र की बरोगाथा, एवं भारतीय मानव की सत्तातन्त्रगाथा सर्वात्मना विरपप्रसरूप से अभिव्यक्त बन रही है, जिसकी आलोचना-प्रयासोचना की योग्यता से हमारे जैसे नितान्त भावुक का सत्य भी नहीं है। हाँ, इस विशास का सम्पूर्ण-समाधान सदा सर्वत्र सब अवस्थाओं में सत्तन्त्रस्वतन्त्र-सार्वभौम-समसत्तासमय-गद्यव्यङ्ग्य-भारत के सत्तातन्त्र से सम्पूरकपेण सभी प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे यावत्स्मरविवाहरी।

तात्पर्य निवेदन का यही है कि, महाभारतयुगानुगत तृतीयोदाहरण, यद्यपि भारत के भारतीय हिन्दूमानव की सहज भावुकता का सधारमना समर्थक, बन रहा है। पाण्डवपरिवार का समस्त उत्तर दायित्व जिस कुलज्येष्ठ-भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर से सम्प्रापित था, वे नितान्त भावुक थे। यदि पाण्डवराज के पुत्र से इस पाण्डवपरिवार का नेतृत्व एकान्तनैष्ठिक भगवान् कृष्ण ग्रहण न करते, तो पुराणपुत्रप भगवान् व्यास को अपने इतिहासमय की सम्पूर्ण दिशा ही आमूलचूर्ण परिवर्तित कर देनी पड़ती। एक भावुक (अर्जुन) का उद्बोधन कराया जाता है, तो दूसरा भावुक (युधिष्ठिर) उत्तेजित हो पड़ता है। वह भावुक उत्तेजित हो पड़ता है, जिस पर समस्त पाण्डवपरिवार का उत्तरदायित्व अवलम्बित है। छोटों की भूल क्षम्य है, किन्तु बड़ों की भूल कदापि इसलिए क्षम्य नहीं मानी जा सकती कि, “बड़ों की नादानी ही बच्चों की जिताली है” इस लोकप्रानुसार बड़ों की भूल से ही छोटे भूल किया करते हैं। छोटे की भूल का उत्तर बड़े का भूल करना नहीं है, अपितु छोटे को बड़ा मान लेना ही छोटे की भूल का सुधार करना है, एवं बड़े का अपना स्वरूपसरक्षण करना है। कुमारवयस बड़े युधिष्ठिर, छोटे अर्जुन, दोनों भावुकता के आवेश में भूलपरम्परा के सम्मन में आत्मविस्मृत बन रहे थे। एवं कृष्ण अपने निष्ठावल से पदे पदे इनका संरक्षण कर रहे थे। यदि अतिमानव साक्षात् पूर्णेश्वर यदुनन्दन प्रसूतभाष के द्वारा भावुक युधिष्ठिर की उत्तेजना शान्त न कर देते तो, निश्चयेन युधिष्ठिर अरण्य में कहीं भी मर स्वप्न जाते। तदनुगामी अर्जुन भी नि शेष बन जाते। भीम युद्ध करते करते युद्ध में मर जाते, अथवा तो इतस्तत् भ्रमते रहते। नकुल-सहदेव को कौरवसेना इस असहायावस्था में जीवित छोड़ती ही कैसे। द्रौपदी का जीवन स्वतः ही समाप्त बन जाता। माता कुन्ती का निधन तो सहज बन ही जाता। इस प्रकार कैसा दुष्परिणाम घटित हो जाता इस विषयप्रसङ्ग में, यदि वासुदेव पाण्डुपुत्रों की इस भावुकता का उपशमन न करते तो ? तदित्य महासन्दर्भात्मक यह तृतीयोदाहरण पाण्डवों की सहज भावुकता का सर्वात्मना समर्थक बनता हुआ प्रश्नकर्त्ता भावुक अर्जुन का अवश्य ही समाधान कर रहा है। और इस समाधान के साथ ही नितान्त भावुक अर्जुन की अरिचरमज्ञा से पुनः यह प्रश्न कर ही सकता है कि, - अर्जुन ! इस उदाहरणस्वरूपविश्लेषण के अन्तर भी क्या तुम अपने आपको नैष्ठिक मानने-मनवाने की भ्रान्ति कर सकते हो ? कदापि नहीं।

—३—

### (१८)—पाण्डवों की भावुकता का चतुर्थ-पंचम-षष्ठोदाहरण—

सुनते हैं, सदा सर्वदा इतस्तत् परिभ्रमणशील चर्मोद्बोधक नारदमुनि एक बार पाण्डुपुत्रों के राज्य में पधारे। आतिथ्य-स्वीकारानन्तर प्रासङ्गिक उद्बोधन करते हुए नारद ने—“तिजोत्तमार्थं संमृज्यायन्तोऽप्यममिज्जप्रतु” इत्यादि पुरातन ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से—“यथा धो नात्र मेदः स्यात्-सर्वेषां द्रौपदीकृते ! तथा कुरुत मद्रं धो मम चेत् प्रियमिच्छन्” इत्यादि रूप से द्रौपदी के सम्बन्ध में परस्पर पौषो भावाञ्चो को-सदा चौहान् सुखित रखने का, कभी कलह न करने का आदेश दिया। इसी



मानने-मनयाने की भयावह भ्रान्ति करता हुआ, अपने आभिन पाण्डित्यिक व्यक्तियों की परस्परकृत-विरुद्ध सहज भावुकता के समन्वय में अग्रगण्य बना रहता हुआ स्वयं भी पाण्डित्यिक भावुक व्यक्तियों की गणना में समाविष्ट हो जाता है, तो तथाविध परिवार संघात्मना अव्यवस्थित-विरासित-उन्मुख-धर्मव्यादित बन जाता है। बाल-श्रीपण की भांति स्वयं भी छोटे छोटे अधुनातक में कुशल, अरिभ्रम, केवल अपनी यथोक्तता ज्येष्ठता के मद्गम से उभर, अपने आभितों की भावुकता का केवल दीपमीमांसक ऐसा कुनायक भावुक मानव जहाँ परिवार का सञ्चालन बन जाता है, यहाँ जैसे व्यक्तिस्वात्मन का प्रादुर्भाव सहज बन जाता है, जिससे परिवार का सवनायक निनिश्चित है। ऐसे पलितशिरस्क भावुक नायक की उत्पत्ती-पुत्र-पौत्र-अनुचर-अनुवादि यथयापत् पाण्डित्यिक भावुक व्यक्तियों के द्वारा उपेक्षा कर ही जाती है। न वह सुभी शान्त रहता, न तदाभित सर्वतन्त्र स्वतन्त्र पारिवारिक अन्य व्यक्ति। यही है नैष्ठिक नायक के निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व से वञ्चित केवल भावुकताप्रधान वसमानपुत्र के भारतीय हिन्दू-मानव के पारिवारिक जीवन के इतिहास की उद्बेगकरी क्यरेला।

परिवारसमष्टि का ही तो नाम समाज है। जब परिवार ही निष्ठापूर्ण से शान्त-वञ्चित है, तो ला समष्टिरूप समाज-जाति में निष्ठा का उदय कैसे सम्भव बन सकता है? लोकैयता-मात्रातुगत समाज-नैतृत्व की वासना का साम्राज्य, किन्तु निष्ठापूर्ण उत्तरदायित्व का आत्यन्तिक अभाव। अतएव अनेक भावुक नायकों का समाज पर आधिपत्य। अतएव न सामाजिकतन्त्र का स्वरूपोद्भेद। भारतीय पञ्चायती व्यवस्था उस नैगमिक 'पयत्' व्यवस्था से समुत्पन्न थी, जो व्यवस्था सम-व्यवस्था समाजव्यवस्था के उत्तरदायित्व का सञ्चालन कर सकती थी, एव-पञ्चपरमेष्ठिरूप से जिस सामाजिक व्यवस्था के मूल में- 'मा कश्चिद् दुष्कृत्यार्थं मवेत्' रूप सर्वभूतहितवशिलक्षणा ईश्वरनिबन्धन 'धर्म' मूलाधार बना हुआ था। केवल लोकैयताभाव भावुक समाजसञ्चालक भावुक समाजनेताओं के अग्रग्रह-से धर्मनिष्ठाशून्य समाज व्यवस्था अपने सामाजिक आदर्श से स्वलिप्त होती हुई केवल वैयक्तिक स्वार्थसंचयन का ही निमित्त बनी रह गई है, जिसकी प्रतिक्रिया ने ही भारतीय नैगमिक सहज जीवन से एकान्ततः विरुद्ध-ईश्वरभाव पहिङ्कृत सर्वस्वपातक उस 'समाजवाद' नामक कल्पित बाध को जन्म दे जाला है, जिसके मूल में प्रवृत्तरूप से स्वायत्तवाचनमूला व्यक्तिगता लोकैयता ही पुण्डित-पञ्चायति हो रही है, एव यही वर्तमान भारतीय हिन्दूमानवसमाज की क्यरेला का प्रासङ्गिक इतिहासस्वरूपविरूपेण है।

अनेक समाजों की-समष्टि-की ही तो राष्ट्रतन्त्र, किंवा सत्तातन्त्र माना गया है। भावुकतापूर्ण व्यक्तिगत, उत्-समष्टिक्रम भावुकतासमयक समाजतन्त्र, तत्समष्टिक्रम तथाविध ही राष्ट्रतन्त्र। इस प्रत्यय से ही राष्ट्रतन्त्र की क्यरेला, वर्तमान सत्तातन्त्र की यथोक्तता, एवं भारतीय मानव की सत्तातन्त्रगाथा संघात्मना वित्पद्यतमरूप से अभिव्यक्त बन रही है, जिसकी आलोचना-मत्यालोचना की योग्यता से हमारे जैसे नितान्त भावुक का सत्य ही नहीं है। हाँ, इस विभागा का सम्पूर्ण-समाजार्थ सदा सर्वत्र तत्र अवस्थाओं में तत्तन्त्रस्वतन्त्र-सार्थमीम-सप्तसत्तासमय-गणतन्त्रात्मक-भारत के सत्तातन्त्र से सम्पूर्णरूपेण समी प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे वाच्यगदविवाकरी।

सहसा शालाकम्ब में चले ही तो गए। शस्त्र उठाया, सस्कर का बंध हुआ, आकाश का उसका गेघन प्राप्त हुआ। सर्व सुरथम्।

किन्तु इस पुण्यकर्म के अनन्तर परवर्त्तित होते ही अर्जुन न ज्येष्ठभ्राता से तत्प्रतिशानुसार १२ वारपुष्पन्त 'ब्रह्मचर्य्य' पूर्वक धननिवास-परिभ्रमण की आज्ञा माँग ही तो ली। सहसा युधिष्ठिर स्तब्ध होगए, और कहने लगे, अर्जुन ! तुमने कोई अधम्म नहीं किया है। केवल पुण्यकर्म के लिए शस्त्र-मात्रग्रहण किए हैं, जिसका तत्प्रतिज्ञा से कोई सम्बन्ध नहीं है। लोकदृष्टि से भी-अप्यष्टपुरुष ऐसी दशा में कनिष्ठ पुरुष के एकान्तनिवासग्रह म जाता हुआ अक्षय ही अधम्मभाष् माना जासकता है। किन्तु कनिष्ठ यदि ज्येष्ठ के आयासग्रह म चला जाय, तो इसमें उसका कोई अधम्माचरण नहीं है। बहुत समझाया धम्ममूर्तावरिष्ठ धम्मपन्न ने। किन्तु भावुक अर्जुन- 'मेरी प्रतिज्ञा मृत्य है, मैं धम्म को धोखा नहीं दे सकता' इस प्रकार अपना धम्माभिनिवेश अमिष्यक्त करते हुए अनिच्छित युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त कर वन में चले ही तो गए। यही पाण्डवों का पाँचवाँ भावुकतोग्रहण माना जासकता है।

इसी सम्बन्ध म अर्जुन की निष्ठा का आगो चल कर जिस प्रकार स्थलन होता है, यह भी एक प्रकार से भावुकता का ही उदाहरण बन रहा है। ब्रह्मचर्य्यव्रतपूर्वक यज्ञ-तप वनविचरण करते हुए सत्य प्रतिज्ञ अर्जुन के साथ नागराजकन्या अप्रतिम सुन्दरी 'उलूपी' से साम्मुख्य हो जाता है। साधारण भावुक प्राणी (अर्जुन) का एक असाधारण भावुक-धम्मभाव भावुक-प्राणी (उलूपी) से समसाम्मुख्य हो पड़ता है। उलूपी क्या क्यों पत्नीव्रत की ओर अर्जुन का ध्यान आकर्षित करती है, क्यों क्यों 'ब्रह्मचर्य्यानुगता' प्रतिज्ञा के माध्यम से अर्जुन अपनी निष्ठा पर सुहृद् रहने का प्रयत्न अमिष्यक्त करने लगते हैं। अन्ततोगत्वा भावुकभेदा उलूपी की प्रतिद्वन्द्विता में सामान्य भावुक अर्जुन परास्त हो जाते हैं। युधिष्ठिर के आग्रह की 'न व्याजेन धम्ममाचरेत्' बोधना से उपेक्षा कर वनगमन करने वाले अर्जुन उलूपी के 'धने चरेद्-ब्रह्मचर्य्य-इति ध' 'समया' कृमः। तदिह द्रौपदीहेतारम्योऽभ्यस्य प्रधासनम्' इस उक्ताभावमात्र से प्रभावित अर्जुन ब्रह्मचर्य्यव्रत से उन्मुख हो जाते हैं। क्या यहाँ अर्जुन को 'न व्याजेन धम्ममाचरेत्' यह स्वभाव स्मृत न हुआ ! ब्रह्मचर्यात्मक सत्यप्रतिज्ञा के 'यह प्रतिज्ञा तो केवल द्रौपदी से सम्बन्धित है' उलूपी के इस उक्ताभाव से विस्मृत कर देने वाले हृदयप्रतिज्ञ अर्जुन की भावुकता का क्या यह पक्ष उदाहरण नहीं माना जासकता !। अक्षय माना जासकता है, माना जाना चाहिए, माना गया है स्वयं पुण्यपुरुष के शर्णा द्वारा।

उलूपी-क्या के समाप्त होने के अनन्तर उलूपी से वर प्राप्त कर० विविध तीर्थों में भ्रमण करते हुए अर्जुन मणिपूरेश्वर चित्रवाहन राजा के अतिथि बनते हैं, जिनकी 'चित्राङ्गदा' नामकी पारवराणा

\* आगतस्तु पुनस्तत्र गङ्गाद्वार तथा सह ॥

परित्यज्य गता साञ्ची उलूपी निजमन्दिरम् ॥१॥

दक्षा परमजेयस्त्व जले सर्वथ मारुत ! ॥

साध्या बलधरा सर्वे भविष्यति न संशय ॥२॥

आदेश के आधार पर सतकाल इस दिशा में भावावेश में आकर ये भावुक पाण्डव परम्पर इस प्रतिज्ञा में आग्रह हो गए थे कि,—“एक भ्राता के साक्षिण्य में समुपस्थित द्रौपदी के एकान्त निवास में यदि दूराय भ्राता भ्रान्तिपरा चला जायगा, तो उसे द्वादश (१२) ययपम्यन्त ब्रह्मचर्य्यव्रतपूर्वक वनवास का अनुगमन करना पड़ेगा॥” प्रतिज्ञा की अवधि थी, तथा ‘ब्रह्मचर्य्य’ व्रत को लक्ष्य बनाइये। कल्पना कीजिए, यदि युधिष्ठिर—भीम—अर्जुन—, तीनों में से किसी एक से भी वैसी भूल हो जाय, तो सम्मत्मानुगत सत्तासन्त्र की व्यवस्था पर कैसा प्रभाव हो ?। प्रायश्चित्त व धम्मशास्त्रसम्मत और भी अन्यत्र विविध प्रकार व। क्या उनके माध्यम से प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती थी ? किन्तु इन भावुकों को उस अवसर पर यह समझाता कौन कि, भीमन्। पारह पाप की अवधि से नियमन से सत्तासन्त्र में विपन्न उपस्थित हो जायगा। हाँ, भगवान् कृष्ण अवश्य ही इस प्रतिज्ञा की अवधि में संशोधन करवा सकते थे, अथवा तो अन्य प्रायश्चित्त—विधान के माध्यम से उनकी इस वात्कालिक भावुकता का समाधान कर सकते थे। किन्तु दुर्भाग्यवश उस समय कृष्ण इरिका विरक्त रहे थे। प्रतिज्ञा कर ही तो ली गई। आनुवंशिक—वम्सरक्षत्र की दृष्टि से अवश्य ही प्रतिज्ञा अभिनन्दनीया मानी जायगी। किन्तु ‘अवधि’ की दृष्टि से तो प्रतिज्ञा को नितान्त भावुकतापूर्वक ही कहा जायगा और इस भावुकप्रतिज्ञा को ही पाण्डवों की भावुकता का चतुर्थ उदाहरण माना जायगा।

प्रतिज्ञा केवल ‘प्रतिज्ञा’ रूप से ही सुविहित न रही। अपितु भावुक अर्जुन के द्वारा एक बैठे प्रसङ्ग को लक्ष्य बनाकर प्रतिज्ञा काव्यरूप में भी परिष्कृत करदी गई, जिस प्रसङ्ग का आपद्धर्मरूप व शास्त्र—दृष्टि से सम्मत्त्य शक्य बन रहा था। एक कुछ तत्कर नं प्रायश्चित्त किसी ब्राह्मण की कुछ एक गाँव खीन ली। इस गोचन के अवसर से ब्राह्मण ओषावेश से मुर्च्छित हो गए। मूच्छा से बाधित होने पर ब्राह्मण विलाप करता हुआ, साथ ही स्तावनाय करने वाले पाण्डव क्षत्रियों के प्रति परपरा का (आश्चर्य—पूर्वक) प्रयोग करता हुआ लावण्य प्रसव आया। यह सम्पूर्ण स्थिति अर्जुन ने लक्ष्य बनाई। अर्जुन के सम्मत्त्व संयोगवश उस शालाकक्ष में रहने हुए थे, वहाँ युधिष्ठिर—द्रौपदी के साथ स्नेहालाप में तल्लीन थे। अर्जुन, भावुक अर्जुन समस्ता की मीमांसा में तल्लीन बने रहे कुछ समय पथ्यन्त। अनन्तर

\* वैशम्पायन उवाच—एवमुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा ॥

‘समय चकिरे राजस्तेऽन्योऽन्यवशमागताः ॥

समय तस्य देवर्षेर्नारदस्याभितौजस ॥१॥

“द्रौपद्या न सहामीनानन्योऽन्य योऽभिदृशीयेत् ॥

स नो द्वादशवर्षाणि ब्रह्मचारी बने वसेत्” ॥२॥

—महाभारत, आदिपर्व २१२ अ० २८, २९ श्लोक।

प्रतिष्ठा के आवेश से आलोमय आनसाग्रभ्य ऋषाविष्ट बने हुए अर्जुन की सयसंहारात्मिका सद्भूति के स्वरूप का परिचय कणाकर्णिक जयजयद्रथराज का विदित हुआ, तो वे 'ग्राहि मां ग्राहि मां' की आत्तवाणी का आभय लेते हुए आमूलचूर्ण विकम्पित बनते हुए कौरवराज दुर्योधन, तथा सेनापति द्रोणाचार्य के प्रति स्वसरक्षण के लिए प्रपन्न बन गए। कौरवप्रमुखोंने जयद्रथ को आश्वत्थना प्रदान किया। जयद्रथ को अर्जुन के प्रतिज्ञाश्रेय से बचाने के लिए उन्होंने दृढ़ न्यूह रचना करते हुए कोई प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा। वामदेव स्वयं यह जान रहे थे कि, "पद्मन्त्रकर्मों में निरुद्ध सिद्धहस्त कुशल कौरवों का प्रयास इस निष्ठा में कभी निष्फल न जायगा। एष स्यात्स्त से पूर्व ये जयद्रथ का अर्जुन से समसामुप्य होने ही नहीं देंगे। एष उस अवस्था में अवश्यभावी स्यात्स्त भायुक्त अर्जुन को महान् अनिष्ट की ओर प्रवृत्त कर देगा"। स्थिति का आमूलचूर्ण आम-यन कर योगेश्वर भीष्म न योगमाया निबन्धना देवविद्यात्मिका ( परोक्षप्रभावविद्या ) के द्वारा कल्पित आवरण से अस्तसमय से पूर्व ही स्य्य को आवृत्त कर लिया + ।

समय असमय में ही नियन्त्रिका का साम्राज्य स्थापित हो गया। योद्धा लोग साथ सध्याकाल मान कर शस्त्राग्राह्य का विसर्जन कर सायकम्प में प्रवृत्त होने लगे। सायसध्या सवारमना मुविकसित हो पड़ी। इस अनुरूप वातावरण का उपस्थित होने से जयद्रथ ने सन्तोष का निश्चयस ग्रहण किया। जयद्रथवधाशङ्का ने निश्चित बन हुए कौरवदल में हृषातिरेक उत्पन्न हो गया। साथ ही प्रतिज्ञाबद्ध अर्जुन का निश्चित हुताशन-प्रवेश की कल्पना से कौरवोंने उत्सव आरम्भ कर दिया। स्वयं जयद्रथ निराक बनत हुए उस स्थान पर घृष्टापूर्वक आ पहुँचे, जहाँ अर्जुन अपने आपको आहुत करने के लिए चिताप्रवेश का काम्यसम्पादन कर रहे थे, एवं कृष्ण भायुक्तायश अध्रु पूर्णाकुलेक्ष्य बनते हुए अपने स्नेही सत्त्वा को सान्त्वना प्रदान करने हुए मानो इनकी अनन्यनिष्ठा का उपहास ही कर रहे थे। सहसा योगमाया का आवरण निवृत्त हो जाता है, स्य्य व्यक्त हो जाते हैं। जयद्रथ मयसंभ्रस्त बन जाता है। मगधान का आदेश से कौरवपूर्वक अर्जुन सिन्धुराज का शिरच्छेद कर डालते हैं। और जो एकमात्र कृष्ण के निष्ठाबलानुग्रह से अर्जुन अपनी प्रतिष्ठा के संरक्षण में समर्थ बन जाते हैं।

आवेशपूर्वक,—प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर ही गई प्रतिष्ठा वास्तव में धम्मनिबन्धना प्रतिष्ठा है ही नहीं। यह तो बाल-स्त्रीसुलभ आहोरात्र में बात बात में भट्टि-विभट्टि भायुक्तापूर्ण वानरपुत्र ( रावण ग्रहण ) है। ऐसी आभिष्ट प्रतिष्ठा अतीव एवं भविष्यत् की परिस्थितियों के समतुलन से बहिष्कृत बनती

— ततोऽसृजचम कृष्ण सूर्यस्यावरण प्रति ॥

योगी योगेन सयुक्तो योगिनामीश्वरो हरि ॥१॥

सृष्टे तमसि कृष्णेन गतोऽस्तमिति भास्कर ॥

—म० त्रयोपर्व १४६ अ० ६७, ६८ श्लो० ।

सुन्दरी कन्या से अद्भुत प्रभावित हो जाते हैं। उलूपी के सम्बन्ध में ता पिर भी अद्भुत को आरम्भ में अपने ब्रह्मचर्यव्रत का संभरण हो पड़ा था। किन्तु यहाँ तो स्वयं अद्भुत—‘दहि मे कान्तिर्मा राज्ज’। सत्रियाय महामते’ इत्यादि रूप से प्रतिष्ठा का सत्पातना विमरण कर स्वयं ही प्रापयिता बन जाते हैं। इन्हीं से ‘धनुवाहन’ नामक पुत्र उत्पन्न होता है, जिसकी प्रतिद्वन्द्विता में अद्भुत मुद्दानन्तर युधिष्ठिर के द्वारा विहित अश्वमेध यज्ञ के प्रसङ्ग में मूर्च्छित हो जाते हैं, एवं धनुवाहन शान्त हो जाते हैं। विशा कदा के विलाप करने पर सहसा भूगर्भ से नागकन्या उलूपी निर्मित होती है, एवं ‘उन्नीयनमणि’ उत्पन्न से इस घट्ट का निवारण करती है। (देखिए, महाभारत आश्रमधिकरण ७४ से ८१ अध्याय पश्यन्त)। इसी प्रसङ्ग को लक्ष्य में रख कर ‘शान्तं पापम्’ रूप से जो पाप अभिम्यक्त हुए हैं, उन्हें हम भी ‘आलम्बालम्’ + रूप से उपेक्षणीय ही मान लेते हैं।

—४, ५, ६,—

### (१६)—पायबर्वा की भावुकता का सप्तमोदाहरण—

एकादश महारथियों के सम्मिलित प्रयासारामक कर्-जपन्य-साधनमधिकृत मीयण आक्रमण से आक्रान्त, श्रेष्ठाचार्यद्वारा विरचित अमेध चक्रमूह के निषिद्ध सीमापार में आपदा वीरपुङ्गव दोडरायण वयस्कमात्र बालबोध कालसूय अद्भुतपुत्र वीमदेव अभिमन्यु निषेधनावस्था को प्राप्त होते हुए अपनी अमर भयोगाया व्यावदेव के मूर्धन्यो पर उनकी स्वर्णलेखिनी से गणपतिमाध्यम से समर्पित करता जाते हैं। इस अमत्यायित कन्या से सभी पायबर्वा, विरोधत अर्जुन आकुल-व्याकुल-विरिन्मानस बन जाते हैं। चक्रमूह द्वार के-उरदक वयद्वय का मस्तक ही अर्जुन के इस प्रचण्डरोध का अनन्य लक्ष्य बन जाता है। यस्मान्मासपरीक्षानुगत वृक्षशान्ति स्थित चक्रशिरोधत् तन्त्रय अपने भावुकतापूर्व सहन आवेश से अर्जुन यह प्रतिष्ठा कर ही तो बैठते हैं कि,—“\* यदि सूर्यास्त से पूर्व पूर्व इस पापात्मा का हम शिष्टाञ्जल न कर-हासितेंगे, तो हम स्वयं अपने आपको हुताशन में आहुत कर देंगे”। प्रत्यक्ष-प्रभावमूला अर्जुन की इस सुहाय्य प्रतिष्ठा का भवय कर अश्वमेध ही भावुवेन कल्प्य प्रतिष्ठा के भयङ्कर परिणाम को लक्ष्य बनाते हुए अपने इस कालवक्ता की भावुकता से चिन्तित हो पड़े होंगे। अर्जुन को क्या विदित था कि, उसके इस प्रतिष्ठा-वाहन की सीमांता दुश्चक्रि कुनेष्ठिक कौरवों के द्वारा किस प्रकार एकर मयावह अहित समस्या बना दी जायगी।

— आलम्बालमिदं धनोर्यस्य स दारानपाहरत् ॥

कस्यापि खलु पापानामलमभवेत्ते यतः ॥

\* “यद्यस्मिन्नहते पापे सूर्योऽस्तमपयास्यति ॥”

इदं स सम्प्रवेष्टाह ज्वलित जातवेदसम् ॥

—म० द्रा० प० १७३ अ० ४७ श्लो० ।

चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च' इत्यादि बलिष्ठवचन से प्रमाणित है \* । तत्त्वज्ञाभ्रम के तत्तत् प्राति-  
रिक्त यथाभ्रमस्वरूपानुगत-यथाभ्रमस्वरूपपरस्पर-विकासक-तत्तद् गुण-कर्ममात्रों के स्वरूपपरस्पर-  
विकास के लिए यथाभ्रममेदानुपातमेदमिहा विमक्षा योग्यता के अनुपात से जो प्राकृतिक नियमोपनियम  
विधिविधान व्यवस्थित हुए, उन विधिविधानों की समष्टि ही 'वर्णाश्रमधर्म' नाम से प्रसिद्ध हुई । स्व  
स्व आभ्रम-वर्णस्वरूपपरस्पर-विकास की पारम्परिक अभिवृद्धि-समृद्धि के लिए इस धम्मव्यवस्था के  
अनुपालन में कट्टा नियन्त्रण अनिवार्य माने गए, जिनका-  
'स्वधर्मे निघनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः'-  
'श्रेयान् स्वधर्मा विभूणा परधर्मास्तु स्वनुष्ठितात्'-  
'स्वे स्वे कर्मण्यभिरत' ससिद्धिं जमते नरः'  
इत्यादि धर्माती उपनिषत् से ( गीता से ) समर्थन हुआ है ।

जन्मजात, अतएव अभिजात-  
अभिव्यक्त्यभिभूषित, वर्णानुगत भौतस्मात्संस्कारसंस्कृत, अतएव च  
प्रकृत्या, तथा संस्कारेण, उभयथा कृत्स्न भाषापन्न-विकसित आस्थाभद्रापरिपूर्ण अर्जुन को क्या यह विदित  
न होगा कि, वे उस अभिव्यक्त को समलङ्घित कर रहे थे, जिस वर्ण का स्वधर्मात्मक एकमात्र मुख्य-  
लक्ष्य माना गया है "स्ववर्णपौरुषबीज्यपराभ्रमद्वारा अशान्तिप्रवर्तक-दुष्टवृद्धि-कुनैष्ठिक आततायीवर्ग  
के द्वारा इनके सहज आसुरभाव के कारण होने वाले निरीह-अनपराध-निर्दोष-असमर्थ-मानवसमाज  
के क्षत-विक्षत भावों से इस समाज का प्राण करते हुए 'ज्ञाता प्रायते' रूप से लोक में प्रसिद्ध उद्ग्र  
'अभिव्य' शब्द को चरितार्थ करते रहना," फिर भले ही वह आततायी वर्ग निकटतम सम्बन्धी ही क्यों न हो ।  
अबकि 'आततायी' की सहजपरिभाषा में सभी वर्गों का समावेश शास्त्रसिद्ध माना गया है यह कि—  
( गुह्यं हो, वञ्चा हो, दुष्टा हो, किंवा वेदान्तशास्त्र का परपरागामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि वह आत-

\* प्रकृतिविशिष्ट चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च । "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य-  
कृत । ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो ब्रजायत ॥" इति निगमो भवति । गायत्र्या  
छन्दसा ब्राह्मणमसृजत्, त्रिष्टुभा राजन्य, जगत्या वैश्यम् । न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्य-  
संस्कृत्यो विज्ञायते ॥ ( बसिष्ठस्मृति ४।१, २, ३, ४ )

व्यतिरेका-विकासमूला 'आभ्रमव्यवस्था', समप्रतिष्ठा-विकासमूला 'वर्णव्यवस्था', दोनों का  
विषय वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यमन्तरसे अन्तररूपीयातुषी 'कर्मयोगसंज्ञा' नामके चतुर्थ-  
पत्र के 'भारतीय आभ्रमव्यवस्थाविज्ञान', एव 'भारतीय वर्णव्यवस्थाविज्ञान' नामक अवान्तर  
प्रकरणों में द्रष्टव्य है ।

— " मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! "

—गीता० २६।४।

दुर्दै कभी सफल नहीं हुआ करती। अतएव प्रत्यक्षप्रमाणमूला आवेशपूर्णा एही प्रतिष्ठा का तत्त्वतः कोई धार्मिक महत्त्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि, अमुन की वह प्रतिष्ठा धर्मसम्पत्ता ही थी। तदपि अमुन से यह तो आया रखी ही जा सकती थी कि, बुद्धियोगोपदेशभय प्रसङ्ग में युद्ध से पूर्व योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने पण्डित विभूतिलक्षण सवत्सर्ग कर्तुम-कर्तुमन्यथाकर्तु समथ विराट्स्वरूप के प्रदर्शन के द्वारा जो शायस्य अभयदान किया था, उसकी निरूपण छत्रच्छाया में ये सदा ही अपने आपसे सुरक्षित मानते रहते। अमुन समझते होंगे कि, मैंने ब्रह्मद्रव्य का बंध कर अपनी प्रतिष्ठा पूरी कर ली। यह कैसी अहम्पन्यता थी अमुन की !। उसे क्या विदित था कि, यदि मायाद्वारा स्यास्त न होता, तो कौरवों के महाभ्यूह से सुरक्षित सिन्धुराज की छाया का भी अमुन स्वर्ण नहीं कर सकते थे। साथ ही भगवान् यदि ब्रह्मद्रव्य के पिता के द्वारा प्रदत्त इस अभिशाप के—“जो ब्रह्मद्रव्य का मस्तक काटेगा, स्वयं उसका मस्तक भी शतधा विभक्त होकर भूमिवात् हो जायगा” माप्यम से अमुन को कौरवपूषक ब्रह्मद्रव्यशिरस्त्रेद का आदेश न देते, तो बिना हुताशनप्रवेश के भी क्या अमुन जीवित रह जाते ! जिसके नामधरयामात्र से अतिमानव भीष्म बिदुर उदवादि जैसे परम भागवत अपने को जीवन्मुक्त मानते थे, वह जिसका सारथी हो, और वह यों एक असहाय की भाँति पुन पुन अधु पूर्णाकुलेक्ष्य बनता रहे, इससे अधिक अमुन की भावुकता, अरिधृष्टता, परप्रत्ययनेयता और क्या होगी !। अन्नक्षयम् ! अन्नक्षयम् !!

## (१०)—पाण्डवों की भावुकता का अष्टम उदाहरण—

आचार्य-वृद्ध-अनिता, भू-अन्न-अल्प-अर्थविदग्ध-विद्वान्, सभी प्रायः इस सहज चम्पनिहा से सुपरिचित हैं कि, “व्यष्टि” रूपा ‘व्यक्ति’ के स्वरूपसरङ्ग-स्वरूपविकास-से सम्पन्नित ज्ञानकर्मों-भयलक्ष्य पौरुष (पुरुषार्थ) की संस्थापिका ‘ब्रह्मण्य-गृहस्थ-वाणप्रस्थ-संन्यास’-मेद से चतुर्धा विभक्ता ‘आश्रम-व्यवस्था’ के साथ साथ विदितवेदितव्य अभिगुणवाच्यतप्य निगमान्नायकपयस-संरक्षक भारतीय नैगमिक समाविष्टात्रयोंने ‘समष्टि’ रूप ‘समाज’ के स्वरूपसरङ्ग-स्वरूपविकास के लिए मानवीय प्राकृतिक गुण-धर्मयोग्यता के अनुपात से समाज के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित ‘ज्ञान-शौर्य-विश्व-भूतकल’, इन चार आवश्यकताओं की सुव्यवस्थित-मर्यादित-कुन्दोद-धरानुगतिक-व्यवस्था की पूर्तिक्रमना से भारतीय सामाजिक मानववर्ग का ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य-सूद्र इन चार भागों में वर्गीकरण करते हुए ‘वर्णव्यवस्था’ व्यवस्थित की है। पुरुषों शब्दों में प्रकृतिसिद्ध ईश्वरीय पाठ ब्रह्म को संस्कारविशेषद्वारा मर्यादित व्यवस्था का स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार वर्णव्यवस्था बन्मसिद्ध पाठवर्ण्य के आधार पर संस्काररत्नेन कर्मसिद्धा वर्णव्यवस्था व्यवस्थित हुई थी, वैसा कि—‘प्रकृतिविशिष्ट

चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च' इत्यादि वसिष्ठवचन से प्रमाणित है \* । तत्प्रस्थाभ्रम के तत्तत् प्राति-  
स्विक घणाभ्रमस्वरूपानुगत-यणाभ्रमस्वरूपसरसक विकासक-तत्तद् गुण-कर्मभावों के स्वरूपसरसक-  
विकास के लिए घणाभ्रममेदानुपातमेदमिमा विभक्ता योग्यता के अनुपात से जो प्राकृतिक नियमोनियम-  
विधिविधान ध्यवरिष्ठ हुए, उन विधिविधानों की समष्टि ही 'घणाभ्रमधर्म' नाम से प्रसिद्ध हुई । स्व  
स्व आभ्रम-यणस्वरूपसरसक-विकास की पारम्परिक अभिवृद्धि-समृद्धि के लिए इस धर्मध्वनरथा के  
अनुपालन में कट्टर नियंत्रण अनिवार्य माने गए, जिनका-‘स्वधर्मो निधनं श्रेयाः, परधर्मो भयावहः’  
‘श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधम्मात् स्वनुष्ठितात्’-‘स्वे स्वे कर्मण्यभिरताः संसिद्धिं लभते नराः’  
इत्यादि धर्माती उपनिषत् से ( गीता में ) समर्थन हुआ है ।

जन्मजात, अतएव अभिजात- जन्मियवयविभूषित, यणानुगत भीतमातसंस्कारसुसंस्कृत, अतएव च  
प्रहत्या, तथा संस्कारेण, उभयथा कृत्स्न भाषापन्न-विकसित आस्थाभ्रमपरिपूषा अनेन को क्या यह विदित  
न होगा कि, वे उस जन्मियवय को समलङ्कृत कर रहे थे, जिस वय का स्वधर्मात्मक एकमात्र मुख्य-  
लक्ष्य माना गया है “स्वधर्मपौरुषवीर्यपराक्रमद्वारा अशान्तिप्रवर्धक-दुष्टवृद्धि-कुनैष्ठिक आततायीवर्ग  
के द्वारा इनके सहज आसुरभाव के कारण होने वाले निरिह-अनपराध-निर्दोष-असमय-मानवसमाज  
के क्षत-विक्षत भावों से इस समाज का प्राण करते हुए ‘क्षता प्रायते’ रूप से लोक में प्रसिद्ध उद्गम  
‘क्षत्रिय’ शब्द को चरितार्थ करते रहना,” फिर मले ही वह आततायी वर्ग निकटतम सम्बन्धी ही क्यों न हो ।  
बवकि ‘आततायी’ की सहजपरिभाषा में सभी वर्गों का समावेश शास्त्रसिद्ध माना गया है यह कि—  
( गुह्यं हो, धन्वा हो, बुद्धा हो, किंवा वेदान्तशास्त्र का परपारगामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि वह आत-

\* प्रकृतिविशिष्ट चातुर्वर्ण्य, संस्कारविशेषाश्च । “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद् बाहू राजन्य-  
कृतः । ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पशूभ्यां शूद्रो भजायत ॥” इति निगमो भवति । गायत्र्या  
छन्दसा ब्राह्मणमसृजत्, त्रिण्डुमा राजन्यं, जगत्या वैश्यम् । न केनचिच्छन्दसा शूद्रमित्य-  
संस्कार्यो विज्ञायते ॥ ( वसिष्ठस्मृति ४।१, २, ३, ४ )

भ्यतिरक्षा-विकासमूला ‘आभ्रमध्वनरथा’, समष्टिरक्षा-विकासमूला ‘यणध्वनरथा,’ दोनों का  
विषय वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यान्तर्गत अन्तरङ्गपरीक्षाानुषंगी ‘कर्मयोगपरीक्षा’ नामके चतुर्थ-  
अध्याय के ‘भारतीय आभ्रमध्वनरथाविज्ञान’, एवं ‘भारतीय यणध्वनरथाविज्ञान’ नामक अनन्तर  
प्रकरणों में द्रष्टव्य है ।

— “ मा शुच सम्पद् द्वैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ! ”

—गीता० १६ । ४ ।



सायी है, यदि उसके द्वारा सामाजिक जीवन अत्यन्त उत्त-वित्त होता है, तो जगन्माय भी क्लेश-विचार किए बिना तत्काल ऐसे आततायी का वध ही कर डालना चाहिए ) + ॥

सहस्रशीघ्रिणि भगवान् सृष्ट्यनारायणयत् प्रकाशमान 'हन्यादेव अविचारयन्' आदेश से पूर्णता अभिष्ट, अविद्यानुगत भूतात्माबोधनिष्ठ ऐसे अविशेष भूत आततायी समूह के संहार के लिए शक्तियों से सुसज्जित होकर समराङ्गण में अवतीर्ण होने हैं। यहाँ इनके सम्मुख उपस्थित मनुजन्तु सत्ता इन को भाषायिष्ठ बना देते हैं। भावुकतापूर्ण मनुजन्तु से इनकी सहज भावुकता उत्तेजित हो पड़ती है, धार-निष्ठा पराभूत हो जाती है, स्नेहभाषानुगता भावुकता उद्दीप्त बन जाती है, जिसके प्रबल आक्रमण के विरोध में असमर्थ बन जाने वाले इस अविशेष भूत के मुख से अनाम्यपुत्रा यह कातर-कायर-बाबी विनि-सृत हो पड़ती है कि—'न यास्त्ये'। नया यही था अजुन की धम्मनिष्ठा को, अविशेषाविनिता स्वधर्म-निष्ठा को अभिम्यक्त करने का एकमात्र विशिष्टतम !, शास्त्रीय ॥ प्रकार ॥। अन्नसंयम ! अन्नसंयम ॥ महती विदम्यता किया भावुकता अजुनस्य निषान्तमावृत्त्य ॥। इतना है हम अजुन की इस सहज भावुकता के प्रति हृदय से, जिसे निमित्त बना कर एकान्तनैष्ठिक वासुदेव कृष्णद्वारा मानवसमाबोधोपेक्ष अमृतद-नि भयम् की अन्यतम साधनरूपा 'बुद्धियोगनिष्ठा' का पुन संस्करण हुआ, जो निष्ठा देवयुगारम्भ में सर्व-प्रथम इसी अमृतेश्वर के द्वारा विश्वान् मनु के प्रति उपदिष्ट हुई थी। अलमतिपल्लविलेन ।

(२१)—कौरवपाण्डवानुगता निष्ठा—भावुकता, एवं इतिहासोपरति—

कौन कह सकता है, जिसने देखा सुना है कि, अपनी दृढ़प्रतिष्ठा—दृढ़निष्ठा—दृढ़निष्ठा की ओरवा करने वाले अजुन के उद्बोधन के लिए नैष्ठिक कृष्ण द्वारा कितने अवश्य उदाहरण अजुन के सम्मुख उपस्थित हुए हांगे, एवं कौन जाने, अथवा तो कृष्ण ही जाने, उन अगणित उदाहरणों से उद्बुद्ध बन हुए अजुन की प्रका में वासुदेव का यह सिद्धान्त कब और कैसे तथा कबलक सुप्रतिष्ठित रहा होगा कि—'सद्यगुणसम्पन्न धम्मनिष्ठ, अतएव सुनिष्ठ भी पाण्डव प्रत्यक्षप्रभावमूलक 'भावुकता' रूप एक वाप से जहाँ आद्यन्त ( सदा ) के सुखी बने हुए हैं, वहाँ सर्वदायसम्पन्न-अधर्मनिष्ठ, अतएव कुनिष्ठ भी कौरव पण्डितप्रभावमूलक 'निष्ठा' रूप एक गुण से आद्यन्त के सुखी प्रतीत हो रहे हैं' ।

प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता यहाँ 'अवसर प्राप्त लाभ से वञ्चित करती हुई विफलताक्या रुद्धि की अननी बन जाती है वहाँ परिस्थितिमूला निष्ठा 'अवसर' प्राप्त लाभ से समन्वय कराती हुई सफलताक्या

+ गुरु वा बाल वा बृद्ध वा—अपि वेदान्तपारगम् ।

आततायिनमायान्त हन्यादेवाविचारयन् ॥

जिघांसन्तं जिघांसीयाक सेन ब्रह्मा भवेत् ॥

—वसिष्ठस्मृतिः ३।२०।

सृष्टि की जननी बनी रहती है, भावुकता जहाँ कालप्रतीक्षानुगामिनी बनती हुई लक्ष्मीभूत उद्देश्य को पुरुषार्थ से असस्पृष्ट रखती हुई लक्ष्य को यातयाम-गतरस-निष्पल प्रमाणित कर देती है, यहाँ निष्ठा प्राप्तकालानुगामिनी बनती हुई सत्तीभूत उद्देश्य को पुरुषार्थ से समन्वित करती हुई लक्ष्यपूर्ति का साधक प्रमाणित होती रहती है। भावुकता जहाँ केवल अनुभूतिपरायण मानवीय ऐन्ट्रिक मन की चलितप्रज्ञा को उन्मेषित करती हुई मानव को किञ्चित्स्थविर्मूढ़ बनाए रहती है, वहाँ निष्ठा पुरापरम्परात्मानस्थिति-परिस्थिति परम्परा मानवीय बुद्धि की स्थिरता को प्रोत्साहित करती हुई मानव को कर्तव्यकर्म पर आरुढ़ बनाए रखती है। भावुकता जहाँ मानव को बाह्यदृष्टिपरम्परा बनाती हुई इसे प्राबाहिक जगत् का गतानुगतिक-अभावानुक्रमकता बनाए रहती है, यहाँ निष्ठा मानव को अन्तर्दृष्टिपरम्परा बनाती हुई इसे स्थिर स्वार्थ संसाधक लक्ष्य पर आरुढ़ रखती है।

अबुन ! यही है भावुकताणु से, तथा निष्ठाणु से सम्बन्ध रखने वाले भावुक पाण्डवों, तथा नैष्ठिक कौरवों का वास्तविक स्वरूप-विश्लेषण करने वाला यह असदाख्यान, जिसके माध्यम से उद्युत्तरयुगमायी ( महाभारतोत्तरमायी ) मानव अपने भुक्त-प्रक्रान्त युगधर्म के माध्यम से ( यदि वह चाहेगा, तो ) स्वस्वमोक्षोपन के लिए तुम कौरव-पाण्डवों के निष्ठा-भावुकतात्म्य ऐतिहासिक तथ्य के परित्याग को लक्ष्य बनाता हुआ अपना कर्तव्यकर्म निश्चित कर सकेगा, इसी मायी मङ्गलमाय की आशंसा के साथ यह ऐतिहासिक प्रसङ्ग उन्नत हो रहा है। ओमित्यतः।

## (२२)—प्रत्यक्षोदाहरणमाध्यम से भावुक अर्जुन का उद्बोधन, एवं प्रक्रान्त असदाख्यानोपरति—

प्रत्यक्षप्रभावोत्पादिका सामाजिक सम-विषम परिस्थिति के प्रभाव से भावुक बने हुए पाथ अर्जुन आरम्भ में अपनी अमिनिवेशमूला भावुकता का कारण यह स्वीकार कर लेने में कथमपि प्रवृत्त नहीं हुए कि, 'सबगुणसम्पन्न भी पाण्डव भावुक हैं, अतएव एकमात्र इसी दोष से वे दुःखी हैं'। उभर 'सर्वदोष सम्पन्न भी कौरव नैष्ठिक हैं, अतएव एकमात्र इसी गुण से वे सुखी हैं'। समस्या की निदानपूर्वक चिकित्सा करने वाले आध्यात्मिक भिषगाचार्य्य भगवान् श्रीकृष्ण अपने प्रिय सत्ता अबुन की भावुकता पर प्रहार न करते हुए किसी भी सुक्ति से पराक्षरूप से जब तक उद्बोधन का प्रयास करते रहे, तब तक अर्जुन का उद्बोधन सम्भव न बन सका। अन्ततोगत्वा उन्हें भावुक अर्जुन की सहस्र-प्रत्यक्षप्रभावपरिपूर्ण-भावुक-मनोवृत्ति को-तन्मूला प्रत्यक्षदृष्टि-( प्रत्यक्षोदाहरणरूपा प्रत्यक्षदृष्टि )-को माध्यम बनाते हुए सम्प्राण इस भावुक अर्जुन के सम्मुख वैसी उदाहरणपरम्परा उपस्थित करनी पड़ी, जिसके आगे विषयतामश अबुन को अवनतशिरस्क बन ही जाना पड़ा कि, "वास्तव में पाण्डव एकमात्र भावुकतादोष से ही दुःखी रहे हैं, एवं वास्तव में कौरव निष्ठाणु से ही ऐश्वर्य्योपभोग करने में समर्थ बन सके हैं"। इस अनुसमाधान के साथ साथ ही निकषोपक्रम में प्रतिज्ञात आश से अनुमानत पञ्चदशसर्व पूर्व में बटित महाभारतयुगानुगत यह ऐतिहासिक 'असदाख्यान' सत्परित्याग की ओर भावुकों का ध्यान आकर्षित करता

हुआ उपरत हो रहा है, जिसे मूल बना कर ही हम—“भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुकता” को उपक्रम करने के लिए अपनी भावुकता की प्रेरणा से सङ्कल्पना बन रहे हैं।

### (२३)—नियन्त्राणुगत सामयिक उपयोगिता के सम्बन्ध में—

पञ्चसहस्र वर्ष से पूर्व के युग में पटित, कृष्णानुप्रश्नोत्तरविमर्शात्मक, महाभारतयुगानुगत ‘ऐतिहासिक श्रुतदाम्यान’ के आधार पर सुखदुःखप्रपञ्चिका भिन्न निष्ठा—भावुकता के सञ्चित स्वरूप—विश्लेषण की अप्रत्यक्ष चेष्टा हुई है, वह वर्तमान युग के सवया परम्परागत भावुक मानव के मन-परितोष के लिए इसलिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती कि—

साम्राज्यसिंघासिका लोकैयबालिष्ठा से आमूलचूर्णित प्रतीय देशों की भूतमृदुल्लिप्ता प्रचाना संस्कृति—सम्यता—शिक्षा—विश्रामपद्धति, एवं तदनुगत आधार—व्यवहार—जीवनकौशल—आदि आदि भावपरम्पराओं का आवानुकरण करने वाले वर्तमान युग के प्राच्य भारतराष्ट्र के मानव ने, विशेषतः भारतीय हिन्दू—मानव ने वर्मनीतिशून्य इस राजनैतिक सिद्धान्त को अक्षरशः चरिताय कर लिया है कि—“विजेता राष्ट्रों की संस्कृति—सम्यता—शिक्षा आदि ही विजित राष्ट्रों की संस्कृति—सम्यता—शिक्षा आदि बनी रहती है”।

यह मान्य है कि, नियतिचक्रानुगत ‘भगीरथमागीरथीन्याया’ नुग्रह से, किंवा भूतबल की अलान्त मांझिनी सदा परभूति के व्यक्त हो जाने से आब भारतराष्ट्र उस सपस्वभावक ‘विजित’ मण्डल की सीमा परिधि—से शरीरमात्र का ज्ञात करता हुआ अपने आपको ‘सर्वतन्त्रस्वतन्त्र’ घोषित करने के अतिमानात्मक राव से उन्नतशिरस्क प्रमाणित हो रहा है। हिन्दू विजिताओं की, केवल नीतिनिष्ठ निष्ठास्वतन्त्र, अवश्य नीतिकुशल प्रतीय राष्ट्रीय सपस्मृता जिस नीति ने, जिस बौद्धिक कौशल ने भारतराष्ट्र की आत्मशुद्धि मन शरीरसमन्विता जिस वर्म—नीतिनिष्ठाभावापन्ना तदनुगता सम्यता—संस्कृति—शिक्षापद्धति—परम्परा को अपनी प्राप्ताङ्गारिणी पद्धतियों से सर्वात्मना अभिभूत कर इस राष्ट्र को मना—शरीरदाता के साथ साथ जिस निर्मम—बन्धन—पद्धति से आत्मशुद्धिदासता का अम्यतम स्तरात्र बना लिया है, वह दासता अन्त म्यामस्वतन्त्र से इस प्रकार इस राष्ट्र का मूलबन प्रमाणित हो गई है, जो इस वर्तमान स्वतन्त्र स्वतन्त्र युगमें भी सर्वात्मना ‘स्वयंश्रित’ बनती हुई प्रतीयशासनप्रदानुगत ‘सुरक्षित’ भाव को नी लम्बित कर रही है। उनके शासनकाल में हमारी आत्मदासता जहाँ उनके द्वारा रक्षित होती हुई ‘सुरक्षित’ थी, वहाँ हमारे अपने ‘गणतन्त्रात्मक—सवतन्त्रस्वतन्त्रात्मक—सर्वसत्ता—प्रमुखतात्मक शासन’ काल में वही दासता स्वयं हमारे ही अपने—स्व—भाव—से ही रक्षित बनती हुई अस्माकण्य (पापाश्रिताला) रूप से ‘स्वयंश्रित’ है, सवामना अपनी रक्षा से रक्षित है। इष्टी स्वयंश्रितारिमका आत्मदासतामूला इस सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता की हम यह प्रागङ्गिक स्वतन्त्रप्राप्ति कर सकते हैं कि—

नाममात्र के लिए, उच्छयोदयामात्र के लिए सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता, किंवा सङ्कुशल—अम्यव्यवित—देश—भावि—कुलवर्मविरोधी बन्धेष्टाचारविहायमात्र के लिए सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता, मूलतः सर्वात्मना स्वतन्त्रता,

शरीरमात्रनिर्वाह जैसे सामान्य कर्म के अनुबन्ध से भी क्षये क्षय पदे-पदे स्थान-स्थाने परमुखावलोकनरूपा आत्महनन समतुलितता घोरघोरतया परतन्त्रता, यही सम्यता, यही सस्कृति, यही वेशभूषा, यही मापाय्यामोहन, यही आचारविचारपरम्परा, सवात्मना यन्त्रयावत् क्षेत्रों में प्रतीयमावपरम्पराओं का ही, उनके आशयों का ही अन्यतया भावुकता के आकषणानुग्रह से गतानुगतिक विधिपूर्वक आधानकरण । सवया परप्रत्ययनेयता—लक्षणा—आत्मबुद्धि—मन—शरीर—पारतन्त्र्यरूपा—आत्मदासतानुगता—सयदासता—परतन्त्रावस्था—एवविधा उत्प्रेक्षितवस्था के निग्रहानुग्रह से आत्यन्तिकरूप से उत्प्रेक्षित वर्तमान भारतीय हिन्दू-मानव के लिए पुरातन युगानुगता संस्था प्राच्यसस्कृति के आधार पर उपकल्पित कृष्णाब्ज-प्रज्ञोत्तरयिमशात्मक असदाख्यान—मात्र के द्वारा सहृदयमात्र से समुपरिष्ठ समाधान से किसी भी जटिल समस्या का यथावत् समाधान प्राप्त कर उसे कर्तव्यनिष्ठ रूप से बुद्धिनिष्ठ बना लेना असम्भव नहीं, तो कठिनतम अवश्य ही है । अवश्य ही समस्या के वर्तमानयुगानुगत प्रत्यक्षप्रभावमूलक दृष्टिबिन्दु के माध्यम से हमें विशेष स्पष्टीकरणपूर्वक लौकिक मुक्त-प्रक्रान्त उदाहरणों के साथ, लोकसमग्रहयिया अशत प्रतीय क्षयिक—विज्ञान—दर्शनसम्मत सिद्धान्ताभावों का आश्रय ग्रहण करते हुए समन्वयबुद्धिपूर्वक ही विषय का अनुगमन करना पड़ेगा । तभी वर्तमान युग व सुसंस्कृत !, शिक्षित ! मानव का अनुरञ्जन सम्भव बन सकेगा, जिस अनुरञ्जनात्मिका त्रियपरम्परा का निगुदरीन सविज्ञानिशापरिचय प्राकल्पनरूप से इस विशासासूत्र—माध्यम से उपक्रान्त हो रहा है कि—

“भारतीय हिन्दू-मानव, और उसकी भावुकता” नामक निष्पन्ननिष्पन्न का सकल्य क्यों हुआ !, क्या आध्यात्मिकता अनुभूत की इस भावुक ने इस भारभूतनिष्पन्ननिष्पन्न की ! एवं इसका एवंविध नामकरण किस आधार पर हुआ !” ।

विज्ञासासूत्र—माध्यम का तात्पर्य स्पष्ट है । “क्यों !, क्या !, कैसे !” इत्यादि भावुकतापूर्ण प्रश्नपरम्परा का ( भावुकतास्वरूपसंरक्षकमात्र ) समाधान किए बिना आज का सुशिक्षित मानव केवल प्रमाणमन्त्र के आधार पर कुछ भी तो सुनने सुनने के लिए सन्नद्ध नहीं बना करता । आज के बहु कर्तव्यनिष्ठ ! बहुप्रवृत्त्युत्पन्न बुद्धिमान ! मानव के समीप ‘व्यय’ समय का निदान्त अभाव है । प्रत्येक समस्या, प्रत्येक त्रिय, प्रत्येक कर्तव्य में प्रवेश करने से पहिले कार्यकालपद्धतिवाद अभाव का मानव • ‘क्यों !’ का समाधान प्राप्त कर लेना चाहता है, समाधानानन्तर भी वह प्रवृत्त मले ही न हो उस कर्तव्य में । हाँ, समाधान से उसकी उत्कर्मप्रवृत्ति सम्भव अवश्य मान ली जा सकती है । यही सहज ‘क्यों !’ प्रश्न प्रस्तुत निष्पन्न में भी सहजरूप से उपरिष्ठ होता हुआ समाधान—विज्ञासा अमिष्यक्त कर रहा है ।

● राष्ट्रशास्त्रप्रमाणाधार पर कर्तव्याकट्ट बन जाने वाले आस्थाभ्रष्टा युक्त मानव का पक्ष शास्त्र में ‘पथोद्देशपक्ष’ कहलाया है, एवं तर्क—युक्ति—कारणता—परिहानपूर्वक कर्तव्यप्रवृत्ति की विशासामात्र को अनुपपन्न बनाए रखने वाले मानव का उक्त ‘कार्यकालपक्ष’ कहलाया है ।

—परिभाषेन्नुगोस्वर

सुनते हैं, प्राकृतिक-सहज-वृत्तियों के सम्पर्क में—'प्रवृत्ति वाप्ति भूतानि, निम्नः किं करि  
पति' (गीता) इस सहज उत्तर के अतिरिक्त और कोई उत्तर नहीं हो सकता। वही उत्तर इतन निम्न  
के सम्पर्क में भी सम्मिलित माना जायगा, जिसका स्पष्टीकरण यों किया जा सकता है कि, अपने वर्णोचित  
वेदस्थाप्यामन्य दीक्षाकाल से ही दीक्षाक्रम स्थाप्याय के साथ साथ दीक्षित विषय का लिपिबद्ध करते रहने  
का सहज स्वभाव सदा से प्रचलित रहा है। पढ़ना, और लिखना, दोनों ही, किंचा दो ही हमारे नैसर्गिक निष्कर्ष  
रहे हैं, जिन नियमविधियों के सम्पर्क में—क्यों ? कैसे ? इत्यादि प्रश्नों का प्रवेश सध्या निषिद्ध हो गया  
गया है। इसी अभ्यासप्रण, किंचा प्रवृत्तिमूलक नैसर्गिक प्रवृत्ति के चरु शतपथादिमाध्यों के साथ साथ  
सामयिक प्रवाह के संरक्षण के लिए 'मानवामय' नामक प्राकृतिक वन भी अभ्यवहितरूप से प्रकाशित होगा था,  
जिसमें अन्यान्य सामयिक विचारधाराओं के साथ इस सामयिक निष्कर्ष की रूपरेखा भी प्रकृता समाविष्ट  
हो पड़ी। आगे चल कर कृतिप्रय सहयोगियों की प्रेरणा से वह रूपरेखात्मक नियम अनुमानतः शतशुद्ध  
कायक्य से स्वतन्त्ररूप से भी प्रकाशित कर दिया गया। पुन सहयोगियों का इस सम्पर्क में प्रकृत आत्म  
हुआ कि, "इस स्वल्पकाय निष्कर्ष से समस्या का समाधान सम्भव नहीं हो सका है। अत विचार  
रूप से इसे सम्पर्क किया जाय"। आग्रह मान लिया गया, एवं अपनी उन्नी नैसर्गिक प्रवृत्ति के  
कारण वह लघुकायनिष्कर्ष प्रस्तुत बृहत्कायक्य में निर्मित हो पड़ा। 'क्यों लिखा गया वह निष्कर्ष ?'  
प्रश्न का वही नैसर्गिक समाधान है।

अब प्रश्न शेष रह जाता है इसके नामकरण के तथाविध स्वरूप से सम्बन्धित 'क्यों ?' का,  
जिसके सम्पर्क में भावुकतास्वरूपसंरक्षण की दृष्टि से 'कुछ विशेष वक्तव्य अनिवार्य बन रहा है।  
लोकदृष्टि से सम्पन्नित वर्तमान मानव की भावनापरम्पराओं धर्मस्थापरम्पराओं के साथ, वर्तमान राज-  
नीतिवाद-समाजवाद-आदि वादपरम्पराओं के साथ किसी भी काल में हमारा कोई भी विशेष सम्पर्क नहीं  
था है। अतएव इन वादों के तात्त्विक ? स्वरूपपरिचयबोध से हम सर्वथा पुष्करपलाशवधिसौंध हो रहे हैं।  
हाँ, तथाविध सङ्ग-सुसङ्ग-परम्पराओं की यथाकाल प्राप्त सुविधा से यदाकदा कर्माधिकारपरम्परा इन बातों  
के तात्कालिक स्वरूप अग्रगण्यता का सीमावर्त अवसर प्राप्त होता रहा है। लेकिनकर्म की प्रकृता  
अनन्य लक्ष्यभूमि रही है प्राक्संस्कृति, तथापि विशेषतः वैदिक संस्कृति। इस पावन संस्कृति की विर  
कालिक उपासना के अनुग्रह में किसी आकस्मिक समय में आकस्मिकरूप से ही अपने भावुक मनोव्यवस्था में  
सहसा इत प्रकार की भावुकतापूर्णा अनुभूति जागरूक हो पड़ी कि, जिस वैदिक संस्कृति-साहित्य का  
माहुर्य कलहर इस प्रकार ज्ञान-विज्ञान परिपूर्ण हो, जो साहित्य सृष्टि के क्षेत्र से सूक्ष्मतम कर्मों का भी पूर्ण  
सम्बन्ध करने की अद्भुत अभूतपूर्व अदृष्टान्त्य क्षमता रख रहा हो, जिसके वाक्मय पावन क्राड में  
धम्म, नीति, सम्प्रदा, आचार, ज्ञान, कर्म, उपासना संगीत, शिल्प, कला, वाद्ययंत्र, पौरुष,  
आदि आदि विश्व की यथायावत् वास्तव्य-विज्ञातव्य-विधिर्यो विद्यमान हों, ऐसी इस सर्व  
सम्पन्ना सर्वसमृद्धा परिपूर्णा ज्ञानविधि के विद्यमान रहते हुए भी लघुपास्तक आस्तिक भारतीय  
हिन्दूमानव इस प्रकार सज्जस्त क्यों ?।

अनुपगमवादाभय से थोड़ी देर के लिए हम सस्कृतवाङ्मयकीश के निगम, आगम, पुराण, स्मृति, श्रुति, नियम, कल्प, शिखा, व्याकरण, निरुक्तादि भागों की गणना ही न करते हुए केवल 'गीताराष्ट्र' को ही लक्ष्य बना कर स्थितिमीमांसा में प्रवृत्त होते हैं। गीताराष्ट्र की मौलिकता पर अब हमारी दृष्टि जाती है, तो हमें सहसा आश्चर्यचकित-थकित-स्तब्ध हो जाना पड़ता है। और सहसा इस प्रकार के उत्तेजक उद्गारों का अनुगामी बन जाना पड़ता है हमें कि, "जिस राष्ट्र के कोश में 'गीता' जैसा 'धुन्नियोगशास्त्र' सुगुप्त हो, जिसका एक एक सिद्धान्त ही मानव के कार्याकल्प की पूर्ण समता रखता हो, यह राष्ट्र, एव उस राष्ट्र का गीतामन्त्र मानवसमाज आज इस प्रकार आर्त-दुःखी-प्रसन्न-सप्रसन्न क्यों ?"

सभी प्रकार के आध्यात्मिक साधन मुलम, मौक्तिक साधना की भी इस भारत-वस्तुचय के पावन प्राङ्गण में प्रचुरमात्रा से समुपलब्ध, वसन्तादि श्रुतसमष्टिरूप सन्प्रसर-प्रभापति का भी इस दृष्ट्यमृग देश-भारत पर पूर्ण अनुग्रह-सामयिक अनुग्रह, सभी कुछ तो यहाँ सहजरूप से विद्यमान है। वैयक्तिक उपासना-साधन के लिए ठगुन्न शिरोधवलश्रीसि सत्सुगुणसमलुलित स्वच्छ शुभ्र हिमगिरि की पावन कन्दरा उपत्यकाएँ, समुद्रिक उपासना को चरिताय करते रहने वाली दक्षिणोत्तरभारत श्री अभूतपूर्व शिल्प-कीशल की सगुणमूर्तिरूपा देवमन्दिरपरम्पराएँ, विविध शास्त्रोपशास्त्र-शिष्य-स्वाध्यायानुगामिनी शत-शत-सहस्र सहस्र सस्कृतपाठशालाएँ, बर्म्होपदेशनिष्पात ? सबसाधनसुसम्पन्न-(अपने लौकैश्वर्य से सत्तामद का भी उपहास करने वाले भूतैश्वर्य से सत्ता ओतप्रोत)-सन्त-महन्त-मठाधीश-पीठाधीश-सम्प्रदाचार्य आदि श्री बर्म्होपदेशपरम्पराएँ, 'उपहारे गिरीणां-संगमे च नदीनाम्' इत्यादि भौत आदेश को अक्षर्य चरितार्थ करते रहने वाली कुत्रचन भागीरथी-तटे, कुत्रचन यमुनातटे, कुत्रचन कावेरीतटे, कुत्रचन वृन्दा वने, कुत्रचन अन्यत्रान्यत्र महतासमारम्भेण प्रतिष्ठिता-श्रृणिकुल-गुरुकुल-शेषाभ्रम-स्वर्गाभ्रम-योगाभ्रम-ब्रह्मआत्मा-आदि विविध अमिषासम्पन्निता तत्त्वशिष्यस्वाध्यायशालापरम्पराएँ, मानव के वचमान जन्म के ही नहीं, अपितु अनेक जन्मों के सञ्चित पापों को क्षणमात्र में निर्मूल बना देने वाली पावनतमा तीर्थ-क्षेत्रपरम्पराएँ, सभी कुछ तो सुलभतया समुपलब्ध है इस भारतराष्ट्र में। सुल-शान्तिप्रवर्तक-संघातक-अमिवदक-सम्पूर्ण साधन जिस राष्ट्र में सुलभतया समुलब्ध हों, और तदपि वहाँ का आस्थाभद्रापरिपूर्ण आस्तिक मानव तयाकथित रूप से सन्प्रस्त बना रहे ? केसा आश्चर्य है ? केसी विषम समस्या है ? एव केसा है यह माम्यहीन भारतीय आस्तिक हिन्दू-मानव, जो सब कुछ विद्यमान रहते भी दीन-हीन-सा, हतप्रभ-सा, विगलित-शौम्य-सा, क्षुब्ध वितुम्ब-सा, असहाय-परसहायानुगत-सा, भ्रान्त-विभ्रान्त सा, अशुचि अशिश-अमन्न अमङ्गल-मूर्ति-सा, अशिक्षित अपठित सा, सर्वसमृद्धि श्रद्धिशून्य-सा प्रमाथित होता हुआ आत्म-अय देशीय नैतिक मानवों के, एवं तदुच्छिष्टभोगी निष्ठाभावपरायण भारतीय मानवों के द्वारा तिरस्कृत उपेक्षित-मस्ति आलोच्य बनता हुआ इतस्ततः दन्दम्यमाण है, दन्दम्यमाण है।

सज्जदोष के प्रभाव से यदा-कदा ऐसा भी कुछ सुना आ रहा है कि, अनुकामक विषम समस्यापरम्पराओं के निमहानुग्रह से न केवल भारतीय मानव ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के मानव आज इसी प्रकार किसी न

किसी विषय सम्बन्ध से आकस्मिक बने रहते हुए व्यस्त हैं। इस जनश्रुति का लोकसम्प्रदाय हमारे पर होने मात्र के अतिरिक्त इसकी समस्या के प्रति इस निरान्त भाषक व्यक्ति का कोई कष्टमय इच्छा शेष नहीं रह जाता कि, हम विश्वगर्भीभूत अन्य राष्ट्रों की वैश्व-कालिक-नैतिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक-वैज्ञानिक-आर्थिक-सांसारिक-आदि आदि व्यवस्था-सुव्यवस्थाओं के स्वरूपमानस से भी सम्पर्क नहीं रख रहे। अपने सहस्रमासिक से करुणामयान्त-करण बने रहने वाले, पदे पदे 'विश्वकर्म' की उदात्त-आदरा घोषणाओं से महिमामय अनन्ताकार को विकम्पित करते रहने वाले अन्तराष्ट्रिय-आदि-पयानुगामी किसी भाषाविद स्वयं-स्वयत्-यत्मान मानव से ही तथाकथित जनश्रुतिमानस हमसे निदान करना चाहिए। हमारा तो लक्ष्य है एकमात्र भारतराष्ट्र, एवं इस राष्ट्र का भारतीय-मानव समाज, अर्थात् 'हिन्दू-मानव समाज', जो तथाकथित रूप से सर्वसाधन-परिवर्त-सुसम्पन्न बनता हुआ भी आततायीघन से पदे पदे प्रताड़ित-ताड़ित-भस्मित-व्यमानित होता हुआ सर्वथा व्रणान्त बनता आ रहा है, अथवा तो बन गया है। ऐसा क्यों ?

तथाविध 'क्यों ?' प्रश्न की परम्परा ने ही प्रस्तुत निबन्ध के तथाविध नामकरण के लिए प्रोत्साहित किया, एवं यही प्रोत्साहन इस निबन्धनिर्मायोत्पत्ति का भाषकस्वरूपसरञ्चक कारण बना। जब कुछ साधन-परिवर्त विद्यमान रहते हुए भी मानव के आचरन्तानुगत दुःखभाव का एकमात्र कारण मानव की मनोऽनुगता वह 'भाषकता' ही मानी जायगी, जिसका भाषकद्वय शृङ्गारकधारसमृत्ति भारतीय काल-साहित्यमन्महर्षि मानव के महान् गुणरूप से उपबर्धन किया है। उक्त नैगमिक निष्ठाक्षेत्र की दृष्टि से 'भाषकता' के समान ममानक, सर्वगुण-योग्यता-स्वरूपसहारक अन्य दोष और कोई है ही नहीं। शारीरिक जीवनयात्रा के निर्वाह से सम्बन्धित अन्नवस्त्रादि की चिन्तानिहित के लिए भारतीय समाजशास्त्रियों की ओर से जो निश्चित-अनुकूल-साधन सुव्यवस्थित बनें, उनकी उस अनुकूलता ने ही कालान्तर में भारतीय मानव को सहज-प्राकृतिक-जीवनाधारभूत-निष्ठावसरञ्चक-स्वयं से बहिष्कृत कर इसे अकर्मिक बना दिया। जो इसका गुण (शारीकयात्रानिश्चिततात्मक अनुकूलमात्रात्मक गुण) ही धीमासीत बनता हुआ कालान्तर में महादोषरूप में परिणत होता हुआ सर्वगुणसम्पन्न-सर्वसाधनसम्पन्न भी भारतीय नैतिक-मानव की भाषकता का जनक बनता हुआ सर्वविनाशक प्रमाथित हो गया।

एकमात्र इसी आधार पर हमें निम्नोक्त में महाभारतयुगानुगत कर्णार्जुनसंवादक अक्षयमान का समावेश करना पड़ा। प्रत्यक्षमाधमूला-परवर्तमानुगता-अत्यन्त स्वयंश्रुतिभाषिता भाषकता ने ही भारतीय हिन्दू मानव को नैगमिक निष्ठाक्षेत्रा बुद्धिभोगनिष्ठा से महाभारतयुग से ही संश्लिष्ट करते हुए इसे भाषक पाण्डवों की भांति उत्पीड़ित बना रक्खा है। पाण्डवों का ऊर्ध्व-जन तो शक्य बन गया था मगवान् मधुपदन के मिश्रणकोपदेशानुग्रह से। किन्तु लघुचरवर्षी युगों में कोई देवा नैतिक महापुरुष अवतीर्थ न हुआ, जिसने वास्तविकता बुद्धिभोगनिष्ठा का स्वयं भाषक भारतीय मानव के सम्पर्क रक्खा हो। इन पूर्वयुगों में जो भी शास्त्रनिर्माता-शास्त्रोपदेश-शास्त्रस्वरूपमात्रा

अवतीर्ण हुए, उन सब ने न्यूनाधिक रूप से प्रत्यक्षपरोक्षरूपण इस भावुक मानव की भावुकता से अनुचित लाभ उठाते हुए इसे उत्तरोत्तर सुस्पष्ट में ही निमग्न किया, बिन नवग्रहात्मक इन नवधा विभक्त उपवेशकों की दशोगाया का उपवणन आगे विस्तार से होने वाला है ।

## (२४)—मान्य सहयोगियों का उद्बोधन—

विगत कुछ एक वर्षों का प्रचारानुषंगी अपने परिभ्रममाण क्या, दन्द्रम्यमाश-कालमें—‘यथाकाष्ठ’ न्याय से क सम्प्राप्त जिस भूतसमागम का सौभाग्य भाग हुआ, उस समागम—प्रसङ्ग में बहुकाल से मनो-राग्य में चर्विता संकल्पित—निश्चयानुगता समस्या के सम्बन्ध में भी पास्वरिक विचार—विनिमय—परामर्श स्वाभाविक ही था । कितने एक सहयोगी इस समस्या की ओर आकर्षित हुए, कितने एक अभिजात व्यवहारनिष्ठान् इस विषय में अपनी कौशलपूर्णा—परम्परास्थाकुराला—स्वार्थैकसाधननिपुणा लोकबुद्धि से सम्बद्ध वाक्पटुता के परिचयप्रदान से अपने आपको गौरवान्वित अनुभूत किया । और अपने आपसे उवाच्यता बुद्धिनिष्ठ मान बैठने की भयावह भ्रान्ति में निमग्न कतिपय ‘महा’ मान्य सहयोगी मानों इस महती समस्यासमाधान का परमावाप्त्य ही बनते हुए उस ऐकान्तिक निष्ठापथ के निष्ठुर पथिक बन गए, जो ऐकान्तिक निष्ठापथ, भावुकताशून्य—अतएव कर्-रूढ़-शुष्क—निष्ठुरभाषापन्न असन्निष्ठापथ (उपनाम कुनिष्ठापथ) आरम्भ में असन्निष्ठ दुष्प्रेषणप्रमुख कौरवों की भाँति लोकसफलताभास का जनक प्रमाणित होता हुआ भी वैसे असन्निष्ठ—भावुकताशून्य—अतएव आस्थाभद्राशून्य—अतएव कुत्सित अपन्य स्वार्थपरयय नीरस रूढ़ मानव के सवनाश का ही कारण प्रमाणित हो जाया करता है । दुर्भाग्यवश, किंवा (लोकैषया से उद्बोधन करने की अपेक्षा से ) सौभाग्यवश ही अधिकांश में वैसे ही परीक्षण अवतक हमारे सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जिनका स्वरूपपरिचय—स्वरूपोद्बोधन प्राप्त हुआ है कालान्तर में हमें सुप्रसिद्ध ‘मस्मात्पुर न्याय’नुग्रह से । आस्थाभद्रापरिपूर्णा भावुकतागमिता तत्समवृत्तिता—मुनिष्ठा ( सन्निष्ठा ) के आप्यात्मिक मर्मज्ञान—लक्ष से भी वञ्चित, भद्रा—आस्थाशून्या—भावुकता—विरहिता, अतएव निवान्त रूढ़ा कुनिष्ठा ( असन्निष्ठ ) को ही ‘निष्ठा’ का तात्त्विक स्वरूप मानने—मनवाने की महामान्ति में निमग्न, तथाविच उन व्यवहारनिष्ठ—लोकनैष्ठिकोंने निष्ठासूत्रा का भ्रान्त अर्थ लगाते हुए परीक्षण के लिए सब—प्रथम इस भावुक को ही अपना लक्ष्य बनाने में अपने ‘महा’ महिम गौरव का संरक्षण अनुभूत किया । और इस दिशा में प्रार्थ होने का अनन्तर हमें सहसा आयमहर्षि के उद्बोधननात्मक इस सूत्र का सधरख हो पड़ा कि—

“ विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेषधिष्टेऽह्यस्मि ॥

अस्यकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्यात् ॥”

—यास्कनिरुक्त २।४।१।

\* यथा काष्ठं काष्ठं समेयार्ता महोदधौ ।

व्यपेत्य च समेयार्ता तद्वद्भूतसमागम ॥

—महाभारत, शान्तिपर्व, मातृ० १ अ० १५ श्लो० ।



तथाविध व्यवहारनिष्ठों की, प्रत्यक्ष में अपने आपको हमारे अन्यतम 'महा' सहयोगी घोषित करने वाले उन 'महा' मानवों की लोकसंगानुगत परनिन्दा-मरणाशोचना प्रत्याशोचना-लक्षणा 'अद्वय' ने, इसी अद्वयावृत्ति से समुत्पन्न मानसिक संकल्प, प्रायानिषेधन कर्म, वाचिक वैयर्थीवाङ्मय शब्द, आत्मस्वामी-मूलक इन तीन आत्मभावों से वक्ररूप में परिणत 'अद्वय' भाव ने, अतएव निमित्तरूपेण समुत्पन्न वैदिक-मानसिक-प्रेक्ष्यक शारीरिक स्तननरूप 'असंयम' ने उन्हें इस 'निष्ठासूत्रस्वाध्याय' के द्वारा अध्यात्म-दिशा के सर्वथा विपरीत-उपविधातिका बुद्धिशा का ही अनुगामी बना डाला। आत्मसुद्वयानुगता निष्ठा-विद्या (यजुर्विद्यारिमिका बुद्धिविद्या) को कतिपय अद्वयकाय-अद्वय-असंयत-अनधिकारियों के मानस-पटल पर लक्षित होती हुई सवात्मना अव्यव्यवही बन ही गई, जिस भावुकतापूर्ण गुरुतम अद्वय्य अवयव के लिए आपमहर्षियों से प्रमुमुक्षुः क्षमा-याचना करते हुए भविष्य के लिए निष्ठापथविज्ञातु-निष्ठापमातु गामी अपने मान्य पाठकों से वक्ष्य इस सम्बन्ध में यह नम्र आवेदन कर देना अपना अनिवार्य कर्तव्य घोषित करने की वृत्ता कर रहे हैं कि—

'धुरस्य धारा निशिता दुरत्यया' लक्षणा इस निष्ठारूप दुर्गम पथ के पथिक बनने से पूर्व रहस्यपूर्ण भावुकता-निष्ठा शब्दों की तत्त्वात्मिक प्रत्यक्षपरोक्ष मार्मिक व्यञ्जनाओं को हृदयङ्गम बना कर ही सहयोगियों को अपने जीवन का लक्ष्य सुस्थिर करने का अनुग्रह करना चाहिए। पुत्रोपर, तथा मध्य मातापथ (भूत-भविष्यत् तथा वर्तमानमातापथ) स्थिति-परिस्थितियों के सतर्कता-अवधानपूर्वक शुभाशुभपरिणाममीमांसविमर्शद्वारा ही भावुकता, तथा निष्ठा के समन्वय में प्रवृत्त होना चाहिए। अपनी कल्पनामात्र के समावेश से पतुकिञ्चित् भी स्थलितप्रज्ञ बन आने से इन दोनों रहस्यपूर्ण शब्दों की मार्मिक व्यञ्जना, इन दोनों का विराधात्मक समन्वय निश्चयेन अनर्थपरम्परा का सर्जक बन जाता करता है। एवं उस दशा में हमारा मानवोद्घोषनानुगत यह माङ्गलिक प्रयास मानव के अपने ही प्रह्वारपाथ से उसी प्रकार महा अमाङ्गलिक प्रमाथित हो जाता है, जैसे कि स्वस्तिमावसम्पादक समन्व-योगानुगत अशनपात हीन-अति-मिथ्या-अयोगात्मक विरुद्ध योगों से अस्वस्तिमाव-मम्पादक बन जाया करते हैं। अपने लोकसाहित्य के बुद्धिधनाशनरूपक पचानुसरण की अपेक्षा शास्त्रैक्यरसतामूला आप्तोपदेशपरम्परा की अनन्य आस्थाभङ्गपूर्वक अनुगति ही हम दिशा में सफलता प्राप्त करने की एकमात्र अजिज्ञा-अकुटिला राजपद्धति है, निष्कण्टक राजपथ है। इस सामयिक आवेदन को लक्ष्य बना कर ही सहृदय पाठकों को प्रस्तुत निबन्ध की आलोचना-प्रत्यालोचना, किंवा अनुगमन-विरोध में प्रवृत्त होना चाहिए।

(२५)—भद्रेय विद्वानों का व्यामोह—

पारम्परिक आम्नाय के विलुप्तप्राय हो जाने से केवल अङ्गशास्त्रमत्त-व्याकरण-न्याय-साहित्यनिष्ठ भारतीय विद्वान् भी इस दिशा में इस नैगमिक भावुकता-निष्ठा-मीमांसा की पारम्परिक उपयोगिता से आज पराङ्मुख बन गए हैं। उनकी दृष्टि में भी यह मीमांसा एक समस्या प्रमाणित हो सकती है, जैसे कि पूर्वघटित यात्राप्रसङ्गों में ही इस स्थिति का भी साचात्कार हो चुका है।

घटना का स्थान—समय विस्मृत है, किन्तु घटना अद्यावधि स्मृतिपटल पर सागरक बनी हुई है। किसी स्थान—अथर्व-विशेष में विशेष प्रसङ्ग के माध्यम से संज्ञोपस्थित कतिपय सहयोगियों से इसी विषय का प्रसङ्ग प्रकान्त बन रहा था। वहीं हमारे राजपूतनप्रान्त के एक धर्मोद्भूत पूण्य अनुभवी सर्वज्ञ विद्वान् भी समुपस्थित थे, जिनका वास्तव्य प्रेम हमें खूब कृप से ही सम्पाप्त था, एवं जिनके प्रति हमारी भद्रा शास्त्रतीय समाम्य अक्षररूप से प्रवाहित है। कथाकर्मिपरम्परा ऐसा सुना गया कि, किसी समय उन्होंने अपने कुलजन्मानों के (एवं हमारे सहयोगियों के) प्रति इत्यन्त उद्गार प्रकट करने का अनुमोद किया कि,—“हमने तो अद्यावधि किसी ग्रन्थ में निष्ठा-भावुकता की ऐसी व्याख्या ऐसी सुनी नहीं। विदित नहीं, ये ब्रह्म कैसे इस प्रचारणा के अनुगामी बन जाते हैं। निष्ठा और भावुकता, भावुकता और निष्ठा, रूप यह व्यामोहक जाल हमें तो व्यामोह में ही डाल रहा है—इत्यादि”। भद्रेय धर्मोद्भूत पण्डितजी महाराज से तो इस धुतोप्यता आलोचना के सम्बन्ध में उनके सम्मान की सर्वात्मना सुरक्षित रहने की कामना से इससे अधिक और क्या निवेदन किया जा सकता है कि, यदि कभी साचाद्वय से हम पर उनका अनुग्रह होता तो, हमें यही निवेदन करना पड़ता कि, भगवन् ! भावुकता और निष्ठा ही क्या, वाङ्मयप्रपञ्चात्मक समस्त शब्दशास्त्र ही केवल बालकों का उपलालनमात्र ही तो है। घाघो विस्फापन हि तत्। प्रविद्ध ही है कि—

उपायाः शिष्यमाणां बालानामुपलालनाः ।

असत्ये वर्त्मनि स्थित्वा तत् सत्यं समीहते ॥

—भट्टहरि (वाक्यपदी)

आलप्यालमिदम् । हाँ, सहयोगी सहृदय पाठकों से इस सम्बन्ध में यह सामयिक आवेदन कर देना अनिवार्यरूपेण आवश्यक होगा कि, बिना शब्दप्रमाण के केवल लौकिक-वाचिक-हेत्यामासमूलक मान्यमात्र के आधार पर कभी किसी भी पारलौकिक-लौकिक मायता के प्रति अग्र्यःभद्रापूर्वक गता सुगतिकता के आवेश में आकर आस्था नहीं कर लेनी चाहिए। मानव की, विशेषतः विविध मतवाह समाकुलित वर्तमानयुग के स्वस्थित-चलितप्रज्ञ मानव की उच्च भावुकता को समार्पित करने में उच्च कुशल धाम के प्रवचनपथनिपुण कौशलतत्त्ववेत्ताओं ने सम्पूर्ण क्षेत्रों में अनुसन्धानात्मक-व्यामोहक उस

प्रकार के शायिकारों का सन्न कर लिया है, जिनके तात्कालिक सामयिक प्रभाव से प्रभावित होकर, दूसरे शब्दों में 'प्रत्यक्षरिधति' से प्रभावित हो कर भावुक मानव सदाशक्त लक्ष्यपुत्र बन जाया करता है।

“भारतीय हिन्दू मानव अपने विद्युत् विस्फोटप्राय नैगमिक निष्ठापथ पर आरुढ़ बने, मानव की सहज भावुकता पलायित हो, नैगमिक निष्ठा के द्वारा मानव अपने ऐहिक-आधुनिक अभ्युदय नि श्रेयस् का सफल मोक्षा प्रमाणित हो, एकमात्र इसी उद्बोधनोद्देश्य से असदाश्वानमाध्यम से प्रस्तुत सामयिक निबन्ध लिपिबद्ध हुआ है, जिसे अब से इति-पर्यन्त लक्ष्य बना कर ही मानव निष्ठापथानुसरण में समर्थ बन सकता है।”

भावुकतास्वरूपसमाहक इच्छानुन-प्रज्ञोत्तरविमर्शात्मक जिस ऐतिहासिक असदाश्वान को आधार बना कर प्रस्तुत निबन्ध उपमान्त हो रहा है, उस असदाश्वान के समन्वय के लिए विविध इष्टिप्रयोगों को लक्ष्य बनाया गया। आश्वान-माध्यम से यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई कि, मानव, भारतीय मानव, तथापि आस्तिक हिन्दूमानव वहाँ अपनी भावुकता से वर्तमानयुग में आधार का दुःखी प्रमाणित हो रहा है, वहाँ सधनित एतद्देशीय इतर मानवसमाज (यचनादयः), एवं परदेशीय मानव सधन-विज्ञा निष्ठा क अनुग्रह से ऐहिक अनुसाधन-परिग्रह (मात्र) से समुत्पन्न पसीत हो रहे हैं। अनुन, किंवा पायद्वय वहाँ इसी प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता से लोकतन्त्र से बञ्चित बन गए थे, वहाँ दुःस्मयजनमय कौरव परिधिप्रभावमूला लोकनिष्ठा से कुसमृद्ध बन गए थे। इस आश्वानविद्वग्मय के आधार पर ही अन्तर्वेगता सर्वप्रथम हम अपनी प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता के आधार पर इस प्रश्न का वर्णन कर रहे हैं कि—

### (२६)—निबन्ध के भीमात्म्य विषयों की रूपरेखा—

“विश्वेश्वर के शरीररूप विश्व में निवास करने वाला, विश्वेश्वर की ज्ञान-विज्ञा-अर्थ-शक्तियों से परिपूर्ण भी क्या रहता हुआ प्रजापति भी मानव दुःखी क्यों ?”

उक्त लक्ष्य प्रश्न का निरूपित 'असदाश्वान' के माध्यम से स्वरूप से मही समाधान हमारे सम्मुख उपस्थित होता है कि—‘सर्वशक्ति-सर्वसाधनपरिग्रहसम्पन्न भी विश्वमानव एकमात्र प्रत्यक्षप्रभावमूला भावुकता से ही आधार का दुःखी पना रहता है’। इस प्रज्ञोत्तरविमर्श के माध्यम से हमारे सम्मुख १-विश्व, २-भावुकता, ३-मानव, ४-बुराई, ये चार तन्त्र मुख्यरूप से उपस्थित हो जाते हैं। ये चारों ही शब्द सर्वथा सापेक्ष हैं। ‘विश्व’ शब्द के साथ विश्वकर्ता विश्वेश्वर का स्वरूप अपेक्षित बना हुआ है, ‘भावुकता’ शब्द के साथ ‘निष्ठा’ शब्द का स्वरूप अपेक्षित बना हुआ है। ‘मानव’ स्वयं साम्यपथ है, जैसा कि असदाश्वानमीमांसा के आरम्भ में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है। साम्यपथता ही मानव की ‘सामाजिकता’ है, इसी आधार पर मानव ‘सामाजिकप्राणी’ माना गया है। कुटुम्ब-भक्ति-समाज-राष्ट्र-आदि भेद से सामाजिक मानव के साथ अनेक अपेक्षामात्र म्यूना विक्रम से सम्पन्न हैं। ‘दुःख’ शब्द भी अपने प्रतिद्वन्द्वी ‘शुभ’ शब्द की नित्य अपेक्षा रख रहा है।

इस प्रकार विश्वादि चारों ही शब्द नित्य सापेक्ष बनते हुए अपने आपसे प्रकृत १-विधात्मा-२-निष्ठा-३-समाज-४-सुख इन चारों शब्दों की तात्त्विक मीमांसा की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

उक्त चार मुख्य मीमांसाओं के अतिरिक्त निम्न के मुख्य प्रतिपाद्य निष्ठा-भावुकता-इन्द्र का लौकिक-व्यावहारिक-समन्वय भी सर्वथा अपेक्षित बन जाता है, जिसके आधार पर ही सर्वथा लोकसूत्रों, लौकिक व्यवहारों के माध्यम से मानव की मुक्त-प्रकृत दैनिक जीवनधारा व्यवस्थित (निष्ठा से), किंवा अध्यवस्थित (भावुकता से) बनती रहती है। तद्विध, निम्न के अन्यान्य प्रासंगिक गौण विषयों के साथ साथ निम्नलिखित पाँच तत्त्वमीमांसाएँ मुख्य बन जाती हैं, जिन्हें लक्ष्य बना कर ही हमें निम्न के बाह्यशरीर का निम्माण करना है—

- १—विश्वेश्वर समन्वित-विश्व की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- २—निष्ठासमन्वित—भावुकता की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ३—समाजसमन्वित—मानव की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ४—सुखसमन्वित—दुःख की तात्त्विकस्वरूपमीमांसा
- ५—लोकनिष्ठासमन्वित—लोकभावुकता की व्यावहारिक स्वरूपमीमांसा

किंवा—

- १—विश्वस्वरूपमीमांसा ( क्रमप्राप्त द्वितीयस्तम्भ )
- २—भावुकतास्वरूपमीमांसा ( तृतीयस्तम्भ )
- ३—मानवस्वरूपमीमांसा ( चतुर्थस्तम्भ )
- ४—दुःखस्वरूपमीमांसा ( पञ्चमस्तम्भ )
- ५—लौकिकभावुकतास्वरूपमीमांसा ( षष्ठस्तम्भ )

निरूप्यता—

- |                                    |              |                 |
|------------------------------------|--------------|-----------------|
| १—असदाख्यानस्वरूपमीमांसा           | ( १-स्तम्भ ) | } प्रथमखण्ड १   |
| २—विश्वेश्वरविश्वस्वरूपमीमांसा     | ( २-स्तम्भ ) |                 |
| ३—निष्ठामावुकतास्वरूपमीमांसा       | ( ३-स्तम्भ ) | } द्वितीयखण्ड २ |
| ४—समाज-मानवस्वरूपमीमांसा           | ( ४-स्तम्भ ) |                 |
| ५—सुखदुःखस्वरूपमीमांसा             | ( ५-स्तम्भ ) | } तृतीयखण्ड ३   |
| ६—लौकिकनिष्ठा-भावुकतास्वरूपमीमांसा | ( ६-स्तम्भ ) |                 |
| ७—संदर्भसंगति, और नियन्त्रोपराम    | ( ७-स्तम्भ ) |                 |

सैषा खण्डत्रयात्मकस्य सामयिकनिबन्धस्यास्य स्वरूपदिशा, रूपरेखा वा

सत्त्वस्वभात्मक सामयिक उत्प्रेषणमायापन्न प्रकान्त निराध के साथ स्तम्भों में से प्रथम-  
खण्डान्तगत १-अस्तदाख्यानमीमांसा नामक प्रथम स्तम्भ उपरत हुआ । अब क्रममात्र प्रथमखण्डान्तगत  
२-‘विश्वस्वरूपमीमांसा’ नामक द्वितीय स्तम्भ की तात्त्विकमीमांसा की ओर ही नैष्ठिक मानवजनों का  
ध्यान आकर्षित किया जाता है । नैष्ठिक खस्यपूर्ण परिभाषाओं की विस्तृति से अवश्य ही विश्वस्वरूप-  
मीमांसा आरम्भ में अमुक सीमापयन्त जटिलयत् प्रतीत हो सकती है । किन्तु निष्ठाप्रदिसमन्विता  
अवधानता से क्रमशः यदि विषय को लक्ष्य बनाने का अनुमह हुआ, तो असद्विग्रहपेश सभी मीमांस्य  
परिभाषिक विषय सुसमन्वित हो जायेंगे, इसी अध्ययना के साथ प्रथमखण्डान्तगत यह प्रथम स्तम्भ  
उपस्त हो रहा है ।

उपरता चय—

निबन्धोपक्रमाधारभूता—प्रथमखण्डान्तर्गता—

प्रथमस्तम्भात्मिका

‘असदाख्यानस्वरूपमीमांसा’

— १ —





श्री  
'भारतीय हिन्दू मानव, और उसकी भावुक्ता'  
निबन्धान्तर्गता—

‘विश्वस्वरूपमीमासा’

प्रथमखण्डान्तर्गता  
( विश्व के तारिखीय स्वरूप की मीमांसा )  
नामक

द्वितीयस्तम्भ

२



उपरता चेय—  
निबन्धोपक्रमाधारभूता—प्रथमखण्डान्तर्गता—  
प्रथमस्तम्भात्मिका  
**असदाख्यानस्वरूपमीमासा'**  
' — १ —

## (२)—असदाख्यानानुगत सिद्धावलोकन, एवं विषयोपक्रम—

महाभारतयुगानुगत असदाख्यान के माध्यम से पूरा के प्रथमस्तम्भ में यह स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि,—‘पुरुषो यः प्रजापतनदिष्टम्’—‘पूणमत्र पूर्णमिदम्’—‘योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽहम्’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार विश्वेश्वर की सम्पूर्ण शक्तियों के प्रयत्नोक्त का मोक्षा मानव-सहजरूप से परि-पूर्ण-सर्वशक्तिसम्पन्न बना रहता हुआ भी एकाग्र उस भावुकता के निग्रहानुग्रह से ही उत्पीडित बना रहता है, जिस भावुकता का मानवीय मन की दुर्बलता से, एवं सहज निष्ठाशुद्धि की उपेक्षा से समय समय पर उदय होता रहता है। मानवीय मन की इस दुर्बलता का कारण क्या ?, साथ ही सहजनिष्ठाशुद्धि के अभिभव का कारण क्या ?, क्यों परिपूर्ण भी मानव सहसा मनस्तन्त्रानुबन्धिनी भावुकता का अनुगामी बनता हुआ लक्ष्यच्युत बन जाता है ?, इत्यादि प्रश्नों की स्वरूपमीमांसा के लिए यह अनिवार्यरूप से आवश्यक है कि, सर्व-रत्नमोमावसमाकुलित-शिवदूमावापन्न-योदशान्त-शताक्षर-पञ्चसोवात्मक-पञ्चयोन्मुखक-पञ्चप्राणोर्मिसमन्वित-पञ्चावत्त-पञ्चापहमेदमिन्न-मायामय उस पाञ्चमौलिक विश्व की तारिखकस्वरूपमीमांसा का समन्वय कर लिया जाय, जिसके आधार पर ही तथाकथित प्रश्नों का समसमन्वय सम्भव है। ‘तत्त्वज्ञानाभिधेयसाधिगमा’ इत्यादि गौतमीय सिद्धान्तानुसार वस्तुस्वरूप के तात्त्विक षोडश पर ही अम्युदय-निर्भेद्य सम्भव है। त्रिगुणात्मक विश्व के नैगमिक तात्त्विक स्वरूप के षोडशमाध्यम से मानव की भावुकता के साथ साथ अन्यान्य कई एक सम-विषय समस्यार्थों क्योंकि समाहित बन जाती हैं। अतएव ‘असदाख्यानमीमांसा’ नामक प्रथमस्तम्भ के अनन्तर ही ‘विश्वस्वरूप मीमांसा’ विश्वेश्वर के माकलिक सम्मरण के साथ उपक्रान्त हो रही है। समस्या का सम्बन्ध उस मानव के साथ है, जिसका प्रमथ-प्रतिष्ठा-परायण-स्थान सप्तवितस्तिपरिमाणात्मक-सप्तमुखनात्मक-पाञ्चमौलिक-मायामय विश्व है। अतएव ‘सम्पूर्ण साधन-परिग्रहों की विद्यमानता में भी विश्वगर्भीभूत मानव कुक्षी क्यों ?’ प्रश्न के समाधान में प्रवृत्त होते हुए यह सर्वथा सामयिक है कि, कुछकारणता की मीमांसा के पहिले मानव के प्रमथ-प्रतिष्ठा-परायण-लक्षण उस विश्व के तात्त्विक (वेदसम्मत)-स्वरूप की सक्षित स्वरूपदिशा पाठश्रे के सम्मुख उपस्थित कर दी जाय, जिससे अनेक समस्याओं का स्वतः एव समन्वय हो जाता है।

## (३)—विश्व शब्द का निर्बन्धनार्थ—

प्रवेशनार्थक ‘विश’ धातु ( ३० प० अ० ) से ‘कृत्’ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न विश्व शब्द के ‘विशन्प्रश्न आत्मा, तद् विश्वम्’ इत्यादि निर्बन्धनानुसार जिस पाञ्चमौलिक महिमलक्षण विवरण में आत्म वेकता प्रविष्ट रहते हैं, वही ‘जहाँ आत्मा प्रविष्ट रहता है’ इस भाव से ‘विश्व’ कहलाया है। यह है विश्वशब्द का सामान्य-सहजस्वरूपनिर्बन्धन, जिसे मूल बना कर ही हमें विश्व के तात्त्विक स्वरूप की

अथ सामयिकनिबन्धेऽस्मिन्—‘विश्वस्य तात्त्विकस्वरूपमीमांसा’

( यिम्ब के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा )

## द्वितीयस्तम्भ

२

(१)—मागलिक सस्मरण—

- १—किं कारणं ब्रह्म कृतः स्म जाता जीवाम केन क्व च सम्प्रतिष्ठाः ।  
अधिष्ठिता केन सुखेसरेषु वर्णामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥
- २—तमेकनेमिं त्रिभुत पोहशान्त शतादरं विंशतिप्रत्यरामि ।  
अष्टकैः पठमिर्विश्वरूपैकमाश त्रिमार्गमेदं द्विनिमित्तैकमोहम् ॥
- ३—पञ्चस्रोतोऽन्वु पञ्चयोन्युप्रवक्रां पञ्चप्राथोर्मि पञ्चबुद्ध्यादिमूलात् ।  
पञ्चावर्णां पञ्चदुःखौघवेगां पञ्चापहर्मेदां पञ्चवर्णामधीमः ॥
- ४—य एको जालवानीशत ईशनीभिः सर्वाद्योक्तानीशत ईशनीभिः ।  
य एवैक उद्भवो सम्भवो च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥
- ५—विश्ववत्सव्यचुस्त विरवतोमृखो विरवतोबाहुस्त विश्ववत्सपात् ।  
सबाहुर्म्यां धमति सपत्नैर्घावाभूमी जनयन् देव एकः ॥
- ६—छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति ।  
अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिन्त्वान्यो मायया संनिरुद्धः ॥
- ७—य एकोऽवर्षो बहुधा शक्तियोगात् वर्णानेकान् निद्विषार्यो दधाति ।  
वि चेति चान्ते विश्वमादौ स देशः स नो बुद्ध्या शुभया सधुनश्नु ॥
- ८—तदेवाग्निस्तवादित्यस्तस्व वायुस्तदु चन्द्रमाः ।  
तदेव शुक्रं सवृत्रश्च तदापस्तत् प्रजापतिः ॥
- ९—एष वेदो विश्वकर्मा महात्मा सदा अनानां हृदये सभिविष्टः ।  
इदा मनीषी मनसाऽभिवल्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥  
—अन्तर्मात्रतोपमितम् ।

वैयक्तिक परिपूर्णता को ही लक्ष्य में रखकर धृति में—“सोऽस्य कृत्स्नोऽमुर्मिल्लोके आत्मा भवति” (शत० ब्रा० ३।८।३७) इस प्रकार आत्मा के लिए ‘कृत्स्न’ शब्द व्यवहृत हुआ है। इसी प्रकार ‘स कृत्स्न एष देवानां हविरमवत्’ (शत० ३।६।४।१३) इस वचन के द्वारा भी एक हवि-पदार्थ की पूर्णता के लिए ही ‘कृत्स्न’ शब्द प्रयुक्त हो रहा है। अन्यत्र उभयविध (सामूहिक, एवं वैयक्तिक) परिपूर्णता को लक्ष्य बना कर धृति ने ‘सर्वः—कृत्स्नः—मम्यमानोऽगायत्, तस्माद्भिर्गायित्रा’ (शत० ६।१।१।१५।) इस रूप से दोनों भाषा के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया है।

वक्तव्य यही है कि, सब शब्द उस तत्त्व का संग्राहक बन रहा है, जिसमें व्यक्ति-समष्टिआत्मक सम्पूर्ण भाव समाविष्ट है। षोडशकल प्रजापति (शत० ११।२।२।१३)—विश्वेदेव (गोपथ ब्रा० पू० ५।१५)—आपोमय अथर्ववेद (गो० पू० ५।१५)—वसिष्ठा (५।१५)—एकविंशस्तोम (५।१५)—अनुष्टुप्कव्य (५।१५)—लोक और विशा (शत० ६।५।२।२।१३)—अनिरुक्तमात्र (शत० १।३।५।१०।)—अक्षय्य (शत० १।६।१।१६) रूप और नाम—(शत० ११।२।१।६) इत्यादि तत्त्व समष्टि के संग्राहक बनते हुए ‘सर्व’ शब्द से ही निगमशास्त्र में व्यवहृत हुए हैं। सकार्यक विश्व शब्द आत्मप्रवेशापेक्षया सापेक्ष शब्द है। अतएव ‘विश्व’ शब्द ‘विश्व’ और ‘विश्वआत्मा’ दोनों का संग्राहक बना हुआ है। + विश्वआत्मा भिन्नतय है, विश्व एकतय ० है। तीन, और एक, इन चार स्थाओं की (विश्वसंस्था एव, त्रिकल विश्वआत्मसंस्था की) समष्टि ही विश्व की तात्त्विक स्वरूपमीमांसा है। इसी आधार पर—‘चतुष्टयं वा इदं सप्तम् (कौ० ब्रा० २।१) यह सिद्धान्त स्थापित हुआ है, जिसे मूल बना कर ही हमें विश्व के तात्त्विक स्वरूप का समन्वय करना है।

#### (४)—आत्मयोच की नैगमिक परिभाषा—

‘स्वात्मावबोधादपरं न किञ्चित्’ × इस वाक्यनिक सूक्ति का यदि यह अर्थ है कि, “सापेक्ष भावापन्न आत्मा” शब्द की प्राकृतिक अपेक्षा को कृत्स्न बनाने वाला आत्मावरणरूप पाञ्चनौतिक विश्व

—“त्रिपादूर्ध्व उदैत् पुरुष पादोऽस्येहामवत् पुन ।

ततो विश्वं व्यक्रामत् साशानानशने अमि ॥”

—यजुःसंहिता ३१।४।

\*—“अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवाजुर्न ।

विष्टम्याहमिदं ‘कृत्स्न’ मेकांशेन स्थितो जगत् ॥”

—गीता १०।४२।

×—इतो न किञ्चित्, परतो न किञ्चित्, यतो यतो यामि ततो न किञ्चित् ।

विचार्यमाणे तु अगम किञ्चित्, स्वात्मावबोधादपरं न किञ्चित् ॥

—प्राचीनसूक्तिः ।

मीमांसा में प्रवृत्त होना है। विश्वशब्द का विशुद्ध-भावात्मक यह निबन्धन \* आगमानुगत है, जिसके निगम के साथ समन्वय माना जा सकता है। 'तत् सृष्ट्या सदेवानुप्राविशत्' (वेत्तिरीयोपनिषत् २।६।) इत्यादि निगमवचन "अपने चर भाग से उसे उत्पन्न कर वह उसी में आधाररूप से प्रविष्ट हो गया" इत्यादिक्रम से आगामीय "विश्वं च ब्रह्म तन्मात्रम्" इस सिद्धान्त का उपोद्घातक बन रहा है।

उक्त निबन्धन के अतिरिक्त विश्व शब्द का दूसरा तात्त्विक अर्थ एक विशेष दृष्टिकोण से 'सर्व' भी है, जैसा कि—'विश्वानि देव' इत्यादि वचन से प्रमाणित है। इसी मात्रप्रामाण्य के आधार पर ब्राह्मणभूति ने भी विश्वशब्द का—'यत्र विश्वं, सर्वं तत्' (शत० ब्रा० १।१।२।११) यह निबन्धन किया है। एकत्र जहाँ अन्तर्निबन्धन है, वहीं अनेकत्र विश्वनिबन्धन माना गया है। अमृतलक्ष्म आत्मा अक्षय्य है, एकाकी है। मृत्युलक्ष्म चरण्यक विश्व क्षय्य—संयत्तात्मक वनता हुआ नानाभावात्मक है, जैसा कि—'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति, य इह मानेव पश्यति' (बृहदारण्यकोपनिषत् ४।४।१६।) इत्यादि उपनिषद् स्रोतों से प्रमाणित है। परस्परान्योन्यविरोध बलनिबन्धन—दिग्देशकालसीमित—योगमायात्मिका विष्णु माया से अनुप्रायित—असंख्य—अनन्त पदार्थों की समष्टि ही, अनेक पदार्थों का समुच्चय ही तो विश्व है। अतएव विश्वशब्द का अर्थ 'सर्व' मान लिया गया है। इसी आधार पर विद्वानोंने 'सर्व' शब्द का पारिभाषिक अर्थ किया है—'अनेकेषामशेषसर्वं सार्वभौमम्'। इसी स्रक्ता का सूचक दूसरा शब्द है—'कृत्स्न'। एक ही वस्तु की परिपूर्णता के लिए 'कृत्स्न' शब्द व्यवहृत हुआ है। अतएव कृत्स्न शब्द का 'एकस्य-अशेषसर्वं कात्स्न्यम्' यह पारिभाषिक अर्थ हुआ है X।

तात्पर्य यही है कि, सामूहिक पूर्णता के लिए 'सर्व' शब्द (सर्व) प्रयुक्त हुआ है, एवं वैयक्तिक पूर्णता के लिए 'कृत्स्न' शब्द (पूरा) प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए १९४४ शास्त्राओं में विमल वेद के समूह को (शास्त्रासमूह को) 'सर्व' शब्द से व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि—'सर्वे वेदा एव पदमामनन्ति सर्पांसि सर्वाणि च भद्रवन्ति' (कौषी० उप० ५।१५।) इत्यादि वचन से स्पष्ट है। प्रत्येक शास्त्रा की पूर्णता के लिए वैयक्तिकमात्रनिबन्धन 'कृत्स्न' शब्द व्यवहृत किया जायगा, जैसा कि—'वेदः कृत्स्नोऽभिगन्तव्यः सरहस्या शिखरमना' (मनुस्मृति, २।१६५।) इत्यादि वचन से प्रमाणित है।

\* विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं ब्रह्मापया ॥

ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाभ्यक्तमूर्तिना ॥

—मागवत ३।१०।१२।

— विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव ।

यद् भद्रं तस्य आसुव ॥ (यजुःपठित ३।२०) (विश्वानि—सर्वाणि दुरितानि परासुव) ॥

X लोकभाषा (हिन्दी) में 'सर्व' के लिए 'सब' शब्द, एवं कृत्स्न के लिए 'पूरा' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अनेक पदार्थों, किंवा अनेक व्यक्तियों के समूह के लिए 'सर्व' बोला जाता है, एवं एक ही वस्तु की पूर्णता के लिए 'पूरा' शब्द व्यवहार में आता है।

केवल प्रष्टा ही मानी जायगी । दुरधिगम्य सृष्टिमूल-प्रश्न व सम्प्रन्ध में हम निम्नलिखित समस्यापूय  
श्रुतिवचना की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं—

किंस्विद्वन क उ स वृक्ष आसि यतो धावापृथिवी निष्टतजु ॥

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तत्, यदध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥ १ ॥

—श्रुत्संहिता १०।८१।४।

ब्रह्म वन ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो धावापृथिवी निष्टतजु ॥

मनीषिणो मनसा विप्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठद् भुवनानि धारयन् ॥ २ ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण २।८।६।७ कण्डिका

किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भण क्तमत्स्वित् कशासीत् ॥

यतो भूमिं जनयन् विश्वकर्मा विद्यामौर्णोन् महिना विश्वचक्षा ॥ ३ ॥

—श्रुत्संहिता १।८१।४।

को अद्वा वेद, क इह प्रवोचत्, कुत आज्ञाता, कुत इयं विसृष्टि ॥

अवर्गदवा विसर्जनेऽनाथा को वेद यत आवभूष ॥ ४ ॥

इय विसृष्टिर्यत आवभूव यदि वा दधे यदि वा न ॥

यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन्तसो अङ्ग वेद यदि वा न वेद ॥ ५ ॥

—श्रुत्संहिता १० मण्डल नासवीयसूक्त (१२६)—६,७ मन्त्र, एवं तैत्तिरीयब्राह्मण—

२८६।१।६, कण्डिका

श्रुत्संहिता, तथा तैत्तिरीयब्राह्मण के उक्त पाँच मन्त्रों में वही ही रहस्यापूर्ण गभीरमाया म  
विरव के मूल की जिज्ञासा, एवं समाधान हुआ है। 'किं स्विद्वन क उ स वृक्ष आसीत्' इत्यादि प्रथम  
मन्त्र में व्यक्त जिज्ञासा का अन्वय यह है कि,—'यह ऐसा कौनसा ( महा ) वन ( अरण्य-वृक्ष ) था,  
उस महा अरण्य का वह ऐसा कौन सा महावृक्ष था, जिसे काट छाँट कर यह पृथिवी एवं शु रूप विश्व बना  
दिया गया ? ! ह मनीषी विद्वानो ! आप अपने मन से ही यह प्रश्न करें कि, जिसने इसप्रकार महावृक्ष  
से धावापृथिवीरूप विश्व के स्वरूप का निम्माण कर 'तत्सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्' न्याय से सो इन  
धावापृथिव्य भुवनो को धारण करता हुआ इन का आधार वन कर पृथिव्य स्थिर बना हुआ है, वह  
कौन है ? ॥ १ ॥

प्रश्नात्मिका जिज्ञासा हुई श्रुत्संहिता में । एवं इसका उत्तर प्राप्त हुआ हमें तैत्तिरीयब्राह्मण के  
द्वारा । उत्तर कैसा रहस्यपूर्ण है ? उत्तर से हमारे कैसा साधारण व्यक्ति क्या समझ लेगा ? यह  
समस्या भी कम बटिल नहीं है । उत्तरमन्त्र के अन्वय की लक्ष्य बनाइए । "ब्रह्मरूप ही एक महावन

( ईश्वरप्रेक्षा ), एष पाञ्चमीतिक शरीर—( बीषापेक्षा )—रूप भूतभाग भी । आत्मस्वरूपबोध—यैसा है अन्तर्भूत है” तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । यदि निगमविद्वद् जगमिष्यात्वपाद के कास्मिक अंगि निवेश से आविष्ट वेदान्तनिष्ठ दार्शनिकों की दृष्टि में उक्त सूक्ति का यह तात्पर्य है कि, “पाञ्चमीतिक विद्वद्, शरीर, भोग, आदि सब कुछ मिथ्या है, असत् है, कास्मिक है । इनका आत्यन्तिक रूप से परित्याग कर नित्यसुख—शुद्ध—मुक्त—निरक्षयस्व-आत्मज्ञान का बोध ही जीव का परमपुरुषार्थ है” तो हमें आपत्ति ही नहीं है—आपत्ति पूर्ण आशङ्क्य है । इसी + अनीश्वरत्वाद्मूला-वेदान्तनिष्ठा ने भारतीय मानव के सहज-परिपूर्ण-विकास को आत्यन्तिकरूप से अमिभूत कर दिया है । इसी कल्पितवाद ने नियमात्मक, प्राकृतिक स्वभावत्यादसमन्वित, अस्वभाव्यात्मवाद के वास्तविक स्वरूपबोध से आस्तिक भारतीय मानव को वञ्चित करते हुए धार्मिक-शौकिक-विधि-विधानों में पदे पदे सशयशील बना डाला है । इसी मिथ्या कल्पित ज्ञानदृष्टि के अनुग्रह से नैगमिक यह नित्यविज्ञानसिद्धान्त सर्वोत्तमा अमिभूत हो गया है, जिसके अभाव में भारतीय मानव ने केवल ज्ञानवाद की चर्चणा में ही अपने आपको चर्चित रखते हुए अल्प ऐहिक अशुद्ध विसर्जित कर दिया है । इसी-आर्यनिष्ठाविद्वद् दृष्टिकोण ने भारतीय मानव को भिन्न-भिन्नता की ओर से उदासीनबदासीन बनाते हुए इसे संघर्षात्मक जीवनीय रख से—दृष्ट्—कर—इसे, देव भाषुक बना डाला है, या भाषुकता आब इसके आत्यन्तिक परमम का कारण प्रमादित हो, रही है । अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि, प्रकृत विश्वस्वरूपमीमांसा-परिच्छेद में सापेक्ष आत्मा के उक्त ज्ञानविज्ञानोपनिष्ठ-तार्किक स्वरूप का भी दिग्दर्शन कथना जाय, जिसके बिना विश्वस्वरूपमीमांसा असर्व ही बनी रह जाती है । वही ही अवधानपूर्वक विश्वाचाररूप आत्मा की—स्वरूपमीमांसा से सम्बन्धित इस विश्वस्वरूपमीमांसा को लक्ष्य बनाने का अनुग्रह करेंगे हम आत्मबोधपदानुगत मानवों से । क्योंकि जिस नैगमिक आन्नाभानुप्राणित आर्यदृष्टिकोण से यह मीमांसा मीमांसिता होने वाली है, वह आर्यदृष्टिकोण मतवादपरम्परा के आक्रमण से आब विक्षुब्धप्राय बन चुका है ।

### (५)—पाञ्चमीतिक विश्व के 'मूल' की जिज्ञासा—

विश्व का मूल कौन है, प्रश्न नैगमिक महर्षियों के लिए भी अब एक-माही समस्या बन रहा है, तो अस्मदादि सामान्य जनो का इस सम्बन्ध में 'इष्टमिथमेव' रूप से निर्णय व्यक्त करने का साहस

— असत्यमप्रतिष्ठ ते अगदाहुरनीश्वरम्

अपरस्परसम्भूत किमन्यत् काम हैतुक्म् ॥

—गीता १६।८।

X—ज्ञान-तेजः-सन्निधानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यजन्ताश्च नेह-भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥

—गीता ७।२।

“यह सृष्टि जिससे प्रादुर्भूत हुई है, सम्भवतः उसी ने इसे धारण कर रक्खा है। अथवा तो सम्भवतः उसने इसे धारण नहीं कर रक्खा है। (अपितु यह स्वयं अपने स्वरूप से अपने आप में ही घृत है), यदि कोई इसका जो भी मूलप्रभव अथवा—अधिष्ठाता है, चाकि—परमाकाश में प्रतिष्ठित माना जाता हुआ ‘परमे व्योमम्’ नाम से प्रसिद्ध है, हमें तो यह कहने में भी अग्रगुमात्र भी संकोच नहीं होगा कि, यह स्वयं सृष्टिकर्ता भी अपनी सृष्टि के इस मूलरहस्य को, सृष्टि कैसे—कब—किससे—किस पर घनी ? इस प्रश्न के निरायात्मक उत्तर को जानता है, अथवा नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा है यह दुरधिगम्य सृष्टिमूलविषयक जटिल प्रश्न” ॥५॥

### (६)—मूलजिज्ञासासमाधान का मूलाधार—

क्या वास्तव में सृष्टिमूल ऐसा दुरधिगम्य है?, जिसके सम्बन्ध में महर्षि को ये अप्रत्याशित उद्गार प्रकट करने पड़े कि—“स्वयं सृष्टिकर्ता भी इस रहस्य को जानता है, अथवा नहीं, यह नहीं कहा जा सकता” सर्वप्रथम इसी इच्छिन्नेण श्री मीमांसा कीजिए। अर्थात् के इन उद्गारों का क्या अभिप्राय ? इस प्रश्न की मीमांसा में प्रवृत्त होने के साथ ही उन दो इच्छाविषयों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, जो क्रमशः ‘उत्थिताकांक्षा’ एवं ‘उत्थाप्यकांक्षा’ नामों से प्रसिद्ध है। आत्माधारेण प्रतिष्ठिता विद्याबुद्धि सहजता सत्त्वगुणान्विता रियग्रहा से संयुक्त मन की सहज—प्राकृतिक इच्छा ही ‘उत्थिताकांक्षा’ कहलाई है, जिसके लिए ‘कामना’—‘काम’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। आत्माधरवर्धिता अविद्याबुद्धिसमन्विता रजस्तमोगुणान्विता अरिधग्रहा से युक्त मन की कृत्रिम—वैचारिक इच्छा ही ‘उत्थाप्यकांक्षा’ है, जो ‘जालसा—जिप्सा—पयसा—इच्छा—इत्यादि नामों से यत्र तत्र प्रसिद्ध हुई है। ‘अपने आप उठी हुई कामना’ ही उत्थिताकांक्षा है। एवं ‘य सना की प्रेरणा से उठाई हुई इच्छा’ ही उत्थाप्यकांक्षा है।

कामनालक्षणा उत्थिताकांक्षा सहजसिद्धा है, नित्या है। इस कामना के सम्बन्ध में—‘कब किस से’, ‘कहाँ’, ‘कैसे’, ‘इत्यादि प्रश्न स्वात्मना असङ्गत हैं। क्योंकि यह कामना उस आत्मा से सम्बन्ध रखती है, जो प्रकृति के साथ समन्वित रहता हुआ भी तत्त्वतः प्रकृति से परे है, अतएव ‘पर’ (अव्यय) नाम से प्रसिद्ध है। प्रकृति से ‘पर’ विद्यमान आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में तद्-प्रश्नादि का प्रवेश निषिद्ध है। प्राकृतिक विश्वक्षीमार्थ दोनों इच्छाएँ प्रकात नहीं रहती हैं। इनमें परेच्छा (अव्ययामेच्छा) नित्या है, सहजसिद्धा है। अतएव वह अमीमांसा है। सहजकामनालक्षणा इस ईश्वरेच्छा का विचार—विशेष स्वयं इच्छावत्ता ईश्वर को भी क्यों होने लगा। विमर्श होता है कृत्रिमता में, लोकनिर्वाचना मान सञ्ज्ञा में।

\* अचिन्त्या खलु ये भाषा न तांस्तर्केण योजयेत् ।

प्रकृतिम्य पर यद्य सदाचिन्त्यं लक्षणम् ॥

प्राचीनसूक्तिः ।



या, उसमें ब्रह्मरूप ही एक महावृक्ष था, जिससे फाट-छूट कर यह चाया-पृथिवीरूप महाविश्व निर्मित कर दिया गया । हे मनीषी विद्वानो ! ( हमने अपने मन में—अन्तर्गत में इस उत्तर की पर्याप्त सीमांता करली है । उसी को मूल बना कर अपने ) मन से ही ज्ञान हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि, ब्रह्म ने ही ब्रह्म से चायापृथिवीरूप ब्रह्म का निम्नाण किया है, ब्रह्म ही इसका आधार बना हुआ है, वही मूलप्रतिष्ठा बन रहा है ॥ २ ॥

श्रुत्सहिता का एक अन्य मन्त्र ( तृतीय मन्त्र ) विभिन्न दृष्टिकोण से ही विश्वमूलविज्ञानात्मक का विश्लेषण करता हुआ कहता है कि,—“इस महाविश्व का अधिष्ठान ( आलम्बनकारण, मूलाधार, जिस आधार पर विश्व का निम्नाण हुआ ) क्या था, कैसा था ? इस विश्व का आरम्भ ( आरम्भ-उपादानकारण ) क्या था, कैसा था ?, एवं कैसे उस अधिष्ठान पर उस आरम्भ से किसने विश्व उत्पन्न कर दिया ?, किंवा इस सौ और पृथिवी को उत्पन्न करते हुए जिस विश्वकम्पा ( विश्वरचयिता—विश्व-निर्माणाकर्ता ) विश्ववचना ( विश्वसाक्षी ) ने अपनी महिमा से ब्रह्म को अनन्ताकाररूप से वित्त कर दिया, उस विश्वनिर्माता ( निमित्तकारण ) का क्या स्वरूप था ?, कैसा स्वरूप था ?” ॥ ३ ॥

समस्या का कोई विश्लेषण समाधान न कर समस्या को अधिकाधिक जटिल बनाती हुई वह श्रुत्सहिता आगे जाकर कहती है कि—“कितने विश्लेषण से—‘इहमिस्थमेव, न न्यथा’ ( यह निश्चितरूप से ऐसा ही है, इससे इसी रूप से ऐसा ही बना है ) रूप से ( इस विश्वमूल-वृक्ष का ) परिधान प्राप्त किया, वैसा ही ) कितने अपने मूल से इस श्रुतिमूलवृक्ष का विश्लेषण स्वरूप बर्णन किया ? ( अर्थात् किसी ने नहीं किया ) । कहीं से किस अधिष्ठान पर किस आरम्भ से किसके द्वारा यह सृष्टि आविर्भूत हो पड़ी—आ गई ?, यह कौन जान सका है ? ( अर्थात् कोई नहीं जान सका है ) । ( कदाचित् इस सम्पन्न में यह श्रुति कि, इन्द्र-वज्र-वन्द्र-अग्नि-सोम-वायु-आदि प्राणदेवताओं से इस सृष्टि का निम्नाण-विकास हुआ, सो भी इसलिए सर्वथा असम्भव, अतएव अमान्य है कि ) प्राणदेवता तो स्वयं अर्वाङ्—( सृष्टि के बहुत पीछे—सृष्टि के-विश्व के-गम में उत्पन्न होने वाले ) हैं । मला वे कैसे सृष्टि के माय ( रचयिता, किंवा आधार ) माने जा सकते हैं । तत्पश्चात् हमें अन्तसंगतता इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, यह कौन जान सकता है कि, कहीं से जिससे जिस उपादान से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है ? ( अर्थात् सृष्टिमूलविषयक प्रश्न सर्वथा असमाधेय बनते हुए अनतिप्रश्न ही प्रमाणित हो रहे हैं ) ॥ ४ ॥

( जब सृष्टिमूलविषयक प्रश्नों का कोई नित्यात्मक समाधान ही प्राप्त नहीं हो सकता, तो इस सम्बन्ध में सवप्रथम तो तृप्ती बन जाना ही अत्यवस्था है । यदि ‘मुखमस्तीति धर्षतव्यम्’ न्याय से कुछ कहने के लिए कोई आशुर ही है, तो वह अधिक से अधिक इस सम्बन्ध में और भी अधिक सराप को हृदमूल बनाता हुआ यही असम्भ-अनगल-बाणी बोल सकता है कि )—

महाविश्व विनिर्मित हुआ है” । निश्चित ही प्रश्न, और उसका निश्चित ही समाधान । किन्तु प्रश्न भी रहस्यपूर्ण, एवं समाधान भी रहस्यपूर्ण, जिस रहस्यात्मिका प्रश्नोत्तरपरम्परा का सम्बन्ध उस ‘ब्रह्माश्चर्यविधान’ के साथ है, जिसके सम्बन्ध में उपनिषदों में यह घोषणा हुई है कि—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एपोऽश्वत्थ सनातन ।

तदेव शुक्र, तद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिँल्लोका श्रिता सर्वे तदु नात्येति कश्चन ॥ एतद्रैतत् ॥

—कठोपनिषत् ५।१।

“अपने मूल को ऊर्ध्वभाग \* में अवस्थित रखने वाला यह ब्रह्माश्चर्य-वृक्ष सनातन है । वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है । अमृत-ब्रह्म-शुक्रमूर्ति उसी सनातन अश्वत्थवृक्ष के आधार पर सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं । कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता” इस अन्तर्गम्य से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्माश्चर्यविद्या ही वेद की धार्मिक विद्या है, जिसका सम्यक् बोध प्राप्त करने वाला ही स्मार्त्ती उपनिषत् में ‘वेदवित्’ कहलाया है x । यही वह महावृक्ष है, जिसकी सहस्रकला ( शाखा ) मानी गई हैं, एवं जिसकी एक एक कला एक एक स्वतन्त्र विश्व है । सहस्र स्वतन्त्र ब्रह्मेश्वररूप उपेश्वरों की समष्टिरूप मायी भ्रेश्वररूप एक अश्वत्थ वृक्ष जिस महावन के एक प्रदेश में अवस्थित है, वही विश्वातीत-मायातीत-परात्परब्रह्म नामक वह महावन है, जिसमें महामायाबन्धित-सहस्रकलामूर्ति-असंख्य अश्वत्थवृक्ष समाविष्ट हैं । स्वमिदमानन्वयम्, स्वमिदमानन्वयम् ।

सबलविशिष्ट स्वेकधन मायातीत अद्वय-विश्वातीत ‘परात्परपरमेश्वर’ ही महावन है । तत्र प्रतिष्ठित असंख्य-अगणित ‘मायी भ्रेश्वर’ ही महावृक्ष हैं । प्रत्येक मायी भ्रेश्वर की सहस्र शाखाओं में से ‘पंचपुण्डरीक प्राजापत्यकला’ नाम से प्रसिद्ध एक एक शाखा से अनुप्राणित स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-वृषिषी-इन पौनःपौन्य पुण्डरीकों की समष्टिरूप एक एक उपेश्वर की वह इमारा मीमांस्य

\* वृक्ष-लाकार मण्डल में परिणाह (बहिर्भयडेल-भेरा-परिधि), बिम्बकर्म ( व्यास ), एवं हृदय ( केन्द्र ) ये तीन छन्द प्रतिष्ठित रहते हैं । इनमें हृदय ही परिणाहकृपा परिधि की अपेक्षा ‘ऊर्ध्व’ माना गया है । ‘ऊर्ध्वमूल’ का अर्थ है ‘केन्द्रमूल’ । ‘प्राजापतिश्चरति गर्भे-तस्मिन्नुत्सृज्यमानानि विश्वा’ से भी हृदय ही ऊर्ध्वमूल प्रमाणित है ।

+—कर्मोद्धार का योगमायाबन्धित प्राणिशरीरों के कर्मयोग से सम्बन्ध है, एवं ब्रह्माश्चर्य का महामायाबन्धित धार्मिक विष्टरूप विश्वेश्वर के सत्प्रकृतिकायात्मक शरीर से सम्बन्ध है ।

x—ऊर्ध्वमूलमधः शास्त्रमश्वत्थ प्रादुरभ्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त वेद स वेदवित् ॥ (गीता० १५।१।)

महामायाशक्तित मायी अम्बयेश्वर के केन्द्रीय रसयन्त्रात्मक हृद्य 'शोचनीयस्' नामक आत्मन की कामना-सहजेच्छा-से बलपरम्परा रसाधाररूपेण नैसर्गिकभाव से प्रथिव्यन्धन-प्रथिव्यमोह-लक्षणा सिद्धा (सृष्टि-इच्छा)-मुमुक्षा (सुक्ति-इच्छा) के द्वारा व्यक्त-अव्यक्त-रूप में परिणत होती रहती है, जिस इस सहज व्यक्ताव्यक्त-पुनः व्यक्त-पुनः अव्यक्तादिपरम्परा में सम्बत्सरानुगत दिग्देशकालचक्र-त्रयी का कोई नियमन नहीं है। सहज स्वभाव है यह बलपरम्परा का, जिस परम्परा की मूलभूता सिद्धा मुमुक्षा से अनुप्राणित सग और लयपरम्परा के सम्बन्ध में कब !, कैसे !, कब तक !, किससे !, इत्यादि प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो सकते। सहजेच्छानुसार हमें मुमुक्षा लगती है, सहजभाव से प्रातः भोजन कर लेते हैं। इसी सहजेच्छा से सायंकाल का भोजनकर्म सम्पन्न बन जाता है। विभाजेच्छा से शयन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इत्यादिरूप से हमारे सहजेच्छानिबन्धन सभी सहजकर्म सहजरूप से 'घाता यथापूर्व सकल्पयत्' रूप से प्रक्रमन्त बने रहते हैं। इन सहज कर्मों के सम्बन्ध में कभी कब इच्छा हुई !, किसने इच्छा की, इत्यादि प्रश्न उपस्थित नहीं होते। होता है सब कुछ इच्छापूर्वक (उद्दिष्टाकांक्षाकामना पूर्वक) ही, सर्वथा व्यवस्थित-अव्यवस्थितरूप से ही। किन्तु इच्छा करने वाले स्वयं हम भी इस इच्छा के सहज कामना के-सम्बन्ध में कभी उक्त प्रश्न-विहासा-समाधानादि के अनुगामी बनते हैं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। अतएव हम अपनी इस सहजेच्छा के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि,—“ओ हम इस इच्छा के अव्यक्त-मूलप्रवर्तक हैं, वे हम भी इस इच्छानुगत इन सर्वाप्रनपरम्पराओं को जानते, अथवा नहीं जानते, यह कौन कह सकता है”। इसप्रकार इस कामनालक्षणा सहज इच्छा के 'आधा-साध्वेनायान् व्यवधात्-शास्त्रवीर्य्य समाभ्य' ( ईशोपनिषत् ) इत्यादिरूप से शाश्वत सहजभाव को व्यक्त करने मात्र के अग्रिमार्ग से ही श्रुति ने 'योऽस्याव्यक्त परमेष्ठ्योमन्-सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद' ये उद्गार प्रगट किए हैं। जिनका कदापि यह तात्पर्य नहीं है कि, 'स्वयं विश्वकर्त्ता विश्वेश्वर भी जानते हैं, अथवा नहीं, इसमें संदेह है'। क्योंकि अन्य अतियों के द्वारा श्रुतवा सहस्रधा इस सहज कामना का विस्तार से विश्लेषण हुआ है। कामनाकामना सहजेच्छा ही अपने सहजभाव के कारण 'निष्कर्मभाव' कहलाया है, जिसके आचार पर यह कहा जा सकता है कि, “निष्कर्मकर्म किया नहीं जाता, अपितु निष्कामकर्म हो होता है”। यही गीताप्रतिपादित बुद्धियोगव्यस्यार्थ है। ऐसी कामनालक्षणा इच्छा आसक्तिपाशबन्धन से अरुणदृष्टा रहती हुई सर्वथा अमन्थना है, जबकि इच्छालक्षणा एतदा आसक्ति-पाशबन्धनप्रवर्धिका बनती हुई सम्बन्धना पोषित हुई है। इन दोनों सहज-इष्टि-कामना-इच्छा-सत्त्वों के स्वरूपभेद को लक्ष्य बना कर ही हमें मन्त्रोक्त सृष्टिमूल की मीमांसा में प्रवृत्त होना चाहिए।

(७)—सृष्टिमूलानुगता पञ्चमन्त्रस्वरूपदिशा का सक्षिप्त स्वरूपपरिचय—

(१-२)—“किं महायन के किं महायन को काट-छांट कर पापादृष्टिरीक महाविश्व बना दिया गया” !, यह प्रश्न हुआ है श्रुतिरहिता में, जिसका उत्तर इस रूप से उपलब्ध हुआ है हमें तैत्तिरीयब्राह्मण में कि—“ब्रह्मरूप महायन के ब्रह्मरूप महायन को काट-छांट कर ही पापादृष्टिरीक

महाविश्व विनिर्मित हुआ है” । निश्चित ही प्रश्न, और उसका निश्चित ही समाधान । किन्तु प्रश्न भी रहस्यपूर्ण, एव समाधान भी रहस्यपूर्ण, जिस रहस्यात्मिका प्रश्नोत्तरपरम्परा का सम्बन्ध उस ‘ब्रह्माश्चर्यविज्ञान’ के साथ है, जिसके सम्बन्ध में उपनिषदों में यह घोषणा हुई है कि—

ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शास्त्र एपोऽश्वत्थ सनातन ।

तदेव शुक्र, सद्ब्रह्म, तदेवामृतमुच्यते ॥

तस्मिँन्लोका धिता सर्वे तदु नात्येति कञ्चन ॥ एतद्वैतत् ॥

—कठोपनिषत् ५।१।

“अपने मूल को ऊर्ध्वभाग ० में अवस्थित रखने वाला यह ब्रह्माश्चर्य+ वृक्ष सनातन है । वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही अमृत है । अमृत-ब्रह्म-शुक्रमूर्ति उसी सनातन अश्वत्थवृक्ष के आचार पर सम्पूर्ण लोक आश्रित हैं । कोई उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता” इस अक्षरार्थ से सम्बन्ध रखने वाली ब्रह्माश्चर्यविद्या ही वेद की वास्तविक विद्या है, जिसका सम्पूर्ण बोध प्राप्त करने वाला ही स्मार्त्ती उपनिषद् में ‘वेदवित्’ कहालाया है × । यही वह महावृक्ष है, जिसकी सहस्रबल्या ( शाखा ) मानी गई हैं, एव जिसकी एक एक बल्या एक एक स्वतन्त्र विश्व है । सहस्र स्वतन्त्र बलेश्वररूप उपेश्वरों की समष्टिरूप मायी महेश्वररूप एक अश्वत्थ वृक्ष जिस महावन के एक प्रदेश में अवस्थित है, वही विद्वातीत-मायातीत-परात्परब्रह्म नामक वह महावन है, जिसमें महामायावच्छिन्न-सहस्रबल्यामूर्ति-असंख्य अश्वत्थवृक्ष समाविष्ट हैं । स्वमिदमानन्त्यम्, सर्वमिदमानन्त्यम् ।

सबलविशिष्ट रसेकवन मायातीत अद्वय-विश्वातीत ‘परात्परपरमेश्वर’ ही महावन है । तत्र प्रतिष्ठित असंख्य-अग्रणीत ‘मायी महेश्वर’ ही महावृक्ष हैं । प्रत्येक मायी महेश्वर की सहस्र शाखाओं में से ‘पंचपुराबीरा प्राजापत्यबल्या’ नाम से प्रसिद्ध एक एक शाखा से अनुप्राणित स्वयम्भू-परमेष्ठि-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-इन पाँच पाँच पुराबीरों की समष्टिरूप एक एक उपेश्वर ही वह हमारा मीमांस्य

० वस्तुलाकार मण्डल में परिग्राह्य (वह्निमण्डल-वेरा-परिधि), चिष्कम्म ( व्यास ), एव हृदय ( कन्द्र ) ये तीन छन्द प्रतिष्ठित रहते हैं । इनमें हृदय ही परिग्राह्यरूप परिधि की अपेक्षा ‘ऊर्ध्व’ माना गया है । ‘ऊर्ध्वमूल’ का अर्थ है ‘केन्द्रमूल’ । ‘प्राजापतिश्चरति गर्भे-तस्मिन् ह तस्युर्मुधनानि विश्वा’ से भी हृदय ही ऊर्ध्वमूल प्रमाणित है ।

+—कम्माश्चर्य का योगमायावच्छिन्न प्राणिशरीरों के कर्मभोग से सम्बन्ध है, एव ब्रह्माश्चर्य का महामायावच्छिन्न प्राज्ञभौतिक विश्वरूप विश्वेश्वर के सप्तवित्तिकायात्मक शरीर से सम्बन्ध है ।

×—ऊर्ध्वमूलमघ शास्त्रमश्वत्थ ग्राहुरव्ययम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ (गीता० १५।१।)

महाभाष्यशक्तित मानवी अभ्येष्टवर के केन्द्रीय रसचक्षुःशक्तित ह्य 'श्वेदीय' नामक अभ्येष्टन की कामना-सह्येष्टा-से बलपरम्परा रसाधाररूपेण नैसर्गिकभाव से प्रथिव्यघन-प्रथिव्यमोक्त-सञ्ज्ञा सिद्धा (सृष्टि-इच्छा)-मुमुक्षा (मुक्ति-इच्छा) के द्वारा व्यक्त-अभ्येष्टरूप में परिणत होती रहती है, जिस इस सह्य व्यक्ताभ्येष्ट-पुन व्यक्त-पुन अभ्येष्टादिपरम्परा में सम्बन्धानुगत दिग्देशकलचक्र-प्रयी का कोई नियमन नहीं है। सह्य स्वभाव है यह बलपरम्परा का, जिस परम्परा की मूलभूता सिद्धा मुमुक्षा से अनुप्राणित सग और लयपरम्परा के सम्बन्ध में कब, कैसे, कब तक, किससे, इत्यादि प्रश्न उपस्थित ही नहीं हो सकते। सह्येष्टानुसार हमें मुमुक्षा लगती है, सह्यभाव से प्राप्त भोजन कर लेते हैं। इस सह्येष्टा से सायङ्काल का भोजनकर्म सम्पन्न बन जाता है। विभ्रामेष्टा से शयन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इत्यादिरूप से हमारे सह्येष्टानिवर्धन सभी सह्यकर्म सह्यरूप से 'घाता यथापूर्व सकल्पयत्' रूप से प्रकटित होने रहते हैं। इन सह्य कर्मों के सम्बन्ध में कभी कब इच्छा हुई, कितने इच्छा की, इत्यादि प्रश्न उपस्थित नहीं होते। होता है सब कुछ इच्छापूर्वक (उत्थिताकाङ्क्षाका कामना पूर्वक) ही, सर्वथा व्यवस्थित-मर्यादितरूप से ही। किन्तु इच्छा करने वाले स्वयं हम भी इस इच्छा के सह्य कामना के-सम्बन्ध में कभी उक्त प्रश्न-विचारा-समाधानादि के अनुगामी बनते हैं, ऐसा कभी अनुभव नहीं होता। अतएव हम अपनी इस सह्येष्टा के सम्बन्ध में यह कह सकते हैं कि,—“ओ हम इस इच्छा के अभ्येष्ट-मूलप्रवर्तक हैं, वे हम भी इस इच्छानुगत इन सगप्रश्नपरम्पराओं को जानते, अथवा नहीं जानते, यह कौन कह सकता है”। इसप्रकार इस कामनालक्षणा सह्य इच्छा के 'यथा-साधेनार्थान् व्यञ्जना-शास्वतीभ्यः समाभ्यः' (ईरोपनिषत्) इत्यादिरूप से शास्वत सह्यभाव को व्यक्त करने मात्र के अभिप्राय से ही श्रुति ने 'योऽस्याभ्येष्ट परमेष्ठ्योमन्-सोऽङ्ग वेद यदि वा न वेद' ये उद्गार प्रगट किए हैं। जिनका कदापि यह तात्पर्य नहीं है कि, 'स्वयं विश्वकर्मा विश्वेश्वर भी जानते हैं, अथवा नहीं, इसमें सन्देह है'। क्योंकि अन्य अतियों के द्वारा शतधा सह्यसा इस सह्य कामना का विस्तार से विरोधवा दुष्सा है। कामनारूपा सह्येष्टा ही अपने सह्यभाव के कारण 'निष्कर्मभाव' कहलाता है, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, 'निष्कर्मकर्म किया नहीं जाता, अपितु निष्कर्मकर्म तो होता है'। यही गीताप्रतिपादित बुद्धियोगरहस्यार्थ है। ऐसी कामनालक्षणा इच्छा आसक्तिपाशबन्धन से असंस्पृष्टा रहती हुई सर्वथा अभ्येष्टना है, जबकि इच्छालक्षणा एयया आसक्ति पाशबन्धनप्रवर्धिका बनती हुई सम्बन्धना पोषित हुई है। इन दोनों सह्य-कृत्रिम-कामना-इच्छा-सम्प्रों के स्वरूपभेद को लक्ष्य बना कर ही हमें मन्त्रेष्ट खड्गमूल की मीमांसा में प्रवृत्त होना चाहिये।

(७)—सृष्टिमूलानुगता पञ्चमन्त्रस्वरूपदिशा का सञ्चित स्वरूपपरिचय—

(१-२)—“किञ्च महावम के किञ्च महावृत्त को काट-छांट कर पापापृथिवीरूप महाविश्व बना दिया गया” ? यह प्रश्न हुआ है श्रुतिरहिता में, जिसका उत्तर इस रूप से उपलब्ध हुआ है हमें ऐतिह्यिप्राप्तय में कि—“ब्रह्मरूप महावम के ब्रह्मरूप महावृत्त को काट-छांट कर ही पापापृथिवीरूप

‘आलम्बन’ कहेंगे, जिसके लिए शृङ्खलिताने—“ किंस्विवांसीदधिष्ठानम् ? ” इत्यादि रूप से ‘अधिष्ठान’ शब्द प्रयुक्त हुआ है। तदर्थ आचार, एवं सहयोगी आचार, रूपसे हम आचार, धिवा आलम्बनरूप अधिष्ठान को दो भागों में विभक्त मान सकते हैं। पार्थिव धरातल घट का तदर्थ-पारम्परिक आचार है। एवं अवयवदृष्ट्या सवधा विकम्पित-परिभ्रममाण, किन्तु अवयवी-दृष्ट्या सवधा अविकम्पित, अतएव X अनेकदेवत् आलातचक्र व का सहयोगी-साक्षात्-आचार है। तदर्थ-भाषात्मक आचार की स्वरूपता के कारण, एवं अन्तर्गतत्वा ‘धाचारम्भणं यिकारो नामधेय-सृष्टिके-त्येव सत्यम्’ (छा० उप० ६।१।१) व अनुसार मूलमय व का विलयनस्थान बनने के कारण (जिस विलयन की वस्तु हा कचनविमोक्त-मुक्ति-कहा जाता है) ‘सृष्टिसाक्षी आचार’ कहा जायगा। एवं सहयोगात्मक साक्षात् आचारभाव के कारण आलातचक्र को ‘सृष्टिसाक्षी आचार’ माना जायगा। विश्वाधार-नामसदृश उस उभयविध आचार का नामकरण हुआ है महर्षियों की माया में आनन्दविज्ञानधन मन-प्राणवाग्रूप-पञ्चक्रोशात्मक-अव्ययपुरुष, जो गीता में ‘परपुरुष’ नाम से उपर्यायित हुआ है। आनन्दविज्ञानमनोपन अव्ययात्मा पार्थिव तदर्थ धरातल से समुत्पन्न मुक्तिसाक्षी तदर्थ आचार है, एवं मन-प्राणवाग्रूप अव्ययात्मा आलातचक्र से समुत्पन्न सहयोगी धरातल है। मनका विकम्पित रूप शानसदृशता ‘कामशक्ति’ ( काम-कामना ), प्राण का विकम्पित रूप ‘क्रियाशक्ति’ ( तप ), एवं वाक् का विकम्पित रूप ‘अधशक्ति’ ( भ्रम ), तीनों की समष्टि अवयवस्थानीया है, एवम्भाषापन्ना है। इसका उक्त-ब्रह्म-साम ( प्रभव-प्रतिष्ठा-परायण ) रूप मूल आत्मा मन-प्राणवाक् की समष्टिरूप अवयवी है, जो सवधा स्थिर रहता हुआ अनेक है। इस मन-प्राणवाग्रूप आत्म ( सृष्टिसाक्षी आत्म ) लक्षण अनेकद्विभाषरूप अवयवी से अभिन्न काम-तप-भ्रमरूप एवम्भाषापन्न अवयवत्रयी ही अनेकदेवत् रूप सृष्टि साक्षी धरातल है, जैसा कि-निम्नलिखित ब्राह्मणभूति से प्रमाणित है—

\* एतदालम्बन श्रेष्ठ, एतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बन आत्मा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

( परम्-अव्ययात्मकम्-‘पर’ अव्यय, तद्रूपमालम्बनमेव परमालम्बनम् )

कठोपनिषत् १।२।१७।

X अवयवगति, अवयवीगति, उभयगति, मेद से लोकगतिर्या भिन्न विभक्त हैं। सम्बन्धरत्न-गति-रयचक्रवर्त्तवादि उभयगति के उदाहरण हैं। इनमें अवयव-अवयवी दोनों गतिरील हैं। रयास्व-परवास्व-भाष्यकृत्वास्व हमारी गति केवल अवयवगति के उदाहरण हैं। हमारे अवयव स्थिर हैं, किन्तु समष्टिरूप से हम पूषदेशपरित्यागानुगत-उत्तरदेशसयोगकृता गति के कलमोक्षा धन रहे हैं। आलातचक्रगति केवल अवयवगति है। अवयव चल रहे हैं। समष्टिरूप चक्र कीलक पर सर्वथा स्थिर है। अतएव इसे अवयवदृष्ट्या एवम् ( कम्पनशील ), समुदायदृष्ट्या अनेक ( अविकम्पित ) कहा जा सकता है।

विश्व है, जिसके मूलान्वेषण में प्रवृत्त होने का हम बु-साहस ही क्या, असम्भव साहस करने की वृत्तता कर रहे हैं। पतत्पररूप विश्ववर्तीत ब्रह्म किंस्विद्यन्नम्? का उत्तर है। सहस्रसंख्यात्मक अस्तरधरात्मक उस वृत्त आत्मा ? का समाधान है। एवं एकसंख्यात्मक विश्व स्थितो द्वायापृथिवी निष्कृतस्तु' की स्वरूपम्याख्या है, एवं यही विश्वमूलविषयक पाँचों मन्त्रों में से प्रथम-द्वितीय-मन्त्रों की उत्पत्त्या रहस्यदिशा की रूपरेखा है।

(३)—तृतीय मन्त्र की स्वरूपदिशा स्पष्ट है। प्रत्येक नवीन निर्माण में, नवीन काव्य में आभार, निमित्त, उपादान, विविधचेष्टा, आदि अनेक कारणों की अपेक्षा मानी गई है। कार्य के प्रति एक कारण को कारयता नहीं है। अपितु 'कारणस्तमुदायस्य कार्यं प्रति कारयत्वम्' के अनुसार प्रत्येक कार्य के स्वरूपसम्पादन के लिए अनेक कारण अपेक्षित बना करते हैं। उदाहरण के लिए लोकप्रजापति (कुम्भकार-अग्निनिर्माता कुम्हार) के घटकार्य को ही लेख्य बनाइए। जिस पार्थिव घटतल पर लौहश्रीलातुगत अलातचक्र (कुम्हार का चाक) प्रतिष्ठित रहता हुआ हुल्लेग से परिभ्रमण करता रहता है, उस लौह कीलक का आभार पार्थिव घटतल भी घटकार्य का कारण बना हुआ है। स्वयं अलातचक्र भी कारण है। प्रजापति की कारयता तो स्पष्ट है ही। चक्रविचर में समाविष्ट दण्ड भी कारण है। चीवर (बल की लीर), सूत्र (जिससे चक्रस्थित मृयमय घटादिपात्र घुसक कर भूमि पर रक्त दिए जाते हैं) भी कारण है। जिस मिट्टी से घट बनता है, उसकी कारयता तो प्रत्यक्षतम है ही। मिट्टी को पिघलाने वाले पानी की भी कारयता स्पष्ट है। मिट्टी को अन्य स्थान से वहन कर लाने वाला रसभरण (गर्दम) भी कारयता से घुसक नहीं किया जा सकता। जिस वायु-आतप (घूप) से घड़े शुष्क बनते हैं, उन वायु-आतपमात्रों को भी कारयणीमा में ही अन्तर्भूत माना जायगा। जिस अलाब (हाव) में प्रचलद्वाग्नि से घटकपालाशसपूर्वक घटकपालों को परिपक्व कर घट का अन्तिम काव्य सम्पादन किया जाता है, उस अलाब-ताप को भी कारण माना ही जायगा। इस प्रकार अनेक कारणों के एकत्र समन्वित होने पर ही 'घट' रूप एक कार्य का स्वरूप सम्पन्न होता है। तृतीय मन्त्र ने 'विश्व' कार्यरूप इस एक कार्य से सम्बन्ध रखने वाले अनेक कारणों में से कुछ एक मुख्य कारणों की ही विशाला अभिव्यक्त की है, जिसका लोकप्रजापति की उक्त कारयता के माध्यम से निम्न शिलित रूप से सम्प्रत्यक्ष किया जा सकता है।

घट क निर्माणकार्य में एकलतः स्थिरमानावल पार्थिव घटतल, एवं अवयवद्वय आस्थिर, अवयवी की दृष्टि से स्थिर (अतएव स्थिर-आस्थिर-अचल-बल-अविकम्पित-विकम्पित-) अनेकजदेजल अलातचक्र घटतल, ये दो आभार हैं घटकार्य के। इन दोनों आभारों को हम उपनिषद् के शब्दों में

शक्ति का उत्प ही सम्भव नहीं है। अक्षर को, किंवा अक्षर की अभ्ययात्मानुषङ्गिनी मन-प्राणबाह्यमी शानक्रियायशक्तिश्रयी को मूल घनाकर ही स्वरूप से ब्रह्म भी बना हुआ अक्षर उसी प्रकार विश्वका उत्पादकरूप उपादानकारण बन जाता है, जैसे कि कुम्भकार की शक्तिश्रयी से युक्त बन कर जलातचक्रस्थ मृत् पिण्ड घटोत्पादनरूप उपादानकारण घनन में समर्थ हो जाता है। अतएव कहालीत! प्रश्न के समाधान में हमें अक्षरविशिष्ट अक्षर की क्रियाशीलता को ही समुपस्थित करना पड़ेगा, जिसके द्वारा उपादानकारण के साथ साथ निमित्तकारणविशाला का भी समाधान स्वत एव सम्पन्नित हो जाता है। क्रियाशीलता वस्तुतः अक्षर की ही है। अतएव उपनिषद्निर्णय अक्षर को ही निमित्तकारण घोषित किया है। देखिए।

यथोर्णनामि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोपधय सम्भवन्ति ॥

यथा सत पुण्यात् केशालोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विस्वम् ॥१॥

—मुण्डकोपनिषत् १।७।

यथा सुदाप्तात् पावकाद् विष्णुलिङ्गा महस्र प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाऽक्षराद् विविधा मोम्प ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥२॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।

अधिष्ठान, निमित्त, और आरम्भण, ये तीन मुख्य कारण माने गए हैं कार्य की सत्ता-कृत्यता-सम्पादन के लिए। शेष कारण गौण हैं, जो इस मुख्य कारणश्रयी के एकत्र समन्वित हो जाने से स्वत समन्वित हो जाते हैं। अत यति ने विश्वमूलविशाला से इन तीन मुख्य कारणों का ही दिग्दर्शन किया है। इन तीनों कारणों का पूर्वप्रतिपादित दोना मन्त्रश्रुतियों के केवल 'ग्रह्य स वृक्ष आस' इस पत्र से सम्भव है। 'ग्रह्य घनम्' रूप मायातीत, अतएव सर्वातीत अतद्भ्याहृत परात्पर इस त्रिविध कारयतावाद से सबया असत्सृष्ट ही है। इस परात्पररूप महावन के मायोपाधिक महाहृत् (ब्रह्मरत्न) का अमृतलक्ष्य अभ्ययात्मा ही अधिष्ठान है, ब्रह्मलक्ष्य अक्षरत्मा (परमप्रकृति) ही निमित्त है, एवं शुक्ललक्ष्य चरात्मा (अपरमप्रकृति) ही उपादान है। इन तीनों की समष्टिकरूप एकात्मरूप 'अर्ध-सादेकमयमात्मा लक्ष्य मायी महेश्वर ही वह विश्वकम्पा है, जिसके अन्तिम परम शुक्लरूप चरपत्र से ही अव्यक्त स्वयम्भू के द्वारा वितानरूप महिमा के माध्यम से त्रैलोक्य त्रिलोपीरूप उच्च महाविश्व का वितान हुआ है, जिसके मू-मुच-म्वा-महत्-जनत्-तपः सत्यम् ये सात पत्र प्रसिद्ध हैं। इसी सत्-पत्र सं सत्प्रतिष्ठितकाम्य बने हुए सवद्रष्टा, सवर्कम्मा (आरम्भण-निमित्त-अधिष्ठानरूपा कारणश्रयी से सवर्कम्मा) विश्वकम्पा प्रजापति ब्रह्म इव ही स्तम्भरूप से प्रतिष्ठित होते हुए अपनी 'पूर्णपुरुष' अभिधा को अन्वय बना रहे हैं। यही तृतीय मन्त्र की संक्षिप्त स्वरूपदिशा की रूपरेखा है, जिसका महर्षि श्वेता-श्वर के शब्दों में निम्नलिखितरूप से स्वरूप-विश्लेषण हुआ है—

किं कारण ब्रह्म कृतस्म जाता जीवाम केन भवच सम्प्रतिष्ठाः ॥

अधिष्ठिता केन सुखेसरेषु वर्णामदे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥



(१)—प्रयं वा इदं नाम-रूपं-कर्म । तेषां नाम्नां 'वाक' इत्येतदेवायुक्त्वम् । अतो हि सर्वाणि नामान्युचिष्ठन्ति । एतदेवां साम । एतद्धि सर्वैर्नामभिः समम् । एतदेवां ब्रह्म । एतद्धि सर्वाणि नामानि विमर्शि ॥ अथः रूपाणां चक्षु ( प्रज्ञानेनात्मक मनः ) इत्येतदेवां-उच्य-साम-ब्रह्म ॥ अथ कर्मणां-आत्मा (प्राणब्रह्म) इत्येतदेवायुक्त्वम् ब्रह्म साम ॥ तदेतत् प्रय सत्-एकमयमात्मा । आत्मा उ एकः सन्नेतत् प्रयम् । तदेतदमृत सत्येन ( नामरूपकर्ममात्मकसत्यमावापन्नविश्वेन ) छत्रम् । प्राणो वा ( मन प्राणवाङ्मयो वा आत्मा ) अमृतम् । नामरूपे ( कर्म च ) सत्यम् । ताम्यामय प्राणश्छत्रम् ॥

—शत० ब्रा० १४।४।४।१ से ४ पर्यन्त

(२)—सवा एव आत्मा वाक मयः प्राणमयो मनोमय । सोऽक्षमयत (मनसा), स तपोऽतप्यत-( प्राणेन ) सोऽभ्यास्यत् (वाचा) । (शत० ब्रा० १४।४।१।१०।)

आनन्दविज्ञानमनोरूप यही मुक्तिसाक्षी अभ्ययात्मा तत्स्थ बरातल, एवं मन प्राणवाङ्मय यही सृष्टिसाक्षी अभ्ययात्मा सद्भोगी बरातल, दोनों क्रमशः बरातल सर्वथा स्थिर पार्थिव बरातल, एवं अनेकदेवमावापन्न अज्ञातचक्रबरातल से समन्वित । और यही 'इस विश्व का अधिष्ठान (आज-मनकारण) कौन?' इस प्रश्न का संक्षिप्त समाधान ।

अब क्रमशः पूरा प्रश्न उपस्थित हुआ—'आत्मनो कर्ममत्स्थित, कथासीत् ?' यह । पर काव्य में जो स्थान उपादानकारणभूता सृष्टिका (मिष्टी) का है, वह स्थान यही विश्वकार्य में किसका है !, विश्व का उपादानकारण कौन है, और वह कैसा है !, यही इस प्रश्न का अन्वयार्थमन्वय । अधिष्ठानरूप अभ्ययात्मा के सृष्टिसाक्षी मनःप्राणवाङ्मय अनेकदेवत्-बरातल पर प्रतिष्ठित इस साक्षी पुरुष के परमकतिरूप अक्षर के मनःप्राणवाङ्मयगत पूर्वोक्त काम-तपः अमात्मक \* 'ज्ञान-(ज्ञानशक्ति)-कर्म-(अप्रशक्ति)-क्रिया (क्रियाशक्ति)' भावों से अपराप्रकृतिरूप अक्षर के द्वारा ही वैज्ञानिक पञ्चजन-पुराजन्म-रूप से पुरात्मक विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है । कौन !, का समाधान है—अपराप्रकृतिरूप 'अक्षर' । यही 'कर्ममत्स्थित ?' का समाधान है । 'कथासीत् ?' (वह उपादान कारण कैसा है ?) इस प्रश्न के गर्भ में लोकप्रदापति (कुम्भकार) अनुबन्धिनी निमित्तकारणविज्ञाता अन्तर्निगूढ है । परा प्रकृतिरूप अक्षर ने निरपेक्ष सम्पन्न होकर ही अपराप्रकृतिरूप अक्षर कर्ममत्स्थित ? प्रश्न का समाधान किया है । पिता अक्षर के अक्षर की उपादानता में कार्यानुगता कामतप भ्रममूला ज्ञानबलक्रियामिका कर्तृत्व

\* न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत् समश्चाभ्यधिकञ्च श्रूयते ।

परास्य शक्तिर्विधैव श्रूयत स्वामाविकी ज्ञान-बल क्रिया च ॥

श्रुताश्चनरापनिपत् ६।१२।

स्वरूपनिम्माण हुआ है \* । स्वायम्भुव सूत्रलक्षण, उपनिषदों में 'सूत्रात्मा' नाम से प्रसिद्ध ( शत० ब्रा० १५।१।७।२।) सप्रवायु से ही सातों मुखों के सातों प्रथमभागों का परस्पर-प्रतिता संयोग-प्रयुता संयोगः, रूप परस्पर आदानप्रदान हुआ करता है । पार्थिव कपाल में उपलिप्त चाररसात्मक पन आग्नेयप्राण ही पार्थिव भूतों का आहार या रहता है, विसे-अथ यद्वरसादिघ-स रासमोऽमयत् ( शत० ब्रा० ६।१।१।२२ ) इत्यादि रूप से 'रासमप्राण' कहा है, जिस प्राण के प्राप्ताय से तदादित्याय से गदम पशु भी 'रासम' कहलाया है, जो पार्थिव आग्नेय मृगमयभूत का आहार बना करता है । स्वायम्भुव अन्तर्ध्यामी का नियतिदण्ड ही यह दण्ड है, जिसका प्रेरणा से अलातचक्रात्मक और पार्थिव चान्द्रसम्यत्तर-चक्रश्रयी परिभ्रममाण है । इस प्रकार लौकिक प्रजापति कुम्भकार के षट् निम्माणकर्म में जो जो गौण मुख्य कारण समाविष्ट हैं, उन सबका अलौकिक प्रजापति त्रिभुवनविधाता के कारण समुदाय के साथ भी समतुलन हो रहा है । सम्भवतः इसी आचार पर 'घटानां निर्मातुं स्विभुवन विधातुं कदाह' इत्यादि वृत्ति का आविर्भाव हुआ है । लोकमान्यतामें प्रजासगाधारभूत दाम्पत्य भावस्यस्मसम्पादक परिणय ( विवाह ) काव्य में सम्भवतः इसी आचार पर प्रजापतिचक्र का ( कुम्भार के चाक का ) का पूजन विहित हुआ है । तालिका से दोनों के कारणों का सम-समन्वय समतुलित हो रहा है । देखिए ।

१-अध्व्यात्मा	—	—पार्थिवधरातलानुगृहीत अलातचक्र	— (अधिष्ठानकारण)	मुख्यकारण
२-अक्षरात्मा	—	—कुम्भकार	— (निमित्तकारण)	
३-क्षरात्मा	—	—मृगमयपिण्ड	— (उपादानकारण)	
४-स्वायम्भुवसूत्रात्मा	—	—कण्ठा सूत		
५-स्वायम्भुवनियतिदण्ड	—	—काष्ठदण्ड		
६-पार्थिवकपालरस	—	—गसम		गौणकारणानि
७-गरमेष्ट्यप्राप	—	—पानी		
८-सत्याग्नि	—	—हाथ का अग्नि		
९-सौराग्नि	—	—सौरताप (घातप)		
अलोकप्रजापतिः	—	—लोकप्रजापतिः		
विश्वकर्ता	—	—घटनिर्माता		

\* अप्सु त मुखं मद्रं ते लोका अप्सु प्रतिष्ठिताः ।

आपोमया सर्वरसा सर्वमापोमयं जगत् ॥

—महामारुत

उबुगीयमेतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन्त्रय सुप्रतिष्ठावरम् ॥  
 अत्रान्तर ब्रह्मविदो विदिच्चा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता ॥२॥  
 सयुक्तमेतत्क्षरमक्षर च व्यक्ताव्यक्त सरते विश्वमीशः ॥  
 अनीशश्चात्मा बध्यते मोक्षतुमावाञ्छाच्चा देव मुच्यते सर्वपाशैः ॥३॥  
 ततः परं ब्रह्म पर बृहन्त यथा निकायं सर्वभूतेषु गूढम् ॥  
 विश्वस्यैक परिवेष्टितार—ईश त ह्याच्चाऽमृता मयन्ति ॥४॥  
 यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मात्प्राणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ॥  
 बृह इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥५॥  
 स विश्वकृद्विश्वविदात्मयोनिर्ज्ञः कालकालो गुह्यो यः सर्वविद्य ॥  
 प्रधानदेशश्चपतिगुणेशः ससारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः \* ॥

—श्चेताश्चतरोपनिषत्

उक्त तीन मुख्य कारणों से—श्रो लोकप्रजापति कुम्भकार के धननिर्माणकर्म के पार्थिवचरातलातुल्यीत  
 अलातचक्रचरातल ( अभिष्टान ), स्वयं कुम्भकार ( निमित्त ), एवं अलातचक्र मध्य में पितृरूपेण  
 अवस्थित आर्द्र मृत्पिण्ड (आरम्भण), इन तीन लौकिक कारणों से सम्पन्नित हैं, विश्वकर्मा बने हुए अमृत-  
 ब्रह्म—शुक्लरूप अमृत—अक्षर—क्षररूप त्रिपुरुषपुरुषात्मक जोडरीप्रजापति ही विश्व के सत्त्व बन रहे हैं,  
 ऐसा कि निम्नलिखित अन्य वचनों से भी प्रमाणित है—

विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वतस्पात् ॥  
 सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्धावाभूमी खनयन् देव एक ॥१॥  
 या ते धामानि परमाणि यावमा यामध्यमा विश्वकर्म्मन्नुतेमा ॥  
 शिवा सखिम्यो हविषि स्वभा वः स्वयं यजस्व तन्व बृधान ॥

—श्रुतसंहिता १०।८।१३, ४ ।

‘आपा भुम्बङ्गिराकपमापाभुम्बङ्गिरा त्रयम्’ (गोपचक्राक्षर) के अनुसार भुम्बङ्गिरोलक्ष्य आपो  
 मय अतस्तस्य ही शुभद्रात्मक वह अप्तर ( पानी ) है, जिसकी—‘तस्मिन्मयो मातरिश्वा ब्रूयाति’  
 ( ईशोपनिषत् ) रूप से ‘मातरिश्वा’ नामक पितृरूपसम्पादक आदि—यज्ञ—श्चेत—ब्रह्म—एतत्—नामक  
 पञ्चविध स्वामिभुव—नारमेष्ट्य—सौर—चान्द्र—पार्थिव इन पञ्चराहवायुओं के द्वारा श्रुग्वयु तामलाक्षर वेदरूप  
 सत्याग्नि में ( ब्रह्माग्नि में ) आहुति होती रहती है, एवं जिस आहुति से ही सप्त आपोमय भुवनों का

\* स एव मोक्षहेतु—अमृतरूपाव्यपात्मदृष्ट्या—अधिष्ठानकारणदृष्ट्या वा । स्थिति-  
 हेतु—प्रद्वारूपासरात्मदृष्ट्या—निमित्तकारणदृष्ट्या वा । बन्धहेतुः—शुक्लरूपचरात्मदृष्ट्या—  
 आरम्भणकारणदृष्ट्या वा ।

बुद्धिवादी मानव “इसका यह उक्त्य (मूलकारण) है, इसका अमुक मौलिक रहस्य है, इसे हमने यों जान लिया है, यों जान लिया है” इस प्रकार काल्पनिक रूप से अपने कारणताज्ञान की निरर्थक घोषणा किया करते हैं। चलो हैं हम विश्वमूल का वर्णन करने, एवं विदित नहीं है हमें स्वयं अपना यह सीमित योगमायानिबन्धन स्वरूप ही \*। कैसी प्रतारणा कर रहे हैं हम अपने बुद्धिवाद के अतिमान में पड़ कर अपने आपकी ही। मूलकारणरूप परात्पर के किसी एक प्रत्यक्षतम भाग में महामायावच्छिन्न मायी अश्वयेश्यर प्रतिष्ठित, जिसकी एक सहस्र शाखा। प्रत्येक शाखा में स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-ये पाँच पुण्डरीर। पाँचों में पाँचों पाँचों पुण्डरीर के अमुक अश के अमुक स्थान में मानव की अमुक सीमिततमा स्वरूपसत्ता। और ऐसा यह सीमिततम मानव उस मूलकारण के अद्वा परिज्ञान का अतिमान करे, इससे अधिक इसका और क्या विमोहन होगा ?। मानव के इसी आत्मातिमानलक्षण आत्मविमोहन का उच्छेद करती हुई धृति कहती है—‘को अद्वा वेद ?।

मान लेते हैं अतीतानगत अतिमानव महर्षिवीरों उस मूल कारण का स्वल्प ‘अद्वा’ जान लिया है। किन्तु क्या उन्होंने जिस रूप से अपने अन्तर्गतमें उसे जाना है, उसी रूपसे बाणी के द्वारा उसका वर्णन भी हासकता है ?, असम्भव। इसलिए असम्भव कि, वैसी बाणी उस असीम का उपवर्णन कर ही नहीं सकती। यह तो स्वानुभवैकगम्य तत्त्व है। इसी भाष को अभिव्यक्त करते हुए ऋषि मानव का यह उद्बोधन करा रहे हैं कि, तुम उसे भी जान सकते हो, जबकि एकान्तनिष्ठ बन कर तुम सदा तत्त्वा नुरीलनपरायण बने रहो। यदि लोकेष्ट्यात्मिका बुबुलिया के पास में आबद्ध होगए, तो कभी उसे न जान सकेगे। ‘क इह प्रबो व्रत्’ से यही परेष उद्बोधनसूत्र व्यवस्थित हुआ है। कहाँ से, किस उपां दानकारण से यह विश्वसृष्टि आई है ? (कुत आजाता ?), एवं कहाँ से—किस निमित्त कारण से यह सृष्टि हुई है ? (कुत इयं सृष्टि ?), इत्यादि उपादान-निमित्तकारणरूप सभी प्रश्न दुरधिगम्य हैं, जा उन प्राणदेवताओं के लिए भी अज्ञात हैं, जो सृष्टिसर्ग के गम में उत्पन्न होने से अर्वाचीन हैं। इस प्रकार यह विश्व किसक आचार पर किस निमित्त से किस उपादान से कैसे समुत्पन्न हो गया ?, इत्यादि सभी प्रश्नपरम्पर्यन्त अज्ञातवत् ही प्रमाणित हो रही हैं। स्वयं प्रजापति तो जानते होंगे इस अपने सृष्टि कारण रहस्य को, धृति उत्तर देती है—‘सोऽङ्ग वेद पवि धा न वेद’। इस वाक्य का क्या मौलिक अभिप्राय है, यह पूर्व में स्पष्ट किया ही जा चुका है—( देखिए पृष्ठसंख्या ११७ )। यही सृष्टिमूल-विषय की पञ्चमन्त्रसमष्टि की स्वरूपदिशा का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसे आचार बना कर ही हमें विश्वस्वरूपमीमांसा में प्रवृत्त होना है।

\* न विजानामि यदि देहमस्मि नियय सन्नद्धो मनसा श्रामि ॥

यदा भागन् प्रथमजा श्रुतस्यादिवृषाचो अश्रुवे मागमस्या ॥

—आकर्सहिता १।१६।३७ (अस्त्वामीपस्क)

(४-५)—यह ठीक है कि, मानवीय बुद्धि विश्वमूल के अन्वेषण में प्रवृत्त होती हुई अमूर्त अंशों में कारणात्मान्वेषण में शस्त्रनिष्ठा के माध्यम से आंशिक सफलता प्राप्त कर लेती है। किन्तु वह निश्चित है कि, इस बुद्धिबोध मूलकारणात्मावाद का वैलरीवाणी से विस्पष्टरूप से (अर्थात्) स्वरूपविश्लेषण कर देना कठिन है। यह तो केवल अपनी प्रज्ञा की अनुभूति का ही विषय है। जाना जातकता है, सो भी स्पष्टबुद्धिवादी ही। इसीलिए तो प्रथम-द्वितीयमन्त्रों में— 'मनीषिणो मनसा पूष्यते'— 'मनीषिणो मनसा विप्रचोमि चो' (मन ने ही पूछो, मन से ही बतला रहा हूँ) यह घोषणा हुई है।

'इदमित्यमेष नात्मन्या' इस निर्यायबुद्धिक्रम से उस विश्वमूल का सम्यक् परिचय सम्भव बन भी कैसे सकता है, जबकि उसका वास्तविक मूल प्रतिष्ठित है मायातीत अत्यनपिण्ड उस परास्तर में, जिसे + बाह्यमनसपयातीत माना जा रहा है। हमारी (मानव) सत्ता का विश्ववर्ग में क्या स्वरूप है, क्या मूल्य है?, यह भी हम अपने अन्तर्बर्गत् में अनुभव कर रहे हैं। एक स्थान पर भुक्ति ने हमारी इस उक्त्य-शास्त्रुक्ति (कारणोद्घोष) का उल्लास ही करते हुए हमारा (मानवीय बुद्धि का) इस प्रकार उद्बोधन करवा है कि—

\* न त विदाय य इमा जजानान्यदृपुष्माकमन्तरं बभूव ॥

नीहारेव प्रावृता बन्ध्या चासुतप उक्त्यशासस्वरन्ति ॥

—सूक्तसंहिता १०।८२।७।

“जिस विश्वकम्मा प्रजापति ने इन सम्पूर्ण भूत-मौलिक-विश्वप्रपञ्चों को उत्पन्न किया है, उसका वास्तविक स्वरूप हम नहीं जानते, नहीं जान सकते। (जिसे हम अपना जाना हुआ करते थे, वह तो हमारे इस परिचय से कहीं विलक्षण तत्त्व है। अतएव) हमने तो और ही कुछ जान रक्का है। उर्वे के आचार पर हमने अपने मन में यह मान लिया है कि, हमने सब कुछ जान लिया है, पहिचान लिया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति नीहार (बेहوش) से आठमस्तात् आच्छन्न-अभिभूत बना रखा हुआ आत्मविस्मृत होकर हक्का-बक्का मौचकका बन जाता है, ठीक ऐसी ही स्थिति से अभिभूत बने हुए हम

— सविदन्ति न य वेदा विष्णुर्देव न वा विधि ।

यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ -

—नै० उपनिषत् १।४।१।

\* किमीह किंश्रय स खलु किमुपापस्त्रिभुवनम् ।

किमाधारो धाता सुब्रति किमुपादान इति च ॥

अतर्क्यं श्रव्यं स्वय्यनवसरदु स्यो इतधिप ।

इतर्कोऽय बांरिचन्मुखरयति मोहाय अगत ॥

—पुण्यवक्ता

एवं उस अवस्था में परस्पर विरुद्ध प्रतीतमान सनातन सिद्धान्तों के कारण उत्पन्न सशयपरम्परा का भी सवात्मना मूलोपेक्ष हो जाता है। एवं उदवस्था में विश्वमूलविषयिणी जटिल प्रश्नपरम्परा सवथा सहस्ररूप से समाहिता बन जाती है। कहीं आत्मा को निर्लेप बतलाया आ रहा है, तो कहीं उसे विश्ववाधार माना आ रहा है। कभी आत्मा को अनाद्यनन्त घोषित किया जा रहा है, तो कभी आत्मा को ब्रह्ममृत्यु-प्रवाह से आक्रान्त बतलाया आ रहा है। कहीं आत्मा निष्काम-विश्वासीत-अमर-अद्वय-निरञ्जन-निगुण-रूप से उपवर्णित है, तो अन्यत्र आत्मा को सकाम-विश्वेश्वर-सगुणरूप से निरूपित किया जा रहा है। यदि आत्मा व्यापक है, तो उसमें कामना कैसी ! कामना नहीं तो विश्वसग कैसे ! और क्यों, किससे ! यदि आत्मा ही विश्वसर्ग का मूल है, तो इस कामभाव के कारण वह व्यापक नहीं ! क्योंकि-अग्राप्तवस्तु की प्राप्ति के लिए ही इच्छा हुआ करती है। 'सोऽकाममत' इत्यादि रूप से इच्छा ही यह प्रमाणित कर रही है कि, आत्मा व्यापक नहीं है। यदि आत्मा इस प्रकार व्यापक नहीं है, तो फिर-एकमेवाद्वितीयं यद्वा इत्यादि अद्वैतप्रतिपादक अन्य निगमवचनों का समन्वय कैसे !, किस आधार पर ! इत्यादि इत्यादि शत-सहस्र-प्रश्नपरम्पराओं के आविर्भाव-तिरोभाव का एकमात्र मुख्य कारण आत्मस्वरूप के बोध का अभाव, एवं आत्ममहिमारूप विभूतिस्वरूप का न जानना ही है। सवथा विमक्त-सर्वात्मना सुख्यवरिष्ठ बलसम्पन्न-तारतम्यानुकम्पी आत्मस्वरूपपरिचान के अनन्तर ( जिस परिचान का आधार वह 'अक्षर' है, जो अमय तथा क्षर के मध्य में प्रतिष्ठित रहने के कारण 'क्षेतु' नाम से प्रसिद्ध है, 'पर' नामक अव्ययपुरुष से अवस्थान में प्रतिष्ठित रहने से 'अक्षर', तथा 'क्षर', नामक क्षरपुरुष से परस्थान में प्रतिष्ठित रहने से 'पर', तद्विध 'परक्षर' नाम से प्रसिद्ध है। इस 'परक्षर' नामक अक्षर के परिचान के अनन्तर ) यच्चयावत् संशय-परम्पराओं का आमूलचूड़ निराकरण हो जाता है, बैसाकि उपनिषद्बुद्धि कहती है—

मिथते हृदयग्रन्थिश्छिन्नयन्ते सर्वसंशया ।

धीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।२।८।

(६)—पौण्डरीपुरुष की त्रिविधा सृष्टि—

भीती उपनिषदों का सुविशाल निरूपण करने वाली आर्ची उपनिषत् ने ( भीमवर्मगवद्गीतोपनिषत् ने ) इसी विमक्त-अमरिष्ठ दृष्टिकोण के माध्यम से त्रिपुरुषस्वरूपविश्लेषपूर्वक ही निगमागम सिद्धान्तों का वह ही कौशल से समसमन्वय किया है, जिस अमूर्तपूर्ण कौशल से वेदाशास्त्र परत-प्रमाण बनता हुआ भी लोकमान्यता में स्वतःप्रमाण प्रमाणित हो रहा है। पुरुषत्रयी की विस्पष्ट शब्दों में घोषणा करती हुई गीतोपनिषत् कहती है—

आविमौ पुरुषौ लोके धरन्वाधर एव च ॥

धर सर्वाणि भूतानि, कूटस्थोऽधर उच्यते ॥१॥

## (८) — विश्वसर्गनियन्त्रण संशयों की व्यापारमणीयता —

पूर्वमदशिता पञ्चमशायानुगता विश्वमूलमयीमांसा से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, इस पाञ्चमौक्तिक महाविश्व का मूल, किंवा मूलाधार विश्वकम्मा-विश्वेश्वर-सर्वकर्म-गोइशीप्रजापति-‘त्रिपुरस्यपुरुषात्मक’ है। एवं इस पूर्ण पुरुष के तीनों मूलपर्व (कारणपर्व) क्रमशः ‘अभ्यय-अक्षर-आत्म-क्षर’ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके स्वरूपोद्घाटन में ही समस्त वाक्मयप्रपञ्च (सम्पूर्ण निगमागम-शास्त्र) उपशान्त है। ‘आत्म-विज्ञानधना-अमोमयी-प्राणगर्भिता वाक्’ पञ्चकोशात्मिका वह वादेवी है, जिससे अभ्ययपुरुष ‘कुठकाय’ बने हुए हैं। यही पञ्चकोशात्मक आत्मयात्मा विश्वसर्ग के अधिष्ठान (आधार-आलम्बन) बन रहे हैं, जो श्रुति के—‘किंस्विदासीदधिष्ठा म्?’ की समाधानभूमि हैं। ‘अध्या-विष्णुधम-इन्द्रमय-सोमगर्भित-आग्नि’-मूर्ति-पञ्चामृतमूर्ति-पञ्चकल-अक्षरपुरुष ही (जिसे अभ्ययपुरुष की ‘परप्रकृति’ माना गया है) विश्वसर्ग के निमित्त कारण बन रहे हैं, जिस अक्षरानुगता निमित्तकारणता का ‘तथाऽक्षराद्विचिधाः सोम्य ! माया प्रजायन्ते’ इत्यादि उपनिषद्श्रुति से समर्थन हुआ है, एवं सहिवाधति ने जिस प्रश्न का ‘कयासीत्?’ रूप से निष्पत्ति प्रोत्पन्न किया है। ‘प्राण-आपोधम-वाक्मय-अक्षरगर्भित-अक्षादमूर्ति-पञ्चामृतमूर्ति-पञ्चकल-अक्षरपुरुष ही (जिसे अभ्ययपुरुष की—‘अपरप्रकृति’ माना गया है) विश्वसर्ग के आरम्भण (उपादान) कारण बन रहे हैं, जो मूलश्रुति के—‘आरम्भणी किमासीत्?’ प्रश्न की तार्किक समाधानभूमि हैं। सबसृष्टिसञ्चालक-परस्परसमन्वित, पञ्चकलाव्यय-पञ्चकलाक्षर-पञ्चकलाक्षरसमष्टिरूप, अक्षरएव ‘गोइशीप्रजापति’ नाम से प्रसिद्ध ७, सर्वसृष्टि-आधारनिमित्त-उपादानरूप, त्रिपुरस्यपुरुषात्मक इस पूर्णेश्वर विश्वेश्वर विश्वकम्मा-प्रजापति को अक्षरदृष्टि से विश्व का ‘उपादान’ कह सकते हैं, अक्षरदृष्टि ने विश्व का ‘कर्ता’ (निमित्त) कह सकते हैं, एवं अभ्यय दृष्टि से ‘मूलाधार’ (विश्वआधार) कह सकते हैं। उपादानरूप से वही ‘विष्णु’ है, अक्षरकर्तृस्वरूप से वही ‘विष्वात्मा’ है, एवं अभ्ययाधिष्ठानरूप से वही ‘विष्वातीत’ है। इस पारिमात्रिक दृष्टिकोण के समन्वय के अनन्तर परस्परविरुद्ध प्रतीत औद्य-आर्ष मिश्रता का सर्वात्म्य सुसमन्वय हा जाता है।

॥ यस्मादन्यो न परो अस्ति जातो य आविशेऽशुवनानि विश्वा ॥

प्रजापति प्रजया सरगस्थस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स षोडशी ॥१॥

समेकनेमि त्रिषुष षोडशान्तं शताद्वारं विंशतिप्रत्यराभि ॥

अष्टर्क् पृथिविरुपकपाश त्रिमार्गमेदं दिनिमिचैकमोहम् ॥२॥

पञ्चमातोऽम्बु पञ्चयोन्मुग्रवक्त्रा पञ्चप्राणोर्मि पञ्चयुद्धपादिमूलाम् ॥

पञ्चावर्त्ता पञ्चदुःखाधवेगां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामधीम ॥ ३ ॥

— श्वेताश्वतथोपनिषत् १।४, ५, १

हे गीताशास्त्र ने कि,—‘अर्थं ह वै प्रजापतेरात्मनो भृत्यमासीत्-अर्थममृतम्’ (शत० भा० १०।१।३।२।) इत्यादि भौत मिथ्यान्त के अनुसार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान-अविपरिणामी भाग तो ‘न स्वीयते’ नियचन से ‘अक्षर’ कहलाया है, एवं इसी का मूलप्रधान- (अविकृतपरिणामात्मक) परिणामी भाग ‘स्वीयते-क्षरति’ इत्यादि नियचनो से ‘क्षर’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अतएव अमृतरूप अक्षर, मत्स्य लक्षण क्षर, दोनों परा-अपरा प्रकृतियों ( प्रकृति-विकृतियों ) का ‘प्रकृति’, इस एक नाम से ही समझ कर लिया गया है, बैसा कि निम्नलिखित गीतावचन से प्रमाणित है—

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्वधनादी उभावपि ।

“विकाराञ्च-गुणाञ्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

—गीता १३।१६।

अथमत्र सग्रह—

- (१)-अधिष्ठानकारणम्-अभ्ययपुरुष —पुरुष —अमुतात्मा—ततो भावसृष्टिः-( असृष्टिरूपा सृष्टिः )
- (२)-निमित्तकारणम्-अक्षरपुरुष —परमप्रकृति —ब्रह्मात्मा—ततो गुणसृष्टिः-(उभयसमन्विता सृष्टिः)
- (३)-उपादानकारणम्-क्षरपुरुषः —अपराप्रकृति-शुकारमा—ततो विकारसृष्टिः-(संसृष्टिरूपा सृष्टिः )

(१०) —सृष्टिभावानुगता सम्बन्धत्रयी का स्वरूपपरिचय—

अभ्ययपुरुष ही गीता भावसृष्टि, एवं अक्षरपुरुषानुगता गुणसृष्टि, दोनों ही संसृष्टिलक्षणा सृष्टिस्वरूप-व्याख्या से अक्षरलक्षणा रखती हुई मीमांसा ही मानी जायगी। अतएव ‘विश्वस्वरूपमीमांसात्मक’ प्रस्तुत परिच्छेद में अविकृतानुगता विकारसृष्टि की ही प्रधानरूप से मीमांसा की जायगी, जिसकी स्वरूप-व्याख्या करते हुए सधप्रथम ‘सृष्टि’ शब्द को ही मीमांसा बनाना पड़ेगा।

न्यूनतम दो, अथवा तां अनेक विरुद्ध पदार्थों का सम्बन्ध ही ‘सृष्टि’ का आचार माना गया है। निगूढशकालानवच्छिन्न अनाद्यनन्त स्वाचार पर प्रतिष्ठित दिग्देशकालावच्छिन्न सादिसान्त बलों का यह पारस्परिक सम्बन्ध औपनिषद् विज्ञान के अनुसार विभूति-संशत-अभिव्यक्त्यधन-उद्बुद्ध-द्योतप्रोत-वस्तु ध्यानकोश-आधाप-आयतन-अधिष्ठान-उद्धार-अस्तङ्ग-आदि आदि भेदों से अनेक प्रकार का माना गया है। इन बलसम्बन्धों का सम्बन्ध-परिज्ञान ही सृष्टिस्वरूपविज्ञान है। उदाहरण के लिए प्रकृत में केवल दो तीन सम्बन्धों की ओर ही हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अन्तर्यामि, वहिर्य्यामि, उपर्यामि इन तीन नैगमिक सम्बन्धों का ब्राह्मणग्रन्थ में प्रतिपादित चत्वारिंशत् (४०) ब्रह्मात्मक मुपसिद्ध ग्रहयाग में विस्तार से विश्लेषण हुआ है (देखिए-शतपथब्राह्मण-चतुर्थकाण्ड-प्रहयागात्मककाण्ड)।

नितान्त भाष्यकाराचार्य अनपन सर्वथा अवैज्ञानिक-‘सामिन्धिक द्रव्यस्व जल’ ( नव्यन्याय ग्रन्थ ) (बलका द्रव्य प्रकृतिक है-निरय है) इत्यादि नालसिद्धान्त का आमूलचूर्ण ( उन्मूलन ) करने वाले ‘अर्था सघातो, चिह्नममन्त्र-तेजःसंयोगात्’ ( वैशेषिक द० ५।२।८ ) इस सृष्टिसिद्धान्त के अनुसार पानी का सघात ( हिमरूप घनीभाव ), एवं विलयन ( श्रुतभाव ), दोनों तेज संयोग पर ही अवलम्बित



उत्तमं पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतं ॥

यो लोकाग्रयमाविश्य विमर्त्यन्यय ईश्वरः ॥२॥

—गीता १५।१६, १७, १

उक्त पुरुषत्रयी के आधार पर समष्टिरूप विश्वकर्म ( सृष्टिकर्म ) के साथ साथ इन तीनों पुरुषों से ( किंवा अभ्ययपुरुष, तथा अक्षर-क्षररूपा परा-अपरप्रकृतियों से ) क्रमशः तीन स्वतन्त्र सृष्टिपाठ्यों का विनिर्गमन शब्दवत्त्वः सामान्यः प्रकान्त है। अविद्यानकारणात्मक अभ्ययपुरुष के आनन्दविज्ञान-प्राणवाक्-भावों से सीमित हृदयस्थ 'इन्द्रोषरीयस्' नामक मन की सहज कामना से जिस सृज्य स्वतन्त्र असक्त सृष्टिपाठ्य का प्रवाह प्रकान्त है, वही 'भावसृष्टि' कहलाई है। वही अभ्यय-मूला असक्त भावसृष्टि यत्रतत्र निगमागमप्र-योगों में—'ज्ञानसृष्टि-मानसीसृष्टि-आत्मसृष्टि-अविद्यसृष्टि-प्राणसृष्टि-मनुसृष्टि-आदि विविध नामों से (अपेक्षामेद से) उपरिष्ठित हुई है। गीताशास्त्र ने अरुण ऋद्धवाच्य अभ्यय की इस सृष्टि का निम्नलिखित रूप से विश्लेषण किया है—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मनुमावा मानसा ज्ञाता येषां लोक इमा प्रजाः ॥

—गीता १०।६।

अभ्ययात्मानुगतं यह भावसृष्टि अपने अवलम्ब्य के कारण सर्वथा 'अध्यात्मक' ( स्थानान्त रोधिनी-बगह म रोकने वाली सुसूत्रा ) है, मानससकल्यप्रधाना-सकल्यरूपमात्रा है। निमित्तकारणरूप अक्षररूपा ( प्राकृतात्मा ) से स्वतन्त्ररूप से सम्प्रभित सृष्टि 'गुणसृष्टि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके—'क्रियासृष्टि-प्राणमयीसृष्टि-देवसृष्टि-प्राकृतिकसृष्टि-तत्त्वमात्रसृष्टि-आदि विविध भेद यत्रतत्र उपरिष्ठित हैं। दारानिक दृष्टिनिर्वाचन गुण-अणु-पेणु तामकी सूक्ष्ममूकसृष्टित्री का भी इस गुणसृष्टि में ही अन्तर्भाव है, जिसका विशेषरूप से प्रकृतिकारणमात्रवादी प्राधानिकदशन ( 'वाक्यदर्शन' नाम से प्रसिद्ध 'कथादर्शन' ) में विस्तार से उपरिष्ठित हुआ है। उपादानकारणमात्रक क्षरात्मा ( विकृतात्मा ) से स्वतन्त्ररूप से सम्प्रभित सृष्टि 'विकारसृष्टि' कहलाई है, जिसे—'अयसृष्टि-वाक्मयीसृष्टि-भूतसृष्टि-पशुसृष्टि-प्रव्यसृष्टि-उच्छ्वसृष्टि-वैकारिकीसृष्टि-मैश्वरीसृष्टि' इत्यादि विविध नामों से सम्प्रभित किया गया है। पराप्रकृतिलक्षण अक्षररूपा ( प्रकृति ) से सम्प्रदा गुणसृष्टि, एवं अपरप्रकृतिलक्षण क्षरात्मा ( विकृति ) से सम्प्रदा विकारसृष्टि, दोनों का समष्टिरूप से इच्छित प्रगट कर लिया

❖ कामस्तदग्रे समवर्त्ताच्च मनसो रेत प्रथमं यदासीत् ।

सतो धनुमसति निरविन्दन् हृदि प्रसीप्या कन्यो मनीषा ॥

अथर्ववेदा १०।१९।७। ( नामदीपक )

( कन्य-धनुष-सौम्यप्राणा-मनीषा )

हे गीतागार ने कि, - 'अर्थं ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीत्-अमृतममृतम्' (शत० भा० १०।१।३।२।)  
इत्यादि श्रुत सिद्धान्त के अनुसार एक ही प्रकृति का अमृतप्रधान-अधिपरिणामी भाग तो 'न क्षीयते'  
निवचन से 'अक्षर' कहलाया है, एवं इसी का मृत्युप्रधान-(अधिकृतपरिणामात्मक) परिणामी भाग  
'क्षीयते-क्षरति' इत्यादि निर्वचनों से 'क्षर' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अतएव अमृतरूप अक्षर, मृत्यु  
लक्ष्य क्षर, दोनों परा-अपरा प्रकृतियों (प्रकृति-विकृतियों) का 'प्रकृति', इस एक नाम से ही समझ  
कर लिया गया है, जैसा कि निम्नलिखित गीतावचन से प्रमाणित है—

प्रकृतिं पुरुष चैव विद्वधनादी उभावपि ।

“वित्तराण्येव-गुणाण्येव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥

—गीता १३।१६।

अयमत्र सग्रह—

- (१)-अधिष्ठानकारणम्-अभ्ययपुरुष —पुरुष —अमुतात्मा—ततो भावसृष्टि —(असृष्टिरूपा सृष्टि.)  
(२)-निमित्तकारणम्—अक्षरपुरुष —पराप्रकृति—ब्रह्मात्मा—ततो गुणसृष्टि—(उभयसमन्विता सृष्टि.)  
(३)-उपादानकारणम्—नरपुरुष —अपराप्रकृति-शुक्लात्मा—ततो विकारसृष्टि—(संस्पर्शरूपा सृष्टि.)

(१०) —सृष्टि-भावानुगता सम्बन्धप्रयी का स्वरूपपरिचय—

अभ्ययपुरुष ही है गीता भावसृष्टि, एवं अक्षरप्रकृत्यनुगता गुणसृष्टि, दोनों ही संसृष्टिलक्षणा सृष्टिस्वरूप  
व्याख्या से असंस्पृष्ट रहनी हुई अभीमांसा की मानी जायगी। अतएव 'विश्वस्वरूपमीमांसात्मक'  
प्रस्तुत परिच्छेद में अविद्वत्पुरुषानुगता विकारसृष्टि की ही प्रधानरूप से भीमांसा की जायगी, जिसकी स्वरूप-  
व्याख्या करते हुए सवप्रथम 'सृष्टि' शब्द को ही भीमांसा बनाना पड़ेगा।

न्यूनतम दो, अथवा ता अनक विरुद्ध पदार्थों का सम्बन्ध ही 'सृष्टि' का आचार माना गया है।  
दिग्देशकालावच्छिन्न अनाद्यनन्त रसाधार पर प्रतिष्ठित दिग्देशकालावच्छिन्न सादिसान्त ब्रह्मों का यह  
पारस्परिक सम्बन्ध औपनिषद विज्ञान के अनुसार विमृति-संशय-अन्धिधमन्धन-उद्वेग-प्रोतप्रोत-यसु  
आत्मकाश-आवाप-आयतन-आधिष्ठान-उवाच-असङ्ग-आदि आदि भदों से अनक प्रकार का माना  
गया है। इन ब्रह्मसम्बन्धों का सम्बन्ध-परिज्ञान ही सृष्टिस्वरूपविज्ञान है। उदाहरण के लिए प्रकृत  
में केवल दो तीन सम्बन्धों की ओर ही हम पाठकों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अन्त्यर्थात्, वहिर्धर्मा,  
उपधाम इन तीन नैगमिक सम्बन्धों का ब्राह्मणग्रन्थ में प्रतिपादित ज्ञानारिणत् (४०) महात्मक सुप्रसिद्ध  
प्रह्लादाय में विस्तार से विश्लेषण हुआ है (देखिए-शतपथब्राह्मण-अनुयकाय-प्रह्लादायतनब्राह्मण)।

नितान्त माधुर्यापूर्ण, अतएव संस्था अवेज्ञानिक-‘सामिन्धिकं द्रव्यस्य जले’ (नम्यन्याय प्र-य)  
(बलका द्रवत्व प्राकृतिक है-निस्प है) इत्यादि बालसिद्धान्त का आमूलचूर्ण (उन्मूलन) करने वाले  
'अर्पा संघातो, धिलयनञ्च-तेजःसयोगात्' (वैशेषिक द० ५।२।८) इस सूत्रसिद्धान्त के अनुसार  
पानी का संघात (हिमरूप पानीभाव), एवं विलयन (द्रुतभाव), दोनों तेज संयोग पर ही अवलम्बित

उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृत ॥

यो लोकत्रयमाविश्य विमर्त्येभ्य इश्वरः ॥२॥

—गीता १५।१६, १७।

उक्त पुरुषप्रयी के आधार पर समष्टिरूप विश्वकर्म ( सृष्टिकर्म ) के साथ साथ इन तीनों पुरुषों से ( किंवा अव्ययपुरुष, तथा अक्षर-क्षररूपा पर-अपरप्रकृतियों से ) क्रमशः तीन स्वतन्त्र सृष्टिचार्यों का विनिर्गमन शास्त्रवर्गीयः सामान्य प्रकान्त है। अधिष्ठानकारणात्मक अव्ययपुरुष के आनन्दविज्ञान-प्रायश्चात्-भावों से सीमित हृदयरथ 'इवोबधीयस्' नामक मन की कृत्रिम कामना से • जिस सहज स्वतन्त्र असह सृष्टिचार्य का प्रवाह प्रकान्त है, वही 'भावसृष्टि' कहलाई है। यही अव्यय-मूला असह भावसृष्टि यत्रतत्र निगमागमग्रन्थों में—'ज्ञानसृष्टि-मानसीसृष्टि-आत्मसृष्टि-अविसृष्टि-प्राणसृष्टि-मनुसृष्टि-आदि विविध नामों से (अपेक्षामेद से) उपर्युक्त हुई है। गीताशास्त्र ने अध्व-चक्रवर्त्याव्य अव्यय की इस सृष्टि का निम्नलिखित रूप से विश्लेषण किया है—

महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥

—गीता १०।६।

अव्ययाम्नामुगता यह भावसृष्टि अपने असहभाज के कारण सर्वथा 'अव्यामच्छ्रदा' ( स्थानानव रोषिनी-बगह न रोक्ने वाली सुखमा ) है, मानसकल्पप्रधाना-सकल्परूपमात्रा है। निमित्तकारणरूप अव्ययत्मा ( प्राकृतात्मा ) से स्वतन्त्ररूप से सम्मन्वित सृष्टि 'गुणसृष्टि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके—'क्रियासृष्टि-प्राणमयीसृष्टि-देवसृष्टि-प्राकृतिकसृष्टि-सम्भावसृष्टि-आदि विविध मेद यत्रतत्र उप र्युक्त हैं। दार्शनिक दृष्टिनिबन्धन गुण-ग्रन्थ-प्रेषण तामकी सूक्ष्ममूलसृष्टिजयी का भी इस गुणसृष्टि में ही अन्तर्भाव है, जिसका विशेषरूप से प्रकृतिकारणमात्रवादी प्राधानिकदशन ( 'संस्वदशन' नाम से प्रसिद्ध 'कषाददशन' ) में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है। उपादानकारणात्मक व्ययत्मा ( विकृतात्मा ) से स्वतन्त्ररूप से सम्मन्वित सृष्टि 'विकारसृष्टि' कहलाई है, जिसे—'अद्यसृष्टि-वाङ्मयीसृष्टि-भूतसृष्टि-पशुसृष्टि-अयम्यसृष्टि-उच्छिद्यसृष्टि-वैकारिकीसृष्टि-मैथुनीसृष्टि' इत्यादि विविध नामों से सम्मन्वित िया गया है। पराप्रकृतिलक्षण अक्षरात्मा ( प्रकृति ) से सम्पदा गुणसृष्टि, एवं अपराप्रकृतिलक्षण व्ययत्मा ( विकृति ) से सम्पदा विकारसृष्टि, दोनों का समष्टिरूप से हंसक्षिप संग्रह कर लिया

• कामस्तदग्रे समवर्षाधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

सतो वन्धुमसति निरविन्दन् इदि प्रतीप्या वययो मनीषा ॥

अष्टसंहिता १०।१२१।४ ( नामदीपक )

( कथय-भृगवा-सौम्यप्राण्या-मनीषा )

मघचन् ! मादयस्व (यसु स० ७।५।) रूप से श्रुति इन्द्रादि प्राणदेवताओं के अन्तर्ग्राम सम्बन्ध की ही कामना अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो सम्बन्ध आगन्तुक को आगमनाधार का आत्मा बना देता है। सभी प्राणदेवता, सभी ईश्वरीय-विभूति का सौरस्यारमण्डल में सवन्ध म्यात रखी हुई सब चराचर प्राणियों के साथ सम्बन्धित हैं। किन्तु वहिष्याम, किंवा उपयाम, अथवा तो यातयाम सम्बन्ध से। अतएव इन असम्बन्धात्मक सम्बन्धों से प्राणियों में कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता। प्राणतत्त्ववृत्तानभिः अभिनिविष्ट मन्दबुद्धि भाग्यहीनस्थिति में अचिष्टित, अभिमानीरूप से आत्मरूप से प्रतिष्ठित भगवती गङ्गाभाता के पावनसंस्मरण से भी वञ्चित रहते हुए आस्तिक भद्रालु प्रजा के समुल्लेख इस सम्बन्ध में यह तर्कमात्र उपरिधत्त करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लब्धा से अवनतशिरस्क नहीं बन जाते कि,—“यदि गांगेय तोय म इत प्रकार मृत्युपञ्चनविमोह की शक्ति है, तो उसमें रहने वाले मत्स्य-मकर-तिमिङ्गिजादि जलजन्तुओं की मुक्ति क्यों नहीं होती ?” इस जघन्य तर्कमात्र का उत्तर स्पष्ट है। मृत्यु सत्सारसागर में मत्स्य-मकरादियत् इत्यन्ततः सन्तरण करने वाले उन अभिनिविष्ट पापात्माओं पर उन्मत्तप्रवृत्ति का अनुग्रह सम्भव ही कैसे है, जबकि इन पापात्माओं की आसुरवृत्ति से संयुक्त इनके पापपूर्ण मानसत्वेय के साथ इस देवता का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध स्वप्न में भी सम्भावित नहीं है। ‘अद्यामयाऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव स’ इत्यादि अद्यासिद्धान्तानुसारसात्त्विक अद्याशून्य इन पापात्माओं के अन्तर्जगत् के साथ कैसे विष्यत्त्वों का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध सम्भव हो सकता है ?। एष तद्भावे ये कैने उस प्रधानन्द का स्वप्न में भी अनुभव कर सकते हैं ? उन अध्रष्टालुओं आसुरदुष्टिपरायणों के लिए तो पेहिक-आमुष्मिक कुत्र भी तो दिव्यप्राणातिशय अनुग्राहक नहीं बना करता। अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही क्या, वे तो वहिष्याम, एवं उपयाम के भी पात्र नहीं हैं। सवधा यातयामात्मक उन अभिनिविष्टों के लिए तो सब कुद्ग यातयाम ही प्रमादित हो रहा है। आलप्यालम्, कयापि लल्लु पापानामलमधेयसे यतः।

## (१२) —प्रजात्पादक यागसम्बन्ध—

उक्त सम्बन्धश्रेणी में से ‘अन्तर्ग्राम’ सम्बन्ध ही संसृष्टिमूला वृद्धि का आधार बना करता है, यही वक्तव्यांश है। विभिन्न जातीय दो, अथवा तो अनेक पदार्थों का पारस्परिक अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही लोक-माया में ‘रासायनिक मिश्रण’ कहलाया है। यही यज्ञभाषा में ‘याग’ सम्बन्ध कहलाया है। ‘सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार यज्ञात्मक यही यागसम्बन्ध विश्व, एवं विश्वप्रजा का जनक बना हुआ है। सोय और कोयला, दोनों का यागात्मक मिश्रण भिन्न प्रकार विस्फोटक द्रव्य (कार्ब) का जनक बनता है, चाम्प — ( ऑक्सीजन Oxygen ), और पवमान ( हाइड्रोजन Hydrogen ), दोनों का रासायनिकमिश्रण जैसे पेय जल का उत्पादक बनता है, एषमेव त्रैलोक्यविष्णुरूपा वृद्धयति के आधार पर प्रतिष्ठित प्राणायाम, एवं प्राणलोम का जूपायोरात्मक, किंवा प्राण-रविरूप यागसम्बन्ध विश्व तथा विश्वप्रजा का उत्पादक बना करता है। इसी आधार पर—‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’ सिद्धान्त व्यहरिष्यत हुआ है।

है। 'ध्रुव' नाम से प्रसिद्ध बनाग्नि के प्रवेश से बही पानी सहित बनता हुआ धनमात्र (हिममात्र-  
व) में परिणत हो जाता है, एवं 'घर्ष' नामक तरलाग्नि के प्रवेश से बही पानी रलयावयव बनता  
हुआ तरलमात्र (पेयमात्र) रूप में परिणत हो जाता है, जो इस सरित्-इरा के सम्बन्ध में (द्रवीभूत  
रससम्बन्ध से) निगम में 'सलिल' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'सरित्' का ही रूपान्तर 'सलिल' है।  
इस सलिल, और तेजोमय अग्नि को लक्ष्य बना कर ही सम्बन्धवर्ती का अन्वेषण कीजिए।

पानी यह रहा है। यह बहाव तरलाग्निसमावेश का ही परिणाम है। अग्नि ने अपने तापधर्म  
रूप स्वधर्म को (स्वरूपधर्म को, स्वप्रकृति को) आत्मसमपण्यरूप जल के प्रति अर्पित कर दिया है।  
यह अग्निधर्म आब जलधर्म बन गया है। परधर्म (पानी का धर्म) किस प्रकार स्वधर्म (अग्नि-  
धर्म) का स्वरूपोत्क्रमक बन जाता है, यह प्रश्न भी इसी उदाहरण से समाहित बन रहा है। इस  
जलाग्निसम्बन्ध को ही हम 'अन्तर्ध्याम' सम्बन्ध कहेंगे। जलको किसी पात्र में भर कर अग्निसमिन्धन  
द्वारा उष्ण (गर्म) कीजिए। जल उष्ण हो ही जायगा इस समिधनकर्म से। इस जलाग्नि का सम्बन्ध  
'बहिर्ध्याम' सम्बन्ध कहलाएगा। इस उष्णतारूप जलधर्म को जल का आगन्तुक धर्मलक्ष्य परधर्म कहा  
जायगा, जो आयतनानलसंयोग पर पानी को बाध्यरूप में परिणत कर कालान्तर में पानी का स्वरूप ही  
उच्छिन्न कर सकता है। इसीलिए तो आगन्तुक धर्मात्मक इस धर्मलक्ष्य-प्रकृति-सम्बन्ध  
विषय धर्म को 'मयावह' माना गया है। सामुद्रजल में बहानाल प्रवृत्ति-सम्बन्ध  
'उपध्याम' सम्बन्ध माना जायगा। किसी भी पात्र में अवस्थित जल-सम्बन्ध  
है, वही 'उपध्याम' सम्बन्ध है। इस प्रकार द्रव पानी-उष्ण पानी-बह-सम्बन्ध  
सम्बन्ध तीन भावों में परिणत हो रहा है। हमने मोहन किया, उसे जल ने आत्मसात् कर लिया,  
यही मोहन का हमारे साथ अन्तर्ध्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, कि शारीरिक मन्दाग्नि आदि-  
समग्रणी आदि-विकारों के कारण मोहन आत्मसात् न बन सका, रसनिर्माण न हो सका। मोहन का  
यही हमारे साथ बहिर्ध्याम सम्बन्ध है। मोहनद्रव्य प्रासादिकरूप से हाथ में उठा लिया। वही मोहन  
के साथ हमारा उपध्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, किन्तु किसी शारीरिक विचादि विकार से, अथवा तो  
मोहनद्रव्य-निक्षिप्त मधिकाति के कारण मोहनद्रव्य अविलम्ब ही वाय्विरूप से विनिगत हो गया, ऐसे  
निरवध मोहनद्रव्य के साथ हमारा धौनवा सम्बन्ध माना जाय, प्रश्न का उत्तर है एक धीपा 'मनध्याम'  
भाम का असम्बन्धात्मक सम्बन्ध, जिस के लिए— यातयार्थ गतरस्त पूति पथ्युचितं च यत्'  
(गीता १७।१) कहा गया है।

## (११) —प्राणनिधन अन्तर्ध्याम सम्बन्ध का महत्त्व—

भौतिक-वैचारिक विषय का अध्ययनात्मा के साथ उपध्याम सम्बन्ध है, अक्षरात्मा के साथ बहि  
ध्याम सम्बन्ध है, एवं उपादानकारणरूप दरात्मा के साथ अन्तर्ध्याम सम्बन्ध है, और यही अन्तर्ध्याम  
सम्बन्ध संसृतिपण्य यह सम्बन्ध है, जो यशसायत में 'पाश' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'अन्तर्ध्याम'

मघघन् । माद्यस्व (यसु स० ७।५।) रूप से श्रुति इन्द्रादि प्राणदेवताओं के अन्तर्ग्राम सम्बन्ध की ही कामना अभिव्यक्त कर रहे हैं, जो सम्बन्ध आगन्तुक को आगमनाधार का आत्मा बना देता है । सभी प्राणदेवता, सभी ईश्वरीय-विभूतियाँ सौरसमरसरम्यबल में सर्वत्र व्याप्त रहती हुई सब चराचर प्राणियों के साथ सम्बन्धित हैं । किन्तु वहिष्याम, किंवा उपयाम, अथवा तो यातयाम सम्बन्ध से । अतएव इन असम्बन्धात्मक सम्बन्धों से प्राणियाँ में कोई अतिशय उत्पन्न नहीं होता । प्राणतत्त्वव्युत्पत्तिभिन्न अभिनिविष्ट मन्दबुद्धि माग रथोत्थल में अधिष्ठित, अभिमानीरूप से आत्मरूप से प्रतिष्ठित भगवती गङ्गाभावा के पावनसंस्मरण में भी यज्ञित गते हुए आस्तिक भद्राहु प्रजा के समुल्लस सम्बन्ध में यह तर्कमास उपस्थित करते हुए यत्किञ्चित् भी तो लब्धा से अवनतरिशरत्क नहीं बन जाते कि,—“यदि गांगय तोय स इस प्रकार मृत्युपन्थनचिमोक की शक्ति है, तो उसमें रहने वाले मत्स्य-मकर-तिमिङ्गिजावि जलजन्तुओं की मुक्ति क्यों नहीं होती ?” इस अधन्य तर्कमास का उत्तर स्पष्ट है । मृत्यु संसारसागर में मत्स्य-मकरादियत् इतन्ततः सन्तरण करने वाले उन अभिमिषिष्ट पापात्माओं पर उन प्रह्लादधी का अनुभव सम्भव ही कैसे है, जबकि इन पापात्माओं की आसुरवृत्ति से संयुक्त इनके पापपूर्ण मानसक्षेत्र के साथ इस देवता का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध स्वप्न में भी सम्भावित नहीं है । ‘अद्यामयोऽय पुरुषो यो यज्जन्तः स एव स’ इत्यादि अद्यासिद्धान्तानुसारसात्त्विक अद्याशून्य इन पापात्माओं के अन्तर्जगत् के साथ कैसे विष्यतत्त्वों का अन्तर्ग्राम सम्बन्ध सम्भव हो सकता है ? । एव तदभावे ये कैसे उस प्रह्लादम् का स्वप्न में भी अनुभव कर सकते हैं ? उन अद्याशून्य-आसुरवृत्तिपरंपराओं के लिए तो ऐहिक-आमुषिक कुञ्ज भी तो विष्यप्रायाति शय अनुप्राहक नहीं बना करता । अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही क्या, वे तो वहिष्याम, एव उपयाम के भी पात्र नहीं हैं । सचचा यातयामात्मक उन अभिमिषिष्टों के लिए तो सब कुञ्ज यातयाम ही प्रमायित हो रहा है । आजप्यालम्, कयापि खलु पापानामकमभेयसे यतः ।

## (१२) —प्रजात्पादक यागसम्बन्ध—

उक्त सम्बन्धनरी में से ‘अन्तर्ग्राम’ सम्बन्ध ही सर्वविमूला दृष्टि का आधार बना करता है, यही वक्तव्याश है । विभिन्न आतीय दो, अथवा तो अनेक पदार्थों का पारस्परिक अन्तर्ग्राम सम्बन्ध ही लोक-मात्रा में ‘रासायनिक मिश्रण’ कहलाया है । यही यज्ञमाया में ‘याग’ सम्बन्ध कहलाया है । ‘सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा’ इत्यादि सिद्धान्तानुसार यज्ञात्मक यही यागसम्बन्ध विश्व, एव विश्वप्रजा का जनक बना हुआ है । सोर और ओयला, गेनो का यागात्मक मिश्रण भिन्न प्रकार विस्फोटक द्रव्य (बारूद) का जनक बनता है, अम्मः—( ऑक्सिजन Oxygen ), और पवमान ( हाइड्रोजन Hydrogen ), दोनों का रासायनिकमिश्रण जैसे पेय जल का उत्पादक बनता है, एवमेव ब्रह्मेन्द्रविष्णुरूपा दृष्टशक्ति के आधार पर प्रतिष्ठित प्राणानि, एव प्राणसोम का वृषायोरात्मक, किंवा प्राण-रयिक्रम यागसम्बन्ध विश्व तथा विश्व प्रजा का उत्पादक बना करता है । इसी आधार पर—‘अग्नीषोमात्मक अणत्’ सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है ।

है। 'ध्रुव' नाम से प्रसिद्ध भनाग्नि के प्रवेश से बड़ी पानी सहित बनता हुआ धनमात्र ( विममात्र-  
त्र ) में परिणत हो जाता है, एव 'धर्म' नामक तरलाग्नि के प्रवेश से बड़ी पानी श्लेषावयव बनता  
हुआ तरलमात्र ( पेयमात्र ) रूप में परिणत हो जाता है, जो इस सरित्-इत्य के सम्बन्ध में ( द्रव्यमूत्र  
रससम्बन्ध से ) निगम में 'सलिल' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'सरित्' का ही रूपान्तर 'सलिल' है।  
इस सलिल, श्रीर तेजोमय अग्नि को लक्ष्य बना कर ही सम्बन्धवर्ष की वीर्य।

पानी वह रहा है। यह ब्रह्मण तरलाग्निसमावेश का ही परिणाम है। अग्नि ने अपने तापधर्म-  
रूप स्वधर्म को ( स्वस्वधर्म को, स्वप्रकृति को ) आत्मसमपण्यरूप जल के प्रति अर्पित कर दिया है।  
यह अग्निधर्म आत्म जलधर्म बन गया है। परधर्म ( पानी का धर्म ) किस प्रकार स्वधर्म ( अग्नि-  
धर्म ) का स्वस्वोक्तात्मक बन जाता है ? यह प्रश्न भी इसी उदाहरण से समाहित बन रहा है। इस  
जलाग्निसम्बन्ध को ही हम 'अन्तर्व्याम' सम्बन्ध कहेंगे। जलको किसी पात्र में भर कर अग्निधर्मिजन  
हृद्य उष्ण ( गरम ) वीर्य। जल उष्ण हो ही जायगा इस सम्बन्धनकर्म से। इस जलाग्नि का सम्बन्ध  
'बहिर्व्याम' सम्बन्ध कहलाएगा। इस उष्णतात्मक जलधर्म को जल का आगन्तुक धर्मलक्षण परधर्म कहा  
जायगा, जो अत्यन्तानलसयोग पर पानी को बाध्यरूप में परिणत कर कालान्तर में पानी का स्वरूप ही  
उच्छिन्न कर सकता है। इसीलिए तो आगन्तुक धर्मात्मक इस धर्मलक्षण परधर्म को 'मयावह' माना गया है। सामुद्रजल में बहानाल प्रवृत्ति  
'उपयाम' सम्बन्ध माना जायगा। किसी भी पात्र में अवस्थित अन्तर्व्याम, पानी के साथ जो सम्बन्ध  
है, वही 'उपयाम' सम्बन्ध है। इस प्रकार इस पानी-उष्ण पानी-बह, पानी-रूप से जलाग्नि-  
सम्बन्ध तीन भावों में परिणत हो रहा है। हमने मोहन किया, उसे मोहन ने आत्मवात् कर दिया,  
यही मोहन का हमारे साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है। मोहन किया, दि, शारीरिक मर्यादा आदि-  
समग्रही आदि-विकारों के कारण मोहन आत्मवात् न बन सका, रक्षितमोहन न होकर। मोहन का  
यही हमारे साथ बहिर्व्याम सम्बन्ध है। मोहनद्रव्य प्रासादिकरूप से हाथ में उठा लिया। वही मोहन  
के साथ हमारा उपयाम सम्बन्ध है। मोहन किया, किन्तु किसी शारीरिक विचादि विकार से, अथवा से  
मोहनद्रव्य-निहित मण्डिकादि के कारण मोहनद्रव्य अविलम्ब ही वातिकरूप से विनिगत हो गया, ऐसे  
निरर्थक मोहनद्रव्य के साथ हमारा कीनसा सम्बन्ध माना जाय ? प्रश्न का उत्तर है एक चौथा 'यातयाम'  
नाम का असम्बन्धात्मक सम्बन्ध जिस व लिए—' यातयाम गतरसं पूति पर्युपितं च क्व'  
( गीता ७७।१० ) कहा गया है।

## (११) —प्रायानियन्धन अन्तर्व्याम सम्बन्ध का महत्त्व—

भौतिक-वैचारिक विषय का अध्ययनात्मा के साथ उपयाम सम्बन्ध है, अद्वयत्मा के साथ वही  
व्याम सम्बन्ध है, एवं उपादानकारणरूप द्युत्मा के साथ अन्तर्व्याम सम्बन्ध है, और वही अन्तर्व्याम  
सम्बन्ध संसृष्टिलक्षण यह सम्बन्ध है, जो मरुकाण्ड में 'यात' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'अन्तर्व्याम'

मान लिया गया है। ऐतिहासिक घटना-परम्पराओं से सम्बंधित मानवस्वरूपध्यास्या की विशद मीमांसा तो उत्तरखण्ड से ही सम्बंधित मानी जायगी।

## (१५)—मानवस्वरूपानुगता रूपरेखा का उपक्रम—

( मानवस्वरूपरूपरेखात्मिका-मूलभूमिकालक्षणा-मानवस्वरूपमीमांसा )

नैमिषारण्य व शान्त-पावन-सत्यश्यामल-दिव्यपल्लवच्छायासमाक्रान्त-गिरीशामुपह्वर-नदीनां-संगममुशोभित दिव्य क्षेत्र में नैगमिक तत्त्वज्ञानविमर्श के लिए समवेत श्रुतिसत् के प्रकाक्षेत्र में किसी अज्ञातप्रेरणा से सहवा एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न समुपस्थित हो उठा कि—

“ इस त्रैलोक्य-त्रिलोकोरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन ? ”

तत्र समवेत महामहर्षियों में से अध्यात्मज्ञाननिष्ठ विश्वेश्वरस्वरूपवेत्ता तत्त्ववित् तप पूत किसी महर्षि की ओरसे सत् के सम्मुख उक्त प्रश्न का यह समाधान समुपस्थित हुआ कि—“ सर्वशक्तिविशिष्ट-रसैकजम्, ‘शाश्वतप्रज्ञा’ नाम से प्रसिद्ध, मायातीत, निरञ्जन, निर्घिकार, निर्गुण, अद्वय, विग्ल-देशकालानवच्छिन्न, सच्चिदानन्दलक्षण, सर्वधर्मोपपन्न, सर्वेश्वर परमेश्वर ही त्रैलोक्यरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ है—।”

सत् में समवेत तत्त्वज्ञ सदस्यों ने श्रुत-उपश्रुत तथोक्त के माध्यम से परस्पर दृष्टिनिक्षेप करते हुए मानो अपने वे ही मनोभाव अभिव्यक्त किए कि, व इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। ‘वास्तो देवेभ्य आचष्टे, यथा पुरुष । ते मनः’ सिद्धान्तानुसार केवल बाह्य शारीरिक वातावरण के आचार पर, वेशाओं के आचार पर आत्मन्तर मनोभावों के परिज्ञान में कुशल उत्तरप्रदाता महर्षि ने तत्काल श्रुति सदस्यों के अत्यन्तोप को लक्ष्य बना लिया। एवं तत्क्षण ही उनकी ओर से यह दृश्य उत्तर श्रुतिसत् के सम्मुख उपस्थित हो पड़ा कि—“सर्वेश्वर परात्परब्रह्म की विभूतिलक्षणा महिमा से महीयमान ज्ञान-मित्र-अर्थ-शक्तिमय षड्लोकाधिष्ठाता सर्वकर्मसृष्टि इन्द्र, अन्तरिक्षलोकाधिष्ठाता हिरण्य-गर्भमूर्ति वायु एवं पार्थिवलोकाधिष्ठाता विराट्-भूर्ति अग्नि ही त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे×”।

— यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चित् यस्मात्सखीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृक्ष इव स्तम्भो दिशि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् ३।१।

×—तस्माद्वा एते देवा अतितरागिबान्यान् देवान्-यदग्नि, वायु, रिन्द्रः । ते षेनन्नेदिष्ट पस्पथुः । ते षेनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मोति ।

—केनोपनिषत् ४।२,३।



## (१३) —मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा—

धरपुरुषानुगत विचारसृष्टि अग्नि-सोमरूप पुष्पाव-स्त्रीभाव के दाम्पत्याभावान्नक याग सम्बन्ध के कारण ही—'मैथुनीसृष्टि' कहाई है। मौक्तिक-शरीरद्वय का मिथुनभाव यहाँ अभिप्रेत नहीं है। नही मौक्तिक सौम्यशुक्र-आग्नेय शोणित का मिथुनभाव ही सृष्टि का उत्पादक है। अपितु सृष्टि का आधार बनता है प्रकृति में अग्नि-सोमगमित प्रायात्मक वृषा-योषा तत्त्व, जो प्राशोपनिषत् (तत्त्वकारोपनिषत्) नामक प्रश्नोपनिषत् में 'रवि-प्राण' शुभ्र नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बिना भी भूतमिथुन के यहाँ यह प्रायमिथुन हो जाता है, तत्काल अपूर्वसृष्टि का उदय हो जाता है। एष बिना प्रायमिथुन के शत-सहस्र बार का भी ऐकान्तिक भूतमिथुनभाव सृष्ट्युत्पादन में असमर्थ बना रहता है। दाम्पत्यरूप मिथुनभाव का ही नाम है, एष ऐसा मिथुनभाव ही मैथुनीसृष्टि का मूलप्रभव बना करता है।

मैथुनीसृष्टि का तात्पर्य है—'संसृष्टि'। संसृष्टि का तात्पर्य है अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध से समुत्पन्न दो, अपना अनेक विजातीय अन्न-अन्नादात्मक भावों का पारस्परिक उपमर्दनपूर्वक 'अपूर्वभावोदय'। वैसा कि कहा गया है, संसृष्टिलक्षणा सृष्टि के वे दोनों आधार तत्त्व 'योषा-वृषा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका विभिन्न सृष्टिभावों के स्वरूपानुपात से 'ग्रह-सुभ्र'—'अग्निरा-भृशु'—'तेज-स्नेह'—'अग्नी-सोम'—'प्राण-रवि'—'गति-स्थिति'—'पुष्पाव-स्त्रीभाव'—'शोणित-शुक्र' आदि अनेक दृष्टिकोणों से स्वरूपविश्लेषण हुआ है। अम्यवाहरगमित-धरपुरुषात्मक, अतएव त्रिपुरुषात्मक पूर्वोत्तर क चरात्मक उपागनभाग से सम्बन्धित संसृष्टिरूपा सृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलारम्भणा कनी हुई है। विरक्त तत्त्वों के अन्न-अन्नादात्मक यासिक सम्बन्ध से समुत्पन्ना वैकारिकी यासिकी संसृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलप्रभणा है, यही तात्पर्य है।

## (१४) —मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में—

विरक्त का मूल यदि दुरधिगम्य है, तो विरक्तका, एव तद्गर्भीभूता चराचरप्रजा का स्वरूप भी कम समस्वापुर्ण नहीं है। न तो विरक्तमूल ही हमारा प्रधान लक्ष्य है, एव न विरक्त, तथा उक्त-चराचरप्रजा ही प्रधान लक्ष्य। प्रधानलक्ष्य है माखीय हिन्दू मानव की भावुकता। अतः विरक्तग के सम्बन्ध में अधिक से अधिक विरक्तप्रजा में स केवल 'मानव प्रजा' ही निबन्ध का मुख्य लक्ष्य है। इस मानव प्रजा के स्वरूप समन्यय के लिए ही हमें यहाँ विरक्तस्वरूप की मीमांसा का अनुगमन करना पड़ रहा है। मानव की स्वरूपमीमांसा को हम—मनुःस्वरूपमीमांसा' एव 'मानवस्वरूपमीमांसा' इन दो भागों में विभक्त करेंगे। एव इसी दृष्टि से मानवस्वरूप के समन्यय का प्रयास करेंगे। मनुःस्वरूपमीमांसा—सदृशा मानवस्वरूपमीमांसा मानवस्वरूपमीमांसा की रूपरेखा, किंवा मूलभूमिका मानी जायगी। एष मानवस्वरूप-मीमांसात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा इस मीमांसा की तुल्यभूमिका कही जायगी, जिसका उत्तर पृथक् में निरूपण होगा। मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध के बिना क्योंकि विरक्तस्वरूपमीमांसा अपूर्ण रह जाती है। अतएव विरक्तस्वरूपमीमांसा की कन्वभसद्भिति के लिए यहाँ मानवस्वरूपमीमांसा का जमावेश करना आवश्यक

मान लिया गया है। ऐतिहासिक घटना—परम्पराओं से सम्बन्धित मानवस्वरूपव्याख्या की विशद मीमांसा तो उत्तरखण्ड से ही सम्बन्धित मानी जायगी।

## (१५)—मानवस्वरूपानुगता रूपरेखा का उपक्रम—

( मानवस्वरूपरूपरेखापरिभाषिका—मूलभूमिकाजलक्षणा—मानवस्वरूपमीमांसा )

नैमिषारण्य ४ शान्त—पावन—सत्यश्यामल—दिम्बपल्लवछायासमाश्रित—गिरीशामुपबद्ध—नदीना—संगममुशोमित दिम्ब क्षेत्र में नैगमिक तत्त्वज्ञानविमर्श के लिए समवेत श्रुतिंसत् के प्रज्ञाक्षेत्र में किसी अज्ञातप्रेरणा से सहसा एक महत्वपूर्ण प्रश्न समुपस्थित हो उठा कि—

“ इस त्रैलोक्य—त्रिलोकीरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ कौन ? ”

तत्र समवेत महामहर्षियों में से अप्यात्मज्ञाननिष्ठ विश्वेश्वरस्वरूपवेत्ता तत्त्ववित् तप पूढ किसी महर्षि की ओर से सत् के सम्मुख उक्त प्रश्न का यह समाधान समुपस्थित हुआ कि—“ सर्वव्यापिशिष्ट—रसैकघन, ‘शाश्वतग्रन्थ’ नाम से प्रसिद्ध, मायातीत, निगूह्य, निर्घिकार, निर्गुण, अद्वय, विगु—देहाकाजानवच्छिन्न, सच्चिदानन्दजलक्षणा, सद्यधर्म्मोपपन्न, सर्वेश्वर परमेश्वर ही त्रैलोक्यरूप विश्व में सर्वश्रेष्ठ है—।”

सत् में समवेत तत्त्वज्ञ सदस्यों ने ध्रुत—उपध्रुत तथोत्तर के माध्यम से परस्पर दृष्टिनिक्षेप करते हुए मानो अपने ये ही मनोमात्र अभिमुख किए कि, व इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं। ‘बाह्यो वैदेव्य आचष्टे, यथा पुरुष ! ते मनः’ सिद्धान्तानुसार केवल बाह्य शारीरिक वातावरण के आचार पर, वेदाओं के आचार पर आत्मन्तर मनोमात्रों के परिज्ञान में कुशल उत्तरप्रदाता महर्षि ने तत्काल श्रुति सदस्यों के असन्तोष को लक्ष्य बना लिया। एवं तत्क्षण ही उनकी ओर से यह वृत्त उत्तर श्रुतिंसत् के सम्मुख उपस्थित हो पड़ा कि—“सर्वेश्वर परात्परव्यङ्ग्य की विमूर्तिजलक्षणा महिमा से महोपमान ज्ञान—विद्या—अध—शक्तिमय वृजोकाचिष्ठाता सर्वज्ञमूर्ति इन्द्र, अन्तरिक्षजोकाचिष्ठाता हिरण्य—गर्भमूर्ति वायु एवं पार्थिवजोकाचिष्ठाता विराट्—मूर्ति अग्नि ही त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ माने जायेंगे×”।

— यस्मात् पर नापरमस्ति किञ्चित् यस्मात्प्राणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित् ।

वृष इव स्तम्भो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनैव पूर्णं पुरुषेण सर्वम् ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् ३।१।

×—सस्माद्वा एते देवा अक्षितरामिवान्यान् देवान्—यदग्नि, वायु, रिन्द्र । तं धेनन्नेदिष्ट पस्पशुः । ते धेनत् प्रथमो विदाश्चकार ब्रह्मेति ।

—केनोपनिषत् ४।२, ३।

## (१३) —मैथुनीसृष्टि की मौलिक परिभाषा—

चरपुरुषानुगता विकारसृष्टि अग्नि-सोमरूप पुष्पाव-स्त्रीभाव के दाम्पत्याभावात्मक भाग सम्बन्ध के कारण ही—'मैथुनीसृष्टि' कहलाई है। भौतिक-शरीरद्वय का मिथुनभाव यहाँ अभिप्रेत नहीं है। नार्थी भौतिक सौम्यशुक्र-आग्नेय शोणित का मिथुनभाव ही सृष्टि का उत्पात्तिक है। अप्रतिष्ठ सृष्टि का आधार बनता है प्रकृति में अग्नि-सोमगमित प्राणात्मक वृषा-मोषा तत्त्व, जो प्राणोपनिषत् (सल्लवकारोपनिषत्) नामक ग्रन्थोपनिषत् में 'रयि-प्राण' युग्म नाम से प्रसिद्ध हुआ है। बिना भी भूतमिथुन के जहाँ यह प्राणमिथुन हो जाता है, तत्काल अपूर्वसृष्टि का उदय हो जाता है। एवं बिना प्राणमिथुन के शत-शत बार का भी ऐकान्तिक भूतमिथुनभाव स्वप्न-त्पादन में असमर्थ बना रहता है। दाम्पत्यरूप मिथुनभाव का ही नाम है, एवं ऐसा मिथुनभाव ही मैथुनीसृष्टि का मूलप्रमथ बना करता है।

मैथुनीसृष्टि का तात्पर्य है—'संसृष्टि'। सृष्टि का तात्पर्य है अन्तर्गम्य सम्बन्ध से समुत्पन्न दो, अथवा अनेक विभातीय अन्न-अन्नादात्मक भावों का पारस्परिक उपमर्दनपूर्वक 'अपूषमावोदय'। वैसा कि कहा गया है, संसृष्टिलक्षणा सृष्टि के वे दोनों आधार तत्त्व 'योषा-वृषा' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनका विभिन्न सृष्टिभावों के स्वरूपानुगत से 'वृषा-सुवृषा'—'अगिरा-भृगु'—'तेज-स्नेह'—'अग्नी-सोम'—'प्राण-रयि'—'गति-स्थिति'—'पुष्पाव-स्त्रीभाव'—'शोणित-शुक्र' आदि अनेक दृष्टिकोणों से स्वरूपविरलेपण हुआ है। अम्ययाचरगमित-चरपुरुषात्मक, अतएव त्रिपुरुषात्मक पूर्वोद्भव क क्षरात्मक उपादानभाग से सम्पन्नित संसृष्टिरूपा सृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलारम्भणा कनी हुई है। विरुद्ध तत्त्वों के अन्न-अन्नादात्मक याशिक सम्बन्ध से समुत्पन्ना वैकारिकी याजिकी संसृष्टि ही प्रजासृष्टि की मूलप्रमथा है—यही तात्पर्य है।

## (१४) —मानवस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में—

विश्व का मूल यदि दुरधिगम्य है, तो विश्वका, एवं तद्गर्भीभूता चरचरप्रजा का स्वरूप भी कम समझापूर्णा नहीं है। न तो विश्वमूल ही हमारा प्रधान लक्ष्य है, एवं न विश्व, तथा तत्-चरचरप्रजा ही अग्रान लक्ष्य। प्रधानलक्ष्य है भारतीय हिन्दू मानव की भावुकता। अतः विश्वगत क सम्बन्ध में अधिक से अधिक विश्वप्रजा में से केवल 'मानव प्रजा' ही निबन्ध का मुख्य लक्ष्य है। इस मानव प्रजा का स्वरूप समन्वय के लिए ही हमें यहाँ विश्वस्वरूप की मीमांसा का अनुगमन करना पड़ रहा है। मानव की स्वरूपमीमांसा को हम—'मनुस्वरूपमीमांसा' एवं 'मानवस्वरूपमीमांसा' इन दो भागों में विभक्त मानेंगे। एवं इसी दृष्टि से मानवस्वरूप क समन्वय का प्रयास करेंगे। मनुस्वरूपमीमांसा-लक्षणा मानवस्वरूपमीमांसा मानवस्वरूपमीमांसा की रूपरेखा, किंवा मूलभूमिका मानी जायगी। एवं मानवस्वरूप मीमांसात्मिका मानवस्वरूपमीमांसा इस मीमांसा की मूलभूमिका कही जायगी, जिसका उत्तर अथर्व में निरूपण होगा। मानवस्वरूपरेखा के समन्वय के बिना क्योंकि विश्वस्वरूपमीमांसा अपूर्णा रह जाती है। अतः एवं विश्वस्वरूपमीमांसा की अन्तर्भगवृत्ति के लिए यहाँ मानवस्वरूपरेखा का समावेश करना आवश्यक

अधिकारी-पात्र-निशामु उपलब्ध हो गए थे। अतएव अन्ततोगत्वा पुराणपुरुष भगवान् व्यास के पावन मुसपङ्कज से यह पेड़िक-आमुष्मिक-भी धिनिगत हो ही पड़ी कि—

गुह्य ब्रह्म तदिदं ब्रवीमि “न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्”

—महाभारत

पुराणपुरुष ने कहा—हम आज आप लोगों के सम्मुख उस सुगुप्त ब्रह्म (तत्त्व) का स्वरूप विश्लेषण समुपस्थित कर रहे हैं, जिसे सुन कर आप सहसा आश्चर्यामोर हो जायेंगे। यह सर्वथा विश्वसनीय है कि, “पुरुषो ये प्रजापतेर्नेष्टिष्ठम्” (शत० ब्रा० ४।१।१।१।) —“अहं मनुरमवम्” —(श्रुत० सं० ४।२६।१) —“अहं सूर्य इवाजनि” (श्रुत० सं० ८।६।१०) —“योऽहं सोऽसी, योऽसी सोऽहम्” (नृरिहोऽस्तुतिपुन्यनिपत् ६) —“पूर्णमदं पूर्णमिदम्” (ईशोपनिषत् १) इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तों के अनुसार विद्याधिष्ठाता सत्यभूतान्तरात्मा प्रजापति के सयस-हिरण्यगर्भ-विराट्-माओं से सवात्मना समतुलित प्राण-तैजस-वैश्वानरमूर्ति, अतएव सयमूर्ति पूणता-सम्पन्न ‘पुरुष’ ही अपने इत्यस्य ‘मनु’ तत्त्व के सम्यग्ध से कृ ‘मानय’ अभिधा से विमूर्षित बनता हुआ त्रैलोक्य में सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित हो रहा है। मानव से अनिरिक्त और कोई वैसा भेद नहीं है, जिस भेदतर मानव ने अपने प्रभाव से भेदतम देवता-विराट्-ब्रह्मादि को भी अपनी शानसीमा में अन्तर्भुक्त बनाते हुए ‘ब्रह्माधिष्ठाया ह वै सर्वं भविष्यन्तो मन्यन्ते मनुष्या’ (शत० ब्रा० १४।४।२।२०) इस उदात्त पोषणा का असफल स्वस्वाधिकार प्राप्त कर लिया है।

सयभेद मानव, वास्तव में सयापेक्षया भद्र-भेदतर-भेदतम मानव अपने प्रकृतिसिद्ध सहस्र गुण-धम्म (मानवधर्म) के प्रभाव से अपने पुराकाल में कैसा था !, क्या था !, और कौन था !, एवं आज वर्तमान में वही भेदतम मानव अपने सहस्र गुण-धम्म-परित्याग से कैसा-क्या-और कौन बन गया !, यह एक महती समस्या आज हमारे सम्मुख उपस्थित है। “अतीत के भेदतम भी परिपूर्ण भी मानव की वर्तमान में ऐसी निकृष्टतम दशा-दुर्दशा कैसे, और क्यों होगई” इसी महती समस्या के मौलिक-भामयिक-उद्देशोपनात्मक समाधान की बिनाया अभिव्यक्त करता हुआ यह भावुक मानव राष्ट्र की विद्वत् संसत् के सम्मुख, इसके विचारशील मनीषी सदस्यों के सम्मुख प्रणतभाव से यह निवेदन कर रहा है कि, वे अनुग्रह कर अपनी लोकानुगता मसवादाभिनिविष्टा शास्त्राभासनिष्ठा का अहिं कञ्चुकिवत् परित्याग करते हुए विस्तृष्टप्राय उस नैगमिक रादान्त के आधार पर वैसा समाधान राष्ट्र के सम्मुख उपस्थित करने का नि सीम अनुग्रह करें, जिससे वृत्तवेग से अपनी मीलिकता विस्मृत करता हुआ आज का मास्तराष्ट्र उद्-बोधन प्राप्त कर सके, एवं तद्वाय अपनी शाश्वत-सनातननिष्ठा के माध्यम से पुनः एक बार अपनी इस उदात्त पोषणा से असुरमाओं को विकम्पित कर दे कि—“न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्”।

\* य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद, मनस्येष भवति । नैनं मनुर्जहाति ।

—तैत्तिरीय ब्रा० २।३।८।३।

पुनः वही संस्थला, उदासीनवदासीनता, पारस्परिक मूकदृष्टि—निक्षेप । तत्सर्वेत्ता महर्षि की ओर से इसी परम्परा से पौनःपुनिक असन्तोषपरम्परा के अनुपात से निम्नलिखित समाधानपरम्परा समुपस्थित हुई कि—

“ब्रह्मनि असितवेदमूर्ति—गायत्रीमात्रिकवेद के स्रष्टा सृज्युत्यादक भगवान् ब्रह्मा सर्वभेद्य है”(१)। “सर्वदुःखयज्ञमूर्ति धामन—सत्यनारायण—गोसधर्माकाधिपतिता सृष्टिपालक भगवान् विष्णु सर्वभेद्य है”(२)। “सर्वोन्नतमूर्ति—भूतपति—पशुपति—सृष्टु माधोऽवस्थित दक्षिणामूर्ति सर्वसंहारक—सर्वसंरक्षक भगवान् रुद्र सर्वभेद्य है”(३)। “सृष्टिरहस्यवित्, अतएव सर्ववित् प्राणविद्यावित् महामहर्षि सर्वभेद्य है”(४)। “प्राणविद्या के आधार पर यज्ञविद्या का चिंतन कर इसके द्वारा मानवसमाज के त्रिविध तापों का उन्मूलन करने वाले विश्वमानवसमाज के शान्तिसन्देशवाहक भारतीय वेदवित् ब्राह्मण सर्वभेद्य है”(५) ।

उक्त पारम्परिक उक्तों के साथ साथ ही महर्षि यह अनुभव करते गए कि, सत् का कोई भी सदस्य इन पारम्परिक उक्तों से उन्मुक्त नहीं है । यही हुआ भी । सम्पूर्ण उक्तों को अपने अन्तर्गत में केवल उक्तमात्र ही अनुभव करने वाले सत् के किसी भी तो सदस्य के मुख से तुच्छात्मक ‘ओमि-त्येतत्’ इस प्रणय का उच्चारण न हुआ । पुराणपुरुष सत् के इस मूकमात्र से सहसा शान्तानन्दविमोह हो पड़े इसलिए कि, आज की इस त्रुटिस्त में उन्हें वास्तविक सत्त्वपरीक्षक—उत्त्वविमोहक योग्य

(१)—ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्भूत विश्वस्य कर्त्ता भुवनस्य गोप्ता ।

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।१।

(२)—सद्विष्णोः परम पदं सदा पर्यन्ति सरय ।

दिदीव चक्षुराततम्” (ऋक्संहिता १।२।२०) ।

(३)—यो देवानां प्रमनोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः ।

हिरण्यगर्भे जनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया सयुनक्तु ॥

—रमेता० १।१।

(४)—विरूपास इहपयस्त इव गम्भीरवेपसः ।

ते अक्षिरम मूनावस्ते अग्नेः परिजगिर ॥

—ऋक्सं० १०।६२।१।

(५)—“कर्त्तुं ब्रह्मवेदिनो ब्राह्मणा भेष्टाः” (मनु)

वदतश्चानुरीलनपरापणा एव ब्रह्मवेदिन ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदवधिपर्यन्त प्रवृत्तिरिद्ध रहन जीवन की अनुगामिनी घनी रही, तदवधिपर्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिवृद्ध-सुविकसित बना रहा। प्रज्ञापरवश ज्ञानिता बुद्धिमानी का, सूत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुमृति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन ज्यों-ज्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने बाधयापार में उद्योतकर अधिकाधिक आच्छादित करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यमायापना-विमल शक्तियाँ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गईं। इस सूत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर लिया। और या अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्तत विस्मृत कर 'शून्य शून्य' याव में परिणत होता हुआ नास्तिकार शून्यवादी क्षयिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का ज्ञान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम ज्ञान्त पथ का भय असुख अशान्ति में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रज्ञात्मक नववर्ग का उद्बोधक इतिवृत्त उत्तरखण्डानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

### (१७) — सनातननिष्ठा की विस्मृति के वृत्तरिणाम —

प्राकृतिक उत्पन्नान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शास्त्रत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विरुद्धोपय करने वाला आर्यसाहित्य ( वैदिकसाहित्य ), एवं तदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिज्ञाना व्यामोहानुगता अज्ञानिष्ठा ( सन्निष्ठा ) अजुस्थानी नहीं रही। एवं जब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म सहजगति से सुस्पष्टस्थित-मम्यादित होने लगे हुए मानव को श्व श्व अम्युदय-नि भयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कुतर्हस्य बनाते रहे। कालान्तर में सम्येगुणानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से अब आधुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समनुकूलित मानवाचमो की ओर से मतवादमूलक माणुक्तापूर्ण ज्ञान्तपथ का आविर्भाव हो पका, तो सहज मानव लोकेषणामूला इस लोकसुखा के व्यामोहन से व्यामोहान करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तर्दोषात्वा अन्तर्गमिता माणुक्ता के समुत्पन्न स सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसमें मतवादमूलक माणुक्तापूर्ण ज्ञान्त लौकिक साहित्य ( सम्प्रदायवाचसमर्थक सामयिक साहित्य )। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमाणुक्ता को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माणुक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के चाकचिक्य-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको बुद्ध-सुप्त मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-मात्रों का एकान्ततः परित्याग कर भन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परवलम्बी-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस भावुक मन की ऐसी आत्मभारणा आगस्क है प्रस्तुत सामयिक-निबन्ध के सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिम्पशक्ति में अनुपयुक्त ही प्रमाणित होती रहती है।

**“उचिष्ठ ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिषोषत !!!”**

पूयपुत्र के उक्त महामात्रलिक आदेश की मातृलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आरप्य बना लेने वाले आस्थाभट्टारलील भारतीय भावुक मानव को आर्यनिष्ठा की निकषा के आधार पर ही इसकी विस्तृत आयनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निरचयेन करेगी, इति श्रुषा नीतिर्मतिर्मम ।

**(१६) — आत्मयोचविस्तृति के वृष्परिणाम —**

“स्वात्मायबोधादपरं न किञ्चित्” इस दारानिक सक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपको के बिना मानव प्रकृत्या परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्प-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनकलवीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भूयताम् ।

आर्यधर्मसरत्नक (मानवधर्मसरत्नक) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्यापासक श्री मार्गति (हनुमान्) वानरयूथ के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिए निताम्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रसंघन बैठे वृष्कर-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं। अगमाता सीतादेवी की अन्वेषणचिन्ता में निमग्न तन्त्रोपरिष्ठ वानरभेदों के द्वाप उल्लाङ्घन की परिमाय-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-वलपौर्य की हयच्य का प्रसङ्ग प्रकान्त है। सइसा यूयाधिप का प्यान भीमार्गति की ओर आकर्षित होजा है। स्वरूपको के अभाव से तथ्य बने हुए मार्गति यूयाधिपति के प्रति इस काव्य-वाचन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो यूयाधिप की ओर से ‘सुनो मार्गति ! तुम फौन हो’ इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मार्गति का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनाबलामक वीर्य, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपसंगान आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विस्तोष-भरण के सम्पदहितोत्तरक्षण में ही मार्गति प्रचरद पनगरवनलमनुजित दुद्धार-गञ्जन-तज्जन-पूवक उस यु साध्य कर्मसाधन में भरिति प्रवृत्त हो ही तो जात है, २१ कम्म स्वरूपको के इस आशिक उपपन्न में पूव मार्गति की दृष्टि में निताम्त आत्ममय प्रमाणित हो रहा था।

ठीक यही गिगि-परिस्थिति आश का भावुक मानव के, स्वरूपको के आशिक स्वरूपको ॥ भी यही विमूढ़ मानव के लक्ष्य में सयात्मना अन्वध प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनारं, भावुकता पूण-आरग्य-आर्निभर-पुण्यागविहीन तथा निया कुररा का भी एक दुःपुण्य उदगग इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यद्विधिपय्यन्त प्रकृतिसिद्ध रहन जीवन की अनुगामिनी बनी रही; तद्विधिपय्यन्त मानव का पूर्यास्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुविकसित बना रहा। प्रशापपत्र अनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक शानामास का व्यामोहन क्यों-क्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने बाधकाश में उचरोत्तर अधिकाधिक धावद करता गया, त्यो-त्यो इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यमायापन्ना-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गईं। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिराश से कालान्तर में इसने अपने सहज पूर्यस्वरूप को सर्वोत्तमा विस्मृत कर लिया। और यो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रशादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्ततः विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी ज्ञानिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भेय अनुक्त अशौ में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मिक नवधरा का उद्देगक इतिवृत्त उत्तरलखनानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

### (१७)—मनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य ( वैदिकसाहित्य ), एवं तदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज-निष्ठा ( सन्निष्ठा ) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्त्तव्यकर्म सहजगति से सुव्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को स्व स्व अम्युदय-निःभेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में उन्मेषयानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविप्लुति से अब आधुनिकभारतनिष्ठ अखन्निष्ठ स्वार्थैकनिष्ठ दानव समुल्लित मानवधर्मों की ओर से मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोकैवयामूला इस लोकसुखा के व्यामोहन से आत्मजाय्य करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तर्गतता अन्तर्गमिता मातृकता के समुत्तेजन से सखा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) बन दिया इसने सर्वोत्तमा विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य ( सम्प्रदायवाच्यधर्मक सामयिक साहित्य )। आरम्भ-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मन शरीरमूला असदमातृकता को बना लिया इसने अनप उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस मातृक भारतीय मानव ने परतम्पति के पार्श्विक-प्रदर्शनमात्र से अपने आपकी दुष्ट-दुष्ट मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-माधों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वोत्तमा परावलम्बी-परसम्पत्तिविप्लु-परानुग्रहाकोडी-परविद्या-



इस माणुस जन की एसी आत्मपारणा आगच्छ है प्रस्तुत सामयिक-निष्पत्ति के सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय माणुस मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही धीरे धीरे आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिव्यशक्ति का अनुपम ही प्रमाणित होती रहती है ।

**“उत्तिष्ठत ! आगत !! प्राप्य वराभिषेधत !!!”**

पूणपुण्य के उक्त प्रहमाप्रलम्बिक आदेश की माणुसिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आस्थाभट्टाराल भारतीय माणुस मानव को आपनिष्ठा की निष्ठा के आचार पर ही इसकी विस्तृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति भूषा नीतिर्मतिर्मम ।

**(१६)—आत्मबोधविस्तृति के दुष्परिणाम—**

“स्वात्मावयोधादपरं न किञ्चित्” इस दार्शनिक सूक्ति के अनुसार अपने आपको पहचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है । अपने स्वरूपको के बिना मानव प्रकृता परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्मिता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूण-अस्पृह-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है । ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है । भवताम् ।

आर्यधर्मसंस्कार ( मानवधर्मसंस्कार ) मध्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मार्कटि ( हनुमान् ) वानरदूत के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिये नितान्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रसौधन जैसे दुष्कर-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं । ब्रह्ममाता सीतादेवी की अन्वेषणचिन्ता में निमग्न वनोपरिष्ठ वानरभेदों के द्वाप उल्लङ्घन की परिमाण-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौष की हयका का प्रयत्न प्रकान्त है । सहसा यूयाधिप का ध्यान भीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है । स्वरूपको के अभाव से उत्पन्न होने हुए मार्कटि यूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो यूयाधिप की ओर से ‘सुनो मार्कटि ! तुम कौन हो’ इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम ( शारीरिकबलामक बल मनोबलालम्बक वीर्य, एवं बुद्धिबलालम्बक पराक्रम ) रूप स्वरूपोपकरण आरम्भ हो जाता है । इस आत्मस्वरूप-विरूपेण-अवस्था के अव्यवहितोत्तरावृत्ति में ही मार्कटि प्रचरित धनगजवनसमप्रतिष्ठ दुष्टार-गर्जन-सर्जन-पूर्वक उस दुःसाध्य कर्मसाधन में अटिति प्रवृत्त हो ही तो जात हैं कि कर्म स्वरूपको के इस आशिक उपपन्न से पूर्व मार्कटि की दृष्टि में नितान्त असाध्य प्रमाणित हो रहा था ।

टीक यही स्थिति-परिस्थिति आत्र के माणुस मानव के, स्वरूपको के आशिक स्वरूपको से भी अधिक विमूर्त मानव के सम्बन्ध में सर्वात्मना अन्वध प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, माणुसता-पूर्ण-अस्पृह-अकीर्तिकर-पुरुषाधिविहीन वशा, जिसे दुष्टार का भी एक दुःसाध्य उद्देश्य इतिहास है ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदश्चिप्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज जीवन की अनुगामिनी बनी रही; तदश्चिप्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप में सुगन्धित-अभिभूत-सुधिकसित बना रहा। प्रज्ञापरव मानिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त कास्मिक ज्ञानाभास का ध्यामोहन क्यों-इससे इस प्राकृतिक मानव को अपने वाक्यपाश में उत्तरोत्तर अधिकधिक आघात करता गया, क्यों-क्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यभाषापन्ना-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को सर्वोत्तमा विस्मृत कर लिया। और जो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्त विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी क्षणिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भय अनुक भयों में स्वार्थी उद्बोधक मानवधरा के द्वारा उद्भासित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रज्ञात्मक नवधरा का उद्गम इतिवृत्त उत्तरखण्डानुगता मानवम्यरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

### (१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आध्यात्मिक ( वैदिकसाहित्य ), एवं उदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मयोगानुगता सहज-निष्ठा ( सन्निष्ठा ) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आध्यात्मिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म सहजगति से सुख्यवर्धित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को स्व स्व अम्युदय-निःश्रेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तमोगुणानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविष्णुति से बन आगुरभाषमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समनुचित मानवाचमो की ओर से मतवादमूलक माधुक्रतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, जो सहज मानव लोकेष्ट्यामूला इस लोकचक्र के ध्यामोहन से आत्मप्राप्ति करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तदोगत्वा अन्तर्गमिता माधुक्रता के समुत्तेजन से सहसा जो लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वोत्तमा विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माधुक्रतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य ( सम्प्रदायवादसमर्थक सामयिक साहित्य )। आत्म बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आध्यात्मिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला अवदमाधुक्रता को बना लिया इसने अनन्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माधुक्र मारकीय मानव ने परसम्पत्ति के चाकचिन्त्य-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको दृष्ट-तृप्त मानने की महती भ्रान्ति कर डाली। सर्वज्ञ स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व' भावों का एकान्तःपरिष्ठापन कर बन गया यह इस प्रकार सर्वोत्तमा परवशगामी-परसम्पत्तिशिल्प-परानुग्रहाकांक्षी-परविद्या-

इस भावुक बन की ऐसी आत्मपारणा जागरूक है प्रस्तुत सामयिक-निर्गमन सम्बन्ध में कि, इसके माध्यम से वर्तमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्नजंगल में विद्यमान रहती हुई भी दिव्यशक्तियों अनुपपन्न ही प्रमाणित होती रहती है ।

**“उचिष्ठम् ! जाग्रत !! प्राप्य धराभिषोद्यत !!!”**

पुरुषपुरुष के उक्त महामात्रलिक आदेश की माहात्म्य मेरुता से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपना आराध्य बना लेने वाले आर्याभ्यारोही भारतीय भावुक मानव को आपनिष्ठा की निकटा के आचार पर ही इसकी विस्मृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयन करेगी, इति श्रुवा नीतिर्मतिर्मम ।

**(१६)—आत्मयोधविस्मृति के दुष्परिणाम—**

“स्वात्मावबोधोदपरं न किञ्चित्” इस दारानिक सक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है । अपने स्वरूपको के बिना मानव प्रकृत्या परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अस्तिवा’ नाम की अविविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अस्वस्थ-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनकलावीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है । ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है । भवताम् ।

आर्षधर्मसरत्नक ( मानवधर्मसरत्नक ) मय्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्यापासक श्री मार्कटि ( हनुमान ) वानरयूय के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इल्लिष्ट नितान्त उदासीनभाव से आसीन हैं कि, वे समुद्रतीरन बैठे हुए-दुःसाध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं । जगन्माता सीतादेवी की अव्येयशक्तिता में निम्न तन्त्रोपरिष्ठ वानरमंडों के बाध उल्लाहान की परिमाण-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-कलापों की हयता का प्रसन्न प्रक्रान्त है । सहसा यूयाधिप का ध्यान श्रीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है । स्वरूपको के अभाव से तटस्थ बने हुए मार्कटि यूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो यूयाधिप की ओर से ‘सुतो मार्कटि ! तुम क्यों हो इस उद्वेगधनतन्त्रोपक्रम से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम ( शारीरिकबलात्मक बल, मनोबलात्मक वीर्य, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम ) कम स्वरूपोपबन्धन भारम्भ हो जाता है । इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के अभ्यवहितोत्तरक्षण में ही मार्कटि प्रत्यक्ष पनगर्जनसमस्तित हुआ-गर्जन-तबजन-पूयक उस दुःसाध्य कर्मसाधन में भट्टिति प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं, जो कर्म स्वरूपको के इस आशिक उपवर्णन से पूर्ण मार्कटि की दृष्टि में नितान्त असमर्थ प्रमाणित हो रहा था ।

यदि यही स्थिति-परिस्थिति आब क भावुक मानव के, स्वरूपको के आशिक स्वरूपको से भी अधिक विमुक्त मानव के सम्बन्ध में सर्वात्मना आन्तर्य प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य भावुकता पूर्ण-अस्वस्थ-अशक्ति-पुरुषार्थविहीन दशा किंवा दुर्दशा का भी एक दुःसाध्य उद्वेगकर इतिहास है ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदधिपथ्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज जीवन की अनुगामिनी बनी रही, तदधिपथ्यन्त मानव का पूर्णस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुविकसित बना रहा। प्रसादपथ्य अनिता बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का ध्यामोहन व्योम-व्योम इस प्राकृतिक मानव को अपने वाङ्मयपाश में उधरे-उधरे अभिकाधिक आश्रय करता गया, त्यो-त्यो इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यमायापला-विमल शक्तिवै अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई। इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पृथक्स्वरूप को सर्वात्मना विस्मृत कर लिया। और यो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रसादोप से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्ततः विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी ज्ञानिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निहृष्टतम भ्रान्त पथ का भय अनुभूत भयों में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रहात्मक नववर्ग का उद्भवकर इतिहास उत्तरखण्डानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

### (१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विरुद्धोपपन्न करने वाला आर्यसाहित्य ( वैदिकसाहित्य ), एवं तदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मबोधानुगता सहज निष्ठा ( सन्निष्ठा ) अक्षुण्ण बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप विधि-विधान-कर्तव्यकर्म-सहजगति से सुव्यवस्थित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को श्व श्व अम्युदय-निःश्वेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मोहानुग्रह से, सामाजिकरिषतिविस्मृति से बन आधुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समुत्पन्न मानवधर्मों की ओर से मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, जो यह मानव लोकैव्यामूला इस लोकसङ्घात के ध्यामोहन से आत्मशाय करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तर्दोषात्वा अन्तर्गमिवा मातृकता के समुत्पन्न से सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक मातृकतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य ( सम्प्रदायवाच्यसमर्थक सामयिक साहित्य )। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आप्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमातृकता को बना लिया इसने अनन्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस मातृक भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के आकषिक-प्रदर्शनमात्र से अपने आपको दुष्ट-तुष्ट मानने की महीती ग्रहण कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-भावों का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परवलम्बी-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहकांक्षी-परविद्या-

इस मायुफल वन की ऐसी आत्मधारणा आगमक है प्रस्तुत सामयिक-निर्वाच के सम्बन्ध में कि, इतक मायुफल से वक्तमान भारतीय मायुफल मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वरूपको के बिना अन्तर्गत में विद्यमान रहती हुई भी दिव्यशक्तियों अनुपयुक्त ही प्रमाणित होती रहती हैं ।

**"उत्तिष्ठत ! जाग्रत !! प्राप्य वराभिवोधत !!!"**

पूर्णपुरुष के उक्त महामातृलिक आदेश की मातृलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा को अपने आराध्य बना लेने वाले आस्थाभट्टारील मातृली मायुफल मानव को आपनिष्ठा की निकषा के आधार पर ही इसकी विस्तृत आपनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयन करेगी, इति श्रुता नीतिर्मितर्मम ।

**(१६)—आत्मबोधविस्तृति के कुष्परिणाम—**

"स्वात्मावबोधोपर न किञ्चित्" इस दारानिक सृष्टि के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का परमपुरुषार्थ है । अपने स्वरूपज्ञान के बिना मानव प्रकृति परीपूर्ण रहता हुआ भी 'अस्मिता' नाम की अधिषाडुति के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्प-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलवीर्यपराक्रम-हीन-दरिद्री अनुभव किया करता है । ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है । भूतत्वा ।

आध्वर्म्मसरत्नक (मानवधम्मसरत्नक) मय्यादापुरोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मार्कटि (हनुमान्) बानरभूमि के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इसलिए निरान्त उदासीनमात्र से आसीन हैं कि, वे समुद्रलंघन जैसे कुष्कर-वृथाप्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभूत कर रहे हैं । जगन्माता सीतादेवी की अन्वेषणापिन्ता में निमग्न तत्रोपरिस्थ बानरभट्टों के द्वारा उल्लङ्घन की परिमाय-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौरुष की श्रयता का प्रत्यक्ष प्रकटन है । सहसा मूयाधिप का प्यान श्रीमार्कटि की ओर आकर्षित होता है । स्वरूपबोध के अभाव से तत्कथ बने हुए मार्कटि मूयाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति अत्र अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो मूयाधिप की ओर से सुनो मारुति ! तुम कौन हो ? इस उद्बोधनसंश्लेषक्रम से मार्कटि का आत्मन्तर निःसीम-बल-वीर्य-पराक्रम (शारीरिकबलात्मक बल, मनोबलात्मक वीर्य, एवं बुद्धिबलात्मक पराक्रम) रूप स्वरूपबोधन आरम्भ हो जाता है । इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवस्था के अव्ययहितोत्तरबोध में ही मार्कटि प्रचण्ड मनगर्जनसमस्तुलित हुड्डार-गर्जन-तर्जन-पूर्वक उस वृथाप्य कर्मसाधन में भ्रष्टि प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं, जो कर्म स्वरूपबोध के इस आंशिक उपपथान से पूर्व मार्कटि की दृष्टि में निरान्त असमर्थ प्रमाणित हो रहा था ।

ऐक यही विधि-परिधि आत्र व मायुफल मानव के, स्वरूपबोध के आंशिक स्वरूपबोध से भी वक्षित विमूढ़ मानव के सम्बन्ध में सर्वोत्तमा अन्य प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, मायुफला पूर्ण-अमय-अक्षीर्षिक-पुरुषार्थविहीन दशा, किंवा दुर्दशा का भी एक कुःशपूर्ण उदाहरण इतिहास है ।

मानव-जीवन की विमल धारा यदत्रधिपप्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज-जीवन की अनुगामिनी बनी रही, तदत्रधिपप्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिबुद्ध-सुविकसित बना रहा । प्रशासक कनिष्ठा बुद्धिमानी का, कृत्रिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त काल्पनिक ज्ञानाभास का व्यामोहन व्यो-ड्यो इस प्राकृतिक मानव को अपने धारणापाश में उत्तरोत्तर अधिकाधिक बंधा करता गया, व्यो-ड्यो इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यमाधापना-विमल शक्तियों अभिभूत होती हुई अन्तर्मुख बनती गई । इस कृत्रिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को स्यात्माना विस्मृत कर लिया । और यो अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रशादोप से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्ततः विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी ज्ञानिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भेद असुख अशो में स्वामी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस नवप्रज्ञात्मक नववर्ग का उद्गार इतिवृत्त उत्तरस्वभावानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है ।

### (१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के दुष्परिणाम—

प्राकृतिक सत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रतिष्ठित शाश्वत 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आर्यसाहित्य ( वैदिकसाहित्य ), एवं वदाचारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मशोधानुगता सहज निष्ठा ( सन्निष्ठा ) अक्षुण्ण बनी रही । एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म सहजगति से सुख्यवर्धित-मर्यादित बने रहते हुए मानव को स्व-स्वः अश्रुदय-नि भेयस् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे । कालान्तर में तन्मोहानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविभ्युति से जब आगुरभावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थकनिष्ठ दानव समलक्षित मानवाचमो की ओर से मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोभैष्यामूला इस लोकलुब्धा के व्यामोहन से आत्मत्राण करने में असमर्थ बनता हुआ अन्तदोषात्वा अन्तर्गमिता माण्डूक्या के समुत्थेवन से सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया ।

धर्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वात्मना विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माण्डूक्यापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य ( सम्प्रदायवाचसमर्थक सामयिक साहित्य ) । आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आत्यन्तिकरूप से विस्मृत, एवं मन शरीरमूला असदमाण्डूक्या को बना लिया इसने अनप उपास्या । अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माण्डूक्य भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के आकषिक्य-प्रश्नान्मात्र से अपने आपको द्रष्ट-तुष्ट मानने की माहती भ्रान्ति कर डाली । सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वाध्यायमह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-माधो का एकान्ततः परित्याग कर बन गया यह इस प्रकार सर्वात्मना परावलम्बी-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहाकोटी-परविद्या-

इस भावुक जन की ऐसी आत्मधारणा आगमिक है प्रस्तुत सामयिक-निषण्ड व सन्तान में कि, इसका माध्यम से वचमान भारतीय भावुक मानव अपने वास्तविक उस प्राकृतिक सहज-परिपूर्ण-आत्मस्वरूपको ही और आकर्षित हो सकेगा, जिस स्वस्वयोप के बिना अन्तर्गत में विषमता रहनी हुई भी दिव्यशक्तियों अनुपपन्न ही प्रमाणित होती रहती है।

**“उचिष्ठ ! जाग्रत !! प्राप्य वराभियोधत !!!”**

पूर्णपुरुष व उक्त महामातृलिक आदेश की मातृलिक प्रेरणा से प्रेरित होकर निगमनिष्ठा की अपना आयुष्य बना लेने वाले आस्थाभट्टारील भारतीय भावुक मानव को आगनिष्ठा की निकषा के आधार पर ही इसकी विलुप्त आगनिष्ठा की ओर इसे आकर्षित करेगी, निश्चयेन करेगी, इति मुखा नीतिर्मतिर्मम ।

**(१६)—आत्मयोधविलुप्ति के पुष्परिणाम—**

“स्वत्मावयोधात्पर न किञ्चित्” इस दारानिक सक्ति के अनुसार अपने आपको पहिचान लेना ही मानव का पद्मपुरुषार्थ है। अपने स्वरूपकोष के बिना मानव प्रकृता परिपूर्ण रहता हुआ भी ‘अविता’ नाम की अविद्याबुद्धि के अनुग्रह से अपने आपको अपूर्ण-अल्प-अल्पशक्ति-असमर्थ-अयोग्य-हीनबलधीम्यपराक्रम-दीन-दरिद्री अनुभव किया करता है। ऐतिहासिक तथ्य इस दिशा में निम्नलिखित रूप से प्रमाण बन रहा है। भूयताम् !

आधैधर्मसरलक ( मानवधर्मसरलक ) मध्यादापुरुषोत्तम भगवान् राम के अनन्योपासक श्री मारुति ( हनुमान् ) वानरभूष के साथ दक्षिण समुद्र के तट पर एक ओर इलिय नितान्त उदासीनभाव से आसीन है कि, वे समुद्रलावन जैसे बुद्धर-बु-साध्य कर्म में अपने आपको सर्वथा असमर्थ अनुभव कर रहे हैं। अगन्ता सीतादेवी की अन्वेषणचिन्ता में निमग्न तत्रोपरित्यक्त वानरजनों के द्वारा उल्लङ्घन की परिमाण-योग्यता के सम्बन्ध में स्व-स्व-बलपौरुष की हयता का प्रसन्न प्रकान्त है। सहा भूषाधिप का ध्यान भीमारुति की ओर आकर्षित होता है। स्वरूपकोष के अभाव से तत्स्थ होने हुए मारुति भूषाधिपति के प्रति इस कार्य-साधन के प्रति जब अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं तो भूषाधिप की ओर से ‘सुनो मारुति ! तुम कौन हो’ इस उद्बोधनसूत्रोपक्रम से मारुति का आत्मस्तर नि-सीम-बल-धीम्य-पराक्रम ( शारीरिकबलात्मक बल मनोबलात्मक धीम्य, एव बुद्धिबलात्मक पराक्रम ) रूप स्वल्पोपव्यान आरम्भ हो जाता है। इस आत्मस्वरूप-विश्लेषण-अवण के अल्पवहितोत्तरक्षण में ही मारुति प्रचण्ड धनगर्जनसमनुलित हुड्डार-गर्जन-सज्जन-पूवक उस बु-साध्य कर्मसाधन में अदिति प्रवृत्त हो ही तो जाते हैं जो कर्म स्वरूपकोष के इस आशिक उपव्यान से पूर्व मारुति की दृष्टि में नितान्त असमर्थ प्रमाणित हो रहा था।

ठीक यही स्थिति-परिस्थिति आब व मायुक्त मानव के, स्वरूपकोष के आशिक स्वरूपकोष से भी वञ्चित निम्न मानव व सम्बन्ध में सर्वात्मना अव्यथ प्रमाणित हो रही है, जिस इस अनार्य, मायुक्तता पूर्ण-असमर्थ-अकीर्तिकर-पुरुषार्थविहीन वशा, किंवा दुर्गता का भी एक दुष्कर्तव्य उद्वेगकर इतिहास है।

मानव-जीवन की विमल धारा यदवधिपप्यन्त प्रकृतिसिद्ध सहज जीवन की अनुगामीनी बनी रही; तदवधिपप्यन्त मानव का पूणस्वरूप स्वस्वरूप से सुरक्षित-अभिभूत-सुधिक्षित बना रहा। प्रज्ञापरवश अनिता बुद्धिमानी का, इष्टिम ज्ञान का, केवल मनोऽनुगता अनुभूति से युक्त कास्पनिक शानाभास का व्यामोहन ज्यों-ज्यों इस प्राकृतिक मानव को अपने वारुणपाश में उत्तरोत्तर अधिकाधिक आबद्ध करता गया, त्यों-त्यों इसकी सहज-प्राकृतिक-सत्यभाषापञ्चा-विमल शक्तियाँ अभिभूत होती हुई अन्तर्मुक्त बनती गईं। इस इष्टिम ज्ञानपरम्परा के अभिशाप से कालान्तर में इसने अपने सहज पूणस्वरूप को सवालना विस्मृत कर लिया। और यों अतीत युग का परिपूर्ण भी मानव अपने ही प्रज्ञादोष से वर्तमानयुग में स्वात्मस्वरूप को एकान्ततन विस्मृत कर 'शून्य शून्य' भाव में परिणत होता हुआ नास्तिसार शून्यवादी क्षयिकविज्ञानवादी बुद्ध के उस पथ का भ्रान्त पथिक बन गया, जिस इस निकृष्टतम भ्रान्त पथ का भेय अमुक अश्यों में स्वार्थी उद्बोधक मानववर्ग के द्वारा उद्भावित उन मतवादपरम्पराओं को भी समर्पित किया जा सकता है, जिस ननप्रहात्मक नययग का उद्गकर इतिवृत्त उत्तरस्वयानुगता मानवस्वरूपमीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने वाला है।

### (१७)—सनातननिष्ठा की विस्मृति के कुप्परिणाम—

प्राकृतिक तत्त्वज्ञान के आधार पर सुप्रसिद्धि शस्त्रवत् 'सनातनधर्म' के ज्ञानविज्ञानात्मक स्वरूप का विश्लेषण करने वाला आपसहित्य (वैदिकसाहित्य), एवं तदाकारेण प्रतिष्ठित प्राकृतिक मानवधर्म जब तक मानव का पथप्रदर्शक बना रहा, तब तक मानव की विद्याबुद्धिलक्षणा आत्मोच्चांगुता सहज-निष्ठा (सन्निष्ठा) अनुगम्य बनी रही। एवं तब तक इस सहजनिष्ठा के बल पर मानव के ऐहिक-आधुनिक सर्वविध कर्मकलाप-विधि-विधान-कर्तव्यकर्म-सहजगति से सुव्यवस्थित-मय्यादित बने रहते हुए मानव को स्व स्वः अन्मुदय-नि भेयत् की ओर आकर्षित करते हुए इसे कृतकृत्य बनाते रहे। कालान्तर में तन्मृगयानुग्रह से, सामाजिकस्थितिविभ्रमिति से जब आधुरमावमतिनिष्ठ असन्निष्ठ स्वार्थैकनिष्ठ दानव समवृक्षित मानवाचमों की ओर से मतवादमूलक माण्डवतापूर्ण भ्रान्तपथ का आविर्भाव हो पड़ा, तो सहज मानव लोकेयणामूला इस लोकस्तुब्धा के व्यामोहन से आत्मप्राण करने में असमर्थ बनता हुआ अन्ततोमत्त्वा अन्तर्गमिता माण्डवता के समुत्प्रेक्षन से सहसा या लक्ष्यभ्रष्ट बन गया।

धम्ममूलक साहित्य (वेद) कर दिया इसने सर्वोत्तमा विस्मृत, एवं अनुगमन कर लिया इसने मतवादमूलक माण्डवतापूर्ण भ्रान्त लौकिक साहित्य (सम्प्रदायवाच्यस्मार्थक सामयिक साहित्य)। आत्म-बुद्धिमूला सन्निष्ठा कर दी इसने आध्यात्मिकरूप से विस्मृत, एवं मनःशरीरमूला असदमाण्डवता को बना लिया इसने अनन्य उपास्या। अपना सर्वस्व विस्मृत करते हुए इस माण्डव भारतीय मानव ने परसम्पत्ति के प्राकृतिक-प्रशानमात्र से अपने आपकी तुष्ट-तृप्त मानने की महती आप्ति कर डाली। सर्वतन्त्र स्वतन्त्रतामूलक स्वावलम्ब-स्वसम्पत्ति-स्वात्मानुग्रह-स्वविद्याबुद्धिज्ञान-आदि आदि 'स्व'-भावों का एकान्ततः परिस्थापन कर बन गया यह इस प्रकार सर्वोत्तमा परावलम्बी-परसम्पत्तिलिप्सु-परानुग्रहाकाङ्क्षी-परविद्या-



शिखेच्छिद्रभोगी सर्वात्मना परतन्त्र । इसी अन्धभाषात-युग की प्रकृति के महामयकाल में म्हाविफल-महाकाल से समदलित उन परदेशीय सम्मान्य अतिथियोंने इस भारतीय मानव की तथाविधा नितम्ब भावुकस्थिति को लक्ष्य बनाते हुए—पूस्वरो की दुर्बलता से लाम उठाना ही मानव का महान् गुण है। इस लोकदशास्त्र का प्रहार कर ही तो जाला इसके मम्म-भावुक-स्थलों पर । सुप्रसन्न अमूर्त अमूर्त परिस्थिति से लाम उठाने की कला में पूर्ण कुशल इन आगन्तुक अतिथिनेत्रिकोंने इस भावुक मानव की भावुकता के साथ जो जो जैसे जैसे कीकाकोराल किए, वे आज सबविदित हैं, सर्वानुभूत हैं । निवेकप्रह, स्थलस्थानुत, परमस्थानेय, आत्मसुखिभिर्मुद भावुक मानव की स्थिति का यही तो परिणाम, किंवा दुष्परिणाम सुनिश्चित था, जिसका कुफल अद्यावधि इसे विवश बन कर भोगना पड़ रहा है । यही है दासानुदासवर्मा वर्तमान भारतीय मानव के पवन के दुःखपूर्ण—उद्वेगकर इतिवृत्त का संस्मरण, जिसे माध्यम मान कर ही हमें 'मानवरूपरेखा' में प्रवृत्त होना है ।

## (१८)—मानव की सर्वतन्त्रस्वतन्त्रता—

कथाकर्मिपरम्परा जुना जा रहा है कि, अमुकामुक मानवभेदों की मानवीय बहुपामपरम्परा से अमुक मानवराष्ट्र ( भारतवर्ष ) परदासता से एकान्तता विनिर्गत होता हुआ आज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र बन कर प्रमुत्तात्मवर्ष—सर्वमौम—गावतत्र—पद पर समाधीन हो गया है, जिसकी लोक अभिधा मानी जा रही है वर्तमान में 'प्रजातन्त्रराज्य' । "स्वराष्ट्रानुगत विविध मतवादपरम्परा के साथ साथ परराष्ट्रानुग्रह से आगत समागत विविध मतवादपरम्पराओं—मे आलोच्य आनसाप्रेम्य-आपाद-मस्तक-आमूलचूड़ सुविभूति भारतीय मानवसमाज आज सर्वतन्त्रस्वतन्त्र बन कर स्वच्छन्दतापूर्वक मुक्तशान्ति से विचरण कर रहा है" नितम्ब भावुकतापूर्णा इस व्यापकपरिपूर्णा कल्पित उच्च योग्या की प्रतारणा से यहाँ का मानव आज किस प्रकार स्वात्मावबोध के स्थान में स्वात्मावबोधपथ से पराकुल बन रहा है !, किंवा बनाया जा रहा है !, यह सामयिक प्रश्न भी मीमांस्य ही माना जायगा, जिसका समाधान उत्तरस्वतन्त्रागत परिच्छेदों में ही यथासम्भव समाहित बन सकेगा । प्रकृत में तो हमें केवल मानव की उस प्राकृतिक स्वरूपरेखा की ही ओर पाठकों का ध्यान आकषिप्त करना है, जिस प्राकृतिक स्वरूपरेखा के विस्तृताप हो जाने से वर्तमान युग के भारतीय भावुक मानव ने अपना सब कुछ विस्मृत करते हुए, 'मूढ' परमस्थानेयसुखि' सिद्धान्त को अक्षरशः अन्वय्य बनाते हुए अपने आपको सर्वात्मना लक्ष्यप्रह ही बना लिया है ।

—भीरुमानुष, रामानन्द, पञ्चम, निम्बार्क, माण्ड, चैतन्य, कबीर, नानक, दयाल, सुन्दरदास, दादू, रैदास, आदि आदि सत्तों की भावना से संयुक्त अगणित प्राच्य मतवादपरम्परा ।

—फासिम्बान्त—कम्पूनिम्बान्त—सोशलसिम्बान्त—केपिटिलिखितान्त—गणतन्त्रवाद—आदि आदि—असंख्य प्रतीकमतवादपरम्परा ।

## (१६)—‘मानव’ शब्द का प्रावाहिक निर्वचन—

अमुक आकृति—प्रकृति—ग्रहकृति ( आकार—स्वभाव—एव आत्मप्राप्तवानुभूतिलक्षण—ग्रहभाव ) से अमुक अमुक पाञ्चमौलिकपियङ्ग (रसास्वह्मांसमेदोऽस्त्रियमन्नाशुक्—त्वक्—रोम—केश—नखादि युक्त शरीरपियङ्ग) ‘मानव’ अभिधा से क्यों ?, और कब से सम्बोधित होने लगा ?, यह प्रश्न मानव की रूपरेखा में प्राथमिक प्रमाणित हो रहा है। अतएव सर्वप्रथम इस भावुकतापूर्ण सहजप्रश्न के भावुकतास्वरूपसमाहक, किंवा लोकसमाहक सामयिक समाधान की ओर ही भावुकतापधानुगामी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

शब्दशास्त्र—(व्याकरणशास्त्र)—वेत्ता बाटु—प्रकृति—प्रत्यय—आदि व्यञ्जनाओं के हाता विद्वान् कहते हैं,—‘मनोरपत्यं मानवः’ क अनुसार ‘मनु’ की सन्तति ही ‘मानव’ है। यही ‘मानव’ अभिधा का मौलिक कारण है। तात्पर्य स्पष्ट है। मानवजाति के मूलपुरुष क्योंकि—‘मनु’ नामक व्यक्तिविशेष थे। तद्वशात् होने से ही अमुक मौलिक पियङ्गशरीरी अमुक आकृतिप्रकृत्यहकृतिरूप प्राथि-रुभाव ‘मानव’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। इस प्रकार—‘मनोरपत्यं—मनोर्गोत्रापत्यं वा’ इत्यादि निर्वचन के अनुसार सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक ‘मनु’ नामक व्यक्तिविशेष की वंशपरम्परा से अनुप्राणित, अतएव ‘मानव’ अभिधा से व्यवहृत इस भव्यतमा मानवजाति के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रत्य ( महाभारत ) ने भी इसी शाब्दिक, किंवा प्रावाहिक भावुकतापूर्ण निर्वचन का ही समर्थन किया है, जैसा कि निम्नलिखित वचन से स्पष्ट है—

धर्मात्मा स मनुर्धमान् यत्र वंशः प्रतिष्ठितः ॥

मनोर्वंशो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत् ॥ १ ॥

अक्ष—अत्रादयस्तस्मात्—‘मनोर्जातास्तु मानवाः’ ॥

ततोऽभवत् महाराज ! अक्षचक्रैश्च सज्जत् ॥ २ ॥

—महामातर

आदि मनु स्वयम्भू, तत्पुत्र विश्वस्वानुमनु, तत्पुत्र वैवस्वत मनु, तत्पुत्र अयोध्याराज्यसंस्थापक इक्ष्वाकु मनु, इत्यादि वंशपरम्परारूप से सुप्रसिद्ध विविध मनुओं में से कौन से मनु—‘मानववंश’ के मूल प्रवर्तक थे ?, किस सुश्रुत के आचार पर किस मनु को कैसे मानव का मूलपुरुष माना गया ?, अतुर-गन्धर्व—यक्ष—रक्षस पिशाच—आदि आदि भिन्न विभिन्न योनियों को, किंवा प्राणिजातियों को भी ‘मानव जाति’ के समान ही ‘मनुवंशजातः’ घोषित करने वाला भारतीय इतिहास किन किन विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से किस किस मनु को किस किस प्राणिजाति का मूलपुरुष मान रहा है ?, इत्यादि सम्पूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों का निर्विरोध सम्मन्वय उस वैज्ञानिक तत्त्ववाद पर ही अवलम्बित है, मरवादाद्वारा जिसके अभिभूत निष्पत्तिप्राप्त हो जाने से इस प्रकार ( क रभी प्रश्न वर्तमानयुग के भावुक भारतीय मानव के लिए पदे पदे उद्देहकनक प्रमाणित हो रहे हैं। अतएव ही इस संदिहान जाल से आत्मप्राण करने के लिए हमें अनन्य

निष्ठा से पारम्परिक निगमागमाम्नाय के आधार पर उस ज्ञानविज्ञानपरिपूण सत्यज्ञान का ही आभय प्रवृत्त करना पड़ेगा, जिसके समाभयाधार पर ही औपनिषद् महर्षि का “मिदंते ह्यव्यपन्यिरिक्षयन्ते सर्वसंसारका” (कठोपनिषत्) यह विद्वान्त श्रवण्य बना करता है। प्रमान्त ‘मानवस्वरूपपरिचय’ में उपस्थापित यह कार्य इष्टिकोण अक्षर्य ही हमें सभी स्थलों के समसम्मुख भी प्रेरणा प्रदान करेगा। अभी तो इसे अद्वारीत बन कर ‘यदस्माकं शब्द आह, तदस्माकं प्रमाणम्’ को ही आधार मानते हुए इस सत्य पर ही विश्राम कर लेना है कि,—

अवबोधनायक-ज्ञानायक-‘मनु’ चातु से (‘मनु’ अवबोधने, तनादि चातु से) अपत्याय में ‘अणु’ प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न ‘मानव’ शब्द का भावुकतास्वरूपसंग्राहक प्रचलित-मावाहिक (गवा मुगतिक) शब्द है—‘मनु की सन्तान’। प्रकृति-प्रत्यय-चातु-मिया-लकारय-लिङ्ग-प्रक्रिया-आदि आदि भावुकतापूर्णा प्रचलित निर्बचनशैली के आधार पर ‘मानव’ का वही सचित शब्दाय हमारे सम्मुख उपरिष्ठा हो रहा है। किन्तु ।।

## (२०)—शब्दानुगता इतिहासमर्यादा—

किन्तु समस्या है तत्त्ववादमूला शब्दरहस्यारमिका उस वैज्ञानिकी पद्धति के सम्मुख में, जिसकी निर्बचनप्रणाली का मूल आधार है—‘न सन्ति यदृच्छाशब्दाः’। न केवल सम्पूर्ण प्रत्यय का ही, अष्टि प्रत्यान्तर्गत गद्य-पद्य-विभागों का, तदन्तर्गत वाक्य-श्लोकों का, वाक्य-श्लोकावयवरूप पद-शब्दों का, पदशब्दावयवरूप स्वर-वर्णमात्रों का, उनका अपना अपना एक स्वतन्त्र इतिहास प्रातिस्विकरूप से सुरक्षित रहा करता है। उस इतिहास के आधार पर ही शब्दत्रय के वाङ्मयकाय (शरीर) का स्वरूपनिर्माण हुआ करता है। इस नित्यविद्य, अतएव प्राकृतिक शब्देतिहास के अनुग्रह से वाङ्मयप्रपञ्च का प्रत्येक सन्दर्भ (प्रकृत्य), प्रत्येक वाक्य-श्लोक, प्रत्येक पद-शब्द, प्रत्येक स्वर-वर्ण अवश्य ही अपना अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व सुरक्षित किए हुए है। बाह्य-लोकदृष्टि से सर्वथा निरर्थक भी प्रतीयमान शास्त्रीय विरय-कविरय-आदि यदृच्छाशब्द एवं-ग्यात्प लयान्-आदि लौकिक यदृच्छाशब्द भी अपना मुगुत्त मावार्थ सुरक्षित रख रहे हैं। अ-आ-इ-ई-आदि स्वरात्मक ऋण, एवं ऋ-ऌ-ॡ-ए-आदि व्यञ्जनात्मक वर्ण भी अर्थगरीमा से सम्निष्ठ हैं \*। इसी आधार पर आगमशास्त्र की पञ्चाक्षरीसमन्वयप्रणाली अवशिष्ट

\*—शृणु तत्त्वमकारस्य अतिगोप्यं वरानने । शरत्तन्त्रप्रतीकाशं पञ्चकोशमयः सदा ॥  
आकारं परमाश्चर्यं शङ्ख्योतिर्मयं प्रिये ॥ । शकार परमानन्दसुगन्धसुमण्डलविम्ब ॥  
ईकारं परमेशानि । स्वर्णं परमकूपहली ॥ उकारं परमेशानि । अक्षः कूपहसिनी स्वयम् ॥  
‘कः’ क्रोधीशो महाकालो कामदेवप्रकाशकः ॥ ‘खः’ पुष्करी हसी बाली चात्मशक्तिं सुदर्शनः ॥

—अमरचतुष्टये

हुई है। सवात्मना मननीय उस निश्चित शब्देतिहासात्मक अर्थ के आधार पर ही शब्दब्रह्म प्राप्त होता हुआ है। जब तक उस वास्तविक इतिहास को हस्तप्रतिष्ठ नहीं बना लिया जाता, तब तक केवल प्रकृति-प्रत्यय-बाहु-क्रिया-सिद्धादिमात्र के बल पर (व्याकरणमात्र के निवचनाधार पर) कदापि शब्दब्रह्म के तत्वायच्छेप का अनुगमन सम्भव नहीं बन सकता। बाह्यदृष्ट्या स्वयं आशुद-निरर्थक-निष्प्रयोजन-से प्रतीयमान यद्यथायत् भाषाओं से कृतरूप सुप्रसिद्ध 'शास्त्रमन्त्र' इसी सिद्धान्त के आधार पर तत्त्वाय परिपूर्ण प्रमाणित हो रहे हैं ०। प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर (अक्षर)-यण (व्यञ्जन) भी अपनी तत्त्वपूर्णा अर्थगतिमा से मननीय हैं। एवं इसी आधार पर इस मननीयता के कारण ही प्रत्येक अक्षर यण भी मननात् 'मन्त्र' है। इसी आधार पर भारतीय आगमशास्त्र का—'अमन्त्रमक्षर नास्ति' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है।

कृत्रिम-काल्पनिक-बुद्धिबादी, किंवा बुद्धयतिमानी मातृक मानवों की स्थूल भूतदृष्टि से स्वयं परोक्ष, किन्तु सहज प्रकृतील सन्निष्ठ मानवों की विद्याबुद्धिदृष्टि के लिए सर्वथा प्रत्यक्ष तथाकथित इतिहासानुगत शब्दब्रह्म-वस्तुार्थ अवश्य ही पुरापुरो अन्यान्य-पारम्परिक-आम्नाय-भारतीय निगमागम-विद्याओं की भाँति पारम्परिकरूप से शिक्षापद्धति में सहजरूप से समाधिष्ट रहा होगा। किन्तु श्रुत-गाथा-कुम्भ्या-नागरासी-वाग्देवाक्य-आदि आदि शिक्षानुगता अन्यान्य दिव्यप्रणालियों की विस्मृति के साथ-साथ शब्दब्रह्मानुसम्बद्ध तत्त्वमूला परम्परानुप्रणयिता निवचनप्रणाली भी दुर्भाग्यवश, किंवा हमारी पर प्रत्ययनेयानुगता मातृकता से आब सवात्मना विस्मृत-विलुप्तप्राय बन चुकी है। शब्दाधमय्यादा की वह तत्त्वप्रणा निकषा हमने अपने ही प्रकाशोप से परा परबता बना ही है। 'मच्छिकात्याने मक्षिकापात' इस लोकन्यायमात्र से सन्दुष्ट बनते हुए हम शब्दगतिमा का महत्त्व 'इतिमी' से समन्वित मान बैठते हैं। अधिक हुआ, तो तत्त्वज्ञानानुगति से एकान्ततः विरुद्ध पम्थावपरम्परा का आभय ग्रहण करते हुए हम दृष्टि-वृष्टि के अनुगामी बन जाते हैं। इसी काल्पनिक अनर्थात्मक अयसाङ्कर्य का यह पुष्परिणाम है कि, वर्तमान युग का मानव अन्य विशिष्ट योग्यता-विकास की तो कथा ही विवूर, केवल भाषाम्बवहार कौशल से भी पराङ्मुख बन गया है। "किं अवसर पर किं के सम्मुख कौनसा शब्द किं भाव से व्यवहार में लाना चाहिए" इस प्राकृतिक शब्दव्यवहारमय्यादा-स्वरूपज्ञानलक्ष से भी वञ्चित मातृक मानव ने 'वाग्देवता' सिद्धान्त पर प्रहार करते हुए अपना लिम्बा-पटा-सीसा-सिक्का-सब कुछ धूलि धातु कर दिया है +। "सुलभमस्तीति वक्तव्यं, दराहस्ता हरीतकी" आमायक को चरिताय करने वाला भाषाम्बवहार-तत्त्व-ज्ञानवञ्चित आब का मानव अपनी असफलता-परम्पराओं के अन्यान्य कारणों में से

\*—काली कलकषे बाली, तेरा बचन जाय नहि खाली। एक फूल हँसे, एक फूल डसे।  
फुरो मन्त्र। ईश्वरोवाच। हुँफट-अस्त्राय फट् इत्यादि।

— "मोलखो न सीख्यो सब सीख्यो गयो धूल में"। (लोकसक्ति)

इस 'मायाभ्यवहारमर्मादास्वस्वन'-रूप महाकारण का भी ज्ञान प्रधानरूप से सम्मान्य प्रतिधि बन चुका है। कर्त्तव्यनिष्ठा (आचरणनिष्ठा) के साथ-साथ मानव की वाग्म्य शब्दव्यवहारनिष्ठा (भाषा) का आत्यन्तिक स्वस्वन ही मानव की बाह्यान्तर-पतनपरम्परा का प्रत्यक्ष प्रमाण बन रहा है।

कहाँ-कहाँ-कैसे-क्या करना चाहिए, एवं वहाँ-कब-कैसे-क्या खेलना चाहिए, ये दोनों नैतिक व्यवस्थित चारों ओर ज्ञान सहायता प्रदत्त-अभिव्यक्ति-उत्प्रेक्ष्य-अमानवीय भाषों की अनुगामीनी बन गई हैं। 'वाणी' विकारानुग्रह से 'वाणी' के द्वारा कृतस्वरूपा 'लिपि' के सम्बन्ध में तो ज्ञान कुछ अज्ञान ही व्यय है। वर्तमान युग की-महामहनीया ! उस भटलमा ! लिपि के सम्बन्ध में क्या कहें, किसे कहें कि- 'भी'- 'भोम्'- 'एम' आदि देवभाषों की उपेक्षा करने वाली, लिपिपरम्परासिद्ध (समान्याभ्याकरण-मानानुगमिता) प्राकृतिक वर्णाक्षरकारों की सर्वथा उपेक्षा कर देने वाली, (आई-आई-इत्यादि के स्थान में आझी-गझी-इत्यादि रूप से भ्रष्टाचार का अनुगमन करने वाली) वह भीविहीना मल्लकीयता कल्पिताभ्रसमन्विता नमस्वरूपा ज्ञान की लिपि मानों मानव की नास्तिकभावना-सर्वशून्य भावना का ही वायव्यवहार कर रही है। आस्ता तावत्। युगधर्मानुगत भाषाका के अनुग्रह से सर्वत्र स्वतन्त्रता के इस दुर्दान्त युग में अभिनिवेशाभिष्ट परस्फुटि-परस्फुट-परस्फुट-परमाया-परलिपि के आन्धेन से आकर्षित होकर ज्ञान का मानव किस क्षेत्र में कैसा क्या बन गया है, अथवा तो बनता था रहा है, उन सब अपठित-पठिताओं को प्रथम्य मानते हुए लक्ष्मीभूत 'मानव' शब्द के उस तात्त्विक निर्वचनात्मक इतिहास की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिस इतिहास के ओर में मानवकर्मका का इतिहास आन्तर्निगूह है।

## (११)—मानवयोचानुगत भूतिपञ्चक—

'मानव' शब्द के तात्त्विक निर्वचन में प्रवृत्त होने से पूर्व हम यहाँ कुछ एक ऐसे श्रोत-धर्म-बचन उद्धृत कर रहे हैं, जिनके माध्यम से मानव इस अनुभूति में प्रवृत्त हो सकेगा कि, मानव ने मानव को जो इस प्रकार सहज सुशोभण्य मान रक्खा है, पर्याप्त प्राकृतिक प्राणियों की भाँति- 'बावस्व मिषस्व' परम्परा से आक्रान्त एक सामान्य प्राणी मान रक्खा है, मानव की स्वरूपस्थिति ठीक इसके विपरीत है। अन्वयानपूर्वक लक्ष्य बनाइए निम्नलिखित आर्यवचनों को, एव सदाचार्य मुकुलितनयन बन कर भीमास भीषि अपने अन्तर्गत में मानव के उस शुद्धनिहित परोक्ष गरिमायय तात्त्विक स्वरूप की—

(१)—न वि जानामि यदिनेदमस्मि निषयः सज्जो मनसा चरामि ।

यदा मागन् प्रथमजा अतस्यादिवाचो अरनुवे मागमस्याः ॥

—अष्टसंहिता १।१६४।३५

(२)—अहमस्मि प्रथमज्ञा श्रुतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।

यो मा ददाति स इ देवमावदहमभमभमदन्तमग्नि ॥

—सामसंहिता पू० ६।३

(३)—अहमिद्वि पितृप्परि मेघामृतस्य जग्रम ।

अह सूर्य्य इवोजनि ॥

—श्रुत्संहिता ८।६।१०

(४)—स ( प्रजापतिः ) पितृन्तृष्टा मनस्यैत् । तदनु मनुष्यान्सृजत ।

तन्मनुष्याणां मनुष्यत्वम् । य एव मनुष्याणां मनुष्यत्व वेद—

मनस्वेव भवति । नैन मनुर्जहाति ॥

—तैत्तिरीयब्राह्मण २।३।३।३।

(५)—यद्वै तत् पुरुषे शरीरं—इद वाव तत्—यदिदमस्मिन्नन्त शरीरे इदयम् ।

अस्मिन् हीमे प्राणा प्रातृष्टिता । यद्वै तद्—‘ब्रह्म’ इति—इद वाव तत्—

योऽय बहिर्द्वा पुरुषादाकाश । यो वै स बहिर्द्वा पुरुषादाकाश—अयं वाव

स—योऽयमन्त पुरुष आकाश । यो वै सोऽन्त पुरुष आकाश—अयं

वाव स—योऽन्तर्द्वा अयमकाश । तदेतत् पूर्णम् । अप्रवर्त्ति । पूर्ण—अप्रवर्त्तिनीं

अयि लभते, य एव वेद ॥

—छान्दोग्योपनिषत् १।३।१२।

(१)—मैं—मानव—जोभी—जैसा भी कुछ वास्तव में है, वह मैं तत्त्वत नहीं जानता । ( अपने वास्तविक तारिफ स्वरूपकोष से सर्वा आरंभित रहता हुआ भी केवल प्रतिमानाकण्य से ) मैं ‘नियम’ रूप से ( सर्वथा सावधान—सम्बन्धीभूत रूप से ) इतस्ततः निचरण कर रहा हूँ ( वास्तव्य, अपने अन्तर्गत में अपने मन ही मन में अपने आपको सर्वोत्तमा—सावधान—सम्बन्धीभूत—योग्य—कुशल—मेधावी—मनीषी—मननशील—बुद्धिमान् मानता हुआ—समस्तता हुआ अपने मनमाने ढंग से—इतस्ततः सकृदप्यप्रदर्शन कृता हुआ विचर रहा हूँ । इस प्रकार मुझे अपने स्वरूप का बोध तो है नहीं, और मान रहा हूँ मैं अपने आपको पूरा कुशल, पूर्ण योग्य, मन्त्रपूर्वार्द्ध का यही निष्कर्षार्थ है । ( सोमाग्य स ) अब मुझ मानव में ‘श्रुत’ ( परमेश्वरी ) तत्त्व की प्रथमज्ञा ( पहिलो उत्पन्न होने वाली—श्रुततत्त्व से सर्वप्रथम आविर्भूता ) सहस्रप्रज्ञा ( सहस्रज्ञानात्मक प्राकृतिक सहस्र आत्मबोध ) का उदय हो जाता है, तो इस ज्ञानोदय के अम्बुवर्हितोत्तरकाल में ही ( आदित् )—मैं मानव—उस श्रुतस्य प्रथमज्ञा—सहस्रज्ञा—आत्मबोधपरिपूर्णा ‘श्रुतम्मरा प्रज्ञा’ ( सत्यनिष्ठासमाधिणी प्रज्ञा ) देखी—( पारमेष्ठिनी आम्बुणीदेवी से अविनाभूता सरस्वती

वाग्देवी) क भाग्येय का भोक्ता मन का अधिकारी बनता है ( मन जाता है ) । ( तात्पर्य, स्वरूप-  
प्रधानान्तर ही मानव अपने परिपूर्ण स्वरूप का अनुगामी बनने में समर्थ होता है । यही मन्त्रांतराद का  
भावार्थ है ) ॥

(२)—मैं—मानव—‘श्रुत’ ( पारमेष्ठ्य श्रुतरूप—चिद्विज्ञानयोनिसंलग्न आहूति—प्रकृति—अहंकारिणि  
प्राता—सत्वरस्तमोगुणान्वित महानामा) से सप्रथम ( चेतनसृष्टि में ) उत्पन्न होने का कारण ( श्रुत-  
प्रथमज्ञा ) ( श्रुत पारमेष्ठ्य महान् से सप्रथम उत्पन्न ) नाम से प्रसिद्ध हो रहा है । ( और ) देवसर्ग से  
( भी ) पूब ( पहिले ) अमृत ( सोम ) तत्त्वात्मक श्रुत ( पारमेष्ठ्य महान् ) व ‘नमन’ ( आगमन ) से  
मेरा स्वरूपनिम्माय हुआ है । क्रमिक सृष्टिचारक्रम में मेरा ( मानवसृष्टि का ) स्थान—( श्रुतपरमेष्ठी  
के श्रुतगमित अद्विगच्छ के चितिमात्र से समुत्पन्न सत्य, एवं सत्प्राणरूप ) देवसर्ग से भी पूब है । जो  
सत्य प्रजापति ( परमेष्ठी प्रजापति ) मुझे मेरे शरीर की रक्षा के लिए सौरवन्द्यमण्डलादयः सत्त्विक  
अन्नसम्पत्ति प्रदान करता है, यही देवाधिदेव ( सौरदेवों का भी अधिपति ) प्रजापति सौर बृहतीवृद्धसमित  
( ३६००० खुरीच हजार आयुःसंमित ) जीवन स्रोतों के मुक्त हो जाने पर ( शतामूर्तगान्तर ) मुझे  
अपने आप में आत्मसात् करता हुआ मुक्त अपना अन्न बना लेता है । मैं उसका अन्न हूँ, भोग्य हूँ  
समष्टि—व्यष्टिरूप से उभयथा । आत्मात्मक बने हुए मुझे निरन्तर आत्मसात् करते रहने वाले उस सबक  
प्रजापति को मैं भी आत्मसात् करता रहता हूँ । उसकी प्रवर्ग्यशक्तियों को आत्मसात् कर मैं स्वस्वरूप से  
सुरक्षित हूँ, तो उसमें मेरी शक्तियाँ प्रवर्ग्यरूप से समाविष्ट होती रहती हैं । दोनों का परस्पर आभासाद-  
भोग्यभोक्तृ—प्रदानादान—सम्पन्न सहजक्रम से—वारावाहिक रूप से प्रकल्प है ॥

(३)—(श्रुत) प्रजापति की मृगुप्राणानुगता स्नेहगुणान्विता, अतएव सगमनशीला, अतएव ‘मंषा’  
नाम से प्रसिद्ध आशुप्रहयाभावारिमका मानसशक्ति का अपने विद्यावृद्धिचेत्र में सम्पूर्ण प्राणियों में से  
केवल मैंने ही ग्रहण किया है ( मानवमेधागुणान्विता विद्यावृद्धि का विकास प्राणिसृष्टि में केवल मानव  
में ही हुआ है, यही तात्पर्य है ) । इसी मेधामयी बुद्धि के अनुग्रह से मैं ( मानव ) सत्य की मौलिक  
विश्व में प्रावर्तित हुआ हूँ • ( जो स्थान महामहायज्ञ में ब्रह्मायज्ञकेन्द्रस्थ अमृतमृत्युमय, अतएव पूर्ण-  
भावापन्न सत्य का है, प्राणिकृता में यही स्थान मानव का है, यही निष्कर्ष है ) ॥

(४)—उस ( सौम्यप्राणप्रधान, अतएव—‘पितर’ सोम्यास’ के अनुसार पितृमायाप्रधान मन्मूर्ति  
परमेशी ) प्रजापति ने पितरों को उत्पन्न कर उन्हें अपने ( मनुर्लक्षणा ) मन की ओर आकर्षित किया  
( बिना इस प्राकृतिक स्थिति के आधारे परही—‘मन इय हि पितर’, ( शत १४।४।१।१३ यह निगम प्रसिद्धित  
हुआ ), मनोवश—मानसशक्ति—को लक्ष्य बनाया । इस लक्ष्यभूत मनुमय मानसबल—हृदयबल—के द्वारा  
ही प्रजापति ने मनुष्यों को उत्पन्न किया । मानवप्रजा क्योंकि प्रजापति के मनोवश से,

•—“योऽसावादित्ये पुरुष—सोऽहम् । सूर्य आत्मा जगतस्तस्युपम” ।

मानस हृदयबल से उत्पन्न हुई, अतएव यह मनोबल—(हृत्प्रावन्धिष्ठ अन्तर्ध्यामात्मक ध्यान प्राणात्मक सत्यनिष्ठात्मक श्रुतिभावापन्न बल) ही मनुष्यों का मनुष्यत्व (मानवता—मानवधर्म) कहलाया, यही इसका स्वरूपधर्म माना गया। जो मनुष्य सद्धिचाराक्रम के इस पारमेष्ठ्य प्रज्ञापत्य रहस्य को सम्यक् प्रकारेण जान लेता है, इसे सम्यग्रूपेण अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से अपने मानसक्षेत्र में अनुभूत कर लेता है, वह मनुष्य अपने सबक प्रज्ञापति के उस महामन में ही समाधिष्ट हो जाता है, ईश्वरीय मनोबल से समन्वित हो जाता है। ऐसे मनस्वी—परिपूर्ण—प्रज्ञापतिसमन्वित—महामानव का मनु (प्रज्ञापत्य हृदय बल) कभी परिस्वाग नहीं करते। कभी ऐसा मानवभेद अपनी प्राकृतिक ईश्वरकासिद्ध नैगमिक कर्तव्य निष्ठा से पराङ्मुख नहीं बनता ॥

(५)—जो कि इस पुरुषसंस्था (अध्यात्मसंस्था) में पाञ्चभौतिक शरीराकार (भूताकार) है, यह वही आकाश है, जो कि इस अध्यात्मसंस्था में 'हृदयकार' है, जिसमें कि आत्मदेव प्रतिष्ठित हैं। (शरीरप्रतिष्ठात्मक भूताकार, एवं आत्मप्रतिष्ठात्मक हृदयकार, दोनों समन्वित हैं, अतएव महिमारूप से दोनों अभिन्न हैं, यही तात्पर्य है)। भूताकार से अभिन्न इस हृदयकार में ही दासपतिसहस्र (७२००० पक्षर ह्वार) सुमुचम नादियों के द्वाय सम्पूर्ण आध्यात्मिक प्राण अर्द्धरूप से (परिमरूप से) प्रतिष्ठित हैं। जो कि लोक एव वेद में 'ब्रह्म'—'परब्रह्म'—'ईश्वर'—'प्रज्ञापति' आदि विविध नाम—रूपों से प्रसिद्ध हो रहा है, वह ब्रह्म यह महतोमहीमान् विशाल आकाश (परमाकाश) ही तो है, जो इस पुरुष (अध्यात्मसंस्था) में बहिमत अनन्त अपरिमित रूप से प्रतीत हो रहा है। 'ब्र' ब्रह्म ही तो ब्रह्म का साक्षात् स्वरूपदर्शन है। जो कि—पुरुष (अध्यात्मसंस्था) से बाहिर की ओर सर्वत्र व्याप्त ब्रह्मात्मक यह परमाकाशालक्ष्य 'नमस्वान्' नामक ब्रह्मात्मक आकाश (क्षेत्र ब्रह्म) है, यही तो यह है, जो कि (पुरुष में) हृत्प्रात्मक आन्तरिक (आध्यात्मिक) आकाश है। (परमाकाशरूप आधिदैविक ईश्वरीय ब्रह्माकार, एवं हृदयकाररूप आध्यात्मिक मानवीय पुरुषाकार, दोनों अभिन्न हैं, यही तात्पर्य है)। इस प्रकार इस अभिन्नता के कारण ही मानव उस परब्रह्म की व्यापक ब्रह्मविभूतियों से सर्वात्मना समन्वित बनता हुआ परिपूर्ण है, अनुच्छिन्नचित्तधर्मी है, शाश्वत है, सनातन है। जो मानव आकाशात्मक ब्रह्म के इस स्वस्वत्मानुगत स्वात्मबोध से वास्तविकरूप से सुपरिचित—समन्वित—सयुक्त हो जाता है, दूसरे शब्दों में आत्मनिष्ठापूर्वक इस आकाशभेद क्षेत्र अन्तर्ध्याम सम्बन्ध से अपनी अध्यात्मसंस्था में प्रतिष्ठित कर लेता है, वह ब्रह्मवत् शाश्वत—परिपूर्ण—भूमात्मक वैभव का अन्यतम भोक्ता बन जाता है।

सहिता, ब्राह्मण, उपनिषदों के पूर्वावृष्ट पञ्च वचनों के तथाकथित अक्षरार्थमात्र के आधार पर ही यद्यपि 'मानव' के स्वात्मबोधस्वरूप 'बोध' का (मानव के वास्तविक परिपूर्ण स्वरूप का) स्पष्टीकरण हो जाता है। तथापि श्रुतिवाणी व, इस गहन—गमीरार्थ—गमिता आपवाणी के अक्षरार्थ समन्वयमात्र से हम इसके अन्तस्तलस्तर से वञ्चित ही रह जाते हैं। अतएव उक्त आर्यवचनों के सम्यक् में इन वचनों को मूल बनाते हुए संक्षेप से कुछ और भी निवेदन कर देना अनिवार्य मान रहे हैं। वचनक्रमा नुसार ही आर्यवचनों के तात्त्विक समन्वय को अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाइए, एवं सदाचारेण मानव के वास्तविक स्वरूप से अपने आपको कृतकृत्य कीजिए।



## (२२)—श्रुतिचर्चनों का तात्त्विक समन्वय—

(१)—मानव, हौं—पाञ्चमोक्तिक स्थूलशरीर से सयुक्त, वाक्-प्राण-चक्षुः-श्रोत्र-मन, इन पञ्चविध इन्द्रियों से नित्य समन्वित ०, 'सर्वेन्द्रिय', अतएव 'असीन्द्रिय', अतएव व 'अनिन्द्रिय' नाम से प्रसिद्ध इन्द्रियाधिष्ठाता प्रधानमय मन, बुद्धि, महान्, अव्यक्त, इन तत्त्वद्वयमलक्ष्य प्राकृतात्मजों (प्रधानात्मा-विज्ञानात्मा-महानात्मा-अव्यक्तात्मा-श्री समष्टि) से नित्य समन्वित, अथशक्तिमय पार्थिव वैश्वानर, क्रियाशक्तिमय आन्तरिक्ष तैजस, एवं ज्ञानशक्तिमय सुलोकानुगत मातृ, इन तीनों स्त्रीमय (त्रिष्टुत-६-१, पञ्चदश-१५-१, एकविंश-२१-स्तोमरूप स्त्रीमयलोकत्रयी) व्यष्टों से कृतरूप मूलात्मा (बीजात्मा-देहाभिमानि-सप्तदशराशिपुत्र मोक्षात्मा नामक वैही कर्मात्मा) के ब्रह्मात्म से प्रोत्पद्यते, 'अव्यय' नामक पुरुषब्रह्म (अमृतब्रह्म-विश्वेश्वर) से अनुप्राप्यते, इन सम्पूर्ण तत्त्वभावों-भूतभावों-प्रायः भावों से परिपूर्ण बना हुआ भी मानव अपने शरीरपुरुषी जन्मवश से आरम्भ कर मृत्युपक्षमक्षयपर्यन्त योगमात्राप्रभावेषु अपने आपको सर्वज्ञ-सर्वज्ञानमय-सर्वविद्-सर्वशक्त-सर्वशक्ति (सर्वक्रियामय) के अतिमान से सयुक्त मानने की मयाबद्ध भ्रान्ति करता हुआ लक्ष्यहीन बन कर इतस्तत् दम्भमय है। योगमात्राभिरुचन मोक्ष के निग्रहानुग्रह से विश्वप्राज्ञ का यह सर्वज्ञ भी मानवप्राणी अपने आत्मस्वरूप कोष से वञ्चित हो रहा है, और यही 'न विजानामि यदि वा इदमस्मि' मूला (अज्ञानमूला) दुःख प्रवृत्ति का मूलकारण है।

मन ही कैसा मयानक !, कैसा प्रसारक !, सबथा अनतिप्रश्नात्मक। सत्-असत्-विवेक का कुछ भी बोध तो है नहीं। किन्तु मान और ज्ञान रहा है यह अपने आपको अपने मन ही मन में, तथा स्वसदृश अतिमानी मानवर्ग में पूर्ण बोध्य, सबामना कुशल, निस्सीम बुद्धिमान्, सब विषयों का उत्तर परिहाता बड़ा ही सबीभूत-साधवान्। "मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा कर दिया, मेरा ही यह अलम साहस था कि वो ऐसा हो गया, मैंने यों दात दे बाला, मैंने बड़े बड़े व्यवसाय क्षेत्र स्थापित कर दिए मैंने उसे उत्तर से हतप्रम बना बाला, मेरा तर्क-मेरी भाषणशक्ति-मेरी लोकनशक्ति-मेरी वाचनशक्ति-मेरा प्रभूत वैभव, मेरा श्रेष्ठ कुल, मेरा यशोनाम" इस प्रकार सृष्टे सृष्टे पद-पदे स्थाने स्थाने अहन्ता-मममत्ता-गर्बिता-दम्भ-मान-भदान्विता की चर्चणा-योग्या में आपात्-मस्तक अतप्रोत् आत्म-स्वस्मविरुद्ध यह आत्म-दिग्भ्रान्त-दिक्विमूढ़ मोहवश लक्ष्यविहीन-किंकर्तव्यविमूढ़ बना रहता हुआ अपने सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को भित प्रकार सर्वथा निरर्थक-अकर्मफलरूप से व्यतीत करता हुआ भी

० वर्तमान भारतीय दर्शनशास्त्र जहाँ ५ ज्ञानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रियों १ इन्द्रियमन, इस प्रकार पञ्चदश-१६-इन्द्रियों गणना है, वहीं वैदिकविज्ञानकायज्ञ में 'वाक्-प्राण-पञ्च-श्रोत्र-मनासि' रूप से पञ्चेन्द्रियवाद ही स्वीकृत हुआ है। दार्शनिक ग्याहों इन्द्रियों का स्वकानुपात से वैदिक पञ्चेन्द्रियमय में ही यथावयवकमेव अन्तर्भाव हो जाता है, जैसा कि 'ईशा' माध्यादि अन्य निबन्धों में विस्तार से प्रतिपादित है।

‘आन्तिवश मानता रहता है अपने आपको नियम-समूह-भावरूप से, तथा आभ्यन्तररूप से, उभयथा । श्रद्धा के—‘नियम समूहों मनसा चरामि’ का यही भावार्थ है, जिसके द्वारा मानव की इस आसुर भावनिष्कन्धना मोहदशा का ही स्वरूपविश्लेषण हुआ है—उद्बोधनात्मक परोक्ष संकेत के माध्यम से ।

“नियम समूहों मनसा चरामि” यह तो है मानव की मोहामिमांसा दशा, किया दुर्दशा । “हम ऐसे-हम वैसे, हम शिविव, हम लोसक, हम कवि, हम संगीतज्ञ, हम विद्वान्, हम भक्तिक, हम बड़े आदमी, हम बड़े आदमियों के मित्र” इत्यादिलक्षणा कल्पिततत्त्वपरिपूर्णा, अवश्य शून्या अहम्भ्यता ने ही मानव को स्वरूपबोधपथ से अक्षित कर रक्खा है । ऐसे महामोहावकाराभिनिविष्ट, कल्पना द्वारा अपने आपको सर्वोच्च मान बैठने की मयानक आन्ति में निमग्न लक्ष्यहीन मानवों का परोक्षरूपेण उद्बोधन करने का एक ही वास्तविक मूल श्रुति की ओर से समुपस्थित हो रहा है—‘न विज्ञानामि’ इत्यादि । यदि तथागुणलक्षणा मोहावक मानव भी किसी शुभ अनुरूप ब्राह्ममुहूर्तादिलक्षणा पावन मुहूर्त में, स्वयं-शान्त-निरुपद्रव-एकान्त वातावरण में समासीन होकर क्षणमात्र के लिए भी स्वयं अपने आप से ही यह मूल प्रश्न करने का अनुग्रह कर लेगा अपनी मानवता से कि,—“अरे ! यह रात दिन ‘मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ’—ऐसा हूँ—वैसा हूँ—इस प्रकार वह ही साहस-सावधानी-अतिमानपूर्वक जो अपनी जीवनयात्रा-लोकव्यवहारयात्रा में प्रवृत्त रहता हूँ, यह ‘मैं’—वास्तव में है क्या ?”—तो निश्चयेन अवश्य ही इस मूल प्रश्न के अभ्यवहितोत्तरलक्ष्य में ही इसके अन्तर्गत में एक महती समस्या आगरूक बन जायगी । और ज्यों-ज्यों यह अधिकाधिक उत्तरोत्तर इस मूलप्रश्नारम्भिक महती समस्या को लक्ष्य बनाता जायगा, त्यों-त्यों इस का कृत्रिम दम्भ शनै शनै स्वयमेव विगलित होता जायगा । “मैं कौन हूँ” कहाँ से आया हूँ—कहाँ चला जाऊँगा”—इस प्रकार की मूलप्रश्नपरम्परा सहसा इसे आरम्भ में तो कुचिठत हतप्रम-सा बना देगी । अवश्य नहीं प्राप्त कर सकेगा यह उत्काल ही इस प्रश्नपरम्परा का निर्यातात्मक समाधान । किन्तु कालान्तर में इसी मूल प्रश्न की अभ्यासपरम्परा अन्ततोगत्वा इसे उस अचिन्त्यभाव की ओर उन्मुख करती हुई इसके मुख से सहसा इन उद्गारों को ही विनिवृत कर देगी कि—“न विज्ञानामि, यदि वयमस्मि” । अरे रे ! मैं स्वयं अपने आप तक को तो जानता नहीं, और फिर भी—“नियम समूहों मनसा चरामि” । यह मेरी अपने आपको कैसी आत्मप्रदरणा है !, अपने आपको कैसा पोखा देना, किंवा छुलना है !, अजसययम् ! अजसययम् ॥ महती विडम्बना ॥ । अवश्य ही इस प्रकार की अपनी काल्पनिक विश्वावृत्ति का मर्मज्ञ बनता हुआ यह आश्चर्य मानव कालान्तर में—“तदा मूर्खोऽस्मीति ध्वर इव मदो मे ध्ययगत” की अनुभूति के माध्यम से एकान्तचिन्तनानुगत इस उत्तरगमित प्रश्नसूत्रानुग्रह से स्वरूपबोध की ओर प्रवृत्त हो जायगा, निश्चयेन हो जायगा ।

• गीताविशानमाध्य में विश्वास से, तथा अन्य निष्कर्षों में संक्षेप से मानव की दम्भ-मान-मदा मिता इस अतिमानैयया का निरूपण हुआ है । देखिए आद्वैतविशानग्रन्थान्तर्गत ‘सापेक्षविशानोपनिषत्’ नामक तृतीय खण्ड का ‘आसुरमानवस्वरूपोपपत्त्यर्थम्’ नामक अवनन्तर प्रकरण—( ५० सं० १६० से १६७ पर्यन्त ) ।

आम मानव इस प्रकार आत्मबोध से यज्ञित क्या है ? प्रश्न का सगाधान भी पूर्वसन्दर्भ से गताथ बन रहा है । आम के मानव का सप से बड़ा दोष यह भी माना जायगा कि, 'मह आम आपन आपके सम्पूर्ण क्षेत्रों में अपनी चम्पुप्रवेशात्मिका जानसयबुर्विदग्धता के दम्भ से सबाधना निःसीमरूप से नियम-सधद-योग्य-सुशल-दक्ष मान रहा है । 'सर्वे सर्वेषु क्षेत्रेषु कुशला' - 'प्रान्ति ही मानव के सर्वनाश का कारण बन रही है, जिससे न केवल मानव ही, अपितु तत्त्वमष्टिरूप राष्ट्र ही आम मोहगत में निमग्नित हो गया है \* । जानलसदुर्विदग्धतामूलिका अस्पष्टता के सन्तोष-प्रदरानख्यापन को ही आम मानव ने अपना अनन्य कौशल (चातुरी) मान लिया है, जिसका निदरान कुर्माग्यवश हमारी बन्धभूमि का मानव ( जयपुरीय मानव ) प्रमाणित हो रहा है + । केव रहे हैं शुचि-मरीचिका-पिप्पल ( लोठ-मिर्च-मीपल), और बलान कर रहे हैं वेदान्तनिष्ठा का । कर रहे हैं अलभ्यन्तरूप से-शुद्धाशुद्ध प्रकारमात्र से पर 'वयिकों के यही पूजन-पाठ, दम्भ कर रहे हैं 'महामहर्षि' पद का । अहोरात्र भ्यस्त-सम्पन्न हैं अपनी अघन्य अर्थलिप्ता में, पथप्रदर्शक बन रहे हैं ज्ञान-विद्या-शिक्षाक्षेत्र के । मानों सभी क्षेत्रों की विदितवेदितभ्यता प्राप्त कर ली हो इन सर्वकामुक सर्ववादियोंमें । यह धनार्यबुद्ध पाण्डित्य का विमोहन, यह अर्थविरक्त सर्वज्ञता का दम्भ, सर्वोपरि यह अत्यन्त-दम्भ-मान-मदांकित शुष्क-उद्वेगकर-मिथ्या प्रदर्शन मानव की आत्मन्तर-वैश्वरान्त-सहज-सात्विक-बिम्ब विभूतियों-शक्तियों को किस प्रकार इतवेग से अभिभूत-मूर्च्छित करता जा रहा है ? यदि यह मानव संशयः भी इस दुःखेदकलत्रण इतिहास का परिहान प्राप्त कर लेता, तो इसका मातृशिक्षा अन्त्यवस्था उपकान्त-प्रकान्त बन जाता । इसी मातृशिक्षा सूत्र की ओर फोटोरूप से संकेत करते हुए श्रुति ने कहा है—'न विज्ञानामि०' ।

इसी सम्बन्ध में एक अन्य उपनिषद् सूक्ति भी विशेष महत्त्व रख रही है । औपनिषद महर्षि ने तो विस्तृत भाषा में ही इस सूत्र का स्पष्टीकरण मानव के सम्मुख-आत्मबोधबिज्ञान मानव के सम्मुख-सौं समुपस्थित कर देने का नि तीम अनुग्रह कर दिया है कि—“पाण्डित्यं निर्बिधं, बाल्येन तिष्ठासेत्”

\* सर्वे यत्र नेतारः सर्वे पण्डितमानिनः ।

सर्वे सर्वस्वमिच्छन्ति सर्वे तत्र विनश्यति ॥

+ शेखावाटीप्रान्तीय एक चारण ने प्रान्तीय भाषा में जयपुरामिबनों की इस कल्पित यशःख्यापनता का जो विचित्र चित्रित किया है, यह भाषास्मरणनदोष से अलङ्कृत बनता हुआ भी भावदृष्ट्या इस रूप से समाधिष्ट मोना जा सकता है—

“चणा चाव फड़े-मड़े चौबल खाया । नदी छान पर फूँस-फड़े बोली सैं जया ॥

ऊँची देख दुफान-फड़े या जुलाई मैंने, काम फज क माँय-बैठवा की फुरसत कोनै ॥

इतनी घात बसायक, फेर गली में जा घसे । 'प्रेममुख' भोजक फड़े इत्या लोग जेपर बसे ॥

( बृहदारण्यकोपनिषद् ३.१५.१ ) । “कल्पित पारिद्वत्य के अतिमान का आत्यन्तिक परित्याग कर सर्वथा बालमात्र से ही मानव को स्वस्वरूपबोधपथ पर आरुढ़ होने चाहिए” । पारिद्वत्यातिमानपरित्याग से, तथा बालमाथानुगति से होगा क्या !, क्या फलसिद्धि होगी !, इस बिज्ञाता का समाधान सहिताभूति का उत्तराग्रह कर रहा है ।

‘श्रुत का प्रथमज्ञात सत्य’ मानव पर जब अनुग्रह करता है, तो मानव का स्वतः उद्बोधन आरम्भ हो जाता है । अनृत-जिज्ञासा-माया-वृम्भ-मोह-मद-मान-मात्सर्य-असूया-लोभ-क्रोध-आदि मलीमस-पाप्मभावों का जब विषयानुरागिणी इन्द्रियों के द्वारा प्रशानात्मक मानसक्षेत्र में अन्तर्ध्यात्म सम्बन्ध से समावेश हो जाता है, तो इन आसुरभावों के कारण सौम्य (चान्द्र) मन का सहज श्रुतमायात्मक अभिज्ञ-अकुटिल-सत्त्वगुण तो हो जाता है अभिमृत-मूर्च्छित, एवं आसुरमायात्मिका बाधणी बिज्ञाता-कुटिलता से सयुक्त रजोमिश्रित समोगुण हो जाता है उद्विग्न-उद्विग्न । मुरान्त मानसप्रकाश विकम्पित-विचलित हो पड़ती है । प्रशानायात्मक-स्नेहगुणक-इस श्रुतसौम्य मन के विकम्पित होवाने से तत्र प्रतिष्ठिता बुद्धि कम्पित-चलित बन जाती है । मनो-बुद्धियुग्म का यह कम्पन-विचलन ही ‘मतिधिभ्रम’ है, जिसका मुख्य पुरुषार्थ है सत् में अस्तु की प्रतीति कर देना, एवं अस्तु में सत् का व्यामोहन कर देना । इसी व्यामोहन के कारण बुद्धि के उस व्यवसायात्मक-निश्चयात्मक-श्रुत सत्यपथ से मानव स्थलित हो जाता है, जो व्यवसायात्मिका बुद्धि मानव को मानस-श्रुतानुगामी बनाती हुई इसे अम्युदय-निर्भेयसू की ओर अग्रगामी किए रहती है ।

सहज-अभिज्ञ-अकुटिल-मानसप्रकाश मुरान्त स्थिर अविकम्पित बनी रहती है । इस मुरान्त प्रकाश के स्थिर धरातल पर प्रतिबिम्बित सत्यात्मिका विद्याबुद्धि भी निश्चलकर्म से पूर्य विकास-प्रमाकरूपेण उद्विग्न बनी रहती है । यही मुक्कलक्षणा-‘सुब्रह्मण्या’ नाम से प्रसिद्धा पारमेष्ठिनी आम्बुणी वाग्देवी का यह श्रुतमग्नप्रकाशक अमृत ( सौम्य ) भाग है, जिसे इस प्रकार प्रकाश-बुद्धि के व्यवसायात्मक सत्त्व गुणानुग्रह से सहजबुद्धिसमान्वित मानवभेद अन्तर्ध्यात्म सम्बन्ध से अपना भोग बनाता हुआ स्वस्वरूप-बोधानुगति में समर्थ हो जाता है । ‘यथा मागन् प्रथमज्ञा श्रुतस्य-आविद्याचो अस्तुवे मागन्स्या’ यह मन्त्रोत्तरभाग इस आत्मबोधस्वरूपोपयुक्त श्रुतलक्षण अमृतपल्लभोग की ओर ही मानव का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जिसके तात्त्विक स्वरूप-विक्षेपण के लिए ही ‘मानव’ शब्द के तात्त्विक स्वरूप निर्बचनात्मक तात्त्विक शब्देतिहास का समग्र अत्र अनिवार्यरूपेण आवश्यक मान लिया गया है । ‘अहमस्मि प्रथमज्ञा श्रुतस्य०’-‘अहमिदं पितृपुत्रि’-‘स पितृन्सुप्त्वा’-‘यद्वैतस्य पुरुषे शरीरम्०’ इत्यादि चारों भ्रुवियों का क्रमशः आगे यथाक्रम स्वरूपविक्षेपण होता रहेगा । अमी ‘मानव’ शब्द के तात्त्विक निर्बचन को ही लक्ष्य बनाया जा रहा है, जिस निवचन के माध्यम से ही उक्त धर्ति-चतुष्टयी का तात्त्विक समन्वय गताय बन सकता है

( १३ )—मनु की ऐतिहासिक परम्परा—

ऐसा कि सत्रहवें परिच्छेद में स्पष्ट किया जा चुका है, ‘मानव’ शब्द भावुकतापूर्ण प्रागाधिक निर्बचन के अनुसार ‘मनुष्यशब्द’ का सूचक बन रहा है, इस दृष्टिकोण की प्रामाणिकता का हमें प्रति-

ऐतिहासिक सन्दर्भसङ्गति के लिए स्यात्माना समर्थन ही करना पड़गा। तथाकथित पौराणिक ऐतिहासिक तथ्य की प्रामाणिकता भी इसी आधार पर निर्विवादरूप से अनुपपन्न ही मानी जायगी कि, पौराणिक ग्रन्थविषय आख्यानों में से एक आख्यान-प्रकार ऐसा भी है, जिसका सम्बन्ध अध्यात्म-अधिदैवत-अधिभूत-तीनों विषयविषयों से सम्बद्ध है। तथाविध अध्यात्मक आख्यानों का पार्थिव प्राश्लिष्य आध्यात्मिकवृत्त से भी सम्बन्ध रहता है, पार्थिव भौतिकवृत्त-भौतिक वस्तुपदार्थों के साथ भी सम्बन्ध रहता है, एवं सौर दैविक पदार्थों के साथ भी सम्बन्ध रहता है। इन तीनों दृष्टिकोणों में से आध्यात्मिक क्षेत्र व्यापक-समष्टिक्रम से उभयथा आख्यान से सम्बन्धित माना गया है। व्याप्यात्मक आध्यात्मिक क्षेत्र विशुद्ध आध्यात्मिक है, जिसका मानवेतिहास से कोई सम्बन्ध नहीं है। समप्यात्मक आध्यात्मिक क्षेत्र विशुद्ध ऐतिहासिक है। इस प्रकार मानव के मूलपुरुष स्थानीय 'मनु' की इस दृष्टिकोण से चतुर्धा प्रवृत्ति प्रमाणित हो जाती है। इतिहासप्रसिद्ध मनु (राजर्षिमनु) मानवसमाज की ऐहिक आधुनिक-नैतिक-लौकिक-धार्मिक-सामाजिक-राष्ट्रिय-आदि सम्पूर्ण व्यवस्थाओं के प्रवर्तक-व्यवस्थापक बनते हुए मानव-समाज के 'मूलपुरुष' कहलाए। एवं इस दृष्टिकोण से ही 'मनोरथर्ष मानव' निर्दिष्टन से मानवसमाज को मनुवशाज मान लिया गया, उसी प्रकार—जैसे कि एकेश्वर सत्ताव्यवादी मारतगण में राष्ट्रपति शास्त्री क्षत्रियवर्ग पिता मान लिया गया है, एवं तदनुशासित समाज 'प्रजा' शब्द से संयुक्त मान लिया गया है। इस मान्यता का एकमात्र आधार ऐतिहासिकी पारम्परिकी शब्दसत्ता ही मानी जायगी, जिस इस ऐतिहासिकी मान्यता का स्वयं निगमशास्त्र ने भी निम्नलिखित रूप से समर्थन किया है—

“मनुर्वैवस्वतो राजा-इत्याह। तस्य मनुष्या विशाः ( प्रजाः )। तऽहमऽहामतऽइत्य श्रोत्रिया गृहमेचिन उपसमेता भवन्ति। तानुपदिशति”।

—रातपथब्राह्मण १३।५।३।३।

स्वयम्भू मनु के पौत्र, विश्वान्मनु के पुत्र, अतएव “वैवस्वत” नाम से प्रसिद्ध अयोध्याधिपति सूर्यवंशी क्षत्रिय महाराज मनु ने × देवसर्गभूमि को ही अपना लक्ष्य मानते हुए मानवप्रजा (भारतीय प्रजा)

\* प्रजा स्यात् सन्तती जने।

× प्राकृतिक 'पिन्नाट' सेबोमय स्रवणन स्रोत-जाम्बतेज-आग्नेयतेज, रूप से तीन भागों में विभक्त है। इस प्राकृतिक विधिति के आधार पर भारतीय क्षत्रियवर्ग सूर्य-चन्द्र-अग्नि मेद से तीन ही मुख्य वर्गों में विभक्त रहा है। विश्वान् से आरम्भ कर महाराज सुमित्र पश्यन्त अनुमानतः १२८ वर्ष-वितान भागों में अपने क्रोडस्वी प्रताप से भारतीय चक्रवर्ती पद का उपयोग करने वाले क्षत्रिय राजा सूर्यवंशी हैं। कुक्षर चन्द्रवंश या। एवं-पमार-परिहार-सोलाकी-बौद्धान आदि अग्निवंशी माने गए हैं। विश्वान् रहे सदा देवसर्ग में ही। ये कभी मारतवर्ग नहीं आए। इनके इक्ष्वाकुप्रमुख आठ पुत्र हुए। इसा नाम की एक कन्या हुई। इक्ष्वाकु ही प्रथम अयोध्यानरेश घोषित हुए।

की सम्पूर्ण व्यवस्था व्यवस्थित की। अतएव भारतीय प्रजा इन वैश्वत मनु की 'त्रि' (प्रजा) कहलाई। कौनसा मानवसमान मनोरमरूपका मानवप्रजा कहाया?। क्या तर-पूत-ज्ञाननिष्ठ-ब्रह्मचर्यी ब्राह्मण समान मानवप्रजा कहलाई?। नेति होवाच। नहीं। अपितु जो भौततत्त्व ज्ञानानुशीलन से परिष्कृत थे, अतएव जो उस युग में सद्युद्गमेधी (यहूथी) अभ्युत्थि कहलाते थे, वे वैश्य-दि मानव ही, एव तदतिरिक्त यथावत सामान्य वर्ग-शूद्र-अवर्गशूद्रादि मानव ही मनु की प्रजादीमा में अन्तर्भूत माने जाते थे। मनु का शासनदण्ड एवविधा ब्राह्मणोत्तरप्रजा से ही सम्बन्धित था। ब्रह्मनिष्ठ-भ्रष्ट-ब्राह्मण तो रामाओं का भी पौरोहित्यरूप से अनुशासन ही करते थे। ब्राह्मणों का एकमात्र बल था 'यश', जिसका मूलाधार माना गया है चान्द्रसेम। अतएव ब्राह्मण किसी क्षत्रिय राजा को अपना शासन न मानते हुए यश-प्रतिष्ठा-रूप सेम को ही अपना अनुशासक मानते थे, जैसा कि उनकी इस घोषणा से स्पष्ट है—“सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा”

### (२४)—सर्वव्यापक मनुतत्त्वोपक्रम—

तथाकथित ऐतिहासिक क्षेत्र के अतिरिक्त व्यापारमक-आध्यात्मिक-क्षेत्र की दृष्टि से तो मानव ही क्या, सम्पूर्ण प्राणिमात्र ही तत्त्वात्मक 'मनु' के धराज माने और कहे जायेंगे। प्रत्येक वस्तुतत्त्व के केन्द्र में—यह चेतन हो, अथवा तो नइ, उसके गर्भ में—अवस्थित तत्त्वविशेष ही तत्त्वात्मक 'मनु' है। अतएव प्राणितत्त्व प्रत्येक मौलिक अथ पदार्थ की भी मूलप्रतिष्ठा तत्त्वात्मक 'मनु' ही प्रमाणित हो रहा है। एवमेव सौरमण्डलानुगत अणुवायु आधिदैविक पदार्थों की स्वरूपसत्ता भी मनुतत्त्वाचर पर ही अवलम्बित है, तद्विषय 'मनु' ऐतिहासिक पुरुषरूप से, तथा तत्त्वरूप से आध्यात्म-अधिभूत-अधिदैवत, सर्वस्व के मूलाधिष्ठान मूलप्रवर्तक बने हुए हैं। ऐतिहासिक तत्त्व सर्वविदित है। तत्त्वात्मक तत्त्व ज्ञानविज्ञानात्मिक नैगमिक परिभाषाओं के विद्युत्प्राय हो जाने से विस्मृत बन चुका है। उसी तत्त्वात्मक मनु के तात्त्विक रूप की लक्षित दिशा के माध्यम से ही हमें 'मानव' की मौलिक रूपरेखा के अन्वेषणक्रम में प्रवृत्त होना है।

लक्ष्मीभूत 'मानव' शब्द के स्वरूप-निर्वचन से पूर्व हमें तत्त्वप्रतिष्ठानलक्षण 'मनु' तत्त्व को ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा, एवं मानवधर्मशास्त्रव्याख्याला ऐतिहासिक मानवधर्म भगवान् मनु से ही हमें यह विश्वास अभिमुख करनी पड़ेगी कि भगवान्! जिस मानव की सुव्यवस्था-मर्यादा के लिए आपने 'मानवधर्मशास्त्र' (मनुस्मृति) के आधिर्भाव का निःसीम अनुग्रह किया, उस मानव के मूलभूत-मूलप्रतिष्ठानरूप तत्त्वात्मक 'मनु' का क्या तात्त्विक स्वरूप है? इस प्रश्न के समाधान का उत्तरदायित्व भी एकमात्र आपके अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। कारुणिक भगवान् मनु की ओर से अविलम्ब इस विश्वास के समाधान के लिए यह समाधान हमें प्राप्त होगा कि—

प्रशासितार सर्वेषामखीयांसमणोरपि ॥

रुक्मार्मं स्वप्नधीगम्यं च विद्यात् पुरुष परम् ॥१॥

एतमेके षडन्त्यग्नि-मनुमन्ये प्रजापतिम् ॥

इन्द्रमेके-परे प्राण-मपरे जग्न शश्वतम् ॥२॥

एष सर्वाणि भूतानि पञ्चभिर्ध्याप्य मूर्तिभि ॥

जन्मवृद्धिर्ध्यायैर्नित्यं संसारयति चक्रवत् ॥३॥

एवं य सर्वभूतेषु पश्यत्यात्मानमात्मना ॥

स सर्वसमतामेत्य ब्रह्माभ्येति पर पदम् ॥४॥

—मनुस्मृति १२ अ० १०२, १०३, १२४, १२५ श्लोका ।

“सम्पूर्ण चर-अक्षरपञ्च पर अनुशासन करने वाले, सुखज्ञ से भी सुखज्ञ, मिश्र-सुखलक्ष्मि-सदृश क्रान्तियुक्त, स्वप्नबुद्धिमात्र से जानने योग्य उस तत्त्वविशेष को ( तत्त्वतः ) ‘परपुरुष’ ही समझना चाहिये । (१)। कितने एक विद्वान् सचालक्ष्ण इस तत्त्वविशेष को ‘अग्नि’ नाम से व्यवहृत कर रहे हैं । तो दूसरे इस मनु को ‘प्रजापति’ अभिधा से सम्बोधित कर रहे हैं । कोई इसे ‘इन्द्र’ कह रहे हैं, तो दूसरे इस मनु को ‘प्राण’ रूप से ही उपर्याधित कर रहे हैं । कितने एक पूर्णतत्त्वज्ञों की दृष्टि में यही मनु ‘शश्वतपञ्च’ नाम से उद्धोषित कर रहे हैं । इस प्रकार ‘परपुरुष’-‘अग्नि’-‘प्रजापति’-‘इन्द्र’-‘प्राण’-‘शश्वतपञ्च’ इत्यादिक्रम से विविध अभिधाओं से प्रसिद्ध यही ‘मनु’ गुणभूत-अणुभूत-रेणुभूत-सूत-भूत-मौलिकभूत, इन पञ्चवा विभक्त सम्पूर्ण भूतप्रपञ्चों को अपनी पाँच ही मूर्तियों से ( परपुरुषमूर्ति-अग्निमूर्ति-प्रजापतिमूर्ति-इन्द्रमूर्ति-प्राणमूर्ति-इन मूर्तियों से-) भूत-व्यक्त स्वरूपों से चारों ओर से, किंवा सब ओर से-आत्ममन्त्रात्-अभिध्याप्य कर कर्मवृद्धि-ज्ञादि (बापते-अस्ति-विपरिणमते-वर्द्धते-अपवर्द्धते-नश्यति-इन छुपछिद पञ्चमाश्रयिकरों ) के द्वारा इस सवार को ‘धाता यथापूर्वकल्पयत्’-‘उभयधातु-शास्त्रवीम्य सनाम्य’ इत्याद्यनुसार सनातनरूप से चक्रवत् परिभ्रममाण बना रहे हैं । (१) । पञ्चमूर्ति लक्ष्ण सधामतिपादित मनु के इस शाश्वतपञ्चकर्म सनातनस्वरूप के-इस सर्वव्यापक आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप के जो मानव दर्शन कर लेता है, आत्मशेष प्राप्त कर लेता है, इस समदर्शनलक्ष्ण आत्मशेष द्वारा अपने वैही कर्मात्मा से उस वेदाधीत का स्वस्मशेष प्राप्त कर लेता है, वह आत्मतत्त्ववित् मानवश्रेष्ठ समग्रता से समलक्षित बनता हुआ इस समत्वयोग के प्रभाव से शाश्वत पञ्चपद प्राप्त कर लेता है । (४)।” मनुतत्त्व स्वकर्मविश्लेषिका उक्त श्लोकचतुष्टयी का यही अन्वयार्थ है । अब संक्षेप से मनुदेवी मानवों का ध्यान श्लोकचतुष्टयी के तात्त्विक-पारिभाषिक उस परोक्ष अर्थ की ओर भी ध्यान आकर्षित कर दिया जाता है, जो अथ नैगमिक परिभाषाज्ञान से वक्षित व्याख्याकारों के प्रस्ताव से आब सर्वथा विपरीत पदानुगामी मन बुका है ।

(२५)—महात्मा, धुरात्मा की मौलिक परिभाषा—

मानव, सर्वकर्मा परिपूष भी मानव-अपने ज्ञानशक्तिपन मनोमय, क्रियाशक्तिपन प्राणमय, एवं अमशक्तिपन माह्मय केन्द्रय भूतात्मा ( कर्मात्मा ) को, अपने इस भूतात्मा के मनधारावागम्य तीनों

मृतात्मवर्षों को प्रज्ञापरराचकश कुम्भ-विषम-वक्र बनाता हुआ, दूसरे शब्दों में याणी का प्रयोग कुछ और, कम्म विभिन्न ही प्रकार का, एय मानस सकल्प कुछ विभिन्न ही। इसप्रकार सकल्प-कर्म-याणी-तीनों धाराओं को अज्ञानमूला अविद्या-अनैश्वर्यमूला अस्मिता, रागद्वेषमूला आसक्ति, अधम्ममूलक अभिनिवेश-लक्षणा अविद्याबुद्धिचतुष्टयों के समावेश से सबथा विपरीत-विषम-दिगनुगामी बनाता हुआ अपने परिपूर्ण भी 'महानात्मा' क स्वरूप से सवात्मना 'दुरात्मा' ( कुटिलात्मा-वक्रात्मा-विषमात्मा-अस-मात्मा ) बनता हुआ मानव आब दानवकोटि की सीमा का भी उल्लंघन कर गया है। मानव का यह नि सीम आत्मन्तिक आत्मपतन किस दिशा-विनिशा का अनुगामी बन गया है?, प्रश्न भी आज तो अनतिप्रश्न क्रेटि में समाधि हो चला है।

अपनी बाल्यावस्था में एसी घटनाओं की समुपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम कि, पार स्परिक लोकव्यवहार में मानव हरितवृक्ष-छाया में लका होकर तानुपूत्रग्रहण ( शपथग्रहण ) में भी पूर्ण सहस्र अभिम्यक्त किया करता था। आज से कुछ एक वर्षों का ही पूर्वमानव अपनी वाणी, तथा पायी ( लेख ) की नैतिकता, धम्मशीलता का पूर्ण समर्थक था। किन्तु इन परिगणित २०-३० वर्षों में ही मानव का वह नैतिकबल, वह धम्मनिष्ठा, यह आत्मा सहसा कैसे एव क्यों अभिभूत हो गई?, प्रश्न आज हमें आश्चर्य में डाल रहा है। 'या लोकद्वयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी' का निर्गम इनन कर देने वाला आज का दुरात्मा मानव सर्वात्मना—"मनस्य धत्त-वचस्यन्यत्-कर्मण्यन्यद्दुरात्मनाम्" ( मन में कुछ और, मुख में कुछ और, करते हैं कुछ और ही, किंवा कल्पना कुछ और है, कह कुछ और ही रहे हैं, करते सबथा कल्पना-कहन से विपरीत ही। तभी तो मन-प्रायबाहुम्य आत्मा को कुटिल बनाते हुए ऐसे मानव-"दुरात्मा"-कुटिलात्मा कहलाए हैं ) इस आमायकक्रे अक्षरशः चरिताथ कर रहे हैं। "मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्" लक्ष्य नैतिक आदर्श इस मानव ने सवात्मना विस्मृत कर दिया है। और एसा दानवोपम मानव लोकैय्यामूला अर्थसिन्धापरिपूर्णा, किंवा विरु-पुत्र-लोकसिन्धासमन्विता अपनी चातुरी के बल पर अम्युदय-नि भयस्मूला शांति के, स्वल्पवन क दुस्वल्पन देख रहा है, इससे अधिक इसकी अपनी ही ओर से आत्मवक्षणा और क्या होगी? यदि अमृतपुत्र-परिपूर्ण-श्रुतस्य प्रथमभा मानव को वास्तव में अम्युदय-नि भयस् का अनुगामी बनना है, तो इसका एकमात्र उपाय है—

- \* या राक्ष शशिशोभना गतधना सा यामिनी यामिनी ।
  - या सौन्दर्य्यगुणान्विता पतिरता सा कामिनी कामिनी ॥
  - या गोविन्दरसप्रमोदमधुरा सा माधुरी माधुरी ।
  - या लोकद्वयसाधिनी तनुभृतां सा चातुरी चातुरी ॥
- कविसूक्ति—



“स्वाभावबोधपूर्वक-अनुभावानुगतिपूर्वक प्राकृतिक धर्मपथ का निर्व्याज-निश्चल रूप से निष्ठामाध्यम से ऐकान्तिक अनुगमन । नान्य पन्था विद्यते-अयनाय —” ।

(२६)—यत्तदग्रे विपमिव, किन्तु परिणामेऽमृतोपमम्—

मानव के गरिमामहिमामय परिपूर्ण आत्मस्वरूपबोध ये विश्लेषक कृतिपय (५) भौतवचन (आपवचन) मानवताप्रेमी पाठकों के सम्मुख इस आशाप्रतीक्षा से उपस्थित हुए हैं कि, इनके माध्यम से अपने स्वरूपबोध से विस्मृत-मरा-परायत बना हुआ मानव उद्बोधन प्राप्त करे, तद्द्वारा अपनी महद्भ्रान्ति का मुकुलित-नयन धन कर अपने अन्तर्गत में ही अन्वेषण करे, एवं प्राणपण से तथितकरण के लिए समीकृत बने । अत्र प्रतिपादित तत्त्वाय की ओर-मानवशब्द-निर्वचन की ओर-ही विश्व पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

“अहम्”-‘मन’-‘मनु’-‘मनुज्याणाम्’-इत्यादि शब्दों का मूलाधारमृत ‘मनु’ तत्त्व ही मानवस्मरेणा की मूलव्याख्या है, इसके यही मानव का वास्तविक स्वरूप है, जिसके पाञ्चभौतिक महा-विश्व में “परपुरुष-अग्नि-प्रजापति-इन्द्र-प्राण-” ये पौंच मुख्य विश्वर्च माने गए हैं, जिनके परि-ज्ञान से शाश्वत ब्रह्मपद प्राप्त हो जाता है । इस इष्टिक्रमे से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वोद्धृत पौंच आर्य बचनों के तत्त्वार्य का समसम्बन्ध ही एकमात्र ‘मनु’ शब्द की मानवधर्मशास्त्रोक्ता-मनुश्लोकचतुष्टयी से प्रतिपादिता-नैष्ठिकी तात्त्विकस्वरूपव्याख्या सर्वात्मना समन्वित बन जाती है ।

इस में कोई सन्देह नहीं कि, शताब्दियों से विलुप्तप्राय वैदिक-तत्त्ववादानुगता परिभाषाओं के वास्तविक-परिभाषिक-स्वरूपबोध से अधिकांश में अस्मृष्ट ऋषि के मानव के लिए प्रस्तुत ‘मानवस्मरेणा’ आरम्भ में “इन्द्रशब्दस्य टीका-विभौजा” न्याय से बटिलतमा बुझौया ही प्रमाणित होगी । किन्तु-“यत्तदग्रे विपमिव, परिणामेऽमृतोपमम्” ❀ इस आर्थविधान के अनुसार आरम्भ में कठिनवत् प्रतीत होती

— तमेव विदिस्वातिमृत्युमेति, नान्यपन्था विद्यतेऽयनाय । ( यजुःसंहिता ३१।१८ )

यदा धर्मवदाकर्षा वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो मविष्मसि ॥

—श्वेताश्वतरोपनिषत् ६।२०

❀ यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥

—गीता १८।२७।

हुई भी—यह स्वरूपव्याख्या मानवकी विविध समस्याओं का सहजभाव से समाधान करती हुई निश्चयेन परिणाम में आत्मबुद्धिप्रसादलक्षणा अमृतनिष्पत्ति—अमृतानुभूति को ही प्रमाणित करेगी। अतएव आग्रह पूर्वक इस सम्बन्ध में हम अपने आस्थाभद्रापरिपूर्ण मानवभेदों से यह नम्र आवेदन करेगे, कि, वे साहित्य की विषयगम्भीरतानुगता बलिता की ओर से अनुकूलतापरायण मन को नियन्त्रित करते हुए मुदिपूर्वक ही इस रूपरेखा को लक्ष्य बनाने का नैतिक प्रयत्न प्रक्रान्त रखेंगे।

मानवस्वरूप का ही क्या, अपितु सम्पूर्ण चर-अचर-सृष्टि का मूलाधार 'मनु' तत्त्व यद्यपि मनु के शब्दों में अग्नि-प्रजापति-इन्द्र-प्राण-परपुरुष-शाश्वतब्रह्म-इत्यादि विविध नामों से उपवर्णित हुआ है। अवश्य ही मानवाधारभूत मनु के तत्त्वाय-बोध के लिए मनु स्वरूपसंग्राहक इन अग्नि-प्रजापत्यादि सभी तात्त्विक अमिषाओं का तात्त्विक इतिहास ज्ञान लेना अनिवार्य माना जायगा, जिस परिज्ञानमात्र के लिए किसी वैसी सामान्य परिमापा का अनुगमन आवश्यक होगा, जिसके आधार पर इन विभिन्नार्थों के प्रतिपादक ग्रन्थादि विभिन्न शब्दों का अविभिन्नरूप से समसम्बन्ध सम्भव बन सके। चरजज्ञानुगता केवल त्रिकारसृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली उस सामान्य-परिमापा से पूर्व क्योंकि कतिपय विशेष परिमापाओं का परिज्ञान भी सामयिक था। अतएव इस 'मानवरूपरेखा' से पूर्व हमें उन विशेष परिमापाओं का लक्षित सम्बन्ध करना पड़ा ( देखिए पृ० सं० १३७ वें पृष्ठ से १६० वें पृष्ठपर्यन्त )।

### (१७)—काममयी मन्त्रहृष्टि—

ॐ "सह्यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा" इत्यादिमूलक प्रबोधादक ( सृष्टिलक्षणा-सृष्टिप्रवर्तक ) यश के आधार पर जिस योपाध्यायिका मैथुनीसृष्टि का दिग्दर्शन पूर्व की विशेष परिमापाओं का उपसहार करते

न-यथार्थ में स्थिति तो यह है कि, मानवीय मन अपने प्रभव चान्द्रतत्त्व से सम्बन्धित गन्धर्वाक्षरा प्राणों के सहज प्रभाव से सर्प से सदा उन्मुक्त ही बनता रहता है। कार्यात्मिक मनोभावों को, वस्तुगता भावकता को समुचेचित-प्रोत्साहित करने वाले सहजबोधगम्य-भयशमयि रसनामय अनुकूल सज्जीत तत्त्व वादन-वाक्कुलमात्र उष्णवास-नाटक-कथा कविता-साहित्यादि ही मनस्वत्वके अनुकूल प्रमाणित होते रहते हैं। आत्मबुद्धिपनुगत सौर्दिभ्यभावो-वेदशास्त्र-स्वाध्याय-ईश्वरोपासन-वर्ष्मोनुगमन-तत्त्वपूर्ण शास्त्रवाचन-आदि सर्वात्मिक सभी मार्गों से अनुकूलताप्रेमी मन की अनुकूलता पर क्योंकि प्रहार होता है। अतएव आत्म बुद्धयनुगत सभी क्षेत्र इसके लिये आरम्भ में विषयवत्-अटिलयत् अरुचिकरवत् ही बने रहते हैं। यदि मानव निष्ठापूर्वक इस आरम्भदशा में समय-नियन्त्रणद्वारा इन आत्मबुद्धयनुगत मार्गों में अभ्यास करता रहता है, तो निश्चयेन कालान्तर में यह आत्मबुद्धि-क्षेत्रप्रसादमात्राप्त बन जाता है। यथ उस दिशा में आरम्भ का स्पष्ट मन भी शान्ति-वृष्टि का अनुभव करने लगता है।

• सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव वोऽस्त्विष्टकामधुक ॥

—गीता ३।१०।

हूए किया गया था ( पृ० सं० १६० ), उस सृष्टि के सम्बन्ध में एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपरिक्त होता है कि, —“क्या सृष्टि का मूल अभ्युपाधरगमित एक ही स्रष्टात्मा है, तो उस स्थिति में सृष्टि में, किंवा सृष्ट पदार्थों में परस्पर वैविध्य क्यों ?, विभिन्नता क्यों ?। इस विभिन्नता का एकमात्र मूलकारण है अत्युत्पादनभूत सञ्जातीय-विञ्जातीय-मायापक्ष उक्त बलभावों का पारस्परिक सम्बन्धविभेद, जिन बलों में माया-जाया-घारा-आप-अम्ब-सृष्ट-निधति-हृदय-आदि आदि १६ मुख्य जातिभेद, एवं अगणित असंख्य उपजातिभेद यत्रतत्र उपस्थित हैं। इन सङ्गुण सञ्चिरोप-भेदक बलों के रहते हुए भी एक वैसा सामान्य भी सृष्टि-अनुबन्ध है, जिसके माध्यम से विभिन्न भी सृष्टिपदार्थों को समानबर्म्मा माना, और कहा जा सकता है। न केवल मनुनिश्चयन सामान्य अभिव्यक्त स्वरूपों का ही, अपितु मनुनिश्चयन विरोध-विभिन्न अभि-प्रजापति इन्द्रादिव्यक्तियों का भी इस प्रतिपाद्य सामान्य परिभाषासूत्र से निर्विरोध सम्बन्ध बताया है।

आप्तकाम-आप्तकाम-सर्वजगद्भ्यापक-सर्वभ्यापक-अक्षरब-आदय-निर्णिकार-निगुण-परमेश्वर में सृष्टि जैसे सीमित-सत्त्वब-द्वैतमायापक्ष-सर्विकार-सगुण-भाव की कामनात्मा सृष्टिकामना का उदय सम्भव ही कैसे हुआ ?, जबकि वहाँ कुछ भी अप्राप्त नहीं है, प्रश्न एक स्वतन्त्र प्रश्न है, जिसका ईशविज्ञान माध्यादि में विस्तार से समाधान हुआ है। अभी हमें इस विद्वान्त के माध्यम से ही मनु सम्बन्धिनी इस सामान्य परिभाषा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है कि, त्रिपुण्यपुरुषात्मक प्रजापति कलाविर्भावविरोमायलक्षणा स्वप्न कामना के आकर्षण से ‘सोऽकामयत’ इत्यादि रूप से अपने अभ्यवभाग से सृष्टिकामना अभिव्यक्त करते हैं, उस अभ्यवभाग से-जिस कुम्भकायानुगत कर्त्तृप्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्व में हमने मनःप्रायवागुक्त सृष्टिसाक्षी धरतल बतलाया है (देखिए पृ० सं० १५१)। ‘स तपोऽतप्यत’ रूप से अपने प्रायश्चम अक्षरभाग से आत्मन्तरभ्यापाररूपा क्रिया (मन-वेष्टा-कृति) का अनुगमन करते हैं। एवं-‘सोऽभ्याम्यत’ रूप से अपने वाङ्मय क्षरभाग से वाङ्मयापाररूप कर्म का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार अभ्यव-अक्षर-अनुगुत मन प्राय-वाङ्मय-काम-तप-अम के समसम्बन्ध से प्रजापति पौरुषेश्वर यशारिमका सृष्टिलक्षणा प्रजासृष्टि में समर्थ बना करते हैं, जिस प्रजासृष्टि का मूलाधार-सामान्य आधार-बना करता है—“अम”। इसी काममात्र का स्वरूप-विरूपेण करती हुई निम्नलिखित धृति हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है—

कामस्तदग्रं सर्वर्षतापि मनसो रेतः प्रथम पदासीत् ।

मनो मन्धुमसति निरविन्दन् इति प्रतीप्या कमणो मनीषा ॥

—श्रुक्स० १०।१२।४।

(५८)—सदस्तु का विलक्षण सम्बन्ध—

त्रैलोक्यत्रिलोकीकृत्य, पञ्चपुरहीयप्रजापत्यवस्थानुगत-सहस्रपुरहीयप्रक-अक्षरवत्समृत्ति-सर्वजगद्भ्यापक-पूरुषरूप के द्वारा होने वाले सृष्टिकर्म में प्रथम एवं प्रथम सामान्य अनुबन्ध कीनता है, श्रुक्

धृति इसी प्रश्न का समाधान कर रही है, जिस रहस्याय धी सत्त्वित् स्वरूपदिशा यही है कि, हमारे इस प्रत्यक्षदृष्ट वर्तमानकालिक सगसत्ताकाल में गगन-पवन-तेज-सारापुञ्ज-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-ओषधि-यनस्पति-सता-गुल्म-कृमि-कीट-पक्षी-पशु - मानव - देवदेवता-असुर-गन्धर्व-पितर-राक्षस-यक्ष-पिशाच-किन्नर-गुह्यक-धातु-उपधातु-रस-उपरस-विष-उपविष-नद-नदी-सर-सरो-वर-सागर-अम्भोधि-पर्यंत-आदि आदि रूप से प्रत्यक्ष में दृष्ट ध्रुत उपवर्णित-सयविध चर-अचर-प्रपञ्च वनन या, तो क्या था ? यह एक सामान्य प्रश्न है, जिसका रहस्यात्मक समाधान करते हुए भगवान् याशस्क्य ने कहा है—‘असद्वा इवमप्र आसीत्’। यह सब कुछ वत्तमान चर-अचरप्रपञ्च इस वर्तमानदशा से पूर्व ( इदमेव ) ‘असत्’ था । “किंवदसदासीत्” ?, उस सृष्टिमूलभूत असत् का क्या स्वरूप था ?, इस द्वितीय प्रश्न का ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक प्रकार से सम्प्रत्यय हुआ है, जिन अनेक प्रकारों में से ‘तत्-सदासीत्, कथममत् सज्जायेत’ इस एक समाधान की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

लोकभाषा में ‘असत्’ शब्द का अर्थ ‘अभाव’ भी हुआ करता है । विश्वसग से पूर्व का तत्त्वविशेष ‘असत्’ रूप अभावरूप था । मलाकड़ी अभावार्थक असत् भी भाषात्मक सत्तासिद्धि का मूलप्रमथ बना है । अवश्य ही वह विश्वमूलभूत विश्वातीत असत्-तत्त्व स्वरूप था, जिसका अन्य धृतियों के द्वारा ‘आमू-अम्ब’ रूप से उपवर्णन हुआ है । सर्वथा-निरम्बन-शान्त-दिग्देवकाल से अनवच्छिन्न-व्यापक-आसमन्ताद्भवति-सच्चण-निगुण ‘आमू’ तत्त्व ही विज्ञानभाषा में ‘रस’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है । एव सर्वथा सम्बन्ध-अशान्त-दिग्देवकाल से अवच्छिन्न-परिच्छिन्न-‘अमूत्वा भाति-अभवन् भाति-अमयन् भवति सच्चण सगुण ‘अम्ब’ तत्त्व ही विज्ञानकायद में ‘वत्’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है । ‘सद्’ भाषात्मक रस, तथा असद्भाषात्मक वत्, दोनों अविनाभूत हैं, ‘तदन्तरस्य सवस्य, तदु सर्वस्य वास्तव्य’-‘अन्तर मृत्योरमृतं, मृत्यावमृतमाहितम्’ इत्यादि रूप से अन्तरान्तरीभाषात्मक ओतप्रोतसम्बन्ध से एक ही किन्तु में दोनों निर्विरोध समन्वित हैं । अमृत-मृत्युनिरम्बन-सदसन्मूर्ति-आमू-अम्ब-सच्चण-सर्वव्यतिरिक्तैक-यन यही विश्वातीत तत्त्व ‘असद्वैमप्र आसीत्’ का समाधान बना, जिसके सदस्य, तथा असद्वत्त्व के वन्धु ( वचन-सम्बन्ध ) ने-प्रथियन्वन्तारतम्य से ‘सतो ब-धुमसति निरयिन्दम्’ रूप कामनामय कीज के द्वारा वत्तमान चर-अचरमायात्मक विश्व का उद्गम हुआ । विशुद्ध ‘सहस्ररसम्बन्ध’ से रससममुद्र में असत्तत्त्व से प्रतिष्ठित वत्तत्त्व तदवधिपर्यन्त सृष्टिकर्म में असमर्थ रहा, यदवधिपर्यन्त मायाकृतोदय के द्वारा उस न्यापक रसवत्त्व का अमुक प्रदेश सीमित बन कर सीमामाथानुगत हृदयबलावच्छिन्न कामना मय नहीं बन गया । कामभाव विरहित, सर्वव्यतिरिक्तैकयन, विश्वातीत यही तत्त्व विज्ञानभाषा में ‘परात्पर’-‘परमेश्वर’-‘शारवतब्रह्म’-‘अस्तव्यब्रह्म’-‘आद्वयब्रह्म’ आदि विविध नामों से उपवर्णित हुआ, जिसे शब्दशास्त्र के आचार्योंने यत्किञ्चित्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न में ही निरुद्ध शब्द से अतद्व्यावृत्त रहने के कारण वाङ्मनसपथातीत, अतएव सर्वथा अविरोध ही घोषित किया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित श्रेण्या प्रसिद्ध है—

हुए किया गया था ( पृ० सं० १६० ), उस सृष्टि के सम्बन्ध में एक यह महत्वपूर्ण प्रश्न उपरिष्ठ होता है कि,—“जबकि सृष्टि का मूल अन्यथासंरगमित एक ही स्रष्टा है, तो उस स्थिति में सृष्टि में, किंवा सृष्ट पदार्थों में परस्पर वैविध्य क्यों ? विभिन्नता क्यों ?। इस विभिन्नता का एकमात्र मूलकारण है स्रष्टात्पादनभूत सत्तातीय-विजातीय-भाषापरम और पलभाषों का पारस्परिक सम्बन्धविभेद, जिन दोनों का माया-आया-धारा-आप-आम्य-सूत्र-नियति-हृदय-आदि आदि १६ मुख्य जातिभेद, एवं अगणित असंख्य उपजातिभेद यत्रतत्र उपस्थित हैं। इन सगुण सविरोध-भेदक बलों के रहते हुए भी एक वैसा सामान्य भी सृष्टि-अनुकम्ब है, जिसके माध्यम से विभक्त भी सृष्टिपदार्थों को समानबर्मा माना, और कहा जा सकता है। न केवल मनुनिष्कचन सामान्य अभिव्यक्त स्वरूपों का ही, अपितु मनुनिष्कचन विरोध विभक्त अमि-प्रजापति इन्द्रादिस्वरूपों का भी इस प्रतिपाद्य सामान्य परिभाषासूत्र से निर्विरोध सम्भव हो जाता है।

आप्तकाम-आप्तकाम-सर्ववगद्व्यापक-सर्वव्यापक-अलख-अदय-निर्विकार-निगुण-परमेश्वर में सृष्टि कैसे सीमित-संलग्न-हैतमावापन्न-सर्विकार-सगुण-भाव की कामनारूपा सृष्टिकामना का उदय सम्भव ही कैसे हुआ ?, जबकि वहाँ कुछ भी अप्राप्त नहीं है, प्रश्न एक स्वतंत्र प्रश्न है, जिसका ईशविज्ञान माध्यादि में विस्तार से समाधान हुआ है। अभी हमें इस सिद्धान्त के माध्यम से ही मनुः सम्पन्निकनी इस सामान्य परिभाषा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है कि, त्रिपुरुषपुरुषात्मक प्रजापति ब्रह्माविर्भावतिरोमाकलक्षणा लक्ष्य कामना के आकर्षण से ‘सोऽकामयत्’ इत्यादि रूप से अपने अभ्ययभाग से सृष्टिकामना अभिव्यक्त करते हैं, उस अभ्ययभाग से—जिसे कुम्भकारानुगत चतुर्गप्रक्रिया का सम्बन्ध में पूर्व में हमने मनःप्रायश्चागुरु सृष्टिवादी धरतल बतलाया है (विनिय पृ० सं० १५१)। ‘स तपोऽव्ययत्’ रूप से अपने प्राथम्य अक्षरभाग से आभ्यन्तरव्यापाररूपा क्रिया ( यत्न-वेष्टा-कृति ) का अनुगमन करते हैं। एवं—‘मोऽभ्याम्यत्’ रूप से अपने वाङ्मय क्षरभाग से बाह्यव्यापाररूप कर्म का अनुगमन करते हैं। इस प्रकार अभ्यय-अक्षर-क्षरानुगत मनः प्रायश्चाङ्गमय-काम-तप-अम के समस्तमन्त्रय न प्रजापति पूर्णेश्वर यशस्विका सृष्टिलक्षणा प्रजासृष्टि में समर्थ बना करते हैं, जिस प्रजासृष्टि का मूलाधार-सामान्य आधार-बना करता है—“काम”। इसी कामभाव का स्वरूप-विरूपण करती हुई निम्नलिखित धृति हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहा है—

कामस्तदग्रे सवर्त्तताधि मनसो रेतः प्रथम यदासीत् ।

मतो बन्धुमसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या फलथे मनीषा ॥

—श्रुत्सं० १०।१२।४।

(५८)—सदस्त का विलासना सम्बन्ध—

त्रैलोक्यविश्लोकीरूप, पञ्चपुण्डरीकराभापरपञ्चानुगत-सहस्रपुण्डरीकरूप-अक्षरपञ्चमूर्ति-सर्ववगद्व्यापक-पूर्णपुरुष के द्वारा होने वाले सृष्टिकर्म में प्रधान एवं प्रथम सामान्य अनुकम्ब कीजता है !, श्रुत्

धृति इसी प्रश्न का समाधान कर रही है, जिस रहस्याय भी सन्निवृत्त स्वरूपदिशा यही है कि, हमारे इस प्रायश्चित्त पर्यन्तमानकालिक सगसकाकाल में गगन-पथन-तेज-तारापुञ्ज-सूर्य-चन्द्रमा-भूपिण्ड-ओषधि-वनस्पति-क्षता-गुल्म-कृमि-कीट-पक्षी-पशु - मानव - देशदेशता-असुर-गर्भ-पितर-राक्षस-यक्ष-पिशाच-किन्नर-गुह्यक-धातु-उपधातु-रस-उपरस-धिप-उपधिप-नद-नदी-सर-सरो-धर-समार-अम्मोधि-पर्यंत-आदि आदि रूप से प्रत्यक्ष में दृष्ट धृत उपर्युक्त-सर्वविष पर अचर प्रपञ्च ब्रह्म था, तो क्या था !, यह एक सामान्य प्रश्न है, जिसका रहस्यात्मक समाधान करते हुए भगवान् वाशवल्क्य ने कहा है—‘असद्वा इदमग्र आसीत्’। यह सब कुछ वर्तमान चर-अचरप्रपञ्च इस वर्तमानदशा से पूर (इदमग्र) ‘असत्’ था। “किंसदसदासीत्” ?, उस सृष्टिमूलभूत असत् का क्या स्वरूप था !, इस द्वितीय प्रश्न का ब्राह्मणग्रन्थों में अनेक प्रकार से समन्वय हुआ है, किन्तु अनेक प्रकारों में से ‘तत्-सदासीत्, कथमसत् सञ्जायेत’ इस एक समाधान की ओर ही पान्थों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है।

लोकमाया में ‘असत्’ शब्द का अर्थ ‘अभाव’ भी हुआ करता है। विश्वसग से पूर का तत्त्वविरोध ‘असत्’ रूप अभावरूप था। मला कहीं अभाववात्मक असत् भी भावात्मक सत्तासिद्ध का मूलप्रभव बना है !। अवश्य ही वह विश्वमूलभूत-विश्वातीत असत्-तत्त्व सद्रूप था, जिसका अन्य धृतियों के द्वारा ‘आमू-अम्ब’ रूप से उपवर्णन हुआ है। सर्वथा-निरम्बन-शान्त-दिग्देराकाल से अनबन्धित-व्यापक-आसमन्तादभवति-सञ्चय-निगुण ‘आमू’ तत्त्व ही विज्ञानमाया में ‘रस’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एय सर्वथा सम्बन्ध-अग्रान्त-दिग्देराकाल से अवन्धित-परिच्छिन्न-‘अभूत्वा माति-अभवन् माति-अभवन् भवति लक्षण सगुण ‘अम्ब’ तत्त्व ही विज्ञानकाण्ड में ‘बल’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। ‘सद्’ भावात्मक रस, तथा असद्भावात्मक बल, दोनों अविनाभूत हैं, ‘सर्वन्तरस्य सर्वस्य, तदु सर्वस्य वाञ्छत’-‘अन्तरं मृत्योरमृतं, सृष्ट्यामृतमाहितम्’ इत्यादि रूप से अन्तरान्तरीभावात्मक ओतप्रोतसम्बन्ध से एक ही बिन्दु में दोनों निर्विरोध समन्वित हैं। अमृत-मृत्युनिबन्धन-सदसन्मूर्ति-आमू-अम्ब-लक्षण-सर्ववस्तुविशिष्टरसैक-धन बही विश्वातीत तत्त्व ‘असद्वैदमग्र आसीत्’ का समाधान बना, जिसके सर्वर, तथा असद्वल के बन्धु (बन्धन-सम्बन्ध) से-प्रतिधक्कनवारतम्य से ‘सर्वो बन्धुमसति निरधिन्दन्’ रूप कामनामय धीन के द्वारा वर्तमान चरचरभावात्मक विश्व का उदय हुआ। विशुद्ध ‘सहचरसम्बन्ध’ से रससममुद्र में असङ्करूप से प्रतिष्ठित बलतत्त्व तदवधिपर्यन्त सृष्टिकर्म में असमर्थ रहा, यदवधिपर्यन्त मायाबलोदय के द्वारा उस व्यापक रसमहा का अमृत प्रवेश सीमित बन कर सीमाभावानुगत हृदयबलावच्छिन्न कामनामय नहीं बन गया। कामभाव विरहित, सर्ववस्तुविशिष्टरसैकधन, विश्वातीत बही तत्त्व विज्ञानमाया में ‘परात्पर’-‘परमेस्वर’-‘शाश्वतब्रह्म’-‘अक्षयब्रह्म’-‘अद्वयब्रह्म’ आदि विविध नामों से उपर्युक्त हुआ, जिसे शन्दशास्त्र के आपावर्धनों यत्किञ्चित्पदार्थतावच्छेदकावच्छिन्न में ही निरुद्ध शन्द से अतद्व्यावृत्त रहने के कारण वाङ्मनसपथातीत, अतएव सर्वथा अविशेष ही घोषित किया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित घोषणा प्रसिद्ध है—

स विदन्ति न य वेदा विष्णुर्वेद न वा विधिः ।

यतो वाचो निर्वर्णन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥

( २६ ) अतुर्विध मनस्तन्त्रनिरूपणा, और कामभाव—

पूर्वोद्धृत श्रुत्युक्ति के रहस्यार्थसमन्वय से पूर्व दो शब्दों में सुष्ठुभीनभूत 'काम', किंवा 'कामना' शब्द के इतिहास की रूपरेखा पर भी दृष्टिपात कर लेना आवश्यक होगा । लोकम्यवहार में 'कामना'—'इच्छा' परस्पर पर्याय माने जा रहे हैं, अविचार्यक माने जा रहे हैं, जब यह कामना, किंवा इच्छा मन का व्यापार कहा जा रहा है । वर्तमानयुग के वेदान्तनिष्ठ महामानव गीताशास्त्र के माध्यम से सर्ववन्दन विनिर्मुक्ति के लिए 'कामना' का परित्याग अनिवार्य मानते हुए पदे-पदे गीता के 'निष्काम कर्मयोग' की ठाढ़ पोषणा करते हुए नहीं आया रहे । इस कल्पनिक धोखा में कितना तथ्य है !, प्रश्न की मीमांसा तो अग्रे सम्भव बन सकेगी । अभी तो हमें 'कामना' के स्वरूप की ही मीमांसा करनी है, जो कि मन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है ।

माखीय आप-मनोविज्ञान के अनुसार मनस्तन्त्र चार भागों में विभक्त माना गया है । वृत्तर शब्दों में माखीय मनोविज्ञान के आचार्योंमें परस्पर सर्वथा विभिन्न स्वरूप-गुण-धर्मात्मक चार प्रकार के मनोभावों की सत्ता स्वीकार की है, जो क्रमशः "श्लोबसीयस् मन, सत्त्वमन, सर्वेन्द्रियमन, इन्द्रियमन" इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । अध्यात्मसंस्था के माध्यम से इन चारों मनस्तन्त्रों का समन्वय निम्न लिखित रूप से सम्भव माना जा सकता है ।

(१) 'ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन ! तिष्ठति' सिद्धान्तानुसार प्रत्येक प्राणी के शरीरकाश से वेदित हृदयाकाशानुगत दहरकाश ( दन्त्राकाश-दहरपुण्डरीक-नामक हृत्कमल ) में 'अन्तर्ध्यामी' नामक ईश्वर का निवास सनातन माय्यता से अनुप्राणित है । यह केन्द्रस्थ ईश्वरप्रबापति 'मनोमय' 'मा' रूप है, 'सत्यात्मा' है, 'आकाशरूपा' है । यही वह प्रथम मुख्य ईश्वरीय मन है, जो अपने उत्तरोत्तरोपयुक्त शब्द-शब्द-भावात्मक समृद्धि-विकास के कारण 'श्लोबसीयस्' नाम से व्यवहृत हुआ है, जो सैत्तिरीय भूति में 'तदेत्-श्लोबस्यसं ब्रह्म' ( ते० ब्रा० २।२।६।१ ) रूप से 'श्लोबस्यस्' नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है । यही वह 'मन' है, जो 'मनु' रूप से सर्वसर्गाधिपता बनता हुआ 'शारवतब्रह्म' उपाधि से समस्तहृत हुआ है, जैसा कि आगे चल कर स्पष्ट होने वाला है । निम्नलिखित उपनिषद्-श्रुति इसी मारूप अम्भयमन का दिग्दर्शन कर रही है—

मनोमयोऽयं पुरुषो माः सत्यः-तस्मिन्नन्तर्हृदये-यथा ग्रीहिर्वा यवो वा ।

स एष सर्वस्येशान , सर्वस्याधिपतिः, सर्वमिदं प्रशास्ति-यदिदं किञ्च ॥

—हृद्द्वारयन्त्रकोपनिषत् ६।१।

(२) परपुरुषात्मक ईश्वरव्यय के श्वोसीयस्मन को ही 'चिदात्मा' 'चिद्वन' माना गया है दारानिकमाया में। यह चिद्वनसलक्षण चिदात्मा, किया चिदात्मरूप श्वोषसीयस्मन सगप्रपञ्चानुगत बनता हुआ जिस योनि को मूलाधार बनाता है, वही पारमेष्ठ्य-सोममूर्ति महानात्मा है, जिसका—'मम योनिर्महद्वनस तस्मिन् गर्भं ध्याम्यहम्' इत्यादि रूप से उपवर्णन हुआ है। अद्वितीयाद्यावच्छिन्न यह सौम्य महान् ही वृत्त 'सत्य मन' है, जो मानवीय कर्मात्मा की सत्त्वविभूति का अनुग्राहक माना गया है, एव जो सत्वमन ग्रहमाधारक जीवन का मूलाधार बना हुआ है। अशातदशा में भी जो आध्यात्मिक कर्म परोक्षरूप से प्रकट रहते हैं, उनका मूल यही सत्वमनोमय महानात्मा बना करता है। निम्नलिखित अति इसी का स्वरूप-विवरण कर रही है—

महान् प्रभुर्नै पुरुष सत्त्वस्यैव प्रवर्चक ।

कुन्निम्मेलाभिमां प्राप्तिमीशानो ज्योतिरव्यय ॥

—स्वसारवरोपनिषत् ३।१२।

(१) 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखायौ' इत्यादि मन्त्रधुति के अनुसार केन्द्रस्थ-मनोमय-ईश्वर नामक 'साक्षी सुपर्ण' से 'जीवात्मा' नामक 'मोक्षसुपर्ण' स्वयंभाव से नित्य संयुक्त रहता है। अनुग्राहक ईश्वर की दिव्य-सत्य-शक्तियों के अखण्ड सहयोग से समन्वित रहता हुआ ही अनुग्राह्य जीव स्वस्वरूप विकास-सरक्षण में समर्थ बना करता है। ईश्वरसंयुक्त जीवात्मा एक वैद्या यात्री है, जिसे ज्ञानबलित भावना-कर्मबलित वाचनासकारपुञ्जों के स्वरूपानुपास से ससारयात्रा का उच्चावचरूप से अनुगमन करना पड़ता है। इस ससारयात्रा को निर्विघ्न समाप्त करने के लिए मोक्षात्मलक्षण-जीवात्मा को अमुका मुक्त देव-भूत-परिमहसाधन-सम्पन्न की अपेक्षा रहती है। यात्रासहायक के परिग्रह ही शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियवर्ग-वाक्मनसपरिमह ( विषय ), आवि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। जिस पाञ्चभौतिक विश्व के गम में मातापिता के गोपाह्वयमय शुक्रशोणित्वात्मक-अन्तर्गतामसम्बन्ध-आत्मस्वभाव से जीवात्मा औपपत्तिक रूप से-भौतिकस्वरूप से-भूषण पर अभिव्यक्त होता है, उस विश्व के अमुकामुक्त पर्वों से ही इसे यात्रासहायक तत्वाकथित परिग्रह उपलब्ध हुए हैं, कर्मानुसार होते रहते हैं। भूपरिगणित औपपत्ति-वस्तुतः के द्वारा इसे 'पृथ्वीपरिमह' प्राप्त होता है। हृत्पृष्ठाणादी के द्वारा सौतत्वात्मक 'बुद्धिपरिमह' प्राप्त होता है। रसासक्तमसमोऽस्तिममाशुक्रशोणित्वात्मक की क्रमिक-चिति के द्वारा चान्द्रमण्डल से मुक्ताक्ष माध्यम से 'मन-परिमह' प्राप्त होता है। अक्ष-पञ्चदश-एकविंश-त्रिणव-श्रवण-श्रवण-श्रवण नामक ६-१५-२१-२७-३१-इन पाँच पार्थिव स्तोमलोकों के शयसेनपात् ( अतिष्ठावा-अतिष्ठाता ) अभि-वास-आदित्य-मास्वरस्तोम-दिक्षुस्तोम-इन पाँच पार्थिव प्राणदेवों के प्रवर्गमागों से इसे 'पञ्चेन्द्रियपरिमह' प्राप्त होता है। ओर ओर भी तत्त्वविशेष प्राकृतिक-विश्वपर्वों से इसे असंख्य-परिमह प्राप्त होते हैं, जिनका स्वरूपविशेषण स्वतन्त्रनिष्पन्नरूप है। चन्द्रमा के सोमत्व से ( मास्वरस्तोम से ) पञ्चमिहमाशुक्रशोणित्वात्मक से समुत्पन्न औपपत्ति ( अक्ष ) ही जीवात्मा के 'सर्वेन्द्रिय' नामक



‘मनश्चक्षुः’ की स्वरूपसमाहिका बनती है। यह धारण रहे कि—पार्थिव स्तौम्यभित्तोद्गी क विश्वस्तोम में प्रतिष्ठित पार्थिव अभिप्रायसमन्वित परोक्ष मास्वर सोम नहीं ‘इन्द्रियमन’ का स्वरूपारम्भक बनता है, यहाँ सर्वेन्द्रियमन का चान्द्र मास्वरसोम से ओपचिदाय (मुक्तावदाय) स्वरूपनिर्माण हुआ है। यही इन दोनों मनोभावों की स्वरूपदिशा है।

सर्वेन्द्रियमन उपनिषदों में ‘प्रज्ञानमनः’—‘प्रज्ञानमनः’—‘अनिन्द्रियमनः’—‘अतीन्द्रियमनः’ इत्यादि नामों से व्यबहृत हुआ है। ‘नियतविषयत्वमिन्द्रियत्वम्’ ही इन्द्रिय का सामान्य लक्षण माना गया है। जिसका प्राप्ति विषय सर्वथा निरस्त—सीमित—रहता है, उसे ही ‘इन्द्रिय’ कहा जाता है। वाक्—मात्र—वक्त्र—श्रेष्ठ एवं संकल्पविकल्पात्मक मन, इन पाँचों के विषय सर्वथा निरस्त—सीमित रहते हैं। अतएव इन्हें ‘इन्द्रिय’ कहना अनर्थ बन जाता है। हम देखते हैं—अनुभव करते हैं कि, प्रत्येक व्यापार में ‘मन’ नामक तत्त्व के सहयोग ही ही अनिवार्य आवश्यकता रहा करती है। बिना मनःसहयोग के कोई भी इन्द्रिय कभी भी स्वव्यापारसञ्चालन में समर्थ नहीं बन सकती। आप किसी वक्त्र से कुछ सुन रहे हैं। इस अवयवकर्म में श्रेष्ठेन्द्रिय के साथ जब तक आपका मन संयुक्त रहेगा, तभी तक आप वक्त्र के वक्तव्य का मर्म समझते रहेंगे। यदि सहवा आपका मन अन्य किसी वक्त्र—वागादि इन्द्रिय का अनुगामी बन जायगा तो, इस अन्यमनस्कता के कारण आप सुनते हुए भी कुछ न सुन सकेंगे, एवं कुछ न समझ सकेंगे। आप स्वयं ही कालान्तर में यह जोल पड़ेंगे कि—“कृपा कर अमुक विषय का पुनरावर्तन कर दीजिए। मैं उस समय ठीक ठीक समझ न सका, सुन न सका। कारण, सहवा मेरा मन दूसरी ओर चला गया था”। “न प्रज्ञापेतं श्रोत्रं शब्दं कञ्चन प्रज्ञापयेत्—अन्यत्र मे सतीऽभूत्” (श्रौती० उप० १।८।७)। इत्यादि श्रुति, एवं सम्पूर्ण प्रत्यक्षानुभव यह प्रमाणित कर रहे हैं कि, बिना मन के अवलम्ब बनाए कोई भी इन्द्रिय स्वविषय-ग्रहण में समर्थ नहीं बन सकती। सम्पूर्ण इन्द्रियों का आचार बना रहने वाला, अतएव च ‘नियतविषय-ग्रहणात्मक’ लक्षण इन्द्रियलक्षण की मण्यादा से बहिर्भूत एवंविध मास्वर सोममन—असमय चान्द्रमन ही नहीं इन्द्रियमात्र के पार्यव्य से ‘अनिन्द्रियमन’ कहलाया है, नहीं यही सम्पूर्ण इन्द्रियों के अवलम्ब-आधार बने रहने के कारण ‘सर्वेन्द्रियमन’ नाम से भी प्रसिद्ध हुआ है। जीवात्मानुगत इन्द्रियवर्ग—सञ्चालक—यही स्तौम्य अभिमय मन ‘प्रज्ञानमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका निम्नलिखित मन्त्र से स्वकमिहिलोपया हुआ है—

यत् प्रज्ञानमुत चेतो वृत्तिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रज्ञासु ।

यस्मात् अते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥

—यस्य संहिता मनसुक्त ३१।१।

(४) शिवस्तौम्य—मास्वरसोम से निष्पन्न शीघ्रा इन्द्रियमन अपने संकल्पविकल्पात्मक ‘ग्रहण-विरह्याग’ रूप नियत विषय से समन्वित रहता हुआ ‘इन्द्रियलक्षणाधुक्मर्मी’ बनता हुआ अपने ‘इन्द्रियमन’

नाम को चरिताय कर रहा है। 'इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनःपदानि मे हृदि' (अथर्वसंहिता १६।६।५।) ही इस इन्द्रियमन का मूलाधार है। अनुसूल विषय का ग्रहण, एष प्रतिबल विषय का परिणाम, इन्द्रियमन ये ग्रहणात्मक सकल्प-परित्यागात्मक विकल्प, ये दो ही मुख्य कर्म हैं। तद्विषय मानवीय अर्थात्मकस्थान में ईश्वरानुगत सबाधिष्ठाता-श्रोयसीयस्मन, चिदनुगत सत्त्वमन, जीवानुगत सर्वेन्द्रियमन, भूतानुगत इन्द्रियमन, इन चार स्वतन्त्र मनस्त्वन्त्रों की सत्ता सिद्ध हो जाती है, जिन इन चारों मनस्त्वन्त्रों में से मानवसगाधारभूत 'मनु' तत्त्व का आधार बनता है ईश्वराभ्यव्याप्तानुगत 'श्रोयसी यस्' नामक सबाधार-निराधार यह मन, जिसके स्वरूपविरलेषण के प्रसङ्ग से ही यहाँ प्रासङ्गिकी मनस्त्वन्त्रस्वरूपचतुष्टयी का दिग्दर्शन करना पड़ा है।

प्रकृतमनुसमम् । तथोपवर्णितं स्वतन्त्रं मनोविवर्त्तो के स्वतन्त्र ही कम हैं, जिनका सत्त्व से इस प्रकार सम्बन्ध किया जा सकता है कि, ईश्वरीय श्रोयसीयस् मन का प्रधान कर्म (व्यापार) है 'काम', किंवा 'कामना'। चिदनुगत सत्त्वमन का प्रधान व्यापार है 'अहंभावस्वरूपसरक्षण', एवं परोक्ष आध्यात्मिक सुसुप्त कर्मसञ्चालन। जीवानुगत सर्वेन्द्रियमन का प्रधान व्यापार है ऐन्द्रियक विषय समूहानुगत 'इच्छा' किंवा 'अशानाया' (बुभुक्षा-भूख)। एवं भूतानुगत इन्द्रिय मन का प्रधान व्यापार है 'संकल्प-विकल्प', किंवा 'ग्रहणपरित्यागात्मिका विधिक्रित्ता'।

### (३०) शब्दब्रह्म और परब्रह्म का समतुलन—

'शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातं परं ब्रह्माधिगच्छति' \* इस वाक्य कोषणा से सम्बन्धित पारमेष्ठिनी सत्त्वती वाक् से कृतरूप शब्दब्रह्म, एवं पारमेष्ठिनी आम्बुणीवाक् से कृतरूप परब्रह्म, दोनों का समसम्बन्ध भावतीय निगमगमशास्त्र का वह अलौकिक-अद्भुत-आश्चर्यमय दृष्टिविन्दु है, जिसे सत्यभूमि बना लेने से सम्पूर्ण नैगमिक-आगमिक सत्त्वाय सबात्मना, सुसमन्वित हो जाते हैं। 'काम' शब्दात्मक शब्दब्रह्म के इसी तात्त्विक सम्बन्ध के स्पष्टीकरण के प्रसङ्ग में शब्दब्रह्म से समतुलित परब्रह्म का एक प्रासङ्गिक तात्त्विक सदाहरण प्रकृत में प्रस्तुत किया इसलिये उपस्थित कर दिया जाता है कि, इसके द्वारा 'काम' शब्द के तात्त्विक इतिहास का, इसकी भावार्थगति का सबात्मना समसम्बन्ध हो जाता है।

'तस्य वाचकः प्रणवः' 'तस्योपनिषत्-ओम् इति' इत्यादि रूप से आर्चमानों ने ईश्वरप्रभापति-ब्रह्मात्मक परब्रह्म का ग्राहक-वाचक शब्द माना है—'प्रणवोद्धार'†। क्या समानता है परब्रह्मात्मक ईश्वर प्रभापति के साथ इस प्रणवोद्धारवाक्यक शब्दब्रह्म की, जिसके आधार पर प्रणव को ईश्वर का वाचक-संग्राहक

\* इमे वाव ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत् ।

शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥

† बदरीयोद्धार-प्रणवोद्धार-हिकुरोद्धार-निधनोद्धार-सामोद्धार-प्रस्तावोद्धार- आदि भेद से ओद्धार के अनेक विवर्तबाध निगमशास्त्र में उपवर्णित हुए हैं, जिनमें से सप्तमूलाधारभूत ओद्धार 'प्रणवोद्धार' नाम से व्यवहृत हुआ है।

माना गया ! प्रश्न है, जिस इस प्रश्न का सम्बन्ध निगम-शास्त्र की सुप्रसिद्ध उक्त 'अनुगम' परिभाषा है, जिसके द्वारा प्रणवोद्धार का अनेक दृष्टियों से समन्ययसम्भव है। उन असंख्य प्रवृत्तिसम्भव प्रकारों में से केवल एक प्रकार की ओर ही यहाँ पाठकों का ध्यान आकर्षित करवा जा रहा है। परब्रह्मण्य ईश्वरीय विषय के अमृतलक्षण अभ्ययात्मा-अज्ञातलक्षण अचरत्मा-शुक्ललक्षण सत्यत्मा ( वेदिए पृ० स० १३६ ), इन तीन विषयों का आरम्भ में दिग्दर्शन कराते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, पञ्चोपात्मक अभ्ययात्मा सृष्टि का अविधान ( आलम्बन कारण ) है, पञ्चदेयमूर्ति अक्षयात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है। एवं पञ्चतन्मात्रमूर्ति सत्यत्मा विश्व का आरम्भण ( उपादानकारण ) है। ईश्वर प्रकाश के ये तीनों ही आत्मविषय 'महामाया' नामक सीमाभावप्रवर्धक महाबल से सीमित बनते हुए "विज्ञो मात्रा सत्युमत्य प्रयुक्तः" ( प्रश्नोपनिषत् ५।६। ) रूप से- 'संयोगा विप्रयोगान्ता, पतनान्ता सन्नुपस्थया' ( महाभारत ) इस विद्वान्त के अनुसार मरुत्तचर्माम्बान्त है, विनश्वरचर्माम्बान्त है। इन तीनों सत्युमात्राओं का आधारभूत आभासिक-अक्षर-विश्वदीप्त-मायासीत-पतनयात्मा-परमेश्वर-अक्षररूप से विराजमान है, जिसे राक्षसि मनु ने 'शारवतब्रह्म' कहा है। इस दृष्टि से ईश्वरप्रकाशितकथा आभि वैविकसस्था के 'परस्पर-अव्यय-अक्षर-क्षर' ये चार पद संसिद्ध बन जाते हैं।

शब्दब्रह्मप्रतिपादक व्याकरणशास्त्रने तथोपस्थित चतुष्पदात्मक परब्रह्मविषयसे उर्वात्मना समुत्पन्न शब्दब्रह्म के भी चार ही मुख्य पद स्वीकार किए हैं, जो तत्र शास्त्र में क्रमशः 'स्फोट-अन्वय-स्वर-वर्ण' अभिवाचनों से प्रसिद्ध हुए हैं। क-ख-ग-घ-ङ-आदि व्यञ्जनारम्भक पार्थिव वर्णों से स्यल-पर्व समुत्पन्न है। अ-आ-इ-ई-उ-ऊ-आदि स्वरारम्भक वर्णों से अक्षरारम्भक समुत्पन्न है। स्त्रीलिङ्ग पुलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग-इन तीनों शब्दलिङ्गों में समानरूप से अपरिवर्तनरूप से व्यवहृत सुप्रसिद्ध अभ्यय लिङ्गब्रह्मावुगता प्रकाशवि में स्वयं अक्षिरूप से आधार बने-रहने रहने वाले अभ्ययात्मपदों से

+ निषकार्य-निष्कार्य-नैगमिक परिभाषासूत्र 'निगमवचन' कहलाए हैं, जैसे 'अग्निर्वा अमृत-इन्द्रो देवानामोजिष्ठो बलिष्ठ' इत्यादि। यौगिकार्यप्रतिपादक नैगमिक परिभाषासूत्र 'अनुगम-वचन' कहलाए है, जैसे- 'त्रिष्टुप् इव' सर्वम्- 'योऽक्षराकलं वा इदं सर्वम्'- 'चतुष्टयं वा-इदं सर्वम्'- 'तत्स्योप निषोमिति' इत्यादि।

ॐ नैव स्त्री-न पुमानेव-न चैवार्थं नपु सकः ॥

यद्यच्छरीरमदत्ते तेन तेन स जुन्यते ॥१॥

—रवेताश्वतरोपनिषत् ५।१०।

मदश त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विमक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न क्यति तदभ्ययम् ॥ ( गोपथब्राह्मण )

लिङ्गेषु-त्रिविधपाणिसर्गेषु । विमक्तिषु-स्वयहस्वयहमावेष्ट- 'अविमक्तं-विमक्तं' इत्यादिषु । वचनेषु-वाङ्मयभूतपदार्थेषु नानामावापन्नेषु यत्र वैविध्यमेति-तदभ्ययम् ।

समतुलित है। एवं-वर्ण-पद-वाक्य-अक्षरवादि-विषयभाषापक्ष सुप्रसिद्ध 'स्फोट' पदार्थ अक्षरपक्ष परात्पर पर्व से समतुलित है।

स्फोटशब्दब्रह्म से समतुलित परात्परब्रह्म 'तुरीयपद' है, निरुपाधिक ब्रह्म है, -विश्वातीतब्रह्म है। अभ्ययशब्दब्रह्म से समतुलित अभ्ययात्मा 'ज्ञानात्मा' है। स्वरशब्दब्रह्म से समतुलित अक्षरात्मा 'कम्मात्मा' है। एवं व्यञ्जनशब्दब्रह्म से समतुलित क्षरात्मा 'अर्थात्मा' है। स्फोटानुगत परात्पर 'अविज्ञेय ब्रह्म' है, अभ्ययानुगत अभ्ययात्मा 'दुर्विज्ञेयब्रह्म' है, स्वरानुगत अक्षरात्मा 'विज्ञेयब्रह्म' है, एवं व्यञ्जनानुगत क्षरात्मा 'सुविज्ञेयब्रह्म' है। स्फोटसमाद्य परात्मा का 'पराविष्कृ' से सम्बन्ध है, अभ्यय समाद्य अभ्ययात्मा का 'पर्यन्तीषाकृ' से सम्बन्ध है, स्वरसमाद्य अक्षरात्मा का 'मध्यमावाकृ' से सम्बन्ध है, एवं व्यञ्जनसमाद्य क्षरात्मा का 'वैखरीषाकृ' से सम्बन्ध है। स्फोटसमुक्त परात्परब्रह्म सङ्ग-असङ्ग-मप्यादा से 'अतिक्रान्त' है, अभ्ययसमुक्त अभ्ययात्मा विश्वगम में प्रविष्ट रहता हुआ भी 'अ' है, स्वरसमुक्त अक्षरात्मा ( अभ्ययवद्वया असङ्ग, क्षरवद्वया असङ्ग बनता हुआ ) 'ससङ्गासङ्ग' है, एवं व्यञ्जसमुक्त क्षरात्मा अपनी समुद्रिलक्षणा उपानानकारणता से 'ससङ्ग' है। ठीक वही स्थिति स्फोटदि शब्दब्रह्मविवर्तमात्रों की है।

कण्ठवात्वादि के स्नेहगुणात्मक सौम्य स्वरामात्र-तेजोगुणात्मक आम्लेय ऊष्माभावरूप सगभाव के कारण \* व्यञ्जनात्मक वर्णों सङ्ग बनते हुए सङ्ग क्षरात्मा से समतुलित हैं। कण्ठवात्वादि के अभिघातलक्ष्य स्वरामात्र से असदृष्ट, अतएव अपने प्रातिस्विकरूप से स्पर्शमर्यादा से असदृष्ट बने रहते हुए अकारादि स्वर वहाँ असङ्ग हैं, वहाँ व्यञ्जनात्मक वर्णों के सहयोग में आकर सङ्ग भी हैं, बैसा कि सुप्रसिद्ध अह्नमक्ति से समन्वित श्रु-श्रु-आदि स्वरों के गर्भ में समाविष्ट 'रू-रू' इत्यादि सङ्ग व्यञ्जनों के द्वारा प्रमाणित है। अतएव सङ्गासङ्ग बने हुए स्वर सङ्गासङ्ग अक्षरात्मा से समतुलित मने जा सकते हैं। अपनी समानरूपा-अभिभक्तकृपा-असिक्तकृपा-अवचनरूपा-अव्याहतावस्था से असङ्ग बने हुए अभ्यय अभ्ययात्मा से समतुलित हैं। एवं अपनी ध्वन्यात्मिका अक्षरपङ्कता के कारण सङ्गासङ्गमप्यादा से अतिक्रान्त वर्ण-स्वर-शब्द-पद-वाक्यादि लक्ष्य वयास्फोट-स्वरस्फोट-शब्दस्फोट-पदस्फोट-वाक्यस्फोट-अक्षरस्फोट-आदि आदि स्फोटभाव अक्षरवद्वय सङ्गासङ्गमप्यादातिक्रान्त परात्परब्रह्म से समतुलित हैं। तदिरथ, शब्दब्रह्मविवर्तचतुष्टयी इस रूप से परब्रह्मविवर्तचतुष्टयी से सर्वात्मना समतुलित प्रमाणित हो रही है। ओ पर्वविभाग, बैसा स्वरूपसरधान परब्रह्मविवर्त का है, ठीक वही पर्वविभाग, बैसा ही स्वरूप-सरधान शब्दब्रह्मविवर्त का है। अतएव निश्चयेन तत्त्वसम्बन्धपूर्वक ज्ञानविज्ञानपदतिपूर्वक शब्दब्रह्म की स्वाध्याय

— देखिए-वैय्याकरण भूषणसार का 'स्फोट' प्रकरण

\*—"अकारो वै सर्वा वाक्। सैषा स्पर्शोष्मभिर्भ्यज्यमाना बह्वी जानारूपा भवति"

—ऐतरेय आरण्यक

माना गया ! प्रश्न है, कि इस प्रश्न का सम्बन्ध निगम-शास्त्र की सुप्रसिद्ध उक्त 'अनुगम' परिभाषा है, जिसके द्वारा प्रणयोद्धार का अनेक दृष्टियों से समन्वयसम्बन्ध है। उन अनेक प्रवृत्तियों में से केवल एक प्रकार की ओर ही यहाँ पाठकों का ध्यान आकर्षित कराया जा रहा है। परन्तु शास्त्र ईश्वरीय विषय के अमृतलक्षण अन्वयात्मा-ब्रह्मलक्षण अक्षरात्मा-शुक्ललक्षण सूर्यात्मा ( देविए १०० च० १३६ ), इन तीन विषयों का आरम्भ में दिग्दर्शन कराते हुए यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, पञ्चधेयात्मक अन्वयात्मा सृष्टि का अधिष्ठान ( ब्रह्मन् कारण ) है, पञ्चदेवमूर्ति अक्षरात्मा सृष्टि का निमित्तकारण है। एवं पञ्चतन्मात्रमूर्ति सूर्यात्मा विश्व का आरम्भण ( उपादानकारण ) है। ईश्वर प्रजापति के ये तीनों ही आत्मविषय 'महामाया' नामक सीमाभाषप्रवर्तक महाचल से सीमित बनते हुए 'सिद्धो माया मयुमत्स्य प्रयुक्ता' ( प्रश्नोपनिषत् ५।१६ ) रूप से- 'संयोगा विप्रयोगान्ताः, पतनान्ताः सयुष्मन्माया' ( महाभारत ) इस सिद्धान्त के अनुसार मर्यादामात्रास्त हैं, विनश्यदवर्त्माना हैं। इन तीनों मयुमात्राओं का आधारमूल आभाषिक-अक्षर-विश्वरीत-मायातीत-परमेश्वर-परमेश्वर-अक्षररूप से विद्यमान है, जिसे राजर्षि मनु ने 'शास्त्रव्रतम्' कहा है। इस दृष्टि से ईश्वरप्रजापतिलक्षणा आधिदैविकतरया के 'परमेश्वर-अन्वय-अक्षर-सूर' ये चार पर्व सिद्ध बन जाते हैं।

शब्दब्रह्मप्रतिपादक व्याकरणशास्त्रने लघोपबर्णित चतुष्पर्वीयक परब्रह्मविषयसे उर्वात्मना समुत्प्लित शब्दब्रह्म के भी चार ही मुख्य पर्व स्वीकार किए हैं, जो तत्र शास्त्र में क्रमशः 'स्फोट-अन्वय-स्वर-वर्ण' अभिभाषों से प्रसिद्ध हुए हैं। क-ख-ग-घ-ङ्गादि व्यञ्जनारम्भक पार्थिव वर्णों से चरान्-पर्व समुत्प्लित है। अ-आ-इ-ई-ऊ-औ-आदि स्वरारम्भक वर्णों से अक्षरात्मक समुत्प्लित है। स्वीकृत पुंलिङ्ग-नपुंसकलिङ्ग-इन तीनों शब्दलिङ्गों में समानरूप से अपरिवर्तनरूप से व्यवहृत सुप्रसिद्ध अन्वय लिङ्गबानुगता प्रजापति में स्वयं अक्षिरूप से आधार बने-उठने उठने वाले अन्वयात्मकपर्व से

+ निष्कार्य-निष्कार्य-नैगमिक परिभाषाएँ 'निगमबचन' कहाए हैं, जैसे 'अग्निर्वा अन्नाद्-इन्द्रो देवानामोजिह्वो बलिष्ठ' इत्यादि। योगिकार्यप्रतिपादक नैगमिक परिभाषाएँ 'अनुगम-बचन' कहाए हैं, जैसे- 'त्रिवृद्धा इदं सर्वम्'- 'योऽश्वत्थं वा इदं सर्वम्'- 'चतुर्वर्गं वा-इदं सर्वम्'- 'तस्योप निषकोमिति' इत्यादि।

॥ नैव स्त्री-न पुमानेष-न चैवार्थं नष्ट सक ॥

यद्यच्छरीरमात्रं तेन तेन स युज्यते ॥१॥

—रवेतामसरोपनिषत् ५।१०।

सद्यः प्रियु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु।

वचनेषु च सर्वेषु यन्न ष्यति तद्व्ययम् ॥ ( गोपथ्यब्राह्मण )

लिङ्गेषु-त्रिविधपाणिसर्गेषु। विभक्तिषु-सप्तसप्तमभावेषु- 'अविभक्तं-विभक्तेषु' इत्यादिषु। वचनेषु-वाक्यभूतपदार्थेषु नानाभाषापन्नेषु यत्र वैविध्यमस्ति-तद्व्ययम्।

समतुलित है। एव-अर्थ-पद-भाष्य-अक्षरवादि-विविधभाषापत्र सुप्रसिद्ध 'सो' पदार्थ अक्षर एव परात्पर पर्व से समतुलित है।

स्त्रोत्रशब्दब्रह्म से समतुलित परात्परब्रह्म 'तुरीयपद' है, निरुपाधिक ब्रह्म है, -विश्वातीतब्रह्म है। अभ्ययशब्दब्रह्म से समतुलित अभ्ययात्मा 'ज्ञानात्मा' है। स्वरशब्दब्रह्म से समतुलित अक्षरात्मा 'कर्मत्मा' है। एव व्यञ्जनशब्दब्रह्म से समतुलित चरात्मा 'अर्थात्मा' है। स्त्रोत्रानुगत परात्पर 'अविज्ञेय ब्रह्म' है, अभ्ययानुगत अभ्ययात्मा 'दुर्बिज्ञेयब्रह्म' है, स्वरानुगत अक्षरात्मा 'विज्ञेयब्रह्म' है, एव व्यञ्जनानुगत चरात्मा 'सुविज्ञेयब्रह्म' है। स्त्रोत्रसम्राज्ञ परात्मा का 'परायक्' से सम्बन्ध है, अभ्यय सम्राज्ञ अभ्ययात्मा का 'परयन्तीपाक्' से सम्बन्ध है, स्वरसम्राज्ञ अक्षरात्मा का 'मध्यमावाक्' से सम्बन्ध है, एव व्यञ्जनसम्राज्ञ चरात्मा का 'वैसरीवाक्' से सम्बन्ध है। स्त्रोत्रसमुक्त परात्परब्रह्म सङ्ग-असङ्ग-मय्यादा से 'अतिक्रान्त' है, अभ्ययसमुक्त अभ्ययात्मा विश्वगम में प्रविष्ट रहता हुआ भी 'अ' है, स्वरसमुक्त अक्षरात्मा ( अभ्ययदृष्टया असङ्ग, चरदृष्टया असङ्ग बनता हुआ ) 'ससङ्गसङ्ग' है, एव वणसमुक्त चरात्मा अपनी समुपलब्धता उपादानकारणता से 'ससङ्ग' है। ठीक यही स्थिति स्त्रोत्रादि शब्दब्रह्मविवर्तभावों की है।

कण्टतात्वादि के स्नेह्युपात्मक सौम्य स्वरामात्र-तेजोगुणात्मक आग्नेय कप्पामात्ररूप सगमात्र के कारण • व्यञ्जनात्मक वणों सङ्ग बनते हुए सङ्ग चरात्मा से समतुलित हैं। कण्टतात्वादि के अमिषातलक्ष्य स्वरामात्र से असदृष्ट, अतएव अपने प्रातिस्विकरूप से स्वरामयादा से असदृष्ट बने रहते हुए अकारादि स्वर नहीं असङ्ग हैं, वही व्यञ्जनात्मक वणों के लक्ष्यगम में आकर सङ्ग भी हैं, बैसा कि सुप्रसिद्ध अनुमक्ति से समन्वित ऋ-लृ-आदि स्वरों के गर्भ में समाविष्ट 'इ-ए' इत्यादि सङ्ग व्यञ्जनों के द्वारा प्रमाणित है। अतएव सङ्गासङ्ग बने हुए स्वर सङ्गासङ्ग अक्षरात्मा से समतुलित मने जा सकते हैं। अपनी समानरूपा-अभिमतकृमा-प्रलिकृमा-अवचनरूपा-अप्याहृतावस्था से असङ्ग बने हुए अभ्यय अभ्ययात्मा से समतुलित हैं। एव अपनी ज्वन्यात्मिका अक्षरदृष्टा के कारण सङ्गासङ्गमय्यादा से अतिक्रान्त वण-स्वर-शब्द-पद-भाष्यादि लक्ष्य वणस्त्रोत्र-स्वरस्त्रोत्र-शब्दस्त्रोत्र-पदस्त्रोत्र-भाष्यस्त्रोत्र-अक्षरस्त्रोत्र-आदि आदि स्त्रोत्रमात्र अक्षर एव सङ्गासङ्गमय्यादातिक्रान्त परात्परब्रह्म से समतुलित हैं। तद्विरुद्ध, शब्दब्रह्मविवर्तचतुष्टयी इस रूप से परब्रह्मविवर्तचतुष्टयी से सर्वात्मना समतुलित प्रमाणित हो रही है। ओ पूर्वविभाग, बैसा स्वररूपस्थान परब्रह्मविवर्त का है, ठीक वही पूर्वविभाग, बैसा ही स्वररूप-स्थान शब्दब्रह्मविवर्त का है। अतएव निश्चयेन तत्त्वसमन्वयपूर्वक ज्ञानविज्ञानपदविपूर्वक शब्दब्रह्म की स्वाध्याय

— देखिए-वैय्याकरण भूषणसार का 'स्फोट' प्रकरण

\*— "अकारो वै सर्वा वाक्। सैषा स्पर्शोऽभिर्भ्यन्यमाना बह्वी नानारूपा भवति"

— ऐतरेय आरण्यक

निष्ठावता से अथर्वमेव सदमिक्ष-सत्समस्तुलित परब्रह्मके की निष्ठावता का अनुमह हो जाता है। इसी समस्तुलनात्मक समसमन्वय के आधार पर 'शान्दे ब्रह्मणि निष्ठावतः', परं ब्रह्माभिगच्छति' सिद्धान्त समन्वित हुआ है। एवं इसी समसमन्वय के माध्यम से इस शब्दब्रह्मात्मक प्रयोजोद्धार को उक्त परब्रह्म का वाचक-समाह्वक घोषित किया गया है।

**अथमत्र संग्रह —(१) अतिक्रान्तासङ्गससङ्गासङ्गससङ्गमावपरिलेखः—**

(१) सर्वमूर्ति	— परात्परब्रह्म	— स्फोटानुगत	— सूरिय	— अविज्ञेय	( परासमन्वित )	अतिअन्त
(२) केशमूर्ति	— अव्ययात्मा	— अव्ययानुगत	— ज्ञानात्मा	— दुर्यज्ञेय	( परयन्तीसमन्वित )	असङ्ग
(३) देवमूर्ति	— अपरात्मा	— स्वरानुगत	— कर्मात्मा	— विज्ञेय	( मध्यमासमन्वित )	सत्तात्मा
(४) उन्मात्रमूर्ति	— धरात्मा	— व्यञ्जनात्मक	— अर्थात्मा	— सुविज्ञेय	( वैखरीसमन्वित )	सत्तज्ञ

— वस्तुस्थिति वा अर्थ सर्वमित्यादुरावाच्यो

**(३१) प्रयोजोद्धारस्वरूपपरिचय—**

ईश्वरप्रभापति-वाचक प्रयोजोद्धार के तात्त्विक रहस्य के परिचाया आयमहर्षियोंने अनुमह कर हमारे सम्मुख इस सम्बन्ध में यह तत्त्ववाद उपदिष्ट किया कि, परब्रह्म के चार विधियों में से पहिला परापरब्रह्म अर्द्धमात्रिक-किंवा-अमात्रिक-अथवा तो सर्वमात्रिक तत्त्व है, अतएव अचित्त्य है। अतएव च उक्त अर्द्धमात्रिक-अमात्रिक-परापरमाव की वाचकता भी उसके अतएव्यावृत्तभावानुक्त से अचित्त्य ही समझनी चाहिये। चित्त्यकोटि में प्रविष्ट है परब्रह्म की मायोपाधिक शेष तीनों मृत्युमर्ती मात्राएँ, जिनमें आधार बना कर ही बाह्यमनसपदानुगत वाक्मय शब्दशास्त्र प्रवृत्त हुआ है। इस शास्त्रप्रवृत्ति को आधार बनाकर ही हमें ब्रह्म की वाचकता का समन्वय करना है।

परापरब्रह्मगमित ब्रह्मवाक्ष्यात्मकमूर्ति खेपाधिक आत्मा का स्वस्मलक्षण हुआ है—'स वा एष आत्मा वाक्मयः प्राणमयो मनोमयः' इत्यादि ( देखिए पृ० सं० १४८ )। ज्ञानमय अव्ययात्म्य मनोमय है, कर्ममय अक्षयत्मा प्राणमय है, एष अर्थमय धरात्मा वाक्मय है। 'त्रयं सदेकमयमात्मा' इत्यादि पूर्ण निरुपशानुसार तीनों का समन्वित रूप एक आत्मा है। एवं—'आत्मा उ वा एक-सन्नेतत् त्रयम्' क अनुसार एक ही आत्मा के (रसाधार पर प्रतिष्ठित बलसम्बन्धतारतम्य से) ये तीन विधियाँ हैं। पर ब्रह्माचारेण सुप्रतिष्ठिता यह आत्मविशेषणी शब्दब्रह्मसमस्तुलनमप्यादा से क्रमशः 'अकार-उकार-मकार' इन तीन वक्ष्यब्रह्मों से सम्बन्धित है। ज्ञानशक्तिपन मनोमय अव्ययात्मा जिस प्रकार अपने अधिष्ठानरूप से विभक्त विश्व में अधिभक्त्य से प्रतिष्ठित होता हुआ भी सर्वथा असङ्ग है, अर्धतृष्ट है। तथैव कण्ठ-तालवादि के अधिष्ठातृरूप स्वर से तथैव असङ्ग-अर्धतृष्ट रहता हुआ 'अ'कार भी

निष्पातता से अवश्यमेव तदभिन्न-तत्समस्तुलित परब्रह्मशेष की निष्पातता का अनुग्रह हो जाता है। इसी समस्तुलनात्मक समसम्बन्ध के आभार पर 'शाब्दे ब्रह्मणि निष्पात', परं ब्रह्माभिगच्छति' सिद्धान्त समन्वित हुआ है। एवं इसी समसम्बन्ध के माध्यम से इस शब्दब्रह्मात्मक प्रत्यबोद्धार को उक्त परब्रह्म का वाचक-सम्राहक घोषित किया गया है।

अथमत्र संग्रह —(१) अतिक्रान्तासङ्गससङ्गासङ्गससङ्गभावपरिलेखः—

(१) सर्वमूर्ति	परत्परब्रह्म	स्फोटानुगत	सुरीय	अविज्ञेयः ( परासमन्वित )	अतिक्रान्त
(२) केरामूर्ति	अव्ययात्मा	अव्ययानुगत	ज्ञानात्मा	दुर्बिज्ञेयः ( पर्यन्तीसमन्वित )	असङ्ग
(३) देवमूर्ति	अपरात्मा	स्वरानुगत	कर्मन्मा	विज्ञेयः ( सम्भ्रमासमन्वित )	सत्तात्त्व
(४) उन्मात्रमूर्ति	चरात्मा	व्यञ्जनात्मकः	अर्थात्मा	मुषिज्ञेयः ( वैक्षरीसमन्वित )	ससङ्ग

—चतुष्टय वा इयं सर्वमित्यादुराचात्म्या

(३१) प्रत्यबोद्धारस्वरूपपरिचय—

ईश्वरप्रभापति-वाचक प्रत्यबोद्धार के तात्त्विक रहस्य के परिज्ञाता आपमहर्षिविंशेन अनुग्रह कर हमारे समुत्त इस सम्बन्ध में यह तत्त्ववाद उपरिष्ठ किया कि, परब्रह्म के चार विधियों में से पहिला परत्परब्रह्म अर्द्धमात्रिक-किंवा-अम्रात्रिक-अथवा तो सर्वमात्रिक तत्त्व है, अतएव अचिन्त्य है। अतएव च उक्त अर्द्धमात्रिक-अम्रात्रिक-परत्परमात्र की वाचकता भी उसके अतद्भ्याहृतभावानुक्त से अचिन्त्य ही समझनी चाहिए। चिन्त्यकोटि में प्रविष्ट है परब्रह्म की मायोपाधिक शेष तीनों मृत्युमती मात्राएँ, जिन्हें आभार बना कर ही बाह्यमनोपयानुगत बाह्यमय शब्दशाला प्रवृत्त हुआ है। इस शास्त्रप्रवृत्ति को आभार बनाकर ही हमें ब्रह्म की वाचकता का समन्वय करना है।

परत्परब्रह्मगमित अव्ययात्माव्यञ्ज्यमूर्ति उपेधाधिक आत्मा का स्वरूपलक्षण हुआ है—'स वा एष आत्मा बाह्यमयः प्राणमयो मनोमय' इत्यादि ( देखिए पृ० सं० १४८ )। ज्ञानमय अव्ययात्मा मनोमय है, क्रममय अव्ययात्मा प्राणमय है, एवं अर्थमय चरात्मा बाह्यमय है। 'त्रयं सदेकमयमात्मा' इत्यादि पूव निरुपस्थानुसार तीनों का समन्वित रूप एक आत्मा है। एवं—'आत्मा उ वा एकः सन्नेतत् त्रयम्' के अनुसार एक ही आत्मा के (स्वाभार पर प्रतिष्ठित यत्सम्यग्गतारतम्य से) ये तीन विधियें हैं। पर ब्रह्माधारेण सुप्रतिष्ठिता यह आत्मविधिवर्त्ययी शब्दब्रह्मसमस्तुलनमप्यादा से क्रमशः 'अक्षर-वक्षर-मकार' इन तीन पर्यायशब्दों से सम्बन्धित है। ज्ञानशक्तिपन मनोमय अव्ययात्मा भिन्न प्रकार अपने अविग्रसरूप से विभक्त विषय में अविभक्तकर्म से प्रतिष्ठित होता हुआ भी स्वयं अक्षर है, अक्षरदृष्ट है। तथैव कण्ठ-शालादि के अभिभावक रूप स्वर से स्वयं अक्षर-अक्षरदृष्ट रहता हुआ 'अ'कार भी



‘विशिष्टवैतसिद्धान्त’ का आधार बना करता है। प्रजापति का वह स्वरूप—जिसमें अधिष्ठानात्मक अव्ययात्मा प्रधान रहता है, एव शेष दोनों अक्षर—आत्मक्षर—पञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं, ‘ईश्वर’ कहलाया है। अव्ययपुरुष ही जो कि ‘नित्यकामय’ है, सम्प्रदायभाषानुसार ‘अनन्तकल्याणगुणाकर’ है। आत्मक्षर—अक्षर—गर्भित अव्ययपुरुष ही प्रथम वह ‘ईश्वरतन्त्र’ है, जिसका पूर्व में—‘यो लोकह्यस्माद्विशय विमर्त्यव्यय ईश्वर’ इत्यादि रूप से स्वरूपनिरूपण हुआ है (वेष्टिए पृष्ठ सं० १४८-४९)।

ईश्वरप्रजापति का वही उक्त स्वरूप—जिसमें निमित्तकारणात्मक अक्षरात्मा प्रधान रहता है, एव शेष दोनों अव्यय—आत्मक्षरपञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं,—‘जीव’ कहलाया है। यह अक्षरपुरुष ही ‘नित्य इच्छामय’ है, सम्प्रदायभाषानुसार जो ईश्वरशरणागति में ही शश्वत शान्ति प्राप्त किया करता है। अव्ययात्मक्षरगर्भित अक्षरात्मा ही वह द्वितीय ‘जीवतन्त्र’ है, जिसका—‘इतस्त्वन्या प्रकृतिं विद्धि मे परां—जीवमूर्तां महाबाहो ! यथेवं धार्यते जगत्’ ‘कूटस्थोऽक्षर उच्यते’ (गीता ७/५, एव २५/१६)) इत्यादि रूप से स्पष्टीकरण हुआ है। ईश्वरप्रजापति का वह प्रथमभाग—जिसमें उपादानकारणात्मक आत्मक्षरात्मा प्रधान रहता है, शेष दोनों अव्यय—अक्षरपञ्च गर्भीभूत बने रहते हैं—‘जगत्’ कहलाया है। यह क्षर पुरुष ही नित्यग्रहणपरित्यागलक्षणा इन्द्रियमनोऽनुगता इच्छा—से संयुक्त है, अतएव जिसे विज्ञानमाया में ‘नित्यविचिकित्सामय’ कहा गया है, सम्प्रदायभाषानुसार जो सप्तवितस्तिक्कायात्मक भगवद्विग्रह \* है, जिसके माध्यम से साधक—उपासक—मक्त जीवार्त्मा अपनी नवधा विभक्ता सम्प्रदायिक भक्ति में सफल बना करता है। अव्ययाक्षरात्मगर्भित क्षरात्मा ही वह तृतीय ‘जगत्तन्त्र’ है, जिसका—‘भूमिरापोऽनलो वायु खं मनो बुद्धि—अविद्याबुद्धि—रेव च। अपरेयम्। सूर सर्वाणि भूतानि’ (गीता ७/४, एव १५/१६) इत्यादि रूप से उपवर्णन हुआ है। इस प्रकार प्रजापति की अव्यय अक्षर आत्मक्षर कलाओं की प्रधानता—अप्रधानता, किंवा गौण—मुख्यभाव—सात्त्विक्य से एक ही प्रजापति के प्रत्येक भ्यात्मक—व्यात्मक—अतएव पुरात्मक—त्रिवृत्तभाषात्रय तीन स्वतन्त्र तन्त्र निष्पन्न हो जाते हैं। अव्ययप्रधाननिबन्धन ईश्वरतन्त्र का ‘भोगतन्त्र’ नाम से, अक्षरप्रधाननिबन्धन जीवतन्त्र का ‘कर्मतन्त्र’ नाम से, एव क्षरप्रधाननिबन्धन जगत्तन्त्र का ‘आश्वरगततन्त्र’ नाम से ईशोपनिषद्विज्ञानमाध्यमप्रथमस्तयद में इन तीनों तन्त्रों के भ्यात्मकनिरूपणपूर्वक तीनों के प्रत्येक के विज्ञान—वर्णन—राजनीतिपरक अर्थसम्बन्धपूर्वक विस्तार से विश्लेषण हुआ है। निम्न लिखित माहुरिक वचन इसी पूर्णता का समर्थन कर रहा है—

पूर्णमदः—पूर्णमिदं—पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

—इशोपनिषद्

\* स्वाहं तमोमहदहस्वधराग्निर्वाभूँसवेष्टिताणहघटसप्तवितस्तिक्काय ।

क्वेद्विधाविगणिताणहपराणुधर्या वाताप्स्वरोमविरस्य च ते महिस्वम् ॥

—भीमवृभागवत १०/१४/११

है। शान्तानन्दलक्षण आत्ममुख, किंवा आत्मशान्ति का पारिभाषिक-सांस्कृतिक नाम है 'कम्' \*। वैवा अभ्ययमन, जो अपने (स्वानुगत) आत्ममुखतात्मक 'कम्' में (आनन्दभाव में) इतस्तु वाह्याभ्यन्तररूप से सर्वात्मना ओतप्रोत रहे, 'काममय अव्यय' कहलाएगा। 'काम' शब्द का तात्त्विक रहस्यार्थ है—“मुखे आनन्दे वा ओ तप्रोत मनः कामः”। 'कम्'रूप आनन्दमाय के आभ्यन्तर भाग में भी अभ्ययमन समाविष्ट है, तो वाह्यभाग में भी मन अवस्थित है। 'कामः' शब्द का विभक्त्यरूप है—'क-अ-म्-अ' यह। ककार से आगे और मकार से पूर्व 'क-म्' के मध्य में (आनन्द के आभ्यन्तर में) 'अ' कार का (अकारवाच्य अभ्ययमन का) समावेश है, तो 'म' कार से आगे भी अकाररूप अभ्ययमन का, समावेश हो रहा है। इस प्रकार आनन्दात्मक-मौलिक 'कम्' शब्द ही—'क-अ-म्-अ' रूप से 'कामः' रूप में परिणत हो रहा है, जिसका तात्पर्याय है—“आनन्दमय मनोमय अव्यय, किंवा आनन्द में सर्वात्मना ओतप्रोत अव्ययमन”।

### (३३)—कामभाव की नित्य सफलता—

यहाँ एक यह प्रासङ्गिक प्रश्न उपस्थित होता है कि, काम की (कामना की) सफलता में जहाँ आनन्दानुभूति (सुखानुभूति) होती है, वहाँ कामविकलता में हुआनुभव भी हुआ करता है। ऐसी स्थिति में केवल काम, किंवा कामना के आचार पर ही 'मुखे ओतप्रोत मन' यह परिभाषा कैसे समन्वित मानी जा सकती है?। प्रश्न का लोककामनामय उस इच्छातन्त्र, किंवा लालचालिष्यापरिणत उस पयसाकन्त्र से सम्बन्ध है, जिसका अनुपद में ही स्वीकृत्य होने वाला है। सहजभावानुगता प्राकृतिकी ईशकामना कभी निष्फल नहीं बन सकती। काम (कामना), एवं सफल, दोनों ईशकन्त्र में अभिन्न बने रहते हैं। अतएव नित्यकाम वह प्रजापति आत्मकाम-आप्तकाम- (प्राप्तकाम) आदि नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। श्वेतकीयसूत्रमनोऽनुगता कामना शब्द, किंवा काम शब्द का यही प्रासङ्गिक स्वरूपव्याख्यान है। अयं क्रमप्राप्त जीवानुबन्धिनी सर्वेश्वरमनोऽनुगता उस 'इच्छा' ( 'इच्छा' शब्द ) के स्वरूप की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिस इच्छात्मक व्यापार का जीवात्मानुगता प्रज्ञानमन के भावनावासनासत्कायाहक सीम्य 'प्राज्ञ' कन्त्र से प्रचान सम्बन्ध माना गया है।

### (३४)—ईश्वर-जीव-जगत्-तन्त्रत्रयी—

त्रिपुरव्यपुत्रपात्मक ईश्वरप्रजापति के काम-तप-अभयमय अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर-पर्वों से ही क्रमशः उस सुप्रसिद्ध त्रिस्थपाद का आधिभाष हुआ है, जो माणसीय रामानुजसम्प्रदाय के ईश्वर-जीव-जगद्विशिष्ट

\* सु सफला मातृमुष्टेव योषा विस्तन्वं कण्ठुपे द्यो- 'कम्'

—श्रुतसंहिता १।१०३।११

कक्षारज्जायते सर्वं कामं यैत्रन्यमेव च (अव्ययधाम पय च)।

अर्थश्च जायते देवि तथा धर्मश्च नान्यथा ॥ (कामधनुस्तन्त्र)

हे, वहाँ सब 'इच्छा' से ईश्वरकामना का ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य, मानव के सम्बन्ध में वहाँ कामना शब्द दुःस्वाशान्ति का कारण बोधित होगा, वहाँ 'इच्छा' मानी जायगी। एवं ईश्वर के सम्बन्ध में वहाँ 'इच्छा' शब्द प्रयुक्त होगा, वहाँ 'कामना' मानी जायगी, जैसा कि—'यथेच्छा पारमेश्वरीः' (भावप्रकाश-आयुर्वेदग्रन्थ) में प्रयुक्त इच्छाशब्द कामना का सम्राहक बना हुआ है। इसी परिभाषा के अनुसार शास्त्रीय 'निष्कामकर्मयोग' का ग्रन्थ माना जायगा 'जीवेच्छात्यागात्मक कर्म', एवं ईश्वरीय निष्कामभावात्मिका अव्यवधाना कामना से युक्त कर्म। अम्बयात्मानुगता कामना का परित्याग तो कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी कामना से वियुक्त निष्कामभाव तो भ्रान्त मानवों की लघुप्यक्लृपना ही है। शान्ता नन्दलक्षण-नित्यशान्तिस्वरूप-रसमूर्ति-मनोमय-कामभाष ही 'ईश्वरेच्छा' का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आचार घना कर कर्म में प्रवृत्त होने वाला मानव कभी क्लेशनाविष्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सब 'कामनात्याग' का एकमात्र तात्पर्य व्यक्तिक्रमानुसार 'इच्छात्याग' ही मानना चाहिए, जिस इच्छात्मक को उपनिषदों ने—'अशनाया' नाम से व्यबहृत किया है। 'अशनाया' शब्द का निर्यचन ही 'इच्छा' शब्द का वास्तविक इतिहास बना हुआ है।

'इमे त्वोर्जे स्वा मायस्य देवो व प्रापयन्तु भोष्ठमाय कर्मयोगे' (यजु संहिता १।१।) इत्यादि मन्त्रभूति में पठित 'इमे' शब्द का अर्थ किया गया है—'अभाय'। 'अज या इज्' (पतरेय ब्राह्मण २।४।) के अनुसार अज का ही नामान्तर 'इद्' है, जो अजात्मक इद् 'इजा' भाव में परिणत होता हुआ 'मनोर्दुहिता' (मनुकन्या) कहलाई है, जैसा कि—'इजा वै मानवी यज्ञानूष्ठाशिन्यासीत्' (वे० ब्रा० १।२।४।४।)—'सा मनोर्दुहिता एषा निदानेन ययिजा' (शत० ब्रा० १।२।१।११) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। विषय योका बुद्धिगम्य, अतएव सर्वज्ञतापूर्वक अवचेय है। 'इद्' भाव के त्रित्वविज्ञान के स्वस्म-परिचयाचार पर ही 'इच्छा' शब्द के वास्तविक इतिहास का सम्बन्ध सम्भव है।

### (३६)—इद्-ऊर्क-अन्नप्रयी-स्वरूपपरिचय—

"अभोर्कप्राणानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः" इस यज्ञानुबन्धी वास्तविक लक्ष्य के अनुसार 'इद्-ऊर्क-अन्न' इन तीन भावों के आचार पर 'इद्' (अज) का स्वस्म अवलम्बित है। 'आदिर त्वायते वृष्टिः, वृष्टेरन्न, सव प्रजा'—'यज्ञावृषभयति पर्जन्य-पर्जन्यावृषभसम्भव' इत्यादि भौती-धार्मी उपनिषदों के अनुसार आदित्यामिद्वार पर्जन्यायु से पार्थिव घरातल पर वृष्ट अपातोय ही तो ओषधि-वनस्पत्यादि लक्ष्य 'अन्न' रूप में परिणत होता है। यही अन्न 'इद्' कहलाया है। 'वृष्टये ववाह-ववाह-

\* आधिक्ये रेतसः पुंसः कन्यास्यादार्थवाधिके ।

नपु सक तयोः साम्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥

अथर्वसंग्रहः—

(३)—कामेच्छाविचिकित्सापुरुषत्रयीस्वरूपपरितोषः—

- १-चर्याचर्यामित ———नित्यकाममयः—अथर्वप्रधान पुरुषात्मा त्रिपुरुषलक्षणः—ईश्वर—पूर्वमद
- २-अथर्व्यात्मद्वयमित —नित्येच्छामय —अथर्वप्रधानःप्राज्ञात्मा त्रिपुरुषभावापन्न —जीव पूर्वात्पूर्वमुदन्त
- ३-अथर्व्याचर्यामित —नित्यविचिकित्सामय —चर्याप्रधानो विकृतात्मा-त्रिपुरुषानुगत —जगत्—पूर्वमिषम्

(३५)—कामना और इच्छा का व्यतिक्रम—

नित्यकाममय त्रिपुरुषपुरुषात्मक अथर्व्यात्मप्रधान ईश्वरप्रजापति से सम्बन्ध रखने वाले 'काम', किंवा 'कामना' का शब्दत्रयानुगत सांख्यिक सम्बन्ध पाठकों के समक्ष उपस्थित किया गया। अथर्व दो शब्दों में नित्येच्छामय त्रिपुरुषपुरुषात्मक अथर्व्यात्मप्रधान जीवप्रजापति (मानव) से सम्बन्ध रखने वाली इच्छा, किंवा 'अथर्व्या' का भी स्वरूपविवरण प्राप्त किया गया। 'न हि कामान्मन्तोऽस्ति' काममय एवायं पुरुष'। समुद्र इव काम'। न हि समुद्रस्यान्तोऽस्ति' (तै० ब्रा० २।२।५।५।) इत्यादि तैत्तिरीय ऋषि के अनुसार मानवीय कामनाओं (इच्छाओं) का कोई अन्त नहीं है। काम से निचन चर्याप्यन्त मानव इस कामसमुद्र की कर्मियों (लहरों) में ही सतत प्रवाहित रहता है। इस सम्बन्ध में एक विशेष परिभाषा को लक्ष्य बनाना पड़ेगा।

सौरमण्डलानुगत बर्तुल्लहात्मक सांख्यिक को 'कर्मप्रजापति' कहा गया है। एवं तत्समाना कृतिपुत्र प्राची (कलुष) को 'कर्म' कहा गया है। अमुक विशेष (चयन) सांख्यिक कारण से वैज्ञानिकों ने कर्मप्रजापति को तो 'कर्म' नाम प्रदान कर दिया है, एवं कर्मप्राची को 'कर्म' नाम प्रदान कर दिया है। और वहीं शब्दव्यतिक्रमात्मक विशेषपरिभाषात्मक एक विशेष उदाहरण हैं। इस पारिभाषिक व्यतिक्रम-सिद्धान्तानुसार ईश्वरीय कामना को यथार्थ 'इच्छा' नाम से भी, एवं मानवीय इच्छा को 'कामना' नाम से भी व्यवहार कर दिया गया है। इसी व्यतिक्रमाचार पर ईश्वरकामना 'ईश्वरेच्छा' कहला सकती है, एवं जीवैच्छा 'जीवकामना' कहला सकती है।

यह निर्धार है कि, अपने स्वतन्त्र अर्थ में निरुद्धा ईश्वरानुगता कामना कभी कभी कर्म, अथर्वान्ति का, दुःख का कारण नहीं बना करती। तथैव अपने स्वतन्त्र अर्थ में निरुद्धा जीवानुगता इच्छा सदा कर्म-अथर्वान्ति-दुःख का ही कारण प्रमाणित हुई है, जिन दोनों इच्छाविषयों का पूर्व में भी विगृहण कर दिया गया है (वेदिए पृष्ठ १४१)। यहाँ कहीं काम, किंवा कामना का शास्त्रों में गुप्त-अथर्वान्ति-उद्देश्य-का कारण बतलाया गया है, यहाँ यहाँ सर्वत्र तथाकथित शब्दव्यतिक्रमसिद्धान्तानुगत 'इच्छामय' का ही प्राधान्य समझना चाहिये। उदाहरण के लिए—'स शान्तिमाप्नोति-न कर्मकामी' (गीता २।७०) इत्यादि गीताचरण 'काम' भाव से व्यतिक्रमानुगत इच्छा-भाव की ओर ही संकेत कर रहा है। तथैव यहाँ 'इच्छा' को मुख्यविषयवृत्ति का कारण बतलाया गया

है, वही सब 'इच्छा' से ईश्वरकामना का ही ग्रहण करना चाहिए। तात्पर्य, मानव के सम्बन्ध में वही कामना शब्द दुःखान्ति का कारण घोषित होगा, वही 'इच्छा' मानी जायगी। एवं ईश्वर के सम्बन्ध में वही 'इच्छा' शब्द प्रयुक्त होगा, वही 'कामना मानी जायगी, जैसा कि—'यथेच्छा पारमेश्वरी' ( भावप्रकाश—आयुर्वेदधर्म ) में प्रयुक्त इच्छाशब्द कामना का समाह्वय बना हुआ है। इसी परिभाषा के अनुसार शास्त्रीय 'निष्कामकर्मयोग' का अर्थ माना जायगा 'जीवेच्छात्यागात्मक कर्म', एवं ईश्वरीय निष्कामभावात्मिका ध्वन्यना कामना से युक्त कर्म। अभ्ययात्मानुगता कामना का परित्याग तो कदापि सम्भव नहीं है। ऐसी कामना से विमुक्त निष्कामभाव तो भ्रान्त मानवों की अपुण्यस्थिति ही है। शान्ता नन्दलक्षण—नित्यशान्तिस्वरूप—रसमूर्ति—मनोमय—कामभाव ही 'ईश्वरेच्छा' का वास्तविक स्वरूप है, जिसे आचार धना कर कर्म में प्रवृत्त होने वाला मानव कभी बचनाविष्ट नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। सब 'कामनात्याग' का एकमात्र तात्पर्य व्यक्तिक्रमानुसार 'इच्छात्याग' ही मानना चाहिए, जिस इच्छात्मक को उपनिषदों ने—'अशनाया' नाम से व्यवहृत किया है। 'अशनाया' शब्द का निर्वचन ही 'इच्छा' शब्द का वास्तविक इतिहास बना हुआ है।

'इमे त्वोर्जे स्वा वायवस्थ देवो व प्रापयन्तु भ्रेष्ठतमाय कर्मणो' ( यजु संहिता १।१। ) इत्यादि मन्त्रभूति में पठित 'इमे' शब्द का अर्थ किया गया है—'अनाय'। 'अन वा इह' ( एतरेय ब्राह्मण २।४। ) के अनुसार अन का ही नामान्तर 'इद्' है, जो अनात्मक इद् 'इका' भाव में परिणत होता हुआ 'मनोर्द्विहा' ( मनुकन्या ) कहलाई है, जैसा कि—'इका वै मानवी यज्ञानूक्षाशिन्मासीत्' ( तै० ब्रा० १।२।४।४। )—'सा मनोर्द्विहा एषा निवानेन यदिका' ( शत० ब्रा० १।२१।१२१ ) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। विषय छोड़ा बुद्धिगम्य, अतएव सतर्कतापूर्वक अवश्य है। 'इद्' भाव के चित्तविज्ञान के स्वल्पपरिचयाचार पर ही 'इच्छा' शब्द के तात्त्विक इतिहास का समन्वय सम्भव है।

( ३६ )—इद्—ऊर्क—अन्नत्रयी—स्वरूपपरिचय—

"अन्नोर्कप्राणानामन्वोऽम्बपरिमहो यज्ञः" इस यज्ञानुक्रमी तात्त्विक सत्य के अनुसार 'इद्—ऊर्क—अन्न' इन तीन भावों के आचार पर 'इद्' ( अन्न ) का स्वरूप अवलम्बित है। 'आदिर आयाते वृष्टिः, वृष्टेरन्न, सन्न प्रजा'—'यज्ञाद्भवति पर्जन्य—पर्जन्यावृष्टसम्भवा' इत्यादि भौती—धार्मी तप निषदों के अनुसार आदिस्वामिद्वारा परमेश्वरामु से पार्थिव परतल पर वृष्ट भयायोग ही तो ओषधि—वनस्प—त्यादि लक्षण 'अन्न' रूप में परिणत होता है। यही अन्न 'इद्' कहलाया है। 'वृष्टये वषाद्—यवाद्—

\* आधिक्ये रेतसः पुंस कन्यास्यादार्पवाधिके।

नपुंसक तयो साध्ये यथेच्छा पारमेश्वरी ॥

इषे-पिन्वस्वेति' ( शत० १४।२।२।२७ )- यथा वा इह' ( शत० १।५।१।११ ) के अनुसार वर्षा-जल से-समुत्पन्न अन्न ही 'इष्ट' है, यही निष्कर्ष है। 'अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति' ॐ के अनुसार पार्थिव अग्नि ( प्राथ्याग्नि ) से कर्ष्य प्रक्षिप्त चाप्यरूप में परिणत जल खगोलीय मरुद् धरातल में सार्व सप्त मासपर्यन्त गर्भीभूत बना रहता है। यही अनन्तर पचन्य द्वारा भूपृष्ठ पर आकर इसे स्वस्वभामत्ता बना देता है, एवं यही अन्न का प्रभव बनता है, जो अन्न 'इष्ट' कहलाया है। यही अन्न की 'इष्ट' रूपा प्रयमावस्था है।

वृष्टि ( जलवर्षण ) से भूपृष्ठ एक प्रकार की वैसी आभा-कान्ति-भोजनपूर्ण उल्लास से समन्वित हो जाता है, मानो भूपृष्ठ ने पोरुशमृद्धार धारण कर लिया हो। जलवर्षण से इसलिए पूर्वादि वृक्ष-बीजांकुर उल्लसित-विकसित हो जाते हैं कि, इस आन्तरीक्ष्य सलिल में आन्तरीक्ष्य वह 'अग्नि' नामक प्राण प्रतिष्ठित रहता है, जो हरितवर्ण का उद्भाषक माना गया है। इसी से सर्वत्र सघनभना हरितवर्णमा न्वात हो जाती है X इस अग्निःप्राणप्राचान्य से ही असुक्त प्राणी 'अग्नि' ( मेक ) नाम से प्रसिद्ध हुआ है। वृक्ष-लता-गुल्मादि का पत्ता पत्ता धिरक उठता है इस अग्निःप्राणानुग्रह से। यही स्वामादिक उल्लासात्मक विकास इहम की उत्पत्तवस्था है, जिसे वैज्ञानिकोंने- 'ऊर्ज' नाम से व्यवहृत किया है। जिस 'ऊर्ज' तत्त्व का- 'ऊर्जस्वेति-यो वृष्टात्-ऊर्मसो जायते-तस्मै तवाह' ( शत० १२।२।६ )- 'ऊर्वा आपो रस' ( को०ब्रा० १२।१ )- 'ऊर्वै रस' ( शत० ५।१।२।८ )- 'रसवतीरित्यैवैतवाह-यवाह-ऊर्जस्वतीरिति' ( शत० ५।१।४।२। ) इत्यादि रूप से स्वरूपविरूपण हुआ है। भोजन करते ही शारीरिक अवयव समुदीत हो पकते हैं, मानो किसी ने निर्वाणपद प्राप्त करते हुए दीपशिला को तैलधारा से उदीप्त कर दिया हो।

जलवर्षण हुआ, अन्न समुत्पन्न हुआ, बीजांकुर जीवनीय रस से समुत्पन्न बने। कालान्तर में यही जीवनीय 'ऊर्ज' रस परिपाकावस्था में आकर वनावस्था में परिणत होता हुआ भोग्य-स्वात्म रूप में

\* अग्निर्वा इतो वृष्टिमुदीरयति, मरुत् खलु सृष्टाभयन्ति। यदा खन्वसाधादित्योन्यं रश्मिमिः पर्यावर्त्तते, अथ वर्षति।

समानमेतदुदकमुच्चैत्यवचाहमिः। भूमि पर्जन्या जित्वन्ति, दिव जित्वन्त्यग्नय ॥

सप्ताहर्गमा सुषनस्य रेतो अपो घसाना दिवमुत्पतन्ति।

त आषयश्च सदनाश्च तस्यादिषु भूतेन पृथिवी व्युद्यते ॥

—इस वृष्टिविज्ञान का विराट् वैज्ञानिक विवेचन शतपथमाध्य पञ्चमर्ष में दृष्टव्य है—

X अग्निर्वै नाम देवता अथेनास्ते परिश्रुता।

तस्या रूपेणोमा युधा हरिता हरितस्रग्ना ॥

परिणत हो गया। यही भोवनीय बन कर—‘अयते’ रूप से ‘अज’ नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार एक ही आपत्तत्व आपत्तरूप ‘इट्’ ( अज की पूर्वावस्था—नुष्ठात्मिका प्रथमावस्था )—‘ऊर्क’ ( जीवनरसात्मिका मध्यावस्था—परिपाकानुगतावस्था )—‘अज’ ( भोग्यरूपा परिपक्वा उत्तरावस्था—तृतीयावस्था ), इन तीन भावों में परिणत हो जाता है। यही त्रिमूर्ति अज शरीरग्राम में आहुत होकर विशकलन प्रक्रिया के माध्यम से रसासृगादि रूप में परिणत होता हुआ अपने स्थूल पार्थिव मृद्भावापन्न बन—अज भूतभाग से स्थूलशरीर की प्रतिष्ठा बनता है, यही अज अपने सूक्ष्म आन्तरीक्ष्य—ऊर्कस भाव से सूक्ष्मशरीरात्मक ‘ओज’ का आधार बनता है, एवं यही अज दिव्य—चान्द्र—सौम्य—सुसूक्ष्म आपोभाव से अक्षरशरीरात्मक—सर्वेन्द्रियनामक प्रज्ञान मन का स्वरूपाधार बनता है। इस प्रकार इहात्मक एक ही अज अपने इट्—ऊर्क—अज भावों से प्राणिसृष्टि के सर्वस्व का स्वरूप सम्पादक बना हुआ है, जिसे आधार मान कर ही भुक्ति ने कहा है—

“अस्माद्वधेव खन्विमानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति।

अज प्रयन्त्यमिसविशन्ति। अज ब्रह्मेत्युपास्व। अज न परिचक्षीत”।

अयमत्र सग्रह —

(४)—इट्—ऊर्क—अजत्रयी—स्वरूपपरितोषः—

- |  |                        |
|--|------------------------|
| १—आपोमय सोमरस —वृष्टि —इट्—चान्द्रम्—ततो मन स्वरूपनिष्पत्तिः   | (क्षरशरीरनिष्पत्ति)    |
| २—सोममयो बीवनीयरसः—रस —ऊर्क—अन्तरीक्ष्यम्—तत—ओजस्वरूपनिष्पत्ति | (सूक्ष्मशरीरनिष्पत्ति) |
| ३—सोममयमजम्—ओजस्य—अजम्—पार्थिवम्—तत—भौतिकशरीरनिष्पत्ति         | (स्थूलशरीरनिष्पत्ति)   |

(१७)—इट् और इच्छा का तात्त्विक स्वरूप—

हाँ, हा पूर्वोपाक्त मनु भुक्ति के ‘इषेत्वा’ वाक्य का ‘इट्’ शब्द परम्पर्या यों इट्—ऊर्क—अज, तीनों भावों का स्वस्मत्प्राहक बनता हुआ ‘भोग्यपरिग्रहमात्र’ का अनुप्राहक प्रमाणीत हो रहा है। मानव के भोग्यपरिग्रह को, किंवा शरीरग्रामी के आधारभूत परिग्रह को अवश्य ही हम ‘इट्’ अमिषा से सम्बोधित कर सकते हैं। जिस प्रकार पूर्णेश्वरप्रभापति स्वरूपसरक्षण के लिए नित्यकाममय बने रहते हैं, भोग्यपरिग्रहात्मक स्वस्वरूपानुगत वशगमित रस में जिस प्रकार पूर्णेश्वर का काममय श्रोत्रसीयस्मन ओतप्रोत रहता है। तथैव पूर्णेश्वरशरूप बीवात्मा ( मानव ) भी अपने स्वस्मत्सरक्षण के लिए नित्य इच्छामय बना रहता है। भोग्यरूप बहिर्भावात्मक पार्थिव अजपरिग्रह में इसका ‘प्रज्ञान’ नामक सर्वेन्द्रियलक्ष्य अन्नमय मन ओतप्रोत बना रहता है। सैवा उभयोर्मन स्थितिः।

दोनों के ही मन यद्यपि भोग्यपरिग्रहों में ओतप्रोत रहते हैं। तथापि दोनों की इस मानसस्थिति में अक्षेयत्व का अन्तर है। यह अन्तर यही है कि, पूर्णेश्वर का कामनामय मन जहाँ स्वस्वरूपानुगत वश

गमित स्वल्प परिग्रह में—उपनिषदों के शब्दों में—‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’ के अनुसार स्वमाहिमात्म स्वस्वरूप में ही ओतप्रोत रहने के कारण स्वस्वरूप से सर्वविद्याओं में सुविकसित रहता हुआ अपनी परिपूर्णता से अज्ञुषण बना रहता है, अतएव जो महिमात्म भोग्य परिग्रहानुगामी बना रहता हुआ भी—‘अपि वा न स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’ इत्यादि रूप से परिग्रह—मोहातीत भी बन रहा है, वही जीवात्मा का मानवीय प्रशान मन इच्छातन्त्र का वरावर्ती बनता हुआ परस्वकमानुगत बाह्य भौतिक ‘इष्ट’ रूप अग्रपरिग्रह के प्रति आत्मार्पण करता हुआ स्वस्वरूपविकास—स्वपरिपूर्णता से अभिभूत बन जाता है। अतएव यह परपरिग्रहासक्त जीवात्मकामना “इष्ट—इत्यन्नम्—भोग्यपरिग्रह” तत्र शेते मनः। इहात्मके अन्ने—भोग्यपरिग्रहे समासक्त मनः। अन्ने अ तपोत मनः” इत्यादि रूप से ‘इच्छा’ नाम से व्यवहृत हुई है, जो मानव इच्छावृत्त अशितिरूप परान्त की लिप्सा—खालसा—एषणा में अहर्निश आसक्त—आसक्त—लिप्त—समाश्लिप्त बना रहता हुआ उपनिषदों में—‘अरा—भोग्यपरिग्रहात्मक शानं—नयते’ इत्यादि निवचन से ‘अशानत्या’ नम से व्यवहृत हुआ है।

यही ‘अशानत्या’ जिसे हम इच्छासुखानुगता ‘सुसुप्ता’ (मूल) कहेंगे, जिसकी नित्यसुखचारिणी ‘पिपासा’ मानी जायगी—के अनुग्रह से ही जीवात्मा किंवा मानव अपने मूलप्रभव—मूलप्रतिष्ठात्म इदमस्थ अमृतलक्ष्य अभ्यवपुरुष के सहज अनुग्रह (सम्पन्न) से बञ्चित होता हुआ नित्य अशान्त—आर्त्त—अपस्त—सप्रस्त बना रहता है। अतएव इस सत्रासमूला अशानत्या—पिपासा को मानव की बीचन्मृत्युलक्ष्य ‘अहर्णमृत्यु’ (दैनिकमृत्यु) मान लिया गया है। अतएव च उपनिषदों ने अशानता लक्षणा इस इच्छा को, किंवा इच्छात्मा अशानत्या को ‘सुसुप्ता’—‘पाप्मा’ आदि नामों से व्यवहृत किया है, जैसा कि—“सुसुप्तैवेवमावृतमासीत्—अशानत्याया। अशानत्या हि सुसुप्ता (अशानत्या वै पाप्मा)” (बृहदारण्यकूपनिषत् १।२।१।४।) इत्यदि वचनों से प्रमाश्रित है।

### (३८)—सत्प्रकाशनिष्ठ मानव—

अभ्यवप्रधान ईश्वरप्रभापति वहाँ इच्छातन्त्र पर प्रभुतापूर्वक आकृष्ट होने रहते हुए सर्वतन्त्रस्वतन्त्र अक्षयनमावापन है, वहाँ अक्षयप्रधान जीवप्रभापति अपने कामनातन्त्र का वरावर्ती बनता हुआ सर्वतन्त्र परतन्त्र—सम्पन्ननमावापन प्रमाश्रित हो रहा है। यह वहाँ इच्छातन्त्र का अनुशासक बनता हुआ सर्वत्र व्याप्त रहता हुआ भी नित्यगुह्य है, वहाँ यह कामनातन्त्र से अनुशासित रहता हुआ सबसे अभिभूत बनता हुआ नित्यव्यद है। यह परतन्त्रतामूलक वरावर्तित्वरूप आत्मभिभवमूलक—सत्सम्पन्नलित ‘शयनमाव’ (चेतनाविकासान्तमुक्तमाव) ही इसकी कामना का ‘इष्ट—अन्नम्—तत्र शेते—अभिभूतो भवति’ रूप से ‘इच्छामाव’ है, जो कि मानव की आत्मशक्तता की भौतिक उपनिषत् मानी जायगी। इच्छातन्त्र में आत्मशक्ति—आत्मसहनविकास सर्वथा अन्तमुख—अभिभूत बन जाता है। अतएव इच्छापरम्पराओं का पदे पदे व्यापात स्वाभाविक बना रहता है। यदि मानव अपने ब्रह्मकायात्मक केन्द्र में प्रतिष्ठित



काममय इन्द्रियेण-प्रज्ञापति से अपना सहजचिद ग्रथितवचनात्मक सत्यसम्बन्ध व्यक्त करने में समर्थ बन जाता है, तो इसका अक्षमय प्रज्ञानमय इन्द्रियीयसु काममय मन से श्रुतभावेन अनुगृहीत बनता हुआ स्वयं भी काममय ही बन जाता है। एव इस सहजस्थिति को प्राप्त कर लेने के अनन्तर मानव की कामना ईशकामनावत् कभी निष्फल-निरपक्व-यावयाम नहीं बना करती, नहीं बन सकती। अवरुण ही 'जात्यायुर्भगा' सिद्धान्तानुसार चामान्तरिय अभिक्रमानुगत प्रारम्भकम्पयश ऐसे आत्मनिष्ठ सहज पूण मानव को भी अपने लोकव्यवहारों में इच्छातन्त्रानुषधी सामयिक व्याघात मदा-कदा सहन करते रहने पड़ेंगे। किन्तु एताएता इसका अन्त कामात्मक आत्मसकल्य, आत्मनिष्ठाफल का कोई भी मौक्तिक व्याघात कोई भी बाधशक्ति निरोध नहीं कर सकेगी। कालपरिपाकानन्तर अवरुण ही सत्यकामनिष्ठा-सत्यसकल्य मानव की सहज कामना-‘सत्स्ययं योगसंसिद्धा कालेनात्मनि बिन्द्वि’ (गीता ४।१८) के अनुसार निरुचयेन सफल हो जायगी। अवरुण ही सत्यकामनिष्ठ मानव के सत्यकाममय ईश्वरीय सत्य सकल्य में विष्णुपरम्परा-उपस्थित करते रहने वाले इच्छातन्त्रवशवर्ती बुद्धिमानव ‘यत् सत्यावोजीय’ के अनुसार तात्कालिक रूप से मेधावरणवत् सत्यसकल्य का निरोध करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कर लेते हैं। किन्तु

### (३६)—कुनैष्टिक दुर्युद्धिमानव-

किन्तु उन दुर्युद्धियों को यह कदापि विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि, अश्रमास्त्यात्मक ईश्वरीय नित्यकामना यदि निष्मास्वरूप से उस नैष्टिक मानव का ईश्वरीयकाम है, तो तत्प्रतिक्रमक मन्त्रचायत् आगन्तुक विरोधी मार्गों को कालान्तर में अनिवाप्यरूपेण उस प्राकृतिक-प्रतिक्रियात्मक मयानक दण्ड का-नियतिदण्ड का-वशवर्ती बनना ही प्रेक्षा, जिस मयानक दण्डप्रहार से सृष्टि से आरम्भ कर अद्यावधिपुन्यन्त मानवेतिहास में कोई भी दुर्युद्धि-प्रतिक्रियावादी मानव अपना सरञ्च नहीं कर सका है, नहीं कर सकता है। मानव का, शान्ति स्वल्पयनकामुक मानव का अनन्य लक्ष्य बनना चाहिए ईश्वरीय कामभाव, न कि मय्यभोगलिप्तापरिपूर्ण कञ्चनप्रवर्त्तक इच्छाभाव। कामभाव आत्मस्वरूप-उद्वरणपूर्वक मानव की सहजशान्ति का प्रवर्त्तक बनता है, तो इच्छाभाव आत्मस्वरूपावरणपूर्वक मानव की अशान्ति का ही जनक प्रमाणित होता है। यही काम, और इच्छा के मौलिकस्वरूपों में महान् स्वरूपविभेद है, जिसका उचितताकांक्षा, उत्पाप्याकांक्षा रूप से पूर्व में स्वरूपविश्लेषण किया जा चुका है (देखिए पृ० सं० १४३)।

वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि, ईश्वरीय सहज-प्राकृतिक इच्छा (कामना) उचितताकांक्षा है, दूसरे शब्दों में स्वतः उचित इच्छा ईश्वरीय कामना ही उचितताकांक्षा है। एव जीवात्मानुगता कृत्रिम कामना (इच्छा) उत्पाप्याकांक्षा है, दूसरे शब्दों में मलीमसमाधनावासनासंस्कारपरम्परा के आघात-प्रत्याघातों की निर्मम कञ्चन प्रेरणा से परशक्ति-परप्रेरणा द्वारा उत्पापित कामना ही मानवीय इच्छा है, यही उत्पाप्याकांक्षा है। ईश्वरीय कामानुगत जीवात्मा के समस्त कर्म अन्वयन हैं, फिर भले ही

सामान्य-लौकिक-यथावत-भावुक-मानवसमाज की प्रत्यक्षदृष्टि में एवविध ईश्वरीय सद्बल कर्म-सम्पन्न ही क्यों न प्रतीत होते रहें। उधर मानवीय इच्छानुगत मानव के समस्त कर्म सम्पन्न हैं, फिर मने ही मानवसमाज की दृष्टि में एवविध लोकेयतात्मक कृत्रिम कर्म प्रत्यक्ष में भेदकर्म ही क्यों न प्रमाणित होते रहें। यही भारतीय आर्पचर्मनियता 'पाप-पुण्यद्वन्द्व' की वह महती निकाया है, जिसकी नैष्ठिकी दुला से समतुलित कर्माकर्मव्यवस्था-शुभाशुभव्यवस्था-पापपुण्यवस्था-निकृष्टभेदव्यवस्था-कमी मानव को स्वात्मचरतत्त से, स्वानुगत नैष्ठिक परिपूर्ण स्वरूप से स्वलित नहीं होने देती। यही वह आर्पदुला है, जिसके समतुलन को विस्मृत कर वर्तमान एवणास्तित मानव कर्तव्याकृतव्यविके से वञ्चित रहता हुआ केवल जगन्मूला सकल्प-विकल्पमावापना इन्द्रियमनोऽनुबन्धिनी विचिकित्सा को ही अपना परमपुरुषार्थ मानने की महद्भ्रान्ति करता हुआ सर्वथा किञ्चन्यविमूढ-दिग्विमूल-भ्रान्त-विभ्रान्तरूप से निस्चेष्ट-निर्लक्ष्य-अकर्मण्य-उत्पथकर्मनानुगत बनता हुआ पशुवत् सर्वज्ञो में सर्वज्ञा परतन्त्र प्रमाणित होता हुआ क्लान्त-भ्रान्त-परिभ्रान्त-नितान्त-अशान्तरूप से इतच्छतः दद्रव्यमात्र रूप से विचरता रह रहा है।

### (४०)-मानव के तीन वर्ग—

श्वेवर्षिषत् मनोऽनुगत काम, किंवा कामना का, एवं प्रशानमनोऽनुगता इच्छा, किंवा अशानाया का उचित इतिहास पाठकों के सम्मुख रखा गया। अब सक्षेप से इन्द्रियमनोऽनुगता विचिकित्सा, किंवा मन्त्रव्यवस्था के सम्बन्ध में भी स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना प्रासङ्गिक ही माना जायगा। कामतन्त्र अन्वयप्रधान बनता हुआ जहाँ ईश्वरानुगत है, इच्छातन्त्र अक्षरप्रधान बनता हुआ जहाँ जीवानुगत है, वहाँ विचिकित्सातन्त्र चरप्रधान बनता हुआ जगदानुगत ही माना गया है। यह एक नितान्त ही रहस्यपूर्ण विषय है कि, जीवानुगत 'इच्छातन्त्र' का अनन्य-अन्यतम क्षेत्र मानव ही बना करता है। मानवेतर अन्य सभी जन्तुजन्तुपदार्थ प्राकृत हैं, अतएव पशुमावापन हैं, अतएव जगदमावापन हैं, अतएव वे केवल विचिकित्सामावापन ही हैं। इस रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण की मीमांसा उत्तरस्वरूप में इतलिय प्रासङ्गिक मानी जायगी कि, अतक मानवकी उत्पत्त्या स्वस्वमीमांसा सर्वमना हृदयज्ञम नहीं कर ली जाती, तत्काल इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना बुद्धिमैदवनक ही प्रमाणित होगा। अभी इस सम्बन्ध में यही उद्धृत पम्पाप्त मान लेना चाहिए कि, आत्मस्वरूपाभिम्यक्ति केवल 'मानव' में ही है। मानवेतर यन्त्रमात्र प्राणी-अप्राणीयों आ मद्ययथा अनभिन्त्य है, पशुमावसमतुलित है, एवं नितान्त प्राकृत ही है। इनमें स्वतन्त्र पुरुषाय का आत्यन्तिक अभाव है। इत्यादि।

लोकिय रहस्यपूर्ण इस रहस्यमीमांसा को। प्रकृत को लक्ष्य बनाइए। अधिकारीमेव से मानव के आध हम इन तीनो तन्त्रों का समन्वय कर सकते हैं। लक्ष्यारूढ़ अधिकारी, लक्ष्यानुगत अधिकारी, लक्ष्यभ्रष्ट अनधिकारी, रूप से मानव को तीन भेदविभागों में विभक्त मान कर इन तीनो इच्छातन्त्रों का मध्य सम्न्वय किया जा सकेगा। इसमावसमायण-अभ्ययाध्यानुयोगी-आत्मबुद्धियोग-

निष्ठ-परिपूर्ण सहजमानव 'लक्ष्यारूढ' अधिकारी माना जायगा। स्व-भावपरायण-अज्ञातमानुयोगी-व्यवहारानुदिनिष्ठ अतएव लोकनिष्ठ मानव 'लक्ष्यानुगत' अधिकारी कहा जायगा। एष परभावपरायण-परप्रत्ययनेयमूढ-सबलक्ष्यवञ्चित-क्षयमानुयोगी-निष्ठाच्युत-पापुक मानव 'लक्ष्यभ्रष्ट' अनधिकारीरूप अधिकारी प्रसिद्ध होगा। आत्मबुद्धिनिष्ठ लक्ष्यारूढ अलौकिक मानव की मूलप्रतिष्ठा काममय इवोवसीयस् मन धना रहेगा। लोह्यव्यवहारनिष्ठ लौकिक मानव का मूलाधार इच्छामय प्रज्ञानमन माना जायगा। एव सर्वव्यवहारविन्युत लोहभ्रष्ट मानवामास का अमूलात्मक मूल विचिकित्सामय इन्द्रियमन कहा जायगा। इन तीनों मानववर्गों में मध्यस्थ लोकनिष्ठ मानव का इच्छामय प्रज्ञानमन मानव की वह सान्त्वयस्था है, जिस पर प्रतिष्ठित रहने वाला लौकिक मानव काममय बुद्धिनिष्ठ अलौकिक महामानव के द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करता हुआ वहीं अपना क्रमिक अभ्युदयसाधन करता हुआ, कालान्तर में लक्ष्यानुगतिपूर्वक लक्ष्यारूढ बनता हुआ निःशयसमावमाध्यम से अपना मानव-जीवन कृतकृत्य-सफल प्रमाणित कर लेता है। वहीं यही लौकिक मानव लोककामनानुगता एषणाश्रयी (विच-पुत्र-लोकैषणाश्रयी), तथापि विशेषतः लोकैषणा (नामैषणा) के व्यामोह में आसक्त-व्यासक्त बनता हुआ सत्यमार्ग-सत्यपथ-प्रदर्शक आत्मबुद्धियोगनिष्ठ महामानवों के आवेरोपदेशों की अत्यन्तिक उपेक्षा करता हुआ ठीक इस के विपरीत लक्ष्यहीन-हीनचरित्र-चरित्रभ्रष्ट-भ्रष्टलक्ष्य-लक्ष्यवञ्चित-वञ्चकपथकुराल-चाटुकार-कुनैष्टिक-अज्ञनिष्ठ-आसुर मानवों के वातावरण से आवेरोपदेशों से आक्रान्त बनकर कालान्तर में स्वयं भी सर्वात्मना लक्ष्यभ्रष्ट बनता हुआ केवल विचिकित्सापथ का ही पथिक बनता हुआ निकृष्टमयिमूढ हो जाता है। और यों यह सान्ध्य मानव अपने प्रज्ञाकौशलसे ऊर्ध्व पथानुगमन द्वारा वहीं अलौकिक मानव बन सकता है। वहीं प्रज्ञापरय से अथ-पथानुगमनद्वारा लक्ष्यभ्रष्ट मानव प्रमाणित होता हुआ अपना मानव-जीवन निष्फल भी प्रमाणित कर लेता है।

अयमत्र सग्रहः—

(५) — लक्ष्यारूढ-अनुगत-भ्रष्टमानवत्रयीस्वरूपपरिलेखः—

- (१) — लक्ष्यारूढमानवः — ईश्वरानुगत — आत्मानुगत — काममय — इवोवसीयसमनोऽनुगतः (आत्मनिष्ठः)  
 (२) — लक्ष्यानुगतमानव — स्वानुगतः — जीवानुगतः — इच्छामय — सर्वेन्द्रियमनोऽनुगत (लोकनिष्ठः)  
 (३) — लक्ष्यभ्रष्टमानव — पथानुगतः — जगदनुगतः — विचिकित्सामयः इन्द्रियमनोऽनुगत (निष्ठाच्युत)

(४१) — दिनाशक विचिकित्सामावः—

विचिकित्सामय इन्द्रियमन की विषुत्-इन्द्रानुगता नैसर्गिक अज्ञता से समन्विता ग्रहणपरि त्यागारमिका-सकल्पविकल्पमावापसा सद्विहानवृत्ति (सन्देहवृत्ति) की 'विचिकित्सा' धरलाई है, जो इन्द्रियमन का स्वरूपधम्म माना गया है। संशयार्थक 'चित्' पाठ—(व्या० प० से०) से 'गुणविज्ञविभ्रम्य सम्' (पा० सू० ३।५।) तथा 'अप्रत्ययात्' (पा० सू० ३।१।२०२) सूत्रों से, सनादि

प्रत्यय द्वारा ही 'विचिकित्सा' शब्द निष्पन्न हुआ है। 'एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धनानाकोट्यवगाहि ज्ञान संशय' ही संशयवृत्ति का दार्शनिक लक्षण माना गया है। अपनी ध्वषसायात्मिक निश्चित निर्णयकर्तृत्वशक्तिभावापन्ना नुदिनिष्ठा से स्खलित विचलित मानव एक ही लक्ष्य में जो—'यह करूँ-अथवा यह करूँ-अमुक सबभेद है, अथवा तो निरूप है' इस प्रकार सदा सकम्प-विकल्पात्मक ऊहापोह तर्क-वितर्क-कुसर्कपरम्पर-परस्परव्यन्तविरुद्धभाषानुगता कल्पनापरम्परा का अनुगामी बना रहता है, वही मानव-वही यह संशयशील मानव इस संशयशीलता के अनुग्रह से कालान्तर में स्वयं अपनी अध्यात्मसंस्था (अपने आप) पर भी सन्देह करने लग जाता है। परिणाम स्वरूप अपनी यक्षयावत् प्राकृतिक आध्यात्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक शक्तियों पर अविवशाल-सन्देह करने में अन्त्यस्तमना यह मन्दमाग्य मानव इन्द्रियमनोऽनुगता तमोबहुला इस विचिकित्सालक्षणा सहिदान वृत्ति से वास्तव में चिकित्स्य बन जाता है। अविलम्ब ऐसे महाहोगप्रस्त-चिकित्स्य-विचिकित्सानुगामी भान्त मानव की किसी आत्मनुदिनिष्ठ नैष्ठिक मानवभेद के द्वारा चिकित्सा का आयोजन करना चाहिए समाजनैष्ठिक को। अन्यथा कालान्तर में इस सन्दिहानवृत्ति के दृढ़मूल बन जाने पर यह सर्वतमना अविकित्स्य-असाध्योगी प्रमाणात् हो सकता है। एव असाध्यवशा में 'अज्ञश्चाभ्रघानरच संशयात्मा विनश्यति' पथ ही इसके लिए शेष बना रह जाता है।

केवल इन्द्रियारामपरायण-आसक्तिपूर्वक श्लोकवैभवयोगपरायण-वैषयिक-मथाबात-विनूत मानव में विचिकित्सामय इन्द्रियमन का ही प्राधान्य रहता है। परमकाव्यिक महर्षि विचिकित्सामय इस ऐन्द्रियक मानव के उद्बोधन के लिए एक जैसे महामातृलक्षिक पथ का निर्देशन कर रहे हैं कि, यदि यह मानव उस पथ का अनुसरण कर लेता है, तो कालान्तर में इसका क्रमिक अभ्युत्थान सम्भव बन जाता है। भ्रान्त्यन्तर मनोभावों के परिशोध के लिए अलौकिक-ज्ञाननिष्ठ महामानवों का आस्थाभद्रा-पूर्वक सम्मान, प्रशस्तभाव से-अथवा तो आरम्भ में केवल इस प्रशस्तभाव को निम्नादिक्वावयव कृद ओपधि ही मान कर भद्रा-अभद्रा से-ब्रह्मे भी बने जैसे अभ्यचन, तथा उन ज्ञाननिष्ठ महामानवों के लोक-समाहक-धर्म-पञ्चानुगत लौकिक-शास्त्रीय कर्मों की गतानुगतिफला, आदि का अनुगमन करना चाहिए। निश्चयेन इस श्रुतःकथ्यानुगमन से आत्ममल (प्रकामल) विराचनपूर्वक अभ्युदय सम्भव है, बिल इस अभिज्ञा यत्नवृत्ति का निम्नलिखित आपवाणी से स्पष्टीकरण हुआ है, एव बिल इस श्रुत-पथ की विराट्-वैज्ञानिक मीमांसा निबन्ध के उत्तरस्वरूप में होने वाली है—

ये के चाक्षान्-भवांशो ब्राह्मणा-तेषां त्वयाऽऽसनेन प्रवृत्तितम्यम्। भद्रया देयम्। अभद्रया देयम्। भिया देयम्। हिंसा देयम्। भिया देयम्। सविदा देयम्। अथ यदि ते—'कर्मविचिकित्सा' वा, पुत्तिविचिकित्सा' वा स्यात्, ये तत्र नाज्ञया सम्मर्शिनः-सुप्ता अयुक्ताः, अलूचा धर्मकामाः स्युः, यथा तत्र जर्जरन्, तथा तत्र पक्षेपा। एष आदेशः, एष उपदेशः। एषा येरेत्यपिपत्। एतदनुशासनम्। एषमुपासितव्यम् ॥

—सैत्तिरीयोपनिषत् १।१।३, ४।

## (४२)—चर्ममयाकाश का वेष्टन—

मानवीय अप्यात्मसंस्था से सम्बन्धित अमृतलक्ष्य अभ्ययारमा, जललक्ष्य अक्षरामा, शुक्ललक्ष्य क्षरामा, इन तीन आत्मतन्त्रों से क्रमशः अनुप्राणित भोगतन्त्रानुगत-अभ्ययात्मनिकम्पन-ज्ञोषसीयस्मन, कम्पतन्त्रानुगत अक्षरतन्त्रनिषेधन-सर्वेन्द्रियमन, अथानुगत क्षरतन्त्रनिषेधन-इन्द्रियमन-तीनों मनस्तन्त्रों के काममय-इच्छामय-विचिकित्सामय व्यापार का सक्षिप्त स्वरूप विशपाठकों की मानस अनुभूति का लक्ष्य बनाया गया। इन तीनों मनस्तन्त्रों में से प्रतिपाद्य प्रतिज्ञात 'मनु' के तारिक इतिहास का सम्बन्ध अभ्ययात्मनिकम्पन काममय ज्ञोषसीयस्मन के साथ ही है, जिसके माध्यम से यह मन स्वरूपविवेचन भी प्रावञ्जिक बन गया है। अब पुनः सृष्टिमूलभूत कामभाव से सम्बन्धित मनु का पराक्षरूपेण सङ्केत करने वाली पूर्वोद्धृता 'कामस्तदग्रे समयसंतापि०' इत्यादि मन्त्रधृति की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। मन के रेतोभूत कामने मनुद्वारा कैसे विशयसर्ग को व्यक्त बना जाता ?, इस मूल-प्रश्न से सम्बन्धित तात्त्विकसृष्टिविज्ञान की रूपरेखा को लक्ष्य बना लेना अनिवार्यरूपेण आवश्यक होगा। उसी को सबप्रथम लक्ष्य बनाया जा रहा है।

'पूर्णतः पूर्णमुवच्यते' 'योऽहं-सोऽसौ-योऽसौ-सोऽहम्' इत्यादि सिद्धान्तानुसार त्रिपुरुष-पुरुषात्मक-योऽहशकल-पूयाप्रजापति का उदक्तरूप मानव भी प्रकृत्या-पुरुषेण च (क्षरक्षरविया-अभ्ययविया च) उभयथा परिपूय है। इस परिपूय भी मानवभेद में अन्नमय प्रज्ञानमन की प्रज्ञाराश बनित आन्ते (भूल) से, स्वयं अपनी ही इस प्रज्ञापरवचपरम्परा से इसके ज्येष्ठपुत्रयुक्त, अतएव आतृक्ति धर्माक्रान्त होममय प्रज्ञाचरतल पर विचिकित्सा (सकल्पविकल्प) मय ऐन्द्रियक मन के द्वारा आगत-समागत-अविद्या-अस्मिता-रगद्वेष-अभिनिवेशादि मलीमस-पाप्मा-संस्कार इदमूल बन जाते हैं। इन मलीमस-संस्कारपुटों से मेधावरणयुक्त सुस्पष्ट तमोऽभिभूत बनता हुआ प्रज्ञानमन स्वचरतल पर प्रति विम्बरूप से प्रतिष्ठित सौत्प्राणमयी धर्म-ज्ञान-वैराग्य-ऐश्वर्यमावात्मिका विद्यावृद्धि के अभ्ययात्मा नुराग सत्त्वगुणान्वित-सत्त्वात्मक-भा रूप-आकाशसमवृत्तित ज्योतिमात्र के (अभ्ययात्मक्योति के) भी उसी प्रकार आवृत कर लेता है, जैसे कि मेधावरण से सौत्पमा आवृत बन जाता है। इस मध्य स्थित तामस के आवरण से सत्यसकल्पधर्मा काममय अन्तरात्मा, दूसरे शब्दों में मानव के शरीराकाश केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदयाकाश के केन्द्र में स्थित ब्रह्माकाशावस्थित हृत्पुण्डरीक में-सहस्रस्यज्योति सम वृत्तित नित्यकाममय ज्ञोषसीयस्मन सर्वात्मना अन्तर्मुक्त बन जाता है। तद्विस्थ, मानव के अपने ही ताय में इस प्रकार आत्मवेष्टता (परवेष्टता) के अन्तर्मुक्त बन जाने से मानव अपनी आप्यात्मिक परिपूयता के जोष से वञ्चित होता हुआ अपने आपको अपूय-अक्ष-ऐश्वर्यशून्य-सा अनुभूत करने लग जाता है। इस स्वदोषानुगता अपूर्णतानुभूति के अनुग्रह से ही मानव-परिपूय भी मानव-पदे पदे कष्ट-दुःख-भय-शोक-मोह-अरागि-परम्पराओं का सम्मान्य अतिथि बन जाता है। निश्चित है कि—सत्यसकल्पात्मक-नित्यकाममय-क्रिया कामनामय अतएव निष्कामभावापन्न-ज्ञोषसीयस्मनोमय अभ्ययारमवेष्ट के अनुग्रह प

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहसों से भी मानव की इस दुःखपरम्परा का अवसान कदापि कल्पित सम्भावित नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नभस्वान्' नामक स्वायम्भुव परमेष्ठोमन् लक्षण परमाकाश) को मानव एक चर्मोत्तरावृत्त अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अवश्य ही तथाकथित आत्मदेव के कोष के बिना भी दुःखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। वात्पय, जैसे अनन्ता-काश को चर्मोत्तरावृत्त शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मदेव-स्वरूपकोष के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए सर्वथा असम्भव ही बनी रहती है। इसी भाव का काकुमाषा में विगूदरीन कपटे हुए आत्मकोषनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविद्याय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

तमेव विदिक्वात्सियुत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

—यजुःसंहिता ।

(४३)—मानव और पशु-भाव—

कामदेव अस्ययात्रा के मनोमय मनुमाँव के सम्बन्ध से ॥ पुरुषसूक्ती 'मानव' अमिषा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनु सम्बन्ध से, किंवा मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समतुलन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तथाकथित प्रजापराय से इस मनुलक्षण परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से वञ्चित रहता हुआ दुःखमार्ग है, तो इसकी 'मानव' अमिषा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक (आत्मविकासात्मक) 'स्वात्मावकोष' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथावात प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेतत् पशुभिर्नराणाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समतुलनावस्था में भी दोनों में यह अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि, यथावात पशु-पक्षी-कृमि-प्रीयदि-वर्ग प्रकृतितन्त्रात्मक नियति तन्त्र से-अन्तर्ध्यामी के द्वारा सृष्ट्यारम्भ में विहित-निश्चित-मप्यादित प्राकृतिक चर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृता स्व-स्व-पशुस्व-पक्षित्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुस्थवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ वहीं अमुक ज़रों में ही क्या, अधिकांश में निर्ध्यातक्य से प्रायुष्कार की भावना से अपने आपको अस्तृष्ट बनाए रहता हुआ सहजभाव से मानवसमाज का हितसाधन करता रहता है, वहीं-परवादिवगसमानचर्मा मानवामासात्मक एवविष विमूढ़ मानव प्राकृतिक सम्पूर्ण नियन्त्रण-नियमन-मप्यादा मूषों की आत्यन्तिकरूप से उपेक्षा करता हुआ, सर्वोत्तमा उच्छ्वलल उन्मप्याद बनता हुआ, अपनी इस उद्वेगता-उच्छ्वललता-अमप्यादा-अविषेकिता-आदि को ही 'सबलन्त्रस्वतन्त्रता' जैसे पापन शब्द से सम्बोधित करने का प्रयत्न-पापाञ्जन करता हुआ अपने गद्य पारिवारिक व्यक्तियों के, पारिवर्त्ति पक्षियों के, समाज के मप्यादित शिष्ट-वृद्ध-मानवों के उत्पीड़न का ही अन्त्यतम कारण प्रमाणित होता हुआ, अपने आभितव्य के लिए महाकालकालकपाल ही प्रमाणित होता हुआ उन उपभरक परवादि

प्राणिमों के सहायक में यत्किञ्चित् भी तो लक्ष्य का अनुभव नहीं करता, जो इसकी अनुकूल हितैषिता में आत्मापण किए रहते हैं। स्वयं नित्य आशान्त-भ्रान्त-विभ्रान्त-बने हुए, 'जहाँ जहाँ चरण पड़े सन्तन के, सँह तँह, न्याय से अपने सम्पर्क स्थलों को भी सर्वोत्तमा सज्ज-आशान्त-उत्तीक्षित करने के कारण अपने आयुधर को दकारमिषा से समलकृत करते हुए इस मानव की दृष्टि में—'परिपक्व' पुण्याय,—'पापाय हितैसाधनम्' यही सूत्र जीवन का मुख्य पुरुषार्थ बना रहता है। आवश्यक है कि, प्रकृति सर्व भेद-परिपूर्ण-मानव का इस उद्वेगकरी दयनीय स्थिति से परित्राय हो। तदर्थ आत्यावश्यक है कि, यह अपने आपको पहिचाने, अपनी अभिभूत आत्मशक्तियों का उद्बोधन प्राप्त करे। तदर्थ अनिवार्य है कि यह अपने प्राकृतिक विश्वसंगानुषी तार्किक स्वरूप को अपने स्वाध्याय का लक्ष्य बनाये। एवं तदर्थ ही यह आवश्यक रूप से अनिवार्यतम है कि, मानव के वास्तविक हितसाधक (ज्ञानविज्ञानपूर्ण)—शतसहस्रा-भिर्यो से विद्युत्प्राय-नैगमिक आत्मायसरम्भानुप्राणित उस सृष्टिविज्ञान की रूपरेखा की ओर इसका ध्यान आकर्षित किया जाय, जिसके आधार पर इसकी मूलप्रतिज्ञा के 'मनु' प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिन्हें विस्मृत कर सचमुच इस प्राणी ने आन अपनी सर्वभद्रा-गुह्यनसलक्षणा-भेदतमा 'मानव' अभिधा को अभिभूत कर लिया है।

तथाकथिता आवश्यक्तापरम्परा को दृष्टि में रखते हुए अवसर के वाङ्मय प्रपञ्च के द्वारा तथाविध मानव के सम्मुख काममय इश्वरप्राप्ति का सञ्चित स्वरूप समुपस्थित किया गया। तत् प्रसङ्ग से ही ईश की प्रणववाचकता का स्वरूप उपरिष्ठित किया गया। इसी प्रसङ्ग में मानव की अप्यात्मरहस्या में प्रतिष्ठित 'श्वोषसीयस्मन-प्रज्ञानमन-इन्द्रियमन' इन तीन मनस्तम्भों का स्वरूपविक्षेपण करते हुए तीनों के 'काम-कामना, इच्छा-अरानाया, विचिकित्सा-संकल्पविकल्प' इन सहज चर्मों का दिग्दर्शन प्रासङ्गिक समझा गया। इस प्रासङ्गिकी परम्परा के अनन्तर ही अब यद्यपि मूलभूत—'मनु' को ही लक्ष्यभूमि बनाना प्रासङ्गिक था, किन्तु काममय आत्ममन के सत्यरूप से सम्बन्धित काममयी आत्मसृष्टि के दिग्दर्शन के बिना क्योंकि विश्वस्वरूप अपूर्ण बना रह जाता है। अतएव इस सम्बन्ध में भी प्रदक्षिणापथ कुछ निवेदन कर देना प्रासङ्गिकधिया अनिवार्य ही मान लिया जायगा।

### (४४)—विश्वाधारभूत ब्रह्मचर्य का सिंहावलोकन—

पूर्व के तृतीय परिच्छेद में विश्व की मूलविज्ञासा को मानते हुए हमने 'ब्रह्मचर्यरहस्य'—प्रतिपादक पौंच मन्त्र उद्धृत किए थे (देखिए पृ० स० १४१)। 'कामस्तदर्थे समवर्त्तताधि' मन्त्र से सम्बन्धित विविध मनस्तम्भों का दिग्दर्शन करते हुए निम्नपूर्व में ही काममय अभ्येश्वर के श्वोषसीयस् नामक नित्य मन के साथ मानवाधारभूत 'मनु' का सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ है। यही यह भी स्पष्ट हुआ है कि, यह मनोमय मनु ही विश्व का मूल बनता है। यही एक नवीन विज्ञासा अभिष्यक्त हो जाती है। प्रस्तुत मीमांसा के आरम्भ में 'ब्रह्मचर्य' को विश्व का मूल बतलाया गया था, एवं आगे चलकर मनु को

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रों से भी मानव की इस दुःखपरम्परा का अवसान कदापि सम्भव नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नभस्थान्' नामक स्वयम्भुव परमेष्ठोमन् लक्षण परमाकाश) को मानव एक चर्मोत्तरणवत् अपने शरीर से वेष्टित कर सकता है, तो उस दृष्टा में मानव अपश्य ही तथाकथित आत्मवेष्ट के श्रेष्ठ के बिना भी दुःखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। वात्पय्य, जैसे अनन्ता-काश को चर्मोत्तरणवत् शरीर से आवेष्टित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मवेष्ट स्वस्मश्रेष्ठ के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए संभव असम्भव ही बनी रहती है। इसी भाव का अकुमापा में दिग्दरीन करते हुए आत्मवेष्टनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

पदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविद्याय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

समेव विदित्वा तिसृत्युमेति नान्य पन्था विद्यतेऽपनाय ॥

—यजुःसंहिता ।

(४३)—मानव और पशु-भाव—

काममय अन्यथात्मा के मनोमय मनुभाव के सम्बन्ध से ही पुत्रप्राप्ति 'मानव' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनुःसम्बन्ध से, किंवा मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समतुलन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तथाकथित प्रजापराय से इस मनुर्लक्षणा परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से वञ्चित रहता हुआ दुःखमार्ग है, तो इसकी 'मानव' अभिधा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक (आत्मविकासात्मक) 'स्वात्मानवेष्ट' से पराङ्मुख मानव में, तथा यथाभाव प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेतत् पशुभिर्नराणाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समतुलनावस्था में भी दोनों में बड़ा अन्तर अपश्य माना जा सकता है कि, यथाभाव पशु-पक्षी-कृमि-कीट्यादि-वर्ग प्रकृतितन्त्रात्मक नियति तन्त्र से-अन्तर्ध्यामी के द्वारा सृष्ट्यारम्भ में विहित-निश्चित-मर्यादित प्राकृतिक धर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृत्या स्व-स्व-पशुत्व-पक्षित्वादि सहज प्राकृतिक धर्मों पर सुव्यवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ वहीं अनुकूल शरीरों में ही क्या, अधिकांश में निर्म्यात्मक से प्रायुष्कार की भावना से अपने आत्मको अरस्यष्ट बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमान का हितसाधन करता रहता है, वहीं-परवादियगसमानधर्मा मानवाभारात्मक एवविध विमूढ़ मानव प्राकृतिक संपूर्ण नियन्त्रक-नियमन-मर्यादा-मूलों की आत्यन्तिकरूप से उपेक्षा करता हुआ, सर्वात्मना उच्छ्वसल उन्मर्याद बनता हुआ, अपनी इस उरपइता-उच्छ्वसलता-अमर्यादा-अविवेकिता-आदि को ही 'सद्यतन्त्रस्यतन्त्रता' जैसे पावन शब्द से सम्बोधित करने का प्रयत्न-पाषाणन करता हुआ अपने गह्र पारिवारिक व्यक्तियों के, पारिवर्चर्षि पक्षीसियों के, समाज के मर्यादित शिशु-शूद्र-मानवों के उत्पीड़न का ही अत्यन्तम कारण प्रमाथित होता हुआ, अपने आभितव्य के लिए महाकालकालकराल ही प्रमाथित होता हुआ उन उपभ्रमक परवादि



प्राणियों के संहारकर्म में यत्किञ्चित् भी तो लज्जा का अनुभव नहीं करता, जो इसकी अमृत हितैषिता में आत्मापण किए रहते हैं। स्वयं नित्य अशान्त-भ्रान्त-विभ्रान्त-बने हुए, 'जहाँ जहाँ चरण पड़े सन्तन के, तँह तँह, न्याय से अपने सम्पत् स्थलों को भी सर्वात्मना सत्सुख-अशान्त-उत्सीहित करने के कारण अपने आचर्य को दकारमिषा से समलंकृत करते हुए इस मानव की दृष्टि में—'परापन्नर' पुण्याय,—पापाय हितैसाधनम्' यही सृष्ट जीवन्त का मुख्य पुरुषाय बना रहता है। आवश्यक है कि, प्रकृत्या सर्व भेद-परिपूर्ण-मानव का इस उद्देशकरी दयनीय स्थिति से परित्राण हो। तदर्थ आत्मावश्यक है कि, यह अपने आपको पहिचाने, अपनी अभिभूत आत्मशक्तियों का उद्घोषण प्राप्त करे। तदर्थ अनिवार्य है कि यह अपने प्राकृतिक विश्वसगानुध की तात्त्विक स्वरूप को अपने स्वाध्याय का लक्ष्य बनाये। एवं तदर्थ ही यह आवश्यककर्म से अनिवार्यतम है कि, मानव के वास्तविक हितसाधक (ज्ञानविज्ञानपूया)—शतसहस्राब्दियों से विवृण्ण-नैगमिक आन्त्यायपरम्परागुणागित उस सृष्टिविज्ञान की रूपरेखा की ओर इसका ध्यान आकर्षित किया जाय, जिसके आधार पर इसकी मूलप्रतिष्ठारूप वे 'मनु' प्रतिष्ठित हो रहे हैं, बिना विस्मृत कर सचमुच इस प्राणी ने आज अपनी सर्वभद्रा-गुणसमलक्षणा-भेदकमा 'मानव' अभिधा को अभिभूत कर लिया है।

तथाकथिता आवश्यकतापरम्परा की दृष्टि में रखते हुए अवलोक के वाक्यमय प्रपञ्च के द्वारा तथाविध मानव के सम्मुख काममय इश्वरप्रजापति का सच्चिन्त स्वरूप समुपस्थित किया गया। तत् प्रसङ्ग से ही ईश की प्रणववाचकता का स्वरूप उपस्थित किया गया। इसी प्रसङ्ग में मानव की अप्यात्मसत्या में प्रतिष्ठित 'शेषोषीयस्मन-प्रज्ञानमन-इन्द्रियमन' इन तीन मनस्तन्त्रों का स्वरूपविश्लेषण करते हुए तीनों के 'काम-कामना, इच्छा-अशानाया, विचिकित्सा-संकल्पविकल्प' इन सहचर चर्मों का दिग्दर्शन प्रासङ्गिक समझा गया। इस प्रासङ्गिकी परम्परा के अनन्तर ही अब मयापि मूलमूल- 'मनु' को ही लक्ष्यभूमि बनाना प्रासङ्गिक था, किन्तु काममय आत्ममन के सत्यसकर्म से सम्बन्धिता काममयी आत्मसृष्टि के दिग्दर्शन के बिना क्योंकि विश्वस्वरूप अपूर्ण बना रह जाता है। अवश्य इस सम्बन्ध में भी प्रवृत्तपात्र कुछ निवेदन कर देना प्रासङ्गिकचिया अनिवार्य ही मान लिया जायगा।

### (४४)—विश्याधारभूत ब्रह्मचर्य का सिद्धावलोकन—

पूर्व के तृतीय परिच्छेद में विश्व की मूलविज्ञासा को मानते हुए हमने 'ब्रह्मचर्यवृत्त्य'—प्रतिपादक पाँच मन्त्र उद्धृत किए थे (वेदिए ५०८० १४१)। 'कामस्तदग्रे समवर्त्तताधि' मन्त्र से सम्बन्धित अभिध मनस्तन्त्रों का दिग्दर्शन करते हुए निम्नपूर्व में ही काममय अम्येश्वर के शेषोषीयस् नामक नित्य मन के साथ मानवाधारमूल 'मनु' का सम्बन्ध प्रतिपादित हुआ है। यही यह भी स्पष्ट हुआ है कि, यह मनोमय मनु ही विश्व का मूल बनता है। यही एक नवीन विज्ञासा अभिधम्यक हो जाती है। प्रस्तुत मीमांसा के आरम्भ में 'ब्रह्मचर्य' को विश्व का मूल अवलम्बित किया गया था, एवं आगे चलकर मनु को

बिना अन्य लौकिक प्रयाससहस्रों से भी मानव की इस सुखपरम्परा का अवसान कदापि सम्भवि सम्भावित नहीं है। यदि अनन्त परमाकाश ('नमस्थान्' नामक स्वायम्भुव परमेष्ठोमन् लक्ष्मण परमाकाश) को मानव एक चर्मोत्तरायणत् अपने शरीर से वेदित कर सकता है, तो उस दशा में मानव अवश्य ही तपाकथित आत्मदेव के बोध के बिना भी सुखपरम्परा से उन्मुक्त हो सकता है। तात्पर्य, जैसे अनन्ता-काश को चर्मवेदनवत् शरीर से आवेदित कर लेना मानव के लिए असम्भव है। एवमेव आत्मदेव स्वरूपबोध के बिना अमृतलक्षणा शान्ति की कामना भी मानव के लिए सर्वथा असम्भव ही बनी रहती है। इसी भाव का काकुमाषा में दिग्दर्शन करते हुए आत्मबोधनिष्ठ महामानवों ने कहा है—

यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः ।

तदा देवमविद्याय दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥

—उपनिषत्

समेव विदित्वा तिसृषु मेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥

—यजुःसंहिता ।

(४३)—मानव और पशु-भाव—

काममय अव्ययात्मा के मनोमय मनुर्भाव के सम्बन्ध से ही पुरुषप्राची 'मानव' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है, एवं मनु सम्बन्ध से, किंवा मनु के विकास से ही मानव इतर प्राणियों के समतुलन में परिपूर्ण बना है। यदि मानव अपने तपाकथित प्रकाशराश से इस मनुर्लक्षणा परिपूर्णभाव की सहज अभिव्यक्ति से बञ्चित रहता हुआ दुःखमाग्न है, तो इसकी 'मानव' अभिधा ही व्यर्थ मानी जायगी। आत्मानुग्रहात्मक ('आत्मविक्रमामक') 'स्वात्माबोध' से पर्युत्तुमान मानव में, तथा यथाभाव प्राकृत पशु में कोई अन्तर नहीं है। 'समानमेव पशुभिर्नराणाम्' प्रसिद्ध ही है। हाँ, इस समतुलनावस्था में भी दोनों में यह अन्तर अवश्य माना जा सकता है कि, यथाभाव पशु—पक्षी—कृमि—कीटादि—वर्ग प्रवृत्तिन्नात्मक नियति-तन्त्र से—अन्तर्ध्यामी के द्वारा स्वप्नारम्भ में विहित—निश्चित—मर्यादित प्राकृतिक चर्म से अनुशासित रहता हुआ प्रकृत्या स्व-स्व-पशुस्व-पक्षित्वादि सहज प्राकृतिक चर्मों पर सुव्यवस्थितरूप से आरुढ़ बना रहता हुआ जहाँ अमुक जगहों में ही क्या, अधिकांश में निर्म्याजक से प्रायुष्कार की भावना से अपने आत्मीय अचसृष बनाए रखता हुआ सहजभाव से मानवसमाज का हितसाधन करता रहता है, वहीं—पशुवादिवगमानधर्मी मानवाभासात्मक एवविध विमूढ़ मानव प्राकृतिक सम्पूर्ण नियन्त्रण-नियमन-मर्यादा-मूर्तों की आत्यन्तिकरूप से उपेक्षा करता हुआ, सर्वारम्भा उच्छृङ्खल उन्मर्याद भनता हुआ, अपनी इत उद्विगता—उच्छृङ्खलता—अमर्यादा—अविबेकिता—आदि की ही 'सर्वसन्वस्वतन्त्रता' जैसे पापन शब्द से सम्बोधित करने का ऋण्य-पाप-जन करता हुआ अपने यज्ञ पारिवारिक व्यक्तियों के, पार्श्ववर्धों पक्षियों के, समाज के मर्यादित शिष्ट-वृद्ध-मानवों के उत्पीड़न का ही अत्यन्तम कारण प्रमाणित होता हुआ, अपने आभितन्य के लिए महाकायकायकाल ही प्रमाणित होता हुआ उन उपकारक परमादि

यह महाविश्व विनिर्मित होगया, इसे किसने धारण कर रक्खा है ?" । प्रश्न उपस्थित हुआ 'श्रद्धा-सहिता में भुवनपुत्र अतएव 'मौवन' नाम से प्रसिद्ध महामहर्षि विश्वकम्मा ७ के द्वारा, एव इस प्रश्न के मार्मिक उत्तर का विश्लेषण हुआ भगवान् तित्तिरि के द्वारा तैत्तिरीय ब्राह्मण में—ब्रह्म वनं, ब्रह्म स धृष्ट आसीत्' इत्येति रूप से । कैसा परेष्ट प्रश्न, एव कैसा आश्चर्योत्पादक परेष्ट ही समाधान, जिस के पारिभाषिक रहस्याथ के परिज्ञान के बिना प्रश्नोत्तर का यत्किञ्चित् भी तो समन्वयन ही दिया जा सकता । ब्रह्म ही वन, ब्रह्म ही धृष्ट, इससे काट-छाँट कर बना हुआ ब्रह्म ही विश्व, और ब्रह्म ही अपने इस सृष्ट रूप का सर्वाधार, एवं ऐसा यह समाधान हुआ मनोयोगपूर्वक तत्त्वज्ञ महामहर्षियों के द्वारा" कैसा है वह अद्भुत प्रश्न, और कैसा है वह अद्भुत समाधान 'स्मृत्वा स्मृत्वा रोमहर्ष प्रजायते' ।

### (४५)—आलोचको की आपत्तेपरम्परा—

वेदशास्त्र की इत्थभूता रहस्यार्थगमिरा पारिभाषिकी तत्त्वदृष्टि के स्पष्टलेश से भी वज्रि ७ धतमान युग के प्रत्यक्ष-भूतवादी-प्रतीप्यसरणिमक-अर्वाचीन-नम्ब विद्वानों ने सम्भवतः इसीलिए अपने ये उद्गार प्रकट कर देने का अक्षम्य अपराध कर डाला है कि,—“जो तत्त्ववाद, जो मौलिकदृष्ट्य-प्राकृतिक दृष्ट्य भारतीय विद्वान् अपनी तत्त्वनिष्ठानशून्या केवल प्रमाणमन्त्रिमूला भावुकता के कारण समझ न सके, उस सर्वप्रथम तो इन्होंने 'अगम्य-अनिर्ध्वनीय-वाङ्मनसपथासीत्' कह कर अपनी विद्वत्ता की रक्षा करली है । अथवा तो वेसे अज्ञात तत्त्ववादों के लिए केवल अपनी कल्पना के माध्यम से 'ब्रह्म' नामक एक वेसे अज्ञात नाममात्र की कल्पना कर डाली है, जिसे प्रमुख बनाकर ये विद्वन्मन्य आस्थाभदाशील अन्धमत्त भावुक भारतीयों की प्रवारणा किया करते हैं । जिस का समाधान इनकी समझ में न आया, वह अनिर्ध्वनीय, अगम्य, और वही 'ब्रह्म', जिस इच्छा अन्धसमनुसृत कल्पनिक 'ब्रह्म' नाम मात्र के सम्मुख, इसकी अनित्यता-अनिर्ध्वनीयता की बोधणा के सम्मुख आस्तिक भारतीय मानव अवनवशिरस्क बन जाने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है । किन्तु जो हमारे वेसे तत्त्वज्ञ

७-निगमशास्त्र में वसिष्ठ-अगस्त्य-मरुदाक-दीर्घतमा-बृहस्पति-अत्रि-शु-अभि-आदि-आदि कितने भी ऋषिनाम भूतोपेक्षित हैं, वे सब वस्तुतः मौलिक प्राणरूप तत्त्वों के ही नाम हैं । जिस जिस महा मानव ने अपनी उपभूता दिम्बदृष्टि से सर्वप्रथम जिस जिस ऋषिप्राण का साक्षात्कार किया, तत्पक्षशीला सम्मानप्रदानपद्धति के अनुसार ब्रह्मपर्यवश्यम्भों के द्वारा तत्तदन्वेषक-आविष्कारक महामानवों को तत्तत् ऋषिनामों से ही स्पष्टकर दिया गया, जो इन मानवों के 'यशोनाम' बनते हुए तद्वराधरों में भी प्रचलित होगए । विश्वसदा विश्वकम्मा-भुवनविधाता मौलिकतत्त्व का अन्वेषण करने वाले महापुरुष इसी आधार पर 'विश्वकम्मा मौवन' नाम से ही प्रसिद्ध हो गए । वे ही इस मन्त्र के मन्त्रद्रष्टा (तत्त्वसाक्षात्कर्त्ता) माने गए ।

निर्वमूल घोषित किया गया। इन दोनों दृष्टिकोणों का किस आधार पर, कैसे सम्मन्वय किया जाय। नही नवीन विश्वास है, जिस के समाधान के लिए हमें सिद्धान्तोक्तदृष्ट्या आरम्भ में मन्त्रपञ्चक-द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मवन को ही सिद्धान्तोक्त दृष्ट्या लक्ष्य बनाना पड़ेगा।

बच कुछ न था, तो क्या था !, दूसरे शब्दों में वर्तमान में अपने चर्मचक्षुओं से प्रत्यक्ष दृष्ट स्तूत भौतिक-चर अचरप्रपञ्च, विज्ञानदृष्टि से दृष्ट-अवलोकित परेश प्राणदिप्रपञ्च, आदि आदि कुछ भी बच न था, तो उस समय क्या था !, प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान् तितिरि ने समाधान उपरिष्ठ किया कि—

\* ब्रह्मवन ब्रह्म स वृक्ष आसीत् यतो यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।

मनीषिणो मनसा वि ब्रवीमि वो ब्रह्माध्यतिष्ठत् सुवनानि धारयन् ॥

—सैत्तिरीय ब्राह्मण २।८।१७

विश्वमूलविज्ञानानुगत विचारविमर्शप्रसङ्गावसर पर एक बार अधिसक्त ( ब्रह्मपर्मत्-परिपत् ) में प्रश्न उपरिष्ठ यह हो पक कि—

किं स्वित्त्वन क उ स वृक्ष आस ? यतो यावापृथिवी निष्टतक्षुः ।

मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु, तदध्यतिष्ठत् सुवनानि धारयन् ॥

श्रुक्संहिता १०।८।१।४।

‘वह ऐसा कौनसा महावन (जंगल) था, उस महावन में ऐसा कौन सा महावृक्ष था, जिसे काट खोंट कर—( काट तण्डुल कर-छील छालकर ) यह इसना बड़ा सुविस्तृत जैलोक्यजिलोक्षीरूप यावापृथिव्य विश्व बना डाला गया ! । इ मनीषी विद्वानो ! आप लोग अपने मनसे मली माति निश्चित कर कृपया यह समाधान करने का अनुग्रह करें कि, जिस महावन के महावृक्ष से पशुसुवनान्तरक जैलोक्यजिलोक्षीरूप

\* इन मन्त्रों की मीमांसा पूर्व में ( १४० पृ० ) की जा चुकी है। अतः वे ही दोनों मन्त्र यहाँ समुपरिष्ठ हो रहे हैं। सम्भव है ‘समयबहुमुख्यवाची’ आशका भावुक मानव इस पुनर्बुद्धि से इसारी अश्रुता का उपहास करे। उसकी इस अश्रुता का हम इसलिए हृदय से अभिनन्दन ही करेंगे कि, तात्त्विक विषया के निरूपण से सम्बन्ध रखने वाली पुनर्बुद्धिपरम्परा आपनिष्ठा में उपादेया ही मानी गई है। ‘एक ही सिद्धान्त, उसी का पुनः पुनः दृष्टिकोणभेद से निरूपण’ यही सद्बन आपदृष्टिकोण है। यदि भावुक मानव औमाय से कभी वेदग्रन्थस्वाध्याय में प्रवृत्त होगा, तो वह स्वयं इस दृष्टिकोण का अक्षत सवत्र पदे-पदे स्पष्टाङ्कुर कर लेगा। फिर हमतो एतद् भावुक हैं इस जटिलस्वभाव के सम्मन्वय करने के सम्बन्ध में कि, आग आग निषेध-विषया को लिपिबद्ध करते हुए पूर्व-पुन के मूल विषय विरभूत करते जाते हैं। स्वान्त मुक्तगूला केवल अपनी स्वाध्यायनिष्ठानुगता अपनी वास्तवधरमूलता भावुकताके सरक्षण के लिए ही हमें पुनः पुनः उद्ये शार्वतब्रह्म का सम्परण करना पड़ता है।

“हे पूषादेवता ! आप हमें अनुग्रह कर उन परतत्त्वदर्शी ( आत्मतत्त्वद्रष्टा ) उत्पत्तेचा विद्वानों की शरय में ले चलिए ( नय ), जो हमें ‘इदमित्थमेव, नान्यथा’ रूप से सदा निगूयात्मक निरुचयात्मक सन्वेदरहित-वैदान्तिक समाधान से ही सर्वथा श्रुतभाष से-सरल-सुबोधगम्य शैली से ही-समाहित-आत्मतत्त्व कर सकने की क्षमता रखते हैं”, इस प्रकार की उदार घोषणा करने वाला आपराश्रम समाधान विदित न होने पर केवल काल्पनिक महादि-अनिर्वचनीयादि भाषों के-शब्दों के-द्वारा हमारी प्रवारणा करता रहेगा, इस अनार्य-बधन्य-दृष्टिकोण के तो सम्यकरणमात्र से भी हम महापातक का अनुभव कर रहे हैं । जो आप्तमहर्षि अविवेच तत्त्वों के सम्बन्ध में-‘यथा वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह’ रूप से विस्पष्ट शब्दों में अपनी असमयता स्वीकार कर लेते हैं । जो बुविशेष तत्त्वों के सम्बन्ध में अविनिर्वाच्यचित्तुपरिचित्तु फवीन् प्रच्छामि विद्वन्मे न विद्वान्, इत्यादि रूप से अपनी अज्ञता स्वीकार करने में अणुमात्र भी सकोच नहीं करते, जो श्रुत पथानुवर्त्ती सहस्रप्रह महर्षि-‘नाहं मन्ये सुवेदेति’ कहते हुए अपनी श्रुतचित्ति का स्पष्ट विरुद्धोपण करते हुए नहीं आघाते, उनके प्रति इस प्रकार की बधन कल्पना करते हुए कि-“उनके समूह में जो नहीं आया, किन्तु किन्हें अपने पाण्डित्य की रक्षा करने का विमोहन था, उन्होंने पट्टतारणा के लिए ब्रह्म-अचिन्त्य-अनिर्वचनीयादि शब्दों की कल्पनिक सृष्टि कर वाली”-क्या सचमुच अपने आपको प्रायश्चित्त का मागी नहीं बना रहे ? ।

### (४७)-सहजपरिभाषाविलुप्ति-

बात कुछ ऐसी बटित हो गई है कि, तिगमतत्त्ववाद से सम्बन्ध रखने वाली वे सहज परिभाषाएँ आज हमारी आम्नायसिद्धा परम्परा के क्षेत्र से विस्मृत हो गई हैं, जिन परिभाषाओं के माध्यम के बिना हम अन्य प्रयत्नसहस्रों के आधार पर भी व्याकरणानुगत केवल वाद-ग्रन्थ-प्रकृति-क्रिया-करण-कर्त्तादि के माध्यम से तात्त्विक समन्वय करने में नितान्त असमर्थ बने रह जाते हैं । गतानुगतिकमावापना-पर-उच्छिष्ट ज्ञानशानुगता-काल्पनिक बुद्धिनिष्ठा के बल पर, अथवातो केवल व्याकरण के बल पर वेदतत्त्वाय के मर्मों का स्पर्श भी सम्भव नहीं बन सकता । स्वाध्यायपरम्परा के साथ साथ ही बुमाग्यवश आज हमारा वह पारम्परिक पारिभाषिक क्षेत्र भी विलुप्तप्राय बन चुका है । अतएव व्याकरण-न्याय-दर्शन-वेदान्त-धर्मशास्त्र ( स्मृतिशास्त्र )-आदि आदि इतर शास्त्रों के मर्मस्पर्शी महामहान् शास्त्रपात्रज्ञों-महामहोपाध्यायों-महामहोपदेशकों-महामहाराष्ट्राचार्यों के लिए भी वेदार्थसमन्वय आज एक ‘समस्या’ ही प्रमाणित हो रहा है ॥ अपने इसी एकमात्र दोष से, इसी परिभाषा-ज्ञानविस्मृतिरूप महा अपराध से आज हमें सर्वथा बालभी अर्वाचीनों के द्वारा किए गए वेदशास्त्रसम्मत तत्त्ववादों के प्रति-आक्षेप-आलोचनाओं को नतमस्तक बन कर सहन/करते रहना पड़ रहा है । जिस इस असह्य स्थिति से परित्राण का एकमात्र पथ पूषादेवता का तथोक्त अनुग्रह ही बन सकता है ।

❖-वेद्विष-‘हमारी समस्या, और उसका समाधान’ नामक स्वतन्त्र निबन्ध ।

विज्ञानपथानुषासना—सत्य-रिधतिपरीक्षक मानव हैं, वे कभी ऐसी प्रतारणाओं को कुछ भी तो बाबीमत्र का भी तो सम्मान प्रदान करने की इच्छा नहीं करते। नेति हे वाच ।

### (४६)—समाधानकर्ता पूषादेवता—

अन्नस्यपम् । अन्नस्यपम् ॥ महती विडम्बना ॥ वही भ्रान्ति, महा भ्रान्तान्, वेदार्थपरिभाषाज्ञान के अभाव से समुत्पन्न अग्निनिवेशमूलक निरतिशय बुद्धिभिन्नम् । वैदिकतत्त्ववाद के सम्बन्ध में एवेपदे 'य एवेदमिति ब्रवत्' की निर्भ्राज घोषणा करने वाला वेदशास्त्र इस प्रकार परप्रतारणा के लिए प्रवृत्त होगा !, इस प्रकार की भाषना के अवनयनात्र से भी हम प्रायश्चित्त के मागी बन रहे हैं, जिसके लिए हमें यहाँ दो शब्दों में केवल अनन्य भद्रात्मिका धृति ( अवस्था ) मात्र से सम्पन्नित भी प्रवृत्त स वृत्त आस' की पारिभाषिकी तत्त्वदृष्टि की उपासना करनी पड़ रही है । जिस वेदशास्त्र की वह घोषणा है कि—'मिच्छते हव्यमन्यिरिक्षन्ते सवसंराया', उसके सम्बन्ध में अपनी लिप्तापूर्वा नूत-विज्ञानदृष्टि के माध्यम से प्रतारणा-धारणा की कल्पना करने वालों के लिए वेदमहर्षि को अक्षय ही 'अमुष्या' 'म ते ले लोका' से भी कहीं घोरपोरतम लोक की कल्पना करनी पड़ेगी, ऐसी हमारी केवल धारणा ही नहीं, अपितु दृढतम आत्मविश्वास है । हम अपनी सद्बुद्धि 'सर्वे सन्तु निरामया'—मा कश्चिद् दुःखमागमवेत्' इस भारतीय भावना के माध्यम से पूषादेवता से इससे अधिक और क्या निवेदन कर सकते हैं कि,—'पुनर्नो नष्टमाजतु' । ( हे पूषादेवता हमारे प्रज्ञापराय से हमने जिस तत्त्ववाद को, जिस मौलिक तत्त्वसम्पत् को त्रिद्वि-विस्मृत कर दिया है, आप ही अनुग्रह कर पुन उस व्यक्त करने का अनुग्रह करें, जिसके आधार पर हम अपनी विद्वत्प्राय-पारिभाषिकज्ञानसमन्विता उस तत्त्वदृष्टि को पुनः अभित-समाहित करने की क्षमता प्राप्त कर सकें, जिसके प्राप्त हो जाने के अनन्तर कुछ भी तो-अज्ञात-संशयास्पद नहीं बना रह जाय । 'अःमिसुवाच पूषादेवता' ।

सम्पन्न ! विदुषा नय यो अजसानुशासति । य एवेदमिति ब्रवत् ॥१॥

समु पूषा गमेमहि या गृहं अमिशासति । इम एवेति च ॥२॥

पूषास्वक् न रिप्यति न कोशोऽपघते । न अस्य व्यथते पविः ॥३॥

माकिर्नेशन् माकी रिपन् माकी सशारि केवटे । अथारिष्टामिरा गहि ॥४॥

परिपूषा परस्तादस्तं दधातु दधिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु ॥५॥

—ऋक्सं० ६ मं० ४४ सू० ।

हे पार्थिव पूषादेवता ! आप अनुग्रह कर हमें ऐसे तत्त्वज्ञविद्वान् के समीप ले चलिये, जो सवसा सद्बुद्धिमान ( अज्ञता ) से तथोत्र अनुशासन ( स्वरूपभिरुत्प्रेष ) किया करता है ( करने की क्षमता रखता है ), एव को—'इदमित्यमं नान्यथा'—यह ऐसा ही है, इस प्रकार सन्देहपहित घोषणा करता है ।

तुल्य-मायाबलनिबन्धन असंख्य ही सीमामात्र आविर्भूत होते रहते हैं, एव एक निश्चित अरधि के अनन्तर 'योगा विप्रयोगान्ता' न्याय से उसी परास्परसमुद्र में इन सीमामात्रों का उसी प्रकार तिरोभाव-विलयन भी होता रहता है, जैसे कि अनन्ताधार पर प्रतिष्ठित अनन्त पार्थिव घरातल पर श्रुतकालानुबन्ध से अनन्त असंख्य उदय होते रहते हैं, एव कालपरिपाकान्त में उसी अनन्त घरातल में विलीन भी होते रहते हैं। किंवा जैसे अनन्त समुद्राधार पर तरङ्ग आविर्भूत तिरोभूत होती रहती हैं। मायाबलोदय के कारण परास्परव्यवहारतल पर उदीयमान मायामय सीमित अनन्त भाव ही उस परास्पर-वनव्रक्ष में समाविष्ट 'वृक्षव्रक्ष' है, जिसे विज्ञानभाषा में 'पुरुषव्रक्ष' कहा गया है। अनन्त परास्परव्रक्षम महावन में मायामय (मायाबलसीमित) अनन्तपुरुष रूप अनन्त ही महावृक्ष समाविष्ट हैं, जिन अनन्त वृक्षों को एक विशेष रहस्य के आधार पर 'अख्यत्यवृक्ष' नाम से व्यवहृत किया गया है। विद्वद्महोदया इस आनन्द के दर्शन कर हम अपना जीवन इस प्रकार धन्य-इतकृत्य बना सकते हैं।

### (४६)—योगमायासमावृत आत्मा—

सबलविशिष्टरसैक्य लक्षण-अतएव अलक्षण स्व परास्परव्रक्ष आत्यन्तिकरूप से-अत्यनपिन्द रूप से सर्वात्मना अनन्त, अतएव दिग्देशकालानवच्छिन्न, अतएव बाह्यमनसप्रापीत-अतएव च अचिन्त्य-अमृतवय-अनिर्वचनीय-अविशेष। इस अनन्त परास्पर के अमुकामुक असंख्य-अनन्त-प्रदेश असंख्य-अनन्त मायाबलों के उदय से (चलदृष्ट्या ही, न तु खलदृष्ट्या) सीमित बनते हुए, इन माया पुरों से सीमित-वेष्टित के कारण 'पुरि-शते' निर्वचनानुसार 'पुरुष' अभिधा से समलकृत बनते हुए 'वृक्ष' रूप में परिणत हो गए। चित्ते वृक्षः। नेति ह्यवाचाय भावुक। असंख्य मायाबलों की गणना करने में कौन मायागमित मानव आधावधि समर्थ हुआ है। यदि मायाबल-असंख्य-अनन्त हैं, तो मायिक वृक्षात्मक पुरुषव्रक्ष भी असंख्य-अनन्त ही माने जायेंगे। इन असंख्य-अनन्त पुरुषव्रक्षों में से केवल एक मायानुगत एक पुरुषव्रक्ष को ही अपना लक्ष्य बनाइए, जिसे शास्त्रों ने 'दुर्लभ' माना है। महामायाबलान्वित इस एक पुरुषव्रक्ष की स्वयं की अवयवरूपा असंख्य-अनन्त मायापक्षा योगमाया-परम्पर के आनन्द से सम्बन्ध रखने वाली अनन्त विभूति को ज्ञानगम्या बनाने का प्रयास कीजिए, जो पुरुषविभूति-'नाई प्रकाश' सर्वस्य योगमायासमावृत' रूप से अख्यवादि भावकों के लिए तो अचिन्त्या ही बनी रहती है।

### (४७)—हृदयपलाविर्भाव—

महामाया एक वैसा महाबल है, जिसने परास्परव्रक्ष के अमुक प्रदेश को सीमित बना कर सद्गुरु परास्पर को (परास्पर के मायाशक्तित तद्प्रदेशमात्र को) 'पुरुष' अभिधा से संयुक्त कर दिया है। महा मायाबलोदय के अख्यनदितोत्तरक्षण में ही महामायावच्छिन्न रसभलात्मक मायिक पुरुषव्रक्ष में (तदनुगता

श्रुत्येवमिति ने प्रश्न किया, तैत्तिरीयश्रुति ने समाधान किया। जहाँ असंख्य-अनन्त ब्रह्मे-हृत् समाविष्ट रहते हैं, उसे ही वन (अरण्या-जङ्गल) कहा जाता है। आइए! सर्वप्रथम इस अनन्त हृत्समाकुलित गहन-गभीर-ब्रह्मवन में ही आपका प्रवेश करवाया जाय। फलपाया गया है कि, सृष्टि के मौलिक तत्त्व, किंवा मूलकारण 'आमू-अम्य' नाम से प्रसिद्ध है, जो क्रमशः-रस-बल नामों से भी प्रसिद्ध हुए हैं। नित्य-शान्त-व्यापक तत्त्व 'आमू' है, यही 'रससमुद्र' है। सर्वथा अशान्त व्यापक तत्त्व 'अम्य' है, यही 'बलतोर्मि' है। जो स्थिति, जो वैसा स्वल्प उष्णवायवमावापन्न तरङ्गसमाकुलित एक आपूर्व्यमाय, अतएव अचलप्रतिष्ठ अनन्त समुद्र का है, लोकादृष्टा, उदाहरण के लिए परी ज्ञानमात्रमाप्यम से ठीक वही स्वल्प थोड़े समय के लिए उस रस-बलतत्त्वसमष्टिरूप 'ब्रह्मवन' का समस्त लीबिए।

### (४८)—मायावस्तस्वरूपपरिचय—

रसतत्त्व शान्तसमुद्र से समतुलित है, तो बलतत्त्व अशान्त ऊर्मियों ( लहरों-तरङ्गों ) से समतुलित है। एक 'नित्यशान्त' है, तो दूसरा 'नित्यअशान्त' है। नित्यअशान्तित्वमित-नित्यशान्तित्वरूप सर्व बलविशिष्ट रसैकधन उस महा अनन्त समुद्र को ही वैशानिकों ने 'रसत्परब्रह्म' नाम से व्यबहृत किया है, जिसे मनु ने मनु स्वस्म्यप्रतिपादक वचन में 'शास्वतब्रह्म' नाम से, एवं गी. १ ने- 'शास्वतब्रह्म' नाम से लक्ष्य बनाया है। रससमुद्रात्मक-इस परात्परब्रह्म के असीम घरातल पर अनन्त-असंख्य-रूप से समाविष्ट संचित प्रतिष्ठाय परिवर्तनशील-अतएव सामुद्रतरङ्गसमतुलित क्लवत्त्वों में से एक विशेष प्रकार का सर्वकलप्रधान-सर्ववशाधारभूत बलविशेष ही 'मायाबल' नाम से व्यबहृत हुआ है, जिसका वार्षिक स्वरूप सृष्टिसर्गव्याख्या के नैगमिक इतिशेष की उपेक्षा कर देने वाले वर्तमान दार्शनिकों ने केवल 'मायावाद' कहकर उसके वास्तविक तत्त्वज्ञेय से अपने आप को पराङ्मुख बनाते हुए भारतीय ब्रह्मसं प्रभा को महाभ्यामोक्ष का अनुगामी बना डाला है।

अनन्तरसमुद्राधारेण प्रतिष्ठित अनन्तबलाधारभूत 'मायाबल' का एकमात्र काव्य है अपने अमिष्यक भाषापत्र रत्नप्रदेय को ( परात्पर प्रदेय को ) सीमित कर देना, अपरिच्छिन्न को परिच्छिन्न बना देना, अमित को मितभाव प्रदान कर देना, व्यापक को व्याप्यमात्रानुगामी बना देना। अपनी सद्य 'श्रोत्रादि' के कारण यह सीमामात्रप्रवृत्त मायाबल भी असंख्य है। अनन्त-निःसीम-व्यापक-परात्परब्रह्म के नि सीम घरातल पर नभपुद्गुद्वय आर्बिन्त-तिरङ्गित-क्षीत खने वाले इन असंख्य मायाबलों से तत्त्वपरात्परप्रदेय

० दिग्-देय-काल-भावानुगत ये सम्पूर्ण सीमामात्र सम्प्रसरणश्रानुगत (— श्रोत्र-स्पर्श-पार्श्व-सम्प्रसरणनुगत ) सृष्टिसर्गों से ही सम्बद्ध है। यद्युक्तया यहाँ इन प्रत्य दिग्-देयादि भाषों का समावेश सर्वथा निषिद्ध है।



## (५२)—दुरधिगम्या प्रश्नावली—

आस्तिकों में ऐसा प्रवाद सुना गया है कि, सृष्टि का मूल न्या है !, प्रश्न ही दुरधिगम्य है । यह सब तो भगवान् की माया है । इसे कौन जान सकता है, इत्यादि । अपनी मातृकतापूर्णा अस्तिकता के अनुपपन्न से हम भी भगवान् की इस माया के भरोसे ही इस उत्तरलायित्व को छोड़ते हुए योही वेद के लिए—‘योऽस्याध्यक्ष परमे व्योमन् सोऽङ्ग, वेद यदि वा न वेद, इस अन्यधोपण्या पर विभ्रम कर लेते हैं । साथ ही वत्तमान दृष्टिकोण की मान्यता का समादर करते हुए हम भी निरान्त मातृकतापूर्ण—‘लोक्वत्त्वलीलाकैवल्यम्’ ( व्याससूत्र ) रूप से ऊर्ध्वगोष्ठ बन कर उत्तमस्वर से इसी धोपण्या के गतानुगतिक बन जाते हैं कि—‘ना, वाचा ना । यह तो सब भगवान् की लीला है । इसे कौन जान सका है’ । अथवा तो हम भी आदिदेवोपासक मकरान पुष्पदन्त की उरी भद्रापूर्णा धोपण्या के अनुगामी बन जाते हैं, जिसका आधिर्भाव हो पड़ा है सम्मयतः धृति के—‘किं स्विद्वन’ ष उ स शुच आस०—किंस्विदासी दधिष्ठानमारन्य ष्तमस्तस्मिन्—कथासीत्०’ इत्यादि वचनों के आचार पर इस रूप से कि—‘किमीह किंकाय—स खलु किमुपायस्त्रिभुवनम् । कुतर्कोऽय कश्चिन्मुखरयति मोहाय जगत ।’ इत्यादि इत्यादि सभी धोपण्याओं को हम भद्रापूर्वक मान्यता प्रदान कर रहे हैं उस औपासनिक दृष्टिकोण के माध्यम से, जहाँ सचमुच भगवान् की लीला ही अनन्य अशरण्य-शरण्य है । एवं मनोऽनुगता मातृकता, मातृकतानुगता मानस अनुभूति ही जहाँ सब कुछ संवाधन कर लेने में तृप्ति का अनुभव कर लेती है, भले ही यहाँ ‘वेदन’लक्षणा तृप्ति का प्रवेश, वास्तविक सचासिद्ध बुद्धयनुगत पूर्णता का प्रवेश आत्यन्तिकरूप से अवबद्ध ही क्यों न हो ।

लक्ष्य है प्रप्रन्तरस्थल में वह विज्ञानकायह, जहाँ केवल भद्रा-भक्ति-उपासना-लीला धोपण्या-आदि शब्दमात्र सहायक नहीं हो सकते । अवश्य ही इस नित्यकायबानुभव से हमें निश्चयेन कारणतावाद का समन्वय का अन्वेष्टण करना ही पड़ेगा । और तब दशा में—‘यि सब कुतर्क हैं, अनतिप्रश्न हैं,’ इत्यादि भावावेशपूर्वक हम इन प्रश्नों के साथ कदापि गबनिमीलिका न कर सकेंगे, नहीं कर्णी चाहिए, नहीं की है विज्ञानपाथोदत्तावगाहननिष्ठात परमवैज्ञानिक महामहर्षियों ने ।

## (५१)—लोक्वत्त्वलीलाकैवल्यम्—

इसीलिए तो पुनः हमें यह कहना पड़ रहा है कि, केवल ‘लीला’ कह कर इस लीला का योही संवरण नहीं कर सना है । अपितु स्वयं को इस मगधलीलादेश में महर्षियों की विज्ञानदृष्टि की उपासना के माध्यम से प्रविष्ट करना है । तदनुप्रवेश कारणान्वेषण में प्रवृत्त होना है । यदि यह लीला कोरी लीला ही होती, तो कभी—‘कामस्तवमे समवर्त्तताधि०’—‘सोऽकामयत्’—‘तवैच्छत्’—‘एकाऽहं बहुस्याम्’—इत्यादि कारणतामूला धोपण्याएँ अभिष्मक्त ही न होती । इन्हें हैं, विस्तार से इन्हें हैं । अतएव कारणतावाद उपेक्षणीय नहीं है । जिसे अपने भावावेश में आकर उपेक्षित करते हुए बुभुक्षयश हमने स्वयं को सब ओर से उपेक्षित-तिरस्कृत-हीन-हीन-दासानुदास प्रमाथित कर लिया है । पुनः हमें कहना ही पड़ेगा

मायासीमा-मायामण्डल-मायापुर-के गर्भ में) 'हृदि अयं हृदयम्' के अनुसार एक दूसरे प्रसुप्त 'हृदय-मल' नामक महाबल का आविर्भाव हो पड़ा। निःसीम-असीम-व्यापक में केन्द्रभाव नहीं हुआ करता, किंवा वह सम्पूर्ण-सर्वस्वरूप से ही केन्द्ररूप ही है। यह अपने कय-कय से केन्द्रमूर्ति है, अतएव उस असीम का कोई नियत केन्द्र बिन्दु मानना असंभव बन जाता है। अथवा जो कह लीजिए कि निःसीम तत्त्व की प्रतिबिम्ब-बिन्दु ही केन्द्रात्मिका बनी रहती है, जिस ऐसे केवल केन्द्रभाव का सन्तुलितचक्रा सृष्टि से कोई सम्पर्क नहीं रहता। महामायोदय से तदवच्छिन्न प्रदेश सीमित बना, इस सीमामात्र के उदित होते ही मायावेष्टित रसबलात्मक परात्पर (जिसे अब हम मायापुरसम्बन्ध से परात्पर न कह कर 'पुरुष' ही कहेंगे) स्वरूप सीमित पुर के हृदय में (केन्द्र में) हृदय (हृदयमल-हृदयकिम्ब विशेषबल) आविर्भूत हो गया, किंवा सर्वकेन्द्रता का स्थान इस पुरुषात्मक परात्पर में निबधित-एक केन्द्रभाव ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अब 'पुरुषत्रय' में 'परिधिकेन्द्र' इन दो सापेक्ष भावों का आविर्भाव स्वतः संसिद्ध बन गया। परिधिमण्डल बना 'शरीर' एवं केन्द्र भाव बना 'आत्मा'। केन्द्रावच्छिन्न रसनलात्मक यह पुरुषात्मा ही 'सुप्रसिद्ध वह 'रूपावसीयसू' नामक 'अव्ययात्ममन' कहलाया, जिसका बरौ-गुण आरम्भ से उपस्तुत है। परिधि, तथा केन्द्रभावापन्न मनोमय यही मायिक पुरुष (महामायावच्छिन्न परात्पर) 'अव्ययपुरुष' कहलाया, जिसकी बोधात्मिका पञ्चकलाओं का अनुपद में ही स्वरूपदिग्दर्शन कराया जाने वाला है।

### (५१)—कामना का मूल—

अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए ही तो कामना, किंवा इच्छा का प्रादुर्भाव हुआ करता है। महावनात्मक परात्पत्यक्ष अनन्त है, व्यापक है। उसके लिए उसकी अनन्तता के कारण, व्यापकता के कारण कुछ भी तो अप्राप्त नहीं है, अतएव उसे 'अप्राप्तवस्तुसम्प्राप्तगता कामना'लक्षणा कामना से सर्वथा असम्बन्ध ही जोधित किया जायगा। वह अपने अहृदय, किंवा सर्वहृदयमान से मनोभाव से वृषक है, अतएव मनोऽनुगत कामभाव से परात्परवत। इधर मायोपाधिक, अतएव नियमित (एक) हृदयभावा-नुगत, अतएव मनोमय बन हुए पुरुषत्रय में अब अपनी उस सहज अनन्तता का व्यापार उपरिष्ठ हो पड़ा है, उस सहज स्थानुगत (स्थानुगत) भूमाभाव से यह पुरुष मायापुर के सीमाबन्धन के कारण पराह्ममूल-सा प्रमाणित हो जाता है जो अनन्तता इसका स्वरूपधर्म है। अपने इसी सहज अनन्त व्यापक बहुत्थानुगत भूगलक्षणा भूमाभाव में पुनः परिणत होने की कामना का आविर्भाव इसका सहज धर्म बन जाता है। यही नैसर्गिकी पुरुष कामना 'आत्मकामना' कहलाई है जिसका धृति ने अपनी माया में—'गङ्गोऽहं, यदु रयाम्' इत्यादि शब्दों में अभिनय किया है। यही इस पुरुष कामनोमय यह कामात्मक-प्रथम 'रित' (परिणाम-संश्लिषी) है, जिसकी 'कामस्तत्रैव सम्पत्ततापि 'मनसो रत' प्रथमं यदासीत्' रूप से पूर में आयोगपूरक उपरि दृष्ट हुआ है, जिसे आपार मान कर हम यहाँ कुछ बोझ और भी कुछ सम्भल लेना है।

समाधान होता है प्रश्न का। प्रश्न होता है कल्पित कारणतावादपरम्परा में। जो स्वतः एवं अपने सहस्र भाव से अपनी मूलकारणता के विश्लेषण के स-स-सर्वथा सहस्रभाष से ही मायाबोधों की कारण भूता प्रेरणा के कारण का भी स्वरूप विश्लेषण कर रहा है, वहीं अपनी ओर से कारणता के कृत्रिम प्रश्न का उद्धान करना, और पुनः उसके समन्वय के लिए व्यर्थ बन कर इतस्तत् कारणपरम्परा के अन्वेषण के लिए आकुल-व्याकुल बना घन जाना, एवं इसमें अन्ततोगत्या असमय घन कर स्वयं ही उस संबंध-ज्ञात-नित्यसिद्ध सहस्रकारणता को अज्ञात कह कर उसे अचिन्त्य अग्रतन्त्र अग्रतन्त्र मानने-मानवाने की शून्य घोषणा कर बैठना अवश्य ही हमारी दृष्टि में वैसा कारण है, जिसे हम अवश्य ही अचिन्त्य कह सकते हैं। इसी लिए उपासनाकारणानुगता पुण्यदन्तादि की घोषणा हमारी दृष्टि में तो सर्वथा चिन्मय (मीमांसा-उपेक्षणीय) ही मानी जायगी। अब प्रश्न यह जाता है—‘सोऽङ्ग वेद, यदि धान वेद’ इस घोषणा का, जिसकी उपेक्षा करना असम्भव है। अतः तत्त्वम्भ-च में ही अपनी माधुकरा अभिप्रेत कर देना अनिवार्यरूप से शेष बना रह जाता है।

### (५५)—सामयिक समाधानोपक्रम—

उक्त शेष प्रश्न का समाधान यद्यपि पूर्व के (१८३ पृ०, तथा १५२ पृ० के) परिच्छेदों में किया जा चुका है। तथापि यहाँ भी एक विशेष इतिशेष से उसी समाधान का विहायलोकन कर लिया जाता है। जो नैतिक विद्वान्-निगमशास्त्र के—‘अज्ञानो वा विज्ञये महीमध्यम्’—‘एतावानस्य महिमा—अतो व्यापारश्च पूर्य’—‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठित’—‘महिम्नि एषा पितरश्च नेरिरे’ इत्यादि महिमा सिद्धान्तों के अन्तस्त्व का स्वीकार कर चुके हैं, वे अज्ञ की विश्वसर्गमूलानुगता ‘महिमा’ के वास्तविक स्वरूपसमन्वय के आचार पर सभी कारणपरम्पराओं का सर्वात्मना सुसमन्वय करने में समर्थ हैं। इसी महिमासिद्धान्त के आचार पर वेदान्तनिष्ठा का ‘अधिकृतपरिणामवादात्मक वह विवर्त्तभाव’ आदिभूत हुआ है, जो महिमानुगता नैगमिक सापेक्षगम्याख्या से पराङ्मुख बनता हुआ यद्यपि सर्वात्मना मूलकारणतावाद का सहस्रसमन्वय करने में प्रायः असमर्थ ही रहा है। अतएव माधुकरा मङ्गलमात्र की द्वांति यद्यपि उठने की कुंसांश से गतानुगतिकता का आभय लेते हुए सर्वथा माधुकरापूरा आवेश में—‘लोक-वत्त्वलीलाकैयस्थम्’ यह लीलापोषणा करते हुए ही कारणतावाद की सहस्ररक्षायामिष्पत्ति का लीलासवरण ही कर दिया है। तथापि मङ्गलमात्र की भगवत्लीला की अपेक्षा वेदान्तनिष्ठा की लोक-वत्त्वलीला महिमामात्र के स्मृतिरूप विवर्त्तवाद, किंवा अविज्ञतपरिणामवाद के कारण महिमामात्र से अशतः समतुलित रहती हुई समाधानामात्र, किंवा सामान्य समाधान बनती हुई माधुकरा आदि-दरानभक्त माधुकरा की दृष्टि का कारण प्रमाणित हो सकती है, जैसा कि उत्तरस्थल की दार्शनिक मानव मीमांसा में विस्तार से प्रतिपादित होने काजा है। वहीं हम इस सहस्र कारणतावाद की मीमांसा विस्तार से करने वाले हैं। अतएव यहाँ सन्दर्भसङ्गति की अपेक्षा से केवल इसी सामयिक समाधान पर हमें विमान्त हो जाना पड़ेगा कि—

कि, हमी बात कुछ और भी सम्भना रोप रह गया है। यदि कारणतावाद की ऐसी प्रबल-उत्पन्न प्रेरणा है-तो फिर-‘सोऽङ्ग वेद्य यदि वा न वेद्यं’ का समन्वय कैसे और किस आधार पर ? यही वह ‘रोप’ है, जिसे ‘शेफ़र’ ही बना रहने दिया जाता, तो भय-फन्सा था। किन्तु अब आग्रह है तो इसका समन्वय भी प्रासङ्गिक बन ही जाता है।

## (५४)-महाप्रश्नजिज्ञासा-

सभी कारणपरम्पराओं का सहस्रक्रम से समन्वय सम्भव बनाया जा सकता है, किन्तु इस समन्वय में समुपस्थित इस एक महाकारण का समन्वय सम्भव प्रतीत नहीं हो रहा कि, सर्वव्यापिविशिष्टरसैक्यमन परात्पञ्चम जबकि असीम है, अतएव सर्वप्राप्त-सर्वाप्त, अतएव च निष्काम है, तो उसमें सर्वप्रथम वृत्त मायावश को किसने उदित किया ?। “मायावशोदय हो गया, इससे असीमप्रवेश सीमितप्रवेश बन गया। इस सीमामाव के कारण हृदयवश उत्पन्न हो गया। तदवच्छिन्न रसवशात्प्रक पुरुष मनोमय बनता हुआ कामना का भी सर्वक बन गया। एव मनोरितोभूत कामरूप शुक से सवार का निर्माण भी हो गया”-यही तक तो फिर भी कारणतावाद यथाकथञ्चित् बुद्धिगम्य बनाया जा सकता है, बन सकता है। किन्तु बिना कामना के कोई भी व्यापार सम्भव नहीं, बिना मन के कामना सम्भव नहीं, बिना हृदय के हृत्प्रतिष्ठ मन की सम्पादना नहीं। बिना सीमामाव के हृदय का आविर्भाव सम्भव नहीं। बिना माया वशोदय के सीमामाव सम्भव नहीं, बिना प्रेरणा के मायावशोदय के सीमामाव सम्भव नहीं। बिना प्रेरणा के मायावशोदय सम्भव नहीं। एवं इच्छा किंवा कामना के प्रेरणास्वा क्रिया सम्भव नहीं, क्योंकि-‘अकामस्य क्रिया काचिदुत्पद्यते नेह कर्हिचित्, यद्यपि कुतश्चेत् किञ्चित् तत्कामस्य चेष्टितम्’ इत्यादि क्रियाविद्वान्त से सभी समुपस्थित हैं। कामना ही, तब प्रेरणा हो। प्रेरणा हो तब मायोदय हो। तदनन्तर सीमा हृदय-मन का प्रादुर्भाव हो। तदनन्तर कामना का उदय सम्भव बने। ऐसी स्थिति में प्राथमिक मायोदय की कारणता का समन्वय कैसे सम्भव बनाया जाय, जबकि-उत्सम्पन्नी सभी कारणतावाद ‘अन्योऽन्याप्रयाणि कार्ण्याणि न प्रकल्पन्ते’ न्यायानुसार असम्भव ही सम्भावित बन रहे हैं। इस महा अन्त्यात्मक महाकारण का इससे अतिरिक्त और कोई समाधान सम्भव बन ही नहीं सकता कि,-“एते कारण की जिज्ञासा करना सर्वथा निष्कारण है, निर्मूल है, कुतर्क है। मानव तो क्या, स्वयं उस कारणाधिष्ठान आदीश्वर को भी इस मूलकारणता का रहस्य विदित है, अथवा नहीं ?, सन्देह है। सम्भवतः मूलकारण की इसी असमर्थता के आधार पर ही श्रुति ने कहा होगा कि-‘योऽस्याम्बुध परमे व्योमन्-सोऽङ्ग यद् यदि वा न यद्’। फिर पुण्यदन्त ने जो इस समन्वय में-‘कुतर्काऽयं काश्चित् सुस्तरयति मोहाय जगत्’ पोषणा की, उसे केवल उपासनाकारण की पोषणा करने-मात्र से विज्ञानवादी इन भावुक ने ही डीनता पुष्पाय-साधन कर लिया ?। कर सकगा भावुक इस प्रश्न का समाधान ?।

नहीं। अथवा नहीं। इसलिये ‘नहीं, नहीं’ कि, इस प्रश्न का हमारी भावुकता के क्षेत्र में समाधान नहीं है। अतः इमलिये ‘नहीं कि, इस प्रश्न की कारणता का प्रश्न ही नहीं बन रहा।

आरम्भ कम हुआ !, किसने किया !, कब तक रहेगी !, इत्यादि रूप से कृत्रिम प्रश्नपरम्पराओं के आधार पर इनके काव्यकारणात्मक कृत्रिम समाधानों को ही अपना सबसे बड़ा पुरुषार्थ घोषित करते करते हैं।

## (५८)—कृत्रिम कार्यकारणवाद—

कृत्रिम-काव्यकारणवाद केवल प्रत्यक्षदृष्टि का ही उद्देश्यलक्ष बना करता है। शाश्वत विश्वस्य के सम्बन्ध में तो स्वाभाविक वह सहज काव्यकारण ही आधार बना रहता है, जिसके ज्ञान क्रिया अथवा शक्तिमात्र सहजरूप से बिना क्या ? कैसे ? के सुस्पष्टान्वित हैं। सहजकाव्यकारणमात्रों से अनुप्राणित सहजदृष्टि का मूलस्वरूप की उपासना—अनुशीलन ही भारतीय आपमहर्षियों की दृष्टि में प्रधान लक्ष्य रहा है। इस मूलतत्त्वान्वेषण—अनुशीलन से ही सभी काव्यकारणरहस्य सहजरूप से सगस्वरूपानुपात से सुस्पष्टान्वित होते रहते हैं। कृत्रिम कार्यकारणवाद उस स्वाभाविक सहजकाव्यकारणवाद के समतुलन में कोई महत्त्व नहीं रखता, इसी दृष्टिकोण का अपनी सहजभाषा में स्वीकरण करते हुए महर्षि न कहा है—

न तस्य कार्यं करणं च विद्यते न तत्समरचाम्भधिकरच ध्रूयते ।

पराऽस्य शक्तिर्विविधैव ध्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान-बल क्रिया च ॥

इसका यह तात्पर्य नहीं है कि, सृष्टि का सम्बन्ध में यहाँ काव्यकारणमात्र की मीमांसा हुई ही नहीं है। हुई है, विस्तार से हुई है, महत्ता समारम्भश हुई है। इसी आधार पर कालगणनात्मिका वह युग धम्मम्यवस्था म्यवरिषत हुई है, जिसके त्रैगमिक—आगमिक ( पौराणिक ) मौलिक—रहस्यज्ञान से परिचित न होने के कारण कितने एक भारतीय विद्वानों को भी भ्रमाग्र हो गया है, जिसके फलस्वरूप उस अनन्त कालगणना का सम्बन्ध में उनके मुख से भी ये भ्रमा—आस्थाशून्य मातृकतापूर्ण उद्गार विनिस्त हो पड़े हैं कि—“यत्तु सर्वं पुराणमिदं बोध्यम्” ( मात्सर्यवाक्य )। मानो इनकी दृष्टि में पौराणिक कालगणना केवल आलाङ्कारिक कथान ही हो, जिसका पारिमाणिक ज्ञान से वञ्चित अन्य अमरातीय पुराणशास्त्र का सम्बन्ध में इस प्रकार की शून्यकल्पनाओं के द्वारा अपने आपमें प्रायश्चित्त का भागी बनाते रहते हैं।

## (५९)—सृष्टिसर्गमीमांसा—

युगानुगता कालगणना का सृष्टि के साथ सम्बन्ध अपश्य है, किन्तु उस सृष्टि के साथ, विगलन सौरसम्बन्धस्वरूपधर्मक ‘पुराणाकाश’ से ही प्रधान सम्बन्ध माना गया है। पुराणाकाश के सम्बन्ध से ही ‘पुराण’ नाम से प्रसिद्ध यह आर्यसर्वस्वशास्त्र सौरसर्ग, उद्गामीभूत पाणिपसग, एवं उद्गामीभूत चान्द्रसग, इन त्रिविध देवमानसग—मौक्तिक अचेतनसर्ग—चतुर्दशविध चान्द्रचेतनसर्ग, इन तीन सर्गों को ही मुख्यरूप से अपना प्रतिपाद्य विषय बनाता है। देव, और मानव, दोनों का कालावेक्षणा सौरसम्बन्ध करु से सम्बन्ध है, जिसे हम ‘मन-सर्ग—आत्मसर्ग’—भी कह सकते हैं कि जिसका—“पितृभ्यो देवमानवा” ( मनुष्यवि १।२०१ ) में समग्र हुआ है, जो कि वेदान्तदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है।

## (५६)—ब्रह्म की सहज महिमा

नित्य शान्त स्वसमुद्र में तरङ्गरूप से प्रतिष्ठित नित्य अशान्त क्षणिक चलतत्त्वक्षी सहज महिमा है— सदा सहज रूप से 'अव्यक्त—व्यक्त—अव्यक्त—पुन—व्यक्त—पुन—अव्यक्त' इस शाश्वत चक्राक्रम में प्रवाहित बने रहना, जिस के लिए न किसी सीमामात्र की अपेक्षा है, न हृदयबल अपेक्षित है, नापि मनस्त्वन् अपेक्षित है, नापि वा कामना अपेक्षिता है। सभी कुछ अपेक्षित है, जो कुछ सर्गात्मक व्यक्तरूप के लिए अपेक्षित होना चाहिए। कुछ भी अपेक्षित नहीं है, जो कुछ लयात्मक अव्यक्तरूप के लिए अपेक्षित नहीं होता। वृक्षों शब्दों में कुछ भी अपेक्षित नहीं है सहज व्यक्त रूप के लिए, एवं सब कुछ अपेक्षित है सहजरूप से व्यक्त होने के लिए। अव्यक्त को व्यक्तरूप में परिणत होने के लिए सभी कारण अपेक्षित हैं, एवं व्यक्त को अव्यक्तरूप में परिणत होने के लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं है। यह भी कहा जा सकता है कि, व्यक्त के अव्यक्त रूप में परिणत होने के लिए सभी कारण अपेक्षित हैं, एवं अव्यक्त के व्यक्त रूप में परिणत होने के लिए कोई कारण अपेक्षित नहीं। अथवा तो यह भी कहा जा सकता है कि—अव्यक्त व्यक्तरूप में परिणत होता है कारणसमुदाय को मूल बना कर, एवं व्यक्त के अव्यक्तरूप में परिणत होता है सभी कारणों को मूल बना कर। इसी विलक्षणता के कारण ही तो यह उक्त दुरधिगम्य बना हुआ है। इसी दुरधिगम्य दृष्टिकोण के कारण ही तो वेदान्तनिष्ठा का विवेचनवाद ब्राह्म भावुक मानव की कृत्रिम—स्थलितप्रज्ञा के लिए एक बटिल-समस्या प्रमाणित हो रहा है।

## (५७)—अन्त ऐतिहासिक दृष्टिकोण—

स्थिति वास्तव में यह है कि, शत-शत शताब्दियों के प्रशास्यलानाम्यास क निग्रहानुग्रह से निवान्त भावुक बना हुआ मानव सहजभाव को सर्वात्मना विस्मृत कर उस कृत्रिमता पर आर्कषित बन गया है, जिसका मूलाधार बन जाती है—'क्यों—कैसे—कहाँ—कब—कित्ना—परन्तु—यद्यपि—तथापि—' आदि भावुकता पूर्णा प्रवेचनाएँ। इसी भावुकता के आधार पर उस भावुकतापूर्णा ऐतिहासिक दृष्टिकोण का आविर्भाव हो पड़ा है, जिसमें तत्त्ववादचत्ता तो है सर्वात्मना अवस्यूत, एवं निरर्थक एवंविध चर्चाओं का है शायदपूर्वक समावेश कि, "अमुक कब उत्पन्न हुआ ?, अमुक के समय में सामाजिक—पारिवारिक—नैतिक—अवस्था कैसी थी ?, उस युग में सिपि का प्रचलन था, अथवा नहीं ?, वेशभूषा कैसी थी ?, भाषा का क्या स्वरूप था ?, आवास—निवास—ग्रामन—पान—गमन—आगमनादि कथभूत थे ?, इत्यादि। मानव के सहज जीवन में क्या अतिरिक्त उत्पन्न हो सकता है इत्यादि बाह्यप्रसङ्गों से ?, कौनसी तत्त्वचत्ता गताम बन जाती है आमुक्ति—निष्ठाप्रयिता कप्रज्ञ मन शरीरमात्रप्रधाना इस भावुकता से—भावुकतापूर्ण बाह्यचत्ता से ?, प्रश्न का समाधान तो उन इतिहासान्वेषकों से ही करना चाहिए। जिस प्रकार मानवों विहार क सम्पन्न में निरर्थक दृष्टिकोणपरम्पराओं का समावेश हो रहा है, एवमेव सहीदिगुच में भी यही दृष्टिकोण समाविष्ट है। नम्र क महिमाप्रलक्षण पियर्सवाद क स्वरूपकोष से अवस्यूत य ऐतिहासिक अन्ती दिग्—देश—मानानुगत भूतदृष्टि के माध्यम में सहजनिष्ठ दृष्टि—गर्भ के सम्पन्न में भी 'यदि वा

मीमांसा एव तदनुगता इतिहासमीमांसा सवास्तवैव अस्मिभूत हो जाती है, जो कि वेदान्तनिष्ठा का सुप्रसिद्ध दिग्देशकालानवच्छिन्न अतिकृतपरिणामवादात्मक वियत्वाद् माना गया है। तदित्थं—काव्यकारणात्मिका हेतुवादसम्मतता ऐतिहासिकदृष्टिकोण—निषधना मीमांसा का एकमात्र लक्ष्य शेष रह जाता है, त्रिविध सगों में से सर्वान्त का केवल पार्थिव सग—लोह—पाषाणदि भूतसग। इनका इतिहास अथर्व्य ही क्यों, !, कैसे !, कब !, कहाँ !, कमतक !, इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्नपरम्पराओं का विषय बन सकता है, बनना चाहिए, इसीलिए घना भी है। किन्तु ?।

### (६१)—सम्बत्सरचक्र की असमर्थता—

स्पष्ट हो जाना चाहिए इसी त्रिविधसग के आधार पर ऐतिहासिक मर्यादा से सम्बन्ध रखने वाली विज्ञासा का वास्तविक मम्म। किन्तु जो इस दृष्टिकोण से एकान्ततः अपरिचित हैं, वे कदापि इस तथ्य को हृत्पश्यन् कर ही नहीं सकते अपनी भूतविज्ञानानुगता बहदृष्टि क निमग्नानुग्रह से। अब कि सम्बत्सर कालानुगत त्रिविध आगमीय पौराणिक सग में भी केवल अन्त के पार्थिव बह अचेतन भूतसग के साथ ही दिग्देशकालानुगता काव्यकारणविज्ञासा का सम्बन्ध है, तो उस लोकातीव सुसूक्ष्मतम अव्ययसग के सम्बन्ध में कालानुगता काव्यकारणता की विज्ञासा करना, एव तत्समाधान की आशा-प्रतीक्षा करना, सो भी मनोऽनुगता अनुभूतिलक्षणा सर्वथा स्थूलतमा प्रत्यक्षमावापत्ता भूतदृष्टि के माध्यम से। इससे अधिक मानव की स्वप्रचाराणा और क्या होगी ?।

### [६२]—सर्गाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति—

वीनां साम्बत्सरिक सगों का मूलाधार माना गया है भूमिस्त्रिरोमय वह आपोमय पारमष्ठ्यसग, जिसके 'सरस्वान्' नामक महासमुद्र में पुराणशास्त्र न पार्थिव—चान्द्र—सौर—सम्बत्सराधिष्ठाता त्रैलोक्यभाग्यविधाता महामहिम सहस्रांशु सूर्य की वही स्वरूपसत्ता मानी है, जो कि स्वरूपसत्ता अनन्त समुद्र में हिन्दालक एक बुद्बुद की मानी गई है। अतएव आगम (पुराण) ने एक स्थान पर सूर्य को 'बुद्बुद' (बुलबुला) नाम से भी व्यवहृत किया है। इसी आधार पर निगम ने—'ब्रह्मरूपस्कन्द' ( श्रुतसंहिता १०।१७।११)—'अपा रम्भन्त्सीद्' ( शत० ७।५।२।८) इत्यादि रूप से सूर्य को आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का 'ब्रह्म' • माना है। सौरब्रह्मायुध को स्वर्ग में प्रतिष्ठित रखने वाला परमेष्ठी ही 'पितृसर्ग' का मूलाधिष्ठान माना गया है जिसके सम्बन्ध में आगमशास्त्र तो तटस्थ है, किन्तु निगम ने विस्तार से इसके

• स्तोत्र—पृथक्—ब्रह्म—आदि भेद से अलगभिन्नु की अनेक अवस्थाएँ मानी गई हैं। यही स्थूलभिन्नु को ही 'ब्रह्म' कहा गया है, जिसके लिए प्रान्तीय भाषा में—'टपका' शब्द प्रसिद्ध है, एव जिसके सम्बन्ध में सङ्गीतवर्णिक 'वरस' निसक घन बड़ी-बड़ी दूँ वनर्ते, ऐसो गहराव, जैसो पुर गहरावतो, अब तोसों बहूँ नाय, तोरे पांघ परूँ नाय, वे तो दिन व्यतीत भये, आमें तू बरावतो इत्यादि रूप से उपमयान किया करते हैं।

चातुर्धातु-आदिस्तम्भ पार्थिवसर्ग अङ्गसग ( अचेतनसर्ग ) कहलाया है, जो वैशेषिक दर्शन का मूल-प्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भान्त-चतुर्दशविध चान्द्रसग चेतनसर्ग कहलाया है, जो सांख्यदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भपञ्चन चतुर्दशविध चान्द्रसर्ग का चान्द्रसम्बन्धचक्र से सम्बन्ध है, जिसे हम 'चेतनसर्ग' कह सकते हैं, 'प्राणसर्ग' कह सकते हैं, जिसके सत्व-रज-तमोभिराल तीन अष्टान्तर वर्ग माने गए हैं, एवं जो सांख्यदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। पाषाण-श्लेष्म-चातुर्धातु आदि सर्ग का पार्थिव सम्बन्धचक्र से सम्बन्ध है, जिसे 'अचेतनसर्ग'-'भूतसर्ग' आदि नामों से व्यवहृत किया गया है, एवं जो वैशेषिक दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। इस प्रकार कालचक्रानुगत यह त्रिविध सर्ग ही आगमशास्त्र के सृष्टिसग का मुख्य रूप बनना हुआ है, जिसका अन्य निष्कर्षों में विस्तार से प्रतिपादित है ७।

अयमत्र सग्रहः—

(६) सन्धस्तरचक्रानुगतसर्गाग्रणीस्वरूपपरिचयपरिलेखः—

पुण्यासगसर्ग

- (१) सौरसम्बन्धचक्रानुगत — वैद्यमानवसर्ग — आत्मानुगतो मनसग वैद्यन्तप्रतिपाद्य
- (२) चान्द्रसम्बन्धचक्रानुगत — चतुर्दशविधभूतसर्ग — प्राणसर्ग — चेतनसर्ग (सांख्यप्रतिपाद्य)
- (३) पार्थिवसम्बन्धचक्रानुगत — जङ्गसर्ग — वाक्सर्ग — अचेतनसर्ग (वैशेषिकप्रतिपाद्य)

(६०) दिग्देशकालमीमांसा—

उक्त तीनों सर्गों के साथ ही यथानि कार्म्यकारणमीमांसात्मक दिग्देशकालमाणा का अपवादमेव से सम्बन्ध स्वीकार किया है पुराणशास्त्र ने। यथानि सूक्ष्मविवेचना के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा है कि, यद्यपि दिग्देशकालानुगता कार्म्यकारणमीमांसा का प्रचलन सम्बन्ध पार्थिवसम्बन्धचक्रानुगत उक्त जङ्गसर्ग के साथ ही है, जिसमें प्रत्यक्ष में दिग्-देश-कालानुगता-स्थूलमायापद-“जायते अस्ति-यिपरिणामते-यद्भूते-अपकीयते-नश्यति” इन पञ्चभावधिकारों का सम्बन्ध अन्वय बन करता है। चेतनसगाम्बन्ध संक्षामिमव प्राणसग सूक्ष्मसर्ग है। अतः भूतवृष्ट्या स्थूल भी प्राणवृष्ट्या सूक्ष्म ही इस चेतनसग की मीमांसा दिग्-देश-कालानुगता से यथावत् सम्बन्धित नहीं की जा सकती, जिसका सांख्यदर्शन के एतत्त्वानुगत दिग्-देश-कालांतरवृष्ट्य से प्रमाणित है। तीसरे वैद्यमानसगाम्बन्ध आगमसग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ आते-आते तो दिग्-देश-कालानुगता कार्म्यकारण

० देनिए, भादविशान्तगत 'सावित्र्यविज्ञानपरिनिपत्' नामक सूचीय सयह का चान्द्रसर्गप्रकरण-पृ० ४० २०८ से पृष्ठ २२४ सम्मत्।



मीमांसा एव तदनुगता इतिहासमीमांसा सवात्मनैव अभिभूत हो जाती है, जो कि वेदान्तनिष्ठा का सुप्रसिद्ध दिग्देशकालानवच्छिन्न अधिकृतपरिणामवादात्मक विवर्तवाद माना गया है। तद्विषय-काम्यकारणारम्भिक हेतुवादसम्मत ऐतिहासिकदृष्टिकोण-निबधना मीमांसा का एकमात्र लक्ष्य रोप रह जाता है, त्रिविध सगों में से सर्वान्त का केवल पार्थिव सग-लोह-पाषाणदि भूतसग। इनका इतिहास अचर्य ही क्यों, ? कैसे ? कब ? कहाँ ? कथक ? इत्यादि ऐतिहासिक प्रश्नपरम्पराओं का विषय बन सकता है, बनना चाहिये, इसीलिए बना भी है। किन्तु ?।

### (६१)—सम्बत्सरचक्र की असमर्थता—

स्पष्ट हो जाना चाहिये इसी त्रिविधसग के आधार पर ऐतिहासिक मय्याग से सम्बन्ध रखने वाली विज्ञासा का वास्तविक मम्म। किन्तु जो इस दृष्टिकोण से एकान्ततः अपरिचित हैं, वे कदापि इस तथ्य को हृत्पङ्कम कर ही नहीं सकते अपनी भूतविज्ञानानुगता बहदृष्टि के निमग्नानुग्रह से। जब कि सम्बत्सर कालानुगत त्रिविध आगमीय पौराणिक सग में भी केवल अन्त के पार्थिव बह अचेतन भूतसग के साथ ही दिग्देशकालानुगता काम्यकारणविज्ञासा का सम्बन्ध है, तो उस लोकातीव सुसूक्ष्मतम अव्ययसग के सम्बन्ध में कालानुगता काम्यकारणता की विज्ञासा करना, एव तत्समाधान की आशा प्रतीक्षा करना, सो भी मनोऽनुगता अन्तर्भूतिलक्षणा सर्वथा स्थूलतमा प्रत्यक्षभावापन्ना भूतदृष्टि के माध्यम से। इससे अधिक मानन की स्पष्टतायणा और क्या होगी ?।

### [६२]—सर्गाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति—

तीनों साम्बत्सरिक सगों का मूलाधार माना गया है भुवस्त्रिमेय वह आपोमय पारमेष्ठयसग, -बिचके 'सत्त्वान्' नामक महासमुद्र में पुराणशास्त्र ने पार्थिव-वान्द्र-सौर-सम्बत्सराधिष्ठाता त्रैलोक्यमाम्यविधाता महामहिम सहस्रांशु सूर्य की वही स्वरूपसत्ता मानी है, जो कि स्वरूपसत्ता अनन्त समुद्र में चिन्मय एक बुद्बुद की मानी गई है। अतएव आगम (पुराण) ने एक स्थान पर सूर्य को 'बुद्बुद' (बुलबुला) नाम से भी व्यवहृत किया है। इसी आधार पर निगम ने—'द्रप्सश्चस्कन्ध' ( श्रुतसंहिता १०।१७।११)—'अपा गन्मन्त्सीद' ( शत० ७।५।२।८।) इत्यादि रूप से सूर्य को आपोमय परमेष्ठी प्रजापति का 'द्रप्स' • माना है। सौरजगत्सग को स्वगम में प्रतिष्ठित रखने वाला परमेष्ठी ही 'पितृसर्ग' का मूलाधिष्ठान माना गया है जिसके सम्बन्ध में आगमशास्त्र तो तटस्थ है, किन्तु निगम ने विस्तार से इसके

• स्तोक-पृथक्-द्रप्स-आदि भेद से जलकिन्तु की अनेक अवस्थाएँ मानी गई हैं। बड़ी स्थूलकिन्तु को ही 'द्रप्स' कहा गया है, जिसके लिए प्रान्तीय भाषा में—'टपका' शब्द प्रसिद्ध है, एव जिसके सम्बन्ध में सञ्जीवतलिक 'वरस निसक घन बड़ी-बड़ी दूँधनतें, ऐसो गहराव, जैसो पुर गहरावतो, अब तोसों बह्लें नाय, तोरे पांघ पर्लें नांय, वेतो दिन ज्यतीत भये, आमें तू बरावतो इत्यादि रूप से उपव्याख्यान किया करते हैं।

पातृपाशु-आदिलक्ष्य पार्थिवसग जडसग (अचेतनसग) कहलाया है, जो वैशेषिक दर्शन का मूल-प्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भान्त-चतुरश्रविष चान्द्रसग चेतनसग कहलाया है, जो सांख्यदर्शन का मूलप्रतिपाद्य विषय माना गया है। ब्रह्मादिस्तम्भपण्यन्त चतुरश्रविष चान्द्रसग का चान्द्रसम्बत्सरचक्र से सम्बन्ध है, जिसे हम 'चेतनसर्ग' कह सकते हैं, 'प्राणसग' कह सकते हैं, जिसके सत्त्व-रज-तमोविशाल तीन अवान्तर सग माने गए हैं, एष जो सांख्यदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। पापाण-श्लोष-पातृपाशु आदि सग का पार्थिव सम्बत्सरचक्र से सम्बन्ध है, जिसे 'अचेतन-सर्ग'-'भूतसर्ग' आदि नामों से व्यवहृत किया गया है, एवं जो वैशेषिक दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय माना गया है। इस प्रकार कालचक्रानुगत यह त्रिविध सग ही आगमशास्त्र के सृष्टिसग का मुख्य लक्ष्य बना हुआ है, वैसाकि अन्य निम्नो में बिस्तार से प्रतिपादित है ७।

अयमत्र संग्रह—

(६)—सम्बत्सरचक्रानुगतसर्गत्रयीस्वरूपपरिचयपरिलेखः—

- पुराणसंग्रहो—
- (१)—सौरसम्बत्सरचक्रानुगत—देवमानवसर्ग—आत्मानुगतो मन-सर्ग वेदान्तप्रतिपाद्य)
  - (२)—चान्द्रसम्बत्सरचक्रानुगत—चतुरश्रविषभूतसर्ग—प्राणसर्ग—चेतनसर्ग (सांख्यप्रतिपाद्य)
  - (३)—पार्थिवसम्बत्सरचक्रानुगत—जडसर्ग — वाक्सर्ग—अचेतनसर्ग (वैशेषिकप्रतिपाद्य)

(६०)—दिग्देशकालमीमांसा—

उक्त तीनों सर्गों के साथ ही यद्यपि कर्णध्वजरायामीमांसात्मक दिग्देशकालमात्रों का अपवादमेव से सम्बन्ध स्वीकार किया है पुराणशास्त्र ने। यद्यपि सूत्रनिवेचना के आधार पर हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, बलवत् दिग्देशकालानुगता काम्यकारणमीमांसा का प्रधान सम्बन्ध पार्थिवसम्बत्सरचक्रात्मक उक्त जडसग के साथ ही है, जिसमें प्रत्यक्ष में दिग्-देश-कालानुगामी-स्थूलमात्रात्मक—'आयते अस्ति-विपरिणामते-वर्द्धते-अपहीयते-नश्यति' इन चतुर्मासविकारों का सम्बन्ध अन्वय बना करता है। चेतनसगात्मक सांख्यमिमम प्राणसर्ग सूक्ष्मसर्ग है। अतः सूत्रदृष्ट्या स्थूल मी प्राणदृष्ट्या सूक्ष्म ही इस चेतनसर्ग की मीमांसा दिग्-देश-कालानुगम्य से यथावत् समन्वित नहीं की जा सकती, वैसाकि सांख्यदर्शन के एतदुक्तानुगत दिग्-देश-कालासम्बन्धरूप से प्रमाणित है। तीसरे देवमानवात्मक आत्म-सर्ग के सम्बन्ध में तो कुछ कहना ही नहीं है। यहाँ आते-आते तो दिग्-देश-कालानुगता काम्यकारण

● देखिए, भादविज्ञानान्तर्गत 'साधिविषयविज्ञानोपनिषत्' नामक तृतीय अष्टक का चान्द्रसर्गप्रकरण-पृ. सं. २०८ से पृष्ठ २२४ पण्यन्त।

यस्मादर्वाक् सम्बत्सरोऽहोमि० परिवर्तते ।  
तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम् ॥

—रातपथब्राह्मण १४।७।२।२०।

(६३)—प्राणसृष्टि की सर्वात्मकता—

पितृसगाधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति का मूलाधिष्ठानरूप 'ब्रह्मा' नामक स्वयम्भू प्रजापति उस—'ऋषि सृष्टि' का आधार माना गया है, जिस 'प्राणसृष्टि' भी कहा गया है । जो स्थान पारमेष्ठ्य समुद्र में समहिम सौरज्ज्वायु का है, वही स्थान परमाकाशलक्षण 'नमस्थान्' नामक स्वायम्भुवमण्डल में समहिम प्रथिवी—चन्द्रमा—सूर्य को स्वगम में बुदबुदवत् प्रतिष्ठित रखने वाले आपोमय पारमेष्ठ्यमण्डल का है । इसी से स्वयम्भू की महिमा का ध्यानस्थ का अनुमान लगाया जा सकता है — इस स्वायम्भुव ऋषिसर्ग की काव्यकारणमैमांसा भी निगमशास्त्र में—'असद्' रूप में विस्तार के साथ हुई है, जैसाकि निम्नलिखित वचन में स्पष्ट हो रहा है—

असद्वाऽद्दमग्र आसीत् । तदाहुः—किं तदसदासीदिति ?—ऋषयो वाच तदग्रेऽसदासीत् ।  
तदाहुः—के ते ऋषय इति ? प्राणा वा ऋषय । ते यत् पुरास्मात् सर्वस्मात्—इदमिच्छन्त  
भ्रमेण तपसा अरिपन्—तस्माद् ऋषय ।

—रातपथब्राह्मण ११।१।१।

अयमग्र सर्वसंग्रहः—पञ्चसर्गानुगत —

(७)—ऋषि—पितृ—देव—सत्त्व—भूतानुगतपञ्चविधसर्गपरिलेख\*

- |  |                  |
|--|------------------|
| (१)—ऋषिसर्ग (स्वायम्भुव) —प्राणमय—सर्वाधारसर्ग (जनजनकानुगत*)       | } —निगमसर्गत्रयी |
| (२)—पितृसर्ग (पारमेष्ठ्य) —आपोमय—आत्माधारसर्ग (सम्बत्सरोजनकानुगत*) |                  |
| (३)—देवमानससर्ग (सौर) —वायुमय—आत्मसग (सौरसम्बत्सरानुगत*)           |                  |
| (४)—सत्त्वसर्ग (चान्द्र) —अन्नमय—अचेतनसर्ग (चान्द्रसम्बत्सरानुगत*) | } —आगमसर्गत्रयी  |
| (५)—भूतसर्ग (पार्थिव) —अन्नादमय—अचेतनमग (पार्थिवसम्बत्सरानुगत*)    |                  |

— ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तत् स्वाराज्य पर्यत् । ( राव० १३।७।१।१ ।

कायकारणभाव की मीमांसा की है। जिसके आधार पर सुप्रसिद्ध 'पितृव्यपितृव्य' प्रतिष्ठित है। जो वैषय्यज्ञात्मक सौरमण्डल की प्रतिष्ठाभूमि माना गया है, एष जिस आधार पर—'देवकाप्यग्निं द्विजातीनां पितृव्यार्थं विशिष्यते' सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। आपोमय पारमेष्ठ्य सोम की अक्स आहुति इस सौर सावित्राग्नि में होती रहती है। इसी आधार पर—'सूर्यो ह वा अग्निहोत्रम्' (श्व० २।१।१।१) इत्यादिस्मृति से सूर्य को अग्निहोत्र माना गया है। सौरसावित्राग्नि अपने स्वरूप से चोरकृत्य (काला) है, इसी लिए तत्प्रवर्ण्यभूत पार्थिव भूताग्नि को मृग्यप्राणत्वेन 'सृगाग्नि' कहा गया है, जिसका नैदानिक प्रतीक माना गया है—'कृष्णमृग' (काला हरिण इतगामी) +, जिसे इसी याज्ञिकमास-सम्बन्ध से हविष्य में हविःपेषण का आधार बनाया जाता है। सौरमण्डल में जो प्रकाश-ज्योति-आवृत्ति है, वह सौर कृत्यसावित्राग्नि में + निरन्तर आहुत होने वाले दाह्य पारमेष्ठ्य सोमाहुति का ही प्रभाव है। इसी प्रवर्णित सोम का नाम सौर प्रकाश है ०। जबतक सौर दाह्य अग्निदाग्नि में उस पारमेष्ठ्य दाह्य अन्नसोम की आहुति प्रक्रान्त है, तभी तक सृष्टिस्वरूपसरत्त्व है। जिस दिन यह अक्षरम विच्छिन्न हो जाता है, सूर्य अपने प्रवर्ण्यमृगि से अपने सौर-चान्द्र-पार्थिव त्रैलोक्य को मल्लवात् करता हुआ अन्ततः स्वयमपि अपने प्रभव पारमेष्ठ्य समुद्रगम में विलीन हो जाता है, और यही सूर्याभिर्भाव-विरोधाभासिका कालयुगानुगता कालसीमा कालगणना-मन्वन्तरस्वरूपा पौराणिकी सृष्टि-प्रतिसृष्टि (सर्ग-प्रतिसर्ग-सर्ग-लय) का मूलाधार माना गया है। यही रक्ष्यात्मक पुराणशास्त्र का सतत्त्व तात्त्विक स्वरूपपरिचय+ है। अक्षरम प्रकृत में यही है इस पितृव्याधिष्ठाता परमेष्ठी प्रजापति के सम्बन्ध में कि, सम्बत्सरचक्रवर्ती से अनुप्राणिता पूषसप्रज्ञात्मिका सगव्यी इसी परमेष्ठी के अवाङ्-व्यवस्य में अक्षरमय कर रही है, जिसका निम्नलिखित बचन से प्रमाणित है—

— 'यस्मिन् देशे मृग कृष्णरत्न घर्म्म निषोषत' ॥

+ आकृष्योन् रक्षः वर्णमानो निषेधयन्नसृतं मर्त्यं च ।

द्विरप्ययेन भविता रणेना देवो याति भुवनानि पश्यन् ॥

—अथर्वसंहिता १।१।१२।

● स्वमिमा ओषधी सोम निष्पास्त्वमपो अजनयस्त्वं गाः ।

त्वमा ततन्द्योर्बान्तन्तरिषं त्व ज्योतिषा वि तमो वषर्य ॥

—अथर्वसंहिता १।१।१२।

+ सर्गश्च प्रतिसर्गश्च यशो मनवन्बन्तरस्तथा ।

वंशानुचरितकृष्वैव पुराणं पञ्चलक्षयम् ॥

कैसे कत्र उत्पत्तिधाराक्रम का अनुगामी बन गया ?, उस नितान्त सूक्ष्म अयोरणीयान् अतएव सर्वथा अनस्थिमत्-स्थूलभूतानुगता घनता से असंस्पृष्ट-तत्त्वविशेष ने इस अस्थिमत्-स्थूल-विश्व को कैसे अपने अनस्थिमत्-सुसूक्ष्म स्वरूप पर धारण कर लिया ?, इत्यादि सहजसिद्ध प्रश्न, एवं सहजसिद्ध फेयल मनोऽनुगत बुद्धिगम्य-स्वानुभवैकगम्य समाधान के सम्बन्ध में किसने तो देखा, किसने सुना, एवं कौन किस विद्वान् से इस सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नोत्तरविमर्श के लिए अग्रगामी बना ?”। तात्पर्य, इन स्वानुभवैकम्य सहजसिद्ध शाश्वत-सिद्धान्तां में इन सम्बन्धकालचक्रानुगत कृत्रिम कार्म्यकारण भावों का प्रवेश ही अब निषिद्ध है, तो तत्सम्बन्ध में प्रश्न, और उत्तर की जिज्ञासा-समाधान के लिए प्रवृत्त होगा ही कौन ?। देखिए ! महर्षि दीघतमा इस सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं-

को ददर्श प्रथम जायमान-अभ्यन्वन्त यदनस्था विमर्शि ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत् ॥

—श्रृक्संहिता १।१६४।४।

अबः परेण पितर यो अस्यानुवेद पर एनावरेण ।

क्वोयमान क इह प्रवोचत् देव मन कुतो अधि प्रजातम् ॥

—श्रृक्सं० १।१६४।१२।

मानस प्रश्न, और मानस उत्तर, ही इस दिशा में वास्तविक प्रश्नोत्तरविमर्श माना जायगा । इसी आचार पर निगमशास्त्र में एक वैसी विलक्षण परिभाषा का आविर्भाव हुआ है, जिसमें प्रश्न, और उत्तर, दोनों भाव समाविष्ट रहते हैं । ओ प्रश्न, वही उत्तर । दूसरे शब्दों में जिस वाक्य से, किंवा मन्त्र-सन्दर्भ से प्रश्न का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, उसी वाक्य-मन्त्रसन्दर्भ से उत्तर का स्वरूप भी गताय बन जाता है । इसी शैली के आचार पर लोकव्यवहार में भी इस प्रकार के वाक्यविन्यास व्यवस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा प्रश्न एवं उत्तर, दोनों समाहित बन जाते हैं । अमुक कार्म्यकारण का स्वरूप जानकर भी अमुक व्यक्ति इस प्रकार की अनिवक्त शैली के माध्यम से अपनी कार्म्यकारणविज्ञता अभिव्यक्त कर दिया करता है कि,—“विदित नहीं, वे-क्या चिन्ता करते हैं, कब कैसे कहाँ उनकी जीवनधारा प्रवाहित रहती है ?” । इस प्रश्नवाक्य के गम में ही उत्तर भी समाविष्ट रहता है । जानकार व्यक्ति ही इस प्रकार की अनिवक्तभाषापद्धा काकूभाषा का उपयोग किया करते हैं । पुरषिगम्य-सुखम-मनोभाषानुगत-अतएव अनिवक्त ऐसे कार्म्यकारणभावों के सम्बन्ध में भी इसी परेक्षशैली के माध्यम से प्रश्नोत्तरविमर्श हुआ है । महर्षि श्वेताश्वतर के द्वारा आरम्भ में आदिकारण के स्रक्च में इसी अनिवक्तशैली के आचार पर कार्म्यकारणमीमांसा अभिव्यक्त हुई है । देखिए !

किं कारण ? ब्रह्मा ? कुतः स्म जाता ? जीवाम केन ? इव च सम्प्रतिष्ठा ? ॥

अधिष्ठिता केन ? सुखेतरेषु वर्त्तमाने ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

(६५) — मानसप्रश्नोत्तरपरम्परा—

काम्यकारणानुगत पैंची सगों की समष्टि है एक पञ्चपुण्डरीकमानवस्यन्त्रया (०पञ्चपुण्ड्रक—अस्वराय की एक शाखा—यहनी) । एसी सहस्र शाखाएँ जिस महामायी त्रिपुरारूपकात्मक अश्वमेधस्यप्रजापति में प्रतिष्ठित हो, उसके पुर्विक्रम्य ज्ञानन्त्र्य को लक्ष्य बनाएँ, जिसकी कारकता का भी निगमशास्त्र ने—‘कर्मस्तद्वद्रे’ इत्यादि रूप से सावेष निरूपण किया है । सहस्रप्रणालीमक ऐसे महामायी अश्वमेधस्वर जिस मायातीत—निर्वातीत—सवातीत—सवचर्मोपम—शास्त्रतमज्ञमूर्ति—सवपलविशिष्टरतेकमन परास्परजस के अमुक स्वल्प—स्वल्पतर—स्वल्पतम प्रवेश में भिन्नुक्त समाधि है, उसके ज्ञानन्त्र्य का भी अपने मानस क्षेत्र में ही सम्पन्न कीजिए । इस सम्पूर्ण ज्ञानन्त्र्य प्रक्रिया को लक्ष्य बनाने के अनन्तर अपने मन से ही यह प्रश्न करने का अनुग्रह कीजिए कि, उस ज्ञानन्त्र्यानन्त—सवस्म—सवातीत—परास्पर के मल को—मायाजल को—उदित होने के लिए किसने प्रोत्त किया ? । यही वह अचिन्त्य—अविज्ञय, किन्तु स्वानुभवैकगम्य—शब्द द्वारा अनिर्वचनीय काम्यकारणवाद है, जिसके सम्बन्ध में महर्षि को—‘क इत्या वेद यत्र स ?’—‘सोऽहं वेद यदि वा न वेद’—‘मनीषिणो मनसा पृच्छतेदुः’—‘मनीषिणो मनसा विप्रवीमि वो’ इत्यादि सहस्र विद्वान्तों का समाभय प्रहण करना पड़ा है, एवं जिस इस गुरुविगम्य प्रश्न के सहज उत्तरात्मक—‘ब्रह्म वनं ब्रह्म स पृथु आस’ इस यथाय समाधान की आज्ञा का विमूढतम मानसमास आलोचना करता हुआ अपनी विमूढता को स्वतोभावेन वरिताथ कर रहा है । इसीलिए पुन हमको उठी इस वाक्य की पुनरावृत्ति करनी पड़ रही है कि, अभी इस सम्बन्ध में पुन कुछ समझता शेष है, जिस शेषप्रश्न का समाधान प्राप्त हो रहा है हमें उस जगन्माता जगदम्बा हैमवती उमा भगवती के निःसीम अनुग्रह से, जिसके वास्तव्यपूर्ण अनुग्रह से हमारे जैसा सर्वज्ञानवञ्चित नितान्त मायुक लौकिक यथानात जन भी इस मीमांसा के समस्तमन्त्र्य की चेष्टा में प्रवृत्त होने का सु साहस कर रहा है ।

‘पुनस्तत्रैवावस्थन्मिती वैताला’ न्याय से हम पुन अपने सहज स्वभाव के कारण ब्रह्मानुगता उठी वैतालवृत्ति का अनुगमन कर ही तो बैठे । यही अचिन्त्य—अनिर्वचनीय—शब्दों का आभयप्रहण, वही अज्ञात स्वस्म ‘ब्रह्म’ शब्द की उच्च बोधणा । क्या वास्तव में इस प्रवेचनापथ के अतिरिक्त उस मूलतत्त्व के सम्बन्ध में कोई कार्यकारणमीमांसा है ही नहीं ? । निवेदन किया तो जा चुका इस सम्बन्ध में अपनी स्वल्पमति के सम्बन्ध में, जो कुछ भी निवेदन करना अपेक्षित था । सहस्रविद्वत् मानस काम्यकारणमात्रों के साथ कौन किससे अज्ञातवि यह प्रश्न करने गया है कि—“सवप्रथम यह विश्व किसकी प्रेरणा से

\* पञ्चस्रोतोऽम्बु पञ्चयोन्पुण्ड्रकप्रां पञ्चप्राणोर्मि पञ्चषुड-पादिसूताम् ।  
पञ्चावर्णा पञ्चसु साधवेर्गा पञ्चाशद्वेदां पञ्चपद्मीं मयीमः ॥

—स्वेतारण्यतरोपनिषत् १।५।

कैसे कब उत्पत्तिधाराक्रम का अनुगामी बन गया ? उस निरान्त सूक्ष्म अणोरणीयान् अतएव सर्वथा अनस्थिमत्-स्थूलभूतानुगता घनता से असस्पृष्ट-तत्त्वविशेष ने इस अस्थिमत्-स्थूल-धिरव को कैसे अपने अनस्थिमत्-सुसूक्ष्म स्वरूप पर धारण कर लिया ? इत्यादि सहजसिद्ध प्रश्न, एवं सहजसिद्ध केवल मनोऽनुगत बुद्धिगम्य-स्यानुभवैकगम्य समाधान के सम्बन्ध में किसने तो देखा, किसने सुना, एवं कौन किस विद्वान् से इस सम्बन्ध में ऐसे प्रश्नोत्तरविमर्श के लिए अप्रगामी बना ?"। तात्पर्य, इन स्वानुभवैकगम्य सहजसिद्ध शाश्वत-सिद्धान्तों में इन सम्यक्तरकालचक्रानुगत कृत्रिम काम्यकारण भावों का प्रवेश ही खूब निषिद्ध है, तो तत्सम्बन्ध में प्रश्न, और उत्तर की बिना-समाधान के लिए प्रयत्न होगा ही कौन ?। देखिए ! महर्षि दीपतमा इस सम्बन्ध में क्या कह रहे हैं—

को ददर्श प्रथम जायमान-अभ्यन्वन्त यदनस्था विभर्षि ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुपगात् प्रष्टुमेतत् ॥

—श्रृङ्खलित १।१६४।४।

अब परेण पितर यो अस्यानुवेद पर एनावरेण ।

क्वोयमानः क इह प्रवोचत् देव मन कुतो अभि प्रजातम् ॥

—श्रृङ्खलित १।१६४।५।

मानस प्रश्न, और मानस उत्तर, ही इस दिशा में वास्तविक प्रश्नोत्तरविमर्श माना जायगा । इसी आधार पर निगमशास्त्र में एक वैसी विलक्षण परिभाषा का आविर्भाव हुआ है, जिसमें प्रश्न, और उत्तर, दोनों भाव समाविष्ट रहते हैं । जो प्रश्न, वही उत्तर । दूसरे शब्दों में जिस वाक्य से, किंवा मन्त्र-सन्दर्भ से प्रश्न का स्वरूप अभिव्यक्त होता है, उसी वाक्य-मन्त्रसन्दर्भ से उत्तर का स्वरूप भी गताय बन जाता है । इसी रीति के आधार पर लोकव्यवहार में भी इस प्रकार के वाक्यविन्यास व्यवस्थित हुए हैं, जिनके द्वारा प्रश्न एवं उत्तर, दोनों समाहित बन जाते हैं । अमुक कार्यकारण का स्वरूप जानकर भी अमुक व्यक्ति इस प्रकार की अनिश्चित शैली के माध्यम से अपनी कार्यकारणविरुद्ध अभिव्यक्त कर दिया करता है कि,—“विदित नहीं, वे-क्या किया करते हैं, कब कैसे कहाँ उनकी जीवनधारा प्रवाहित रहती है ?” । इस प्रश्नवाक्य के गम में ही उत्तर भी समाविष्ट रहता है । जानकार व्यक्ति ही इस प्रकार की अनिश्चितभाषापद्धा कानूभाषा का उपयोग किया करते हैं । पुरुषिगम्य-सुसूक्ष्म-मनोभाषानुगत-अतएव अनिश्चित ऐसे कार्यकारणभावों के सम्बन्ध में भी इसी परेक्षशैली के माध्यम से प्रश्नोत्तरविमर्श हुआ है । महर्षि श्वेताश्वतर के द्वारा आरम्भ में आविर्कारण के सम्बन्ध में इसी अनिश्चितशैली के आधार पर काम्यकारणमीमांसा अभिव्यक्त हुई है । देखिए !

किं कारण ? ब्रह्म ? कुतः स्म जाता ? जीवाम केन ? इव च सम्प्रतिष्ठाः ? ॥

अधिष्ठिता केन ? सुखेतरेषु वर्णामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् ॥१॥

(६५) - मानसप्रश्नोत्तरपाठ्यसूची -

[illegible]

‘पुनस्तत्रैवाथलम्बितो वैतालः’ न्याय से हम पुनः अपने सहज स्वभाव के कारण ब्रह्मानुगाता उसी वैतालवृत्ति का अनुगमन कर ही लो बैठे। वही अथित्य-अनिर्वचनीय-शब्दों का आभयप्रहर, नही अज्ञात स्वयम् ‘ब्रह्म’ शब्द की उच्च बोधणा। क्या वास्तव में इस प्ररोचनापथ के अतिरिक्त उस मूलतत्त्व के सम्बन्ध में कोई कार्यकारणमीमांसा है ही नहीं ?। निवेदन किया तो वा पुका इस सम्बन्ध में अपनी स्वरूपमति के सम्बन्ध में, ओ कुछ भी निवेदन करना अपेक्षित था। सहजसिद्ध मानस कार्यकारणभावों के साथ हीन किस्से अद्यावधि यह प्रश्न करने गया है कि,—“सर्वप्रथम यह विश्व किसकी प्रेरणा से

✽ पञ्चस्रोतोऽयम् पञ्चयोन्युत्पन्नकर्म पञ्चप्राणोर्मि पञ्चबुद्ध्यादिमूलात् ।  
पञ्चावस्थां पञ्चदुःखाद्यवेगां पञ्चाशब्देनां पञ्चपर्वामयीमः ॥

—रनेर्वाणसरोपनिपत् १।५।



अग्नी-ओग्नी-आप'-आदि अनिरुक्त व्याहृतियाँ ही प्रयुक्त होती हैं। इसी दृष्टि से ह्य मनोमय अनिवचनीय (वाणी के द्वारा निरूपण करने की मर्यादा से अतीत) प्रभापति के लिए अनिरुक्तमायामिभ्यस्तक 'कः'- 'उ' इत्यादि सकेतपरिभाषा व्यवस्थित कर दी गई है। 'कथ्यै देवाय' का प्रश्नात्मक रूप है—'हम किसके लिए हवि का विधान करें'। इस इसी का उत्तरात्मक रूप है—'हम किसके लिए ही हवि का विधान करें'। प्रश्न में 'कथ्यै' का अर्थ होगा किसके लिए, उत्तर में 'कथ्यै' का अर्थ होगा—ककारवाच्य ह्य अन्तर्व्यामी अनिरुक्त प्रभापति के लिए। यही दृष्टिकोण है नमवती उमानुग्रहप्रतिपादक ब्रह्मस्वरूपोद् बोधक 'केनापनिपत्' ( अनिरुक्तप्रभापतिविद्याख्योपनिषत् ) के मन्त्रों के साथ सुसम्बन्धित हुआ है। देखिए !

प्रश्न—केनेपितं पतति प्रेषितं मनः ?।

उत्तर—( 'केने'पितं पतति प्रेषितं मनः ) ।—

प्रश्न—केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ?।

उत्तर—( 'केन'प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः ) ।—

प्रश्न—केनेपितां वाचमिमां वदन्ति ?।

उत्तर—( 'केने'पितां वाचमिमां वदन्ति ) ।—

प्रश्न—चक्षुः श्रोत्रं कं उ वेधो युनक्ति ?—

उत्तर—( 'चक्षुः श्रोत्रं 'क' उ वेधो युनक्ति ) ।—

(किससे प्रेरित मन विषयानुगामी बनता है ?)।

'अनिरुक्तप्रभापतिरूप ककार से।

(किस से प्रेरित प्राण युक्त होता है ?)।

ककारप्रभापति से, अन्तर्व्यामी से।

(किससे प्रेरित वाक् बोलते हैं ?)

ककारप्रभापति की प्रेरणा से।

(कौन चक्षु और श्रोत्र को विषयानुगामी बनाता है?)

ककार ही इन्हें विषयानुगत बनाता है।

—केनापनिपत् १।१।

## (६५)—पारिभाषिक शैली के द्वारा समाधान—

यही पारिभाषिक शैली 'किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कृतमत्स्वित् कथासीत्०' इत्यादि मन्त्रों के सम्बन्ध में समन्वित हुई है। 'को वदतां प्रथमं जायमानम्' का उत्तर भी 'को वदताप्रथमं जायमान' ही प्रमाणित हो रहा है। 'कथीयमान' क इह प्रबोधात्—वेधं, मनं कुतो अधिजातम्' प्रश्नात्मक वाक्य भी इसी वाक्य के द्वारा उत्तर भी प्रदान कर रहा है। यही कारण है कि श्रुतसंहिता में—किंस्विद्विद्वान् कं उ स धृच्छं भास०' इत्यादि रूप से केवल प्रश्न ही हुआ है, उत्तर का स्वतन्त्र रूप से विश्लेषण इसीलिए नहीं किया गया कि, इस प्रश्न के गर्भ में ही अनिरुक्त 'क' कारव्याहृति के माध्यम से उत्तर गर्भीभूत है। अनिरुक्त मानस ह्यमाय ही इस प्रश्न का मौखिक समाधान है, इसीलिए—'मनीषिणो मनसा शृच्छतेऽपि यदभ्यतिष्ठन्मुग्रनानि धारयन्' रूप से 'मनसा शृच्छतेऽपि०' बोधना हुई है। महर्षि तित्तिरि ने जो इस श्रुत् भक्ति का यह समाधान किया कि—'ब्रह्म धनं ब्रह्म स धृच्छं भास०', सो भी उत्तम अनिरुक्त भाव का ही समर्थक बना हुआ है। जैसा अनिरुक्तमायप्रतिपादक 'कः', वैसा ही 'ब्रह्म'। इसीलिए ये तित्तिरि को भी अपने इस उत्तर का उपसंहार करते हुए—'मनसा विप्रधीमि य' रूप से मानस अनिरुक्त भाव का ही आशय लेना पड़ा है। 'सऽङ्गं वेदं यदि वा न वेद' भी इस अनिरुक्तता की ओर ही संकेत

कालः-स्वभावो-निपति-र्यद्वन्धा-भूतानि-योनि-पुष्प-इति चिन्त्यम् ॥

सयोग एषां न त्यात्मभावादात्माप्यनीश मुधुदु सहेतोः ॥२॥

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्ति स्वगुणनिगूढाम् ॥

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यर्थातिष्ठत्येक ॥३॥

उद्गीथमेतत् परम तु ब्रह्म तस्मिन्मय मुप्रतिष्ठाचर च ॥

अत्रान्तर ब्रह्मविदो विदिष्व लोना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ता ॥

—रवेतारपवरोपनिषत् १ अध्याय १, २, ३, ७, ।

उपनिषत् के अनिरुक्तभावात्क किं १, कुतः १ फन १, नय १, इत्यादि प्रश्नों के गम में ही इसी अनिरुक्त भाव से ( ककार से ) सम्बन्धित उच्च भी समाविष्ट है । एक अन्य मूलसंहिता के मन्त्र पर इति डालिए—वहाँ इसी अनिरुक्त भाव से प्रश्नोत्तर का समसमन्वय हुआ है—

हिरण्यगम समवर्चताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं दामुतेमां 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' ॥

—यजुसंहिता २५।१०।

“सम्पूर्ण भूतों के (चान्द्र तथा पार्थिव भूतों के) अधिपति हिरण्यगमप्रजापति (और—प्रसीधन—नम्य प्रजापति—केन्द्रप्रजापति—अतएव अनिरुक्तप्रजापति) ही इस प्रेक्षोक्त में सर्वप्रथम अभिर्म्त हुए । बिन्होंने इस यानाद्युपनिषत् त्रैलोक्य को अपने महिमायुद्ध में धारण किया । हम किस के लिए हवि प्रदान करें ” इत्याद्यवयवक मन्त्र का—‘कस्मै देवाय हविषा विधेम’ वाक्य अवश्य है । ‘कः-स’ आदि व्याहृतियों (अभिचार्य—नाम) अनिरुक्तभाव की ओर संकेत कर रही हैं । केन्द्रस्थ अन्तर्ध्यामी तत्त्व अपने सुसूक्ष्म भाव के द्वारा वाणी का विषय नहीं बना करता । अतएव यत्कर्म में प्रजापतिकर्म उपाशु ही होता है ॥ बिचका कोई व्यक्ति नाम नहीं, उसका नाम ‘कः-स’ इत्यादि ही दो श्लोक में प्रसिद्ध है । ‘कौन-वह’ ये सब अभिचार्य अनिरुक्तभाव का ही समर्थन कर रही हैं । पति के लिए इत्थे इति से ‘कुलीयय—

॥—‘वाक् और मन में परस्पर अहमहमिकारूपा प्रतियुद्ध आगच्छ हो पड़ी । मन करता था, मैं महान् हूँ—वाक् की अपेक्षा । वाक् कहती थी, मैं महीयसी हूँ मन की अपेक्षा । निर्यथार्थ दोनों प्रजापति के समीप गए । प्रजापति ने दोनों के समुद्धान में मन को ही अष्ट घोषित कर दिया । इस से वाक् अमरम हो गई प्रजापति पर । और वाक् ने यह घोषणा कर दी कि, अम में तुम्हारे लिए ( प्रजापति के लिए ) कभी हवि का वहन न करूँगी । तभी से प्रजापत्य कर्म वर्षा होने लगा ।” इत्यादि आस्थान का वैज्ञानिक खस्य शतपथब्रह्मज्ञानभाष्य में वेत्ता आह्वित ।

—शतपथब्र० १।५।१।१०।

चक्षुष्या असकल्पित-अवर्णित-अदृष्ट चेतता हुआ भी आत्ममनोदारा भास्य-परावाग्द्वारा वर्णित-विज्ञान चक्षुद्वारा सवात्मना दृष्ट है, जो विज्ञानदृष्टि 'अग्रप्रति' कहलाइ है \* ।

जिन आलोचकों का इस सम्बन्ध में यह दुराग्रह है कि, अतस्तत् प्रत्यक्ष स्थूल काय्य कारणाद्वारा मूलकारण का साक्षात्कार नहीं हो जाता, अतस्तत् उस मूलकारण का वे साक्षात् रूप से मत्त भूतेतिहास की भाँति वयन नहीं सुन लेते, ततस्तत् वे कथमपि मूलकारणतानुगता विज्ञाता को उपशान्त नहीं कर सकते । उनसे इसके अतिरिक्त हम तां अत्र कुछ भी निवेदन करने में असमय है कि, ऐन्द्रियक भौतिक विषयों की अनुभूति का वयन भी जो आलोचक करने में असमय हैं, वे इन्द्रिया तीव्र, किंवा सर्वातीत — पुरुषवत्स क निरुक्तभावापन्न साक्षात् वयन की कामना करें, इस से अधिक उनकी अपनी ओर से ही वञ्चना और क्या होगी ? मधुर ही वाचा, मधुर ही शर्कप, दोनों ही मधुर । किन्तु दोनों के रसमाधुर्य में महान् विभेद । क्या इस विभेद का, इस इन्द्रियानुभूति का आलोचक शब्दद्वारा स्वीकरण कर सकेंगे ?, असम्भव । 'भवति रसनमात्रविषय' । रसनन्द्रियानुभूति ही इस माधुर्यविभेद का अनुभवमात्र कर सकती है, वयन नहीं । अब कि लौकिक-भौतिक विषयों का भी केवल अनुभव ही सम्भव है, मन से ही ओ शत विज्ञात बने रहते हैं, तो फिर लौकिकीत सुसूत्र भावों के सम्बन्ध में स्वानुभवैकान्यपथातिरिक्त स्थूल वयन की विज्ञाता रखना, तत्समाधान के लिए व्यग्र हो पड़ना, क्या जानबूझ कर अपनी स्वयं की वञ्चना नहीं है । तदपि निरुपश का क्षेत्र नहीं है । अवश्य ही योगनिष्ठ प्रतिमानव इस सम्बन्ध में भी उन आलोचकों को वैधरीवाणी के माध्यम से भी उनका समाधान कर सकते हैं । किन्तु यह सम्भव सभी है, जब कि हम आस्थाभद्रापूर्वक सर्वप्रथम इस पथ पर आरुढ़ हो जायें । अवश्य ही कालान्तर में प्रत्यक्षद्वारा भी उन्हें प्राप्त हो ही जायेंगे । महाविद्यात्मिका देवविद्या के द्वारा सभी कुछ सम्भव है । इसी आस्था के आधार पर इस दृष्टिकोण को उपसहृत करते हुए हमें प्रकृत की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना है ।

\* एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते ।

दृश्यते त्वम्यया बुद्ध्या वृद्धया वृद्धमदर्शिमिः ॥

—कठोपनिषत् १।३।२०।

— इन्द्रियेभ्य परा ह्यर्थाः, अर्थेभ्यश्च पर मनः ॥

मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धोत्मा महान् परः ॥१॥

महत् परमन्यक्त-अन्यक्तात् पुरुषः परः ॥

पुरुषात् पर किञ्चित् सा काष्ठा सा परा गति ॥२॥

कर रहा है। श्रमभूत इत्य-मनोमय-काममय अनिष्टभाष का अनिष्टरूप से ही तो समाधान शक्य है, जिस अनिष्टभाषाद्वारा मैं शूलदष्टि का प्रवेश, तदनुगत भूततिहायानुगत शूल काव्यकारणभाव का प्रवेश सम्भवा श्रमद्व ही बना रहा है। विगमद्विलक्षण मानवप्रशानत्र ही तद्वशन में, तत्काव्यकारणानुभूति में सम्भवे, प्रेक्षा कि-‘तद्विज्ञानेन परिपरयन्ति धीराः’ (मुषकनोपनिषत् २।२।२) इत्यादि ध्रुवन्तर स स्पष्ट है। यदि तदर्थ आलोचक क कगनानुसार ‘अनित्य’-‘अनिवचनीय’-‘ब्रह्म’ आदि शब्द केवल प्रसारक ही होते, तो ‘कामस्तद्वमे समयत्तताधि-‘परास्य शक्तिर्ययिधैय भूयत’-‘सोऽधमयत-स वपोऽतप्यत, सोऽधम्यत-तस्य भान्तस्य कामयमानस्य तत्तस्य मतत्तस्य ललाट स्वेदोऽजायत। तत् सुवदोऽभयत’ इत्यादि रूप स निरूपित काव्यकारणभावों का क्या अभि होता!। अतएव एक बार और अतिम बार पुन हमें यह कहना पड़ा कि, यद्यपि मूलनिष भा काव्यकारणभाव के सम्पूर्ण में पात कुछ समझने जैसी है। शूलदष्टि में उपचक्षणीय नहीं है।

मममन्त जैसी पात अभि राय क्या रह गई, प्रश्न का समाधान एक अन्य प्रति प दाध या हुआ है कि, उस समय ज्ञान अमन्तलक्षण, नित्य विज्ञान अमानन्दलक्षण शाब्दत ब्रह्म का भल ही शब्ददाय, वैलरीवागुदारा निवचन सम्भय न हो, किन्तु ‘मत्ता’ रूप से आवागल्लदधनिता मय क उसका वाचाव कार हो रहा है। ‘अस्ति’ लक्षणा सत्ता का ‘सत्’ रूप स सम्भविपत छय ही (अस्तित्व का परिज्ञान ही) ‘चित्’ है, इस सद्बोध से स्वत अभिम्यक्ता तुष्टि (बोधात्मिका आत्मतुष्टि-शान्ति) ही ‘आनन्द’ है। अस्ति (अत्) की बोध (चित्) रूपा छ उपलब्धि (रसप्राप्ति-तुष्टि-ज्ञाभलक्षण आनन्द) ही तो ‘वन्विदानन्दलक्षण’ ब्रह्म का वाचात् स्वरूपद्वारन है, जिस काममय इस समयज्ञानअमन्त ब्रह्म का वैचिरीय ने ‘कोशब्रह्म’ रूप से विस्तार से विश्लेषण किया है। ‘ब्रह्म’ शब्द वैसा नहीं है, जिसकी अनिवचनीयता हमारी प्रवाराणा कर के ही उपशान्त हो जाती है। अपितु यह वैसी अनिवचनीयता है, जिसके गर्भ में- अनिवचकाभाष से प्रत्यक्षानुभूतिरूपा ब्रह्मकारणता अन्तर्निगूत है। वही तो यह कोशब्रह्म ‘गूढे त्मा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो अपने सहज अनिष्टकाभाष से अनिवचनीय-मनसा-बाचा-

\* सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । नित्य विज्ञानमानन्दं ब्रह्म । सर्वं खल्विदं ब्रह्म । अथैवेद सर्वम् । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ।

नैव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चक्षुषा ॥

अस्तीति बहुषोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१॥

अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्त्वभावेन बोधयोगः ॥

अस्तीत्येवोपलब्धस्य तत्त्वभावाः प्रसीदति ॥२॥

—कठोपनिषत् २।६।१२, १३, १४

विवेकमुद्रणा अनुभवमात्र कर सकते हैं आप इन ज्ञानधाराओं का। अनुभव- (मानसिक अनुभव) भी इन चारों में से केवल तीन ज्ञानधाराओं का ही सम्मिश्रण है। चौथी महद्विज्ञानधारात्मिका स्वस्वज्ञानधारा, एव सवाधारभूता पुरुष ( अन्वय ) ज्ञानधारा, दोनों तो मानसानुभूतियों से भी अतीत हैं। आन्तरिक सुसूक्ष्म प्राण-रक्त-शिरा-स्नायु-आदि का सघटन-विघटन-परित्वरण-आदि सभी व्यापार ( कर्म ) बुद्धिज्ञान धारा ( विज्ञानधारा ) से भी परे की वस्तु है, वही सत्त्वलक्षणा महद्विज्ञानधारा है, तदनुकूली कर्म ही सहजकर्म है, बिनकी क्रमना-कार्यकारणमीमांसा बुद्धि के द्वारा दृश्यमात्र अवश्य है, किन्तु-‘इदमित्यमेव’ कर्म से भीमात्र नहीं। इस महद्विज्ञानधारा की इत्यभूतलक्षणा भीमांसा का आधार तो पुरुषज्ञानधारा ही बना करती है। इन पाँचों, किंवा सम्पूर्ण ज्ञानधाराओं का आधार सर्वाधार सर्वबलविशिष्टरसैकषण ‘परात्पर’ नामक शाश्वतब्रह्म, एव सत्सत्त्व में इस प्रकार की निरक्तभावमूला कार्यकारणविज्ञाता कि-‘सुप्त मायाबल से किसने प्रेरित किया !, क्या सचमुच ऐसी विज्ञाता से हम सवात्मना अपनी प्रवृत्तियाँ नहीं कर रहे ?। मुकुलितनयन बन कर पहिले इसी प्रश्न की भीमांसा कीजिए, स्वतः समाधान हो जायगा। यदि तदनन्तर भी समाधान न होगा, तो समाधान के अन्य प्रकारों से आलोचकों के समाधान करने का प्रयत्न किया जायगा।

अयमत्र सग्रह —

(८)-स्वयच्छात्मानुगतयद्विषयज्ञानधारापरिसेख-—

- ॐ-शाश्वतज्ञानधारा ( निराधारा शाश्वतब्रह्मधारा )—विश्वासीता ( परात्पर )
- (१)-पुरुषज्ञानधारा ( सर्वाधारा अव्ययज्ञानधारा )—विशवाधारमूला ( पुरुष )
- (२)-महद्विज्ञानधारा ( सद्ब्रह्मधारा स्वस्वज्ञानधारा )—अव्याप्ताधारमूला ( महान् )
- (३)-विज्ञानज्ञानधारा ( विचारविमर्शरूपा-बुद्धिज्ञानधारा )—पुरुषार्थाधारमूला ( बुद्धि )
- (४)-प्रज्ञानज्ञानधारा ( अथवा-दर्शनादिरूपा-सर्वेन्द्रियमनोज्ञानधारा )—कस्यार्थाधारमूला ( मन )
- (५)-ऐन्द्रियकज्ञानधारा ( संकल्पविकल्पात्मिका-इन्द्रियमनोज्ञानधारा )—लोकधारामूला ( इन्द्रियाणि )

(६८)-अवस्थात्रयीमाध्यम से प्रश्नसमाधान—

एक दूसरे उदाहरण से कारणमीमांसा कीजिए, किन्तु-“सर्वथा अपने मनस्कन्ध में ही, मनोज्ञुगता अनिरक्त माया में ही” इस सत्यसत्ता के साथ। क्योंकि, कारणमीमांसा का आप लक्ष्य उसे बना रहे

## (६६)—अहोरात्रनियन्धन सहजकर्म—

हम जब अपने अहोरात्रनियन्धन सहजकर्म ( कामना ) सहज कर्मों की भीमता में प्रवृत्त होते हैं, तो वृद्धा इनकी कामना-मन्युति-परिणाम आदि के सम्बन्ध में हमें स्वयं करने की अन्तर्गत में आश्चर्यविधोर वन जाना पड़ता है। कब किसीने इच्छा की, कब आप्तादिगक गन्तव्यस्थितियाँ जागरूक हो पड़ीं, कब उन्होंने मृत परिणाम धारण कर लिया, इत्यादि हमारे स्वयं के ही प्रश्न, हमारे अपने ही काम्यकारणभाव हमारे लिए अभिनय-अभिनयनीय-अप्रतय-अनिर्देश्य-प्रमाणित होते रहते हैं। एक धूल उदाहरण को लक्ष्य बना कर इस विधिति का समन्वय कीजिए। दो व्यक्ति, किंवा अनक व्यक्ति किसी गन्तव्य स्थान की ओर आगमन हैं। परस्पर किसी वादिरक नियम के आधार पर प्रसङ्ग प्रकान्त है। प्रश्नोत्तरपरम्परा अपधानपूर्वक प्रकान्त है, और प्रकान्त है इनकी सहजगति। कब वेर उठे, कब आगे बढ़े, मार्ग में कौन मिला, क्या मिला, क्या बेला, क्या मुना, कुछ भी तो आमाव नहीं रहता इन मार्गो जुगमो विचारविमर्शों को। फिर भी मानना तो पड़गा ही कि, पूरा स्वयंदेश में ही इनकी गति प्रकान्त रही, सभी कुछ मिलते गए-देखते गए-मुनते गए अपधानपूर्वक। फिर भी इन सहज गति-मिलन-दशन-भवण-परम्परा का गणन यदि आप इनसे वृद्धि करने लगेंगे तो वे यही कह पड़ेंगे कि,—हम स्वयं का से इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कह सकते। हमारा ध्यान तो विचारविमर्श में समाविष्ट था। ध्यान गत्यादि की ओर न था, तो वे टोकर व्याकर गिर क्यों न पड़, मार्ग में आगत-गत वादनादि से कुचलो क्यों न गए, इत्यादि सभी प्रश्न सब तक हमारे लिए भीमस्थ बने रहते हैं, जब तक कि हम आप्तादि विज्ञानधारणों के बाह्यविक मुद्रक स्वयं का ज्ञेय प्राप्त नहीं कर लेते।

## (६७)—पञ्चविधा ज्ञानधारा—

महद्विज्ञानधारा, विज्ञानज्ञानधारा, प्रज्ञानज्ञानधारा, इन्द्रियमनोज्ञानधारा, आदि स्वयं से चार ज्ञानधाराओं का जब हम विश्लेषण करने लगते हैं, तो इस सम्बन्ध की अनेक भीमताएँ स्वतःएव समाहित बन जाती हैं। आगत-समागत-हृद्यों का दर्शन, शब्दभवण, गन्धग्रहण, रसितवत्त्वानुसृत्य आदि आदि ऐन्द्रियक अनुभूतियों के सहजविकल्पभावों का आधार है इन्द्रियमनोज्ञानधारा। इनकी अनुभूतियों का आधार है प्रज्ञानमनोज्ञानधारा। तार्किक विषयानुगत प्रश्नोत्तरविमर्श का आधार है विज्ञानधारा। एवं शारीरिक सुसम्पन्नशक्तियों के संवरण से अनुमाश्रित सहज गति का आधार है महद्विज्ञानधारा। चारों में पूर्व पूर्व उत्तरोत्तरपेक्षया बढ़िया है, वसीयान् है। चारों के समसम्बन्ध का ही नाम 'समस्तयोग' है, यही कर्मकोशल है। 'सर्वज्ञान, बुद्धिज्ञान, मनोज्ञान, ऐन्द्रियकज्ञान', चारों स्वतन्त्र उदय-वृद्ध-सामशब्द स्वतन्त्र वृद्ध हैं, जो उस एक अक्षरक पुरुषवृद्ध से प्रेरित होकर स्व संस्थाओं के प्रमथ प्रतिष्ठा-परामथ बने रहते हैं। इन चारों ज्ञानधाराओं में सर्वान्व की बाधभूतानुगता-स्वाभूतानुगता भवण-दर्शनादिक्या ऐन्द्रियक अनुभूति ही जब पूर्वकवनानुसार शब्दभाव उपस्थित नहीं हो सकती, तो इतर तीनों ज्ञानधाराओं के उपबर्णन की निष्ठा की कब बैठना क्या प्रवारण नहीं है ? हाँ,

विवेकबुद्धि का अनुभवमात्र कर सकते हैं आप इन ज्ञानधाराओं का। अनुभव (मानसिक अनुभव) भी इन चारों में से केवल तीन ज्ञानधाराओं का ही सम्मम है। चौथी महद्विज्ञानधारामिका सत्त्वज्ञानधारा, एवं सर्वाधारभूता पुरुष (अव्यय) ज्ञानधारा, दोनों तो मानसानुभूतियों से भी अतीत हैं। आत्मन्तर सुक्ष्म प्राण-रक्त-शिरा-स्नायु-आदि का सघटन-विघटन-परिवर्धन-आदि सभी व्यापार (कर्म) बुद्धिज्ञान धारा (विज्ञानधारा) से भी परे की वस्तु है, यही सत्त्वलक्षणा महद्विज्ञानधारा है, उदनुत्तमी कर्म ही सद्ब्रह्म है, मिनकी क्रमना-कार्यकारणमीमांसा बुद्धि के द्वारा दृष्टमात्र अवश्य है, किन्तु-‘इदमित्यमेव’ रूप से मीमांस्य नहीं। इस महद्विज्ञानधारा की इत्यभूतलक्षणा मीमांसा का आधार तो पुरुषज्ञानधारा ही बना करती है। इन पाँचों, किंवा सम्पूर्ण ज्ञानधाराओं का आधार सर्वाधार सर्वबलविशिष्टरसैक्यन ‘परत्पर’ नामक शाश्वतब्रह्म, एवं सत्सम्बन्ध में इस प्रकार की निरुक्तभावभूला कार्यकारणविज्ञासा कि-‘सुप्त मायाबल से किसने प्रेरित किया ?, क्या सचमुच ऐसी विज्ञासा से हम सर्वोत्तमा अपनी प्रवृत्तियाँ नहीं कर रहे ?। सुकलितनयन बन कर पहिले इसी प्रश्न की मीमांसा कीजिए, स्वतः समाधान हो जायगा। यदि सदनन्तर भी समाधान न होगा, तो समाधान के अन्य प्रकारों से आलोचकों के समाधान करने का प्रयत्न किया जायगा।

अथमत्र सग्रह —

(८)-स्वराष्टात्मानुगतपञ्चविधज्ञानधारापरिलेखः—

- ॐ-शाश्वतज्ञानधारा ( निराधारा शाश्वतब्रह्मधारा )—विश्वासीता ( परात्पर )
- (१)-पुरुषज्ञानधारा ( सर्वाधारा अव्ययज्ञानधारा )—विश्वाधारभूता ( पुरुष )
- (२)-महज्ज्ञानधारा ( सहजकर्मधारा सत्त्वज्ञानधारा )—अध्यात्माधारभूता ( महान् )
- (३)-विज्ञानज्ञानधारा ( विचारविमर्शरूपा-बुद्धिज्ञानधारा )—पुरुषार्थाधारभूता ( बुद्धि )
- (४)-प्रज्ञानज्ञानधारा ( अवयव-दर्शनादिरूपा-सर्वेन्द्रियमनोज्ञानधारा )—कृत्यार्थाधारभूता ( मन )
- (५)-ऐन्द्रियज्ञानधारा ( संकल्पविकल्पात्मिका-इन्द्रियमनोज्ञानधारा )—लोकाधारभूता ( इन्द्रियाणि )

(६८)-अवस्थात्रयीमाध्यम से प्रश्नसमाधान—

एक दूसरे उदाहरण से कारणमीमांसा कीजिए, किन्तु-“सर्वथा आपने मनस्कन्ध में ही, मनोऽनुगता अनिरुक्त माया में ही” इस सत्यसभा के साथ। क्योंकि, कारणमीमांसा का आप सत्य उससे बना रहे

है, यहाँ ० ग्राह्-प्राण-रज्जु-मेष-मन-बुद्धि-महान्-आदि द्विती भी जानपार की गति नहीं है  
धृति के-‘विज्ञातात्मर’ या फन विज्ञानीयान्’ इग भिदान्तानुसार । प्रहःकानानुगता तम्बु इति-  
कचम्पता को सहजभार से सहजम्बु ( इतरम्बुका आत्मकामना ) पूरक आपन सभूष-‘इत्तन’  
पना लिया । इसी सहजभार से आपन कर्म से पुष्ट-नृप मन कर आप रात्री विभामागुला ज्ञत हुए  
‘स्वमपीतो भवति’ लक्षणा स्थिति’ अरथा ( सुपुष्टि-शयन ) क भाइ में समाविष्ट हो गए, जिसकी  
म्याग्या पैतागिकनिं इस प्रकार की है कि, प्रहःकालीन ज्ञातागुला भावनासंस्कार का अपने प्रकाशित  
अवतार प्राणपरवत में, एव कम्मानुगत यासनासंस्कारों का आपन प्राणगाभित सस्र प्रका-‘( जीव )-  
परवत में समाविष्ट अज्ञित करते रहने वाला ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक इन्द्रियाप्यत्र प्रकाशमन अपने इस  
संस्कारपुत्र के साथ स्थाप्यत्र विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) क ज्योतिर्भाव से प्रसक्त अनुगृहीत प्रकाशित रहता  
है, तबतक तो आपन इन्हीं संस्कारपुत्रों के आधार पर काल्पनिक निम्माशात्मक स्वप्नों का सजन कर इनका  
द्रोषप्रकाश बना रहता है, एव यही इसकी ‘स्थानावस्था, फहलाइ है, जिसका ‘न तत्र रथा न रथयोगा’  
इत्यादिक्रम से विस्तार से उपपन्न हुआ है । आग चल कर जब विज्ञानात्मा आपन आश्रित इस  
संस्कारी प्रकाशमन को अपनी प्रभूतज्योति से अभिभूत कर देता है, ता यह चान्द्रप्रकाशमन उसी प्रकार  
इस सौरविज्ञान के प्रसर तेज से निस्तब्ध बन जाता है, जैसे कि प्रहःकाल में सौरतेजसे सगोलमें  
विद्यमान भी चन्द्रमा निस्तेज-हृत्प्रभ बन जाया करता है । चन्द्रमा है, चन्द्रिका भी है । किन्तु  
अमिमब क कारण रहती हुई-भी चन्द्रिका नहीं के समान है । ठीक यही दशा इस समय चान्द्रप्रकाश  
मन की हो जाती है । मन भी है, उसमें चन्द्रिकास्थानीय भावना-वाचनासंस्कारप्रका भी है । किन्तु  
कोई उपयोग नहीं हो सकता इस अमिमबदशा में इस मानसी प्रका का । यहाँ आकर विषय बने हुए  
मन को विज्ञानात्मा के साथ पुरीततिनाहीमाग से दहरकाशस्थ ज्योतिर्पाज्योतिर्लक्ष्य निस्पविज्ञानचन  
सत्यज्ञानमनन्तबस पुरुषात्मक उस ईश्वरत्मा में विलीन हो जाना पड़ता है, जो इसका ही नहीं, अपितु  
इन्द्रिय-मन-बुद्धि-महान्-अम्बकादि सभूषों कोषाधिक भावों का असंख्य ‘स्व’ आत्मा माना गया है ।

\* न तत्र चर्चुर्गच्छति न प्रागगच्छति, नो मनो, न विदुः ( बुद्धिर्न गच्छति- ),  
न विज्ञानीमः । अथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितादयो अविदितादयि । इति शुभ्रम  
पूर्वेषां येनस्तद् व्याचक्षिरे । केनोपनिषत् १।१।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नाग्येर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ॥

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धमस्वस्तुस्तु त पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥१॥

ण्योऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राज्ञः पञ्चधा सविशः ॥

प्राज्ञोऽस्मिन् सर्वमोक्षं प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विमलत्वेय आत्मा ॥२॥

—शुक्लकोपनिषत् ३।६, ३।



इस 'स्व' रूप आत्मन्येति में इन सब (केवल महान् को छोड़ कर) सगुणात्मभावों की अपीति (अप्यय-विलपन) हो जाती है। यही 'भुपुति-अपस्था' कहलाई है, जिससे स्व में अपीत होने के कारण 'स्वपिति' कहा गया है। इस अद्वैतावस्था में कुछ भी तो मान नहीं रहता। केवल आप्त महान् के अनुग्रह से + आध्यात्मिक प्राणों का सञ्चार होता रहता है, अतएव श्वास-प्रश्वास कर्म प्रकट रहता है, ओ प्रकान्ति जीवनवत्ता का आधार मानी गई है। इसी आधार पर महानात्मनिष्पन्न प्राणों को भी (प्राणापानसमानोदानव्यानरूप पञ्च प्राणा को भी) प्राणोपनिषत् न आप्त मान लिया है। तदिरथ-इन्द्रियप्राणगमित (स्तोम्य वषट्कार कं त्रिष्टुग्नि-पञ्चदश वायु, एकविंश आदित्य, त्रिंश भास्वरसोम, त्रयस्त्रिंश दिक्षोम, इन पाँच पार्थिव भौतिक प्राणदेवताओं के प्रथमरूप से निष्पन्न आनेयी + वाक्-वायव्य प्राण-आदित्य चक्षु-दृश्य श्रोत्र-भास्वरसौम्य सकल्प-विकल्पात्मक मन, इन पञ्चविध प्राणोन्द्रियों को स्वर्ग म प्रतिष्ठित रखने वाले) प्रज्ञानमन को स्वन्येति से तर्वात्मना अभिभूत कर देने वाले विज्ञानात्मा (बुद्धि) का पुरीततिनाडी के द्वारा दहराकारस्थ अम्यन्त्रचरात्मा में अपीत हो जाने का नाम ही सुषुप्त्य वस्था है। निम्नलिखित श्रौत वचन इसी तीनों अवस्थाओं का दिग्दर्शन कर रहे हैं, जिन तीनों अवस्थाओं का मोक्षा ज्ञानशक्तिमय प्राण, क्रियाशक्तिमय वैबस, एवं अय-शक्तिमय वैश्वानर, व तीनों जीवात्मपर्यं बन रहे हैं। आप्तवस्था में महान्-विज्ञान-प्रज्ञान-तीनों आप्त हैं। स्वप्नावस्था में महान्-विज्ञान आप्त हैं। सुषुप्त्यवस्था में केवल महान् आप्त है, जिस सुषुप्त्यवस्थानन्तर-सुखसमस्वाप्ती यह उद्बोध करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। महानात्मा की सुषुप्ति ही मृत्युसंज्ञाया सर्वावसाना वस्था मानी गई, जिस इस सर्वावसान-सबप्रवृत्ति के मूलाकार महानात्मा को स्वाम्युव अम्यकात्मा के सम्बन्ध से 'शान्तात्मा' (क) भी कहा गया है।

— य एष सुप्तो जागर्ति काम काम पुंसो निर्म्मिमत्स्यः । तदेव शुक्-तद् ब्रह्म-तदेवामृतमुच्यते । तस्मिँन्लोक्य धिताः सर्वे तद् नात्येति कश्चन । एतद् तत् (महानात्मा)

—कठोपनिषत् १५॥

+ अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायु प्राणो भूत्वा नासिक प्राविशत्, आदित्य रश्मिर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्, दिश ओत्र भूत्वा कर्णी प्राविशत्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत् ॥

—ऐतरेयोपनिषत् २।४।

(क) तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि (कठोपनिषत्-१।३।१३) ।

यदा स देवो जागर्ति तदेव चेत्येत जगत् ।

यदा स्वपिति 'शान्तात्मा' तदा सर्वं निमीलति ॥

मनु १।५२।

क (१)—अथ हैन सौर्व्यायणी गार्ग्यं पत्रच्छ-भगन्नतस्मिन् पुरुष (अप्यात्मसंस्थायां) कानि स्वपन्ति ?, कान्यस्मिन् जाग्रति ?, कतर ण्य दत्त स्वप्नान् परयति ?, कस्यैतत् सुप्तं भवति ?, करिम्-नु सर्वं सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ?, इति । तस्मै स होवाच—यथा गार्ग्य ! मरीचयोऽर्कस्यास्त गच्छतः । गन्वा एतस्मिन्स्तजोमयत्वे ण्य भवन्ति, ता पुन पुनरुदयत प्रचरन्ति, एव ह वै तत्सर्वं परे देवे मनस्यर्क भवन्ति ( इन्द्रियाणि ) । तेन तर्क्षं पुरुष —न शृणोति, न परयति, न जिप्रति, न रसयते, न स्पृशते, नाभिवदते, नादत्ते, न विस्तृजते, नेयायत । 'स्वपिति' इत्याचदते । ( सैषा सुषुप्त्यवस्था ) ॥

(२)—प्राणाग्नय ण्वैतस्मिन् पुर जाग्रति । गार्हपत्यो ह वा एषोऽजान , ज्यानोऽन्वाहम्यं पचनः । यद्गार्हपत्यात्—प्रणीयते, प्रणयनात्—आहवनीय प्राणः । यदुच्छ्वास निःश्वासी—एतावाद्भूती ममं नयतीति, स समान । मनो ह वाय यजमान । इष्ट फलमेवोदान । स एन यजमानमहरहर्मांसा गमयति । ( सैषा जाग्रदवस्था ) ॥

(३)—अत्रैव देवः ( मन ) 'स्वप्ने' महिमानमनुभवति, यत्—दृष्ट दृष्टमनुपरयति, श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुशृणोति, देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूत पुन पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्ट चादृष्ट च, श्रुत चाश्रुत च, अनुभूत चाननुभूत च, सत्त्वासत्त्वं सर्वं परयति, सर्वं परयति । ( सैषा स्वप्नावस्था ) ॥

(४)—स यदा तेजसा ( विज्ञानात्मना ) अभिभूतो भवति, अत्रैव देवः स्वप्नात्म परयति, अयैतस्मिच्छरीरे एतत् सुखं भवति । ( सैषा सुखावस्था ) ॥

(५)—स यथा सोम्य ! क्यासि ( पथिषाः ) वासो शुचं सम्प्रतिष्ठन्ते, एवं ह वै त्वं सर्वं पर आत्मनि ( अव्ययोत्मनि ) सम्प्रतिष्ठते । ( सैषा सम्प्रतिष्ठितावस्था ) ॥

(६)—एष हि द्रष्टा-स्पष्टा-भोता-घ्राता-रसयिता-मन्ता-योद्धा-कर्षा-'विज्ञानात्मा' पुरुषः । स परेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते । परमेवाक्षरं प्रतिपद्यते । स यो ह वैतत्-

क—इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन उपनिषद्-विज्ञानशास्त्रों में, विशेषतः 'प्रश्नोपनिषद्'-विज्ञानशास्त्र के प्रसङ्गप्रकरण में देखा जायिग ।

अच्छाय-अशरीर-अलोहित-शुभ्रमक्षर वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वो  
भवति, तदेव श्लोकः—

विज्ञानात्मा सह देवैश्च सर्वं प्राणा मृतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र ।  
तदक्षर वेदयते यस्तु सोम्य ! स सर्वज्ञः सर्वमेवाविशेति\*

—प्रश्नोपनिषत् ४ प्रश्न ।

अयमत्र सग्रहः—अवस्थानुगत —

(१)—आनि स्वपन्ति ?

प्रज्ञानमनोऽनुगतानीन्द्रियाणि स्वपन्ति ।

(२)—कान्यस्मिन् जाग्रति ?

महानात्मानुगता पञ्च प्राणा जाग्रति ।

(३)—कतर एव देवः स्वप्नाम् पश्यति ?

सर्वेन्द्रियमन स्वप्नान् पश्यति विज्ञानात्माना ।

(४)—कस्यैतत् सुखं भवति ?

महानात्मनः सुखं भवति ।

(५)—कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति ?

परेऽब्ध्ये सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति सर्वे ।

(७)—तस्य वा एतस्य पुरुषस्य इह एव स्थाने भवत—इदं च ( जाग्रत्स्थान )—परलोक-  
स्थानं च ( सुषुप्तिस्थानञ्च ) । सन्ध्यं तृतीयं स्वप्नस्थानम् \* । तस्मिन् सन्ध्ये  
स्थाने तिष्ठन्नेते उभे स्थाने पश्यति—इदं च, परलोकस्थानं च । अथ यथाक्रमोऽयं  
परलोकस्थाने भवति । तमाक्रम्याक्रम्य—उभयान् पाप्मन आनन्दौश्च पश्यति ।  
स यत्र प्रस्वपिति—अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रासुपादाय स्वयं विहृत्य स्वयं  
निर्माय स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपिति । अत्रायं पुरुष स्वयन्योतिर्भवति ।

(८)—न तत्र रथाः, न रथयोगाः, न पत्न्यान् भवन्ति, अथ रथान्-रथयोगान्—पथ—  
सृजते । न तत्रानन्दा—मुद—प्रमुदो भवन्ति, अथानन्दान्—मुद—प्रमुद सृजते ।  
न तत्र वेशान्ता—पुष्करिण्यः—स्रवन्त्यो भवन्ति, अथ वेशान्ता—पुष्करिण्य  
स्रवन्त्यो सृजते । स हि कर्त्ता । तद्वदे श्लोका भवन्ति—

स्वप्नेन शरीरमभिप्रहत्यामुप्तं सुप्तानभिचाकशीति ॥

शुक्रमादाय पुनरति स्थानं हिरण्यमयं पुरुष एकहस्त ॥१॥ ( विज्ञानात्मा )

\* सन्ध्ये सृष्टिराह हि । स्रवन्त्येव हि । निर्मातारं चैकं पुत्रादयस्य । ( वेशान्तसूत्राणि )

प्रायेण रक्षेत्रवर कुलाय बहिष्कुलायादमृतरचरिष्वा ॥

स ईयतेऽमृतो यत्र काम द्विरणमयः पुरुष एकद्वय ॥२॥ ( ईमात्मा )

स्वप्नान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि दय कुर्वते बहूनि ॥

उतैव स्थीमि सह मोदमानो जवदृतवापि मयानि पश्यन् ॥३॥ ( प्रज्ञानात्मा )

(६)—आराममस्य पश्यन्ति, न त पश्यति कश्चनेति । त नायत् बोधयेदित्याहुः ।  
दुर्मिपज्यं हास्मी भवति, यमेष न प्रतिपद्यते । अथो खन्वाहुः—‘जगारितदेरा  
एवास्यैष’ इति । यानि ह्येव आगत् पश्यति, तानि मुक्त, इति । अत्राय पुल्ल  
स्वयज्योतिर्मवति ।

(१०)—स वा एतस्मिन् सम्प्रसादे रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्य च पाप च पुनः प्रतिन्याय  
प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव । स यत्र किञ्चित् पश्यति, अनन्वागतस्तेन भवति ।  
असङ्गो ह्ययं पुरुषः ।

(११)—स वा एव एतस्मिन् स्वप्ने रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्य च पाप च पुनः प्रतिन्याय  
प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव । स यत् यत्र किञ्चित् पश्यति, अनन्वागतस्तेन  
भवति । असङ्गो ह्ययं पुरुषः ।

(१२)—स वा एतस्मिन् बुद्धान्ते रक्षा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्य च पाप च पुनः प्रतिन्याय  
प्रतियोन्याद्रवति, स्वप्नान्तायैव ।

(१३)—तद्यथा महामत्स्य—उमे कूलेऽनुसम्भवति—पूर्वम्—अवरम्—एवमेवायं पुरुषः—  
एती—उमौ—अन्तौ—अनुसम्भवति स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च । तद्यथास्मिन्—आकाशे  
स्थेनो वा सुपर्शो वा विपरिपत्य आन्तः सहस्य पक्षौ सलयायैव ध्रियते, एवमेवायं  
पुरुषः—एतस्मा ( स्मै ) अभायं धावति, यत्र सुप्तो न कञ्चन काम कामयते, न  
कञ्चन स्वप्नं पश्यति ।

(१४)—ता वा अस्यैता द्विता नाम नाभ्यो—यथा केशाः सहस्रधा मिमास्तावताऽक्षिम्ना  
तिष्ठन्ति—शुक्लस्य—नीलस्य—पिङ्गलस्य—हरितस्य—लोहितस्य—पूर्वाः । अथ यत्रैवं  
मन्तीव जिनन्तीव—हस्तीव—विष्णवाययति—गर्भमिव पतति । यदेव वाप्रवृत्तमय पश्यति,  
तद्वत्राविद्यया मन्यते । अत यत्र देव इव, राजेव, अहमेवेद सर्वोऽस्मि—इति मन्यते,

सोऽस्य परमो लोक । तद्वा अस्यैतत्-अतिच्छन्दा-अपहतपाप्मा-अमय रूपम् ।  
तद्यथा प्रियया स्थिया सम्परिष्वक्तो न वास किञ्चन वेद, नान्तरम् । तद्वा  
अस्यैतत्-आप्तकाम-आत्मकाम-अकाम रूप शोकान्तरम् ।

(१५)-अग्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोकाः, देवा अदेवा, वेदा  
अवेदा । अग्र स्तेनोऽस्तेना भवति, अग्रहा अग्रूहा, चाण्डालोऽचाण्डाल,  
पौन्ड्रसोऽपौन्ड्रस, अमणोऽधमण, तापसोऽजापस । अनन्वागत पुण्येन,  
अनन्वागत पापेन । तीर्थो हि तदा सर्वाञ्छोकान् हृदयस्य भवति ।

(१६)-यद्वै तन्न परयति-परयन्वै तत्र परयति । न हि द्रष्टुर्दृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते, अवि-  
नाशिच्चात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति-ततोऽन्यद्विभक्त परयेत् । यद्वै तन्न विधति,  
न रसयते, न वदति, न शृणोति, न मनुते, न स्पृशति, न विजानाति, न हि-  
घ्रातुघ्राति-रसयित् रसयते-वक्तुर्वक्ते-भोतुः भुतेः-मन्तुमते-स्पृष्टुः स्पृष्टेः-  
विज्ञातुर्विज्ञाते-विपरिलोपो विद्यते, अविनाशिच्चात् । न तु तद् द्वितीयमस्ति-ततो-  
ऽन्यद्विभक्त यज्जिघ्रेत्-यद्रसयेत्-यद्वदेत्-यच्छृणुयात्-यन्मन्वीत-यत् स्पृशेत्-  
यद्विजानीयात् । यत्र वा अन्यदिव स्यात्-तत्राऽन्योऽन्यत् परयेत्-विघ्रेत्-रसयेत्-  
वदेत्-शृणुयात्-मन्वीत-स्पृशेत्-विजानीयात् । सलिल एको द्रष्टाऽद्वैतो भवति ।  
एष ब्रह्मलोकः सप्ताद्-इति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य । एषास्य परमा गतिः ।  
एषास्य परमा सम्पत् । एषोऽस्य परमो लोक । एषोऽस्य परम आनन्दः । एतस्यै-  
वानन्दस्यान्योनि मूलानि मात्राद्युपजीवन्ति ।

—बृहदारण्यकोपनिषत् ४ अ० ३ ब्रा० १

(१७)-सर्वं धेतुं नञ् । अयमात्मा ब्रह्म । सोऽयमात्मा चतुष्पात् । जागरितस्थानो बहि-  
प्रज्ञ-सप्ताङ्गः-एकोनविंशतिमुखः-स्थूलसूक्ष्म-वैश्वानरः प्रथमः पादः ( जाग्रद-  
वस्थानुगत ) । स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञ-सप्ताङ्ग-एकोनविंशतिमुखः-प्रविविक्तसूक्ष्म-  
तैजस-द्वितीयः पादः ( स्वप्नावस्थानुगतः ) ॥ यत्र सुप्तो न कञ्चन काम कामे-  
यते, न कञ्चन स्वप्नं परयति, तत् सुषुप्तम् । सुषुप्तस्थान-एकीमूर्त-अज्ञानघन-  
एवानन्दमयो ह्यानन्दसूक्ष्म-चेतोमुखः-प्राज्ञः-तृतीयः पादः ( सुषुप्त्यवस्थानुगतः ) ॥  
एष सर्वेश्वरः ( अव्यात्मसत्त्वायाः ) । एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्यामी, एष योनि  
सर्वस्य । प्रमवाप्यौ हि ( शरीर ) मूलानाम् ।

(१८)-नान्तःप्रज्ञ-न बहिः प्रज्ञ-नोभयतः प्रज्ञ-न प्रज्ञानधन-न प्रज्ञ-नाप्रज्ञ-अष्ट-  
अव्यवहार्य-अप्राज्ञ-अज्ञात-अचिन्त्य-अव्यपदेश्य-तैत्तिरस्यप्रत्ययसार-  
प्रपञ्चोपशम-शान्त-शिव-अद्वैत-चतुर्थ मन्यन्ते । स आत्मा । स मित्रेय ।  
सोऽपमात्माऽप्यक्षरमोक्षारोऽधिमात्रम् । पादा मात्रा । मात्राञ्च पादा,-अक्षर,  
उक्षर, मक्षरः, इति ।

(१९)-जागरितस्थानो वैश्वानरोऽक्षरः प्रथमा मात्रा-आप्तरादिमन्त्रात् । आप्नोति इ वै  
सर्वान् कामान्, आदिश्च भवति, य एव वेद ॥ स्वप्नस्थानस्तैजस-उक्षरो द्वितीया  
मात्रा-उत्कर्षादिमन्त्रात् । उत्कर्षति इ वै ज्ञानसन्तति, समानश्च भवति, नाशऽ  
ब्रह्मवित् कुले भवति, य एव वेद ॥ सुषुप्तिस्थान प्राज्ञो मक्षरस्तृतीया मात्रा-  
मितरेपीतेर्वा । मिनोति इ वा इदं सब, अपीतिश्च भवति-य एवं वेद । अमात्रश्च  
तुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिव-अद्वैतः । ए।मोक्षार आत्मैव । तस्मिन्  
त्यात्मना ( अमृतात्मना-सर्वमूत्रान्तरात्मना ) आत्मान (जीवात्मानं-मूत्रात्मानं)  
य एव वेद, य एव वेद ॥  
—मायकूपोपनिषत् ।

अयमत्र सग्रहः—

(६) अवस्थाप्रवर्तक-मोक्षात्मस्वरूपपरिलेखः—

(क)-प्रपञ्चोपशम-(चतुर्थ-सर्व)-सर्वाधार-अर्धमात्रासमस्तुहित-साक्षी

(१)-प्राज्ञ-(विद्य-एकविंश-ऐन्द्र)-सुषुप्त्यवस्थाधार-अक्षरमात्रिक-आनन्दमुक्

(२)-तैजस(आन्तरिख-पञ्चवरा-वाक्य)-स्वप्नावस्थाधार-अक्षरमात्रिक-प्रविधिकमुक्

(३)-वैश्वानर-पार्थिव-त्रिगुल-आग्नेय-जाग्रदवस्थाधार-अक्षरमात्रिक-स्थूलमुक्

(१०) चतुष्पादात्मस्वरूपपरिलेखः—

१-इन्द्रियालुग्नो वैश्वानर- (इन्द्रियाणि)-आप्यवस्थामूमि

२-प्रज्ञानमनोमुग्नस्तैजस- (मन)-स्वप्नावस्थामूमि

३-विज्ञानबुद्धयनुग्नः प्राज्ञ- (बुद्धि)-सुषुप्त्यवस्थामूमि

४-महानात्मालुग्नः प्रपञ्चोपशम- (महान्)-सर्वावस्थामूमि

—सोऽपमात्मा चतुष्पाद  
'चतुष्टयं वा इदं सर्वम्'

प्रपञ्चोपशम-मोक्षात्मस्वरूपपरिलेखः

अथमत्र सर्वसंग्रह — (११) — अधिदैवत — अध्यात्मसमतुलनपरिलेखः —

— सर्वबलविशिष्टरसैकघन परात्पर	— अभयम् ] — सर्वभाव
(६) त्रिपुरुषपुरुषात्मक — पुरुष	— साक्षी (श्वेदमीयसूत्र) ] — पुरुषभाव
(१) स्वायम्भुवायक — परमात्मा	— शान्तात्मा ( विरज )
(२) पारमेष्ठ्य — प्रजापति	— महानात्मा ( सत्त्वम् )
(३) सौर — हरयमयः पुरुष	— विज्ञानात्मा ( बुद्धिः )
(४) चन्द्र — इरामयः पुरुष	— प्रज्ञानात्मा ( सर्वन्त्रियमन )
{ — १ — विज्येन्द्रमूर्ति — सर्वज्ञ	— प्रज्ञानात्मा ( आनन्दमुक् )
{ — २ — भान्तरिहययामूर्ति — हरियगर्भ	— सैजसात्मा ( प्रविषिक्तमुक् )
{ — ३ — पार्थिवामूर्ति — धिराद्	— वैश्वानरात्मा ( स्थूलमुक् )
{ अयस्त्रिगुणानुगत (३३) — बिक्लोम (५)	— भोत्रम्
{ त्रिगुणानुगत (२७) — भास्वरलोम (४)	— इन्द्रियमन
{ एकविंशानुगत (२१) — आविश्यः (३)	— बभ्रु
{ पञ्चदशानुगत (१५) — वायु (२)	— प्राण
{ त्रिषुवनुगत (६) — अग्नि (१)	— वाक्
(५) मौम — भूतेश	— शरीरम् ] — भोगायतनम्

इति नु — अधिदैवतम् — इति नु — अध्यात्मम्

पूर्णमह — पूर्णमिहम्

सोऽसौ — सोऽहम्

योऽसौ — सोऽहम्

“सर्वमिदमोङ्कार एव”

इन्द्रियाणां पृथग्मात्रमुद्यत्तमसौ च यत् ।  
 पृथगुत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति ।  
 इन्द्रियेभ्य परं मन , मनस सत्त्वमुत्तमम् ।  
 सत्त्वस्य हि महानात्मा, यद्वाचोऽव्यक्तमुत्तमम् ।  
 अव्यक्तस्तु परः पुरुषो व्यापकोऽक्षिप्त एव च ।  
 यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरसत्त्वं च गच्छति ॥  
 — उपनिषत् ६।६।७, ८

एकत्रैविंशतिसंख्यातुगत पूर्वोक्तपुत्र औपनिषद् ग्रन्थों के मानसिक समग्रमन्त्र के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि—महत्त्वोन्निभूत सत्यमूर्ति महानात्मा के महत्त्वमयन में प्रतिष्ठित वैश्वानर तैत्तिरीय-ब्राह्मणों से सान-भिया-अभयशक्तिमय बनवा हुआ भीष्मा दक्षी कर्मात्मा इन्द्रिय-प्रज्ञानमन-विज्ञानबुद्धि, इन तीन प्राकृत भावों के सहयोग से क्रमशः जाग्रत्-स्वप्न-सुषुप्ति नाम की तीन सुप्त पिण्ड अवस्थाओं का सहबन्ध से अनुगामी बना रहता है, बना रहना चाहिए। यह सन्निहान वाक्य इस लिए प्रयुक्त हुआ कि, यदि विज्ञान-प्रज्ञान-इन्द्रिय-गरीब-तृप्तमन-सुप्तमन-सुप्त-धूल-चारों आयन्तर-वाद्य साधनों के द्वारा कर्मात्मा सत्यमूर्ति महानात्मा की सहज-प्राकृतिक-ईश्वरेश्वर का अनुगामी बना रहता है, तब ही इसका शरीरिक-एन्द्रिय-मानसिक-एव नीह कर्म भी उरिधत्ताकाक्षा सद्ब्रह्मकामनालक्षणा सहजेश्वर से ही मुक्तमन्त्रित बने रहते हैं। यदि महापरायणवत् कर्मात्मा उर्याप्याकाक्षा कश्मिकामनालक्षणा इच्छा का मीठदास बन जाता है, तो इस अवस्था में यह उस सहज आत्मकामनानुग्रह से यन्त्रित होता हुआ लक्ष्यभ्रष्ट बन जाता है। एव इस बुरवस्था में आकर ही यह लक्ष्यभ्रष्ट-सर्वभ्रष्ट मानव भूतदृष्टिपरमस्य बनता हुआ भीतिक-स्थूलकाम्यकारणा की मीमांसा-निष्ठाता-प्रज्ञोत्तरविमरणाकांक्षा में प्रवृत्त हो जाता है।

सहबन्ध से जाग्रदवस्था में सुप्त सहज मानव सहज कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ सहजभावापन्न भावना-वासनासंस्कारपुञ्ज से समन्वित होता हुआ सहबन्ध से विभ्रामानुगामी बन कर भीष्मा बन सहज स्वप्नब्रह्म हो गया। ऐसे सहज मानव के सहज स्वप्न वास्तव में शुभाशुभ भावों के सूचक बनत रहते हैं। स्वप्नावस्थापर्यन्त कर्मप्रवृत्त्याधारभूत भावना-वासनासंस्कारपुञ्ज अन्तर्गत में उद्बुद्ध हैं, विकसित हैं। अतएव स्वप्नावस्था में जाग्रदवस्था की भाँति विविध सूक्ष्म कर्म बहुगत्या प्रकान्त रहते हैं। जो अर्वाचीन दार्शनिक स्वप्नवत् ब्रह्म का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने की मन्त्रप्रान्ति करते हैं, उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि, जब स्वप्न ही मिथ्या नहीं, तो तदाकारेण 'नामरूपे वै सत्यम्। वाच्यमय प्रत्यक्षब्रह्म' (शत० ब्रा० १४।४।४।४) इत्यादि भौती शेषव्याख्या से अनुप्राणित सर्वथा 'सत्य' विश्व को मिथ्या प्रमाणित करने का साहस कथमपि धर्म्य नहीं माना जा सकता। शराशुक्ल-सुषुप्त-बन्धापुत्र-आदि कतिपय उदाहरण तो अम्युपगमनाद से थोड़ी देर के लिए फिर भी हम मान्यश्रोत्रि में अन्तर्मुक्त कर लेते हैं। किन्तु जिस स्वप्नब्रह्म में 'तदनुकम्पी सूक्ष्म कर्मों का स्थूल परिणाम भूत-परिणामक प्रत्यक्ष दृष्ट है, उस स्वप्नब्रह्म को तो कथमपि कल्पनिक-मात्रिष्ठ-किंवा मिथ्या नहीं कहा जा सकता। स्वप्न मूलवर्धन से (वेदान्तवत्) जब कि 'सन्ध्ये सृष्टिराह हि-सूचकस्य हि' इत्यादि रूप से स्वप्न को शुभाशुभ भावों का सूचक घोषित किया है, तो विदित नहीं कि जिस अज्ञात वेदान्तनिष्ठा-व्याख्या के आवेश से वेदान्तव्याख्याताओं ने स्वप्नवत् जगन्मिथ्यावाद की कल्पना कर ली है। त एव प्रवृत्ता अमिनिविष्टाः।



‘सुप्तोऽहं किल विललाप’ इत्यादि अनुभूतियाँ स्पष्ट हैं। स्वप्न में मानव क अश्रुपात होते देखे गए हैं, अष्टादशशत-मन्दहास-अलसल वैखरीवागुच्चारण धुतोपधुत है। स्वप्नानुगत दाम्पत्यकर्म के परिणामस्वरूप रेत स्तनन ‘स्वप्नदोष’ नाम से प्रसिद्ध ही है। यदि इन स्थूल-प्रत्यक्षदृष्ट परिणामों के अनुरूप स्वप्न म कर्म न होता, तो इन परिणामों का एवविध मूर्तरूप सपुण्य-वन्ध्यापुत्रादिवत् सन्ध्या अशम्भय ही बना रहता। इसीलिए तो इस व्याख्यात्मक भारतीय दर्शन क सम्बन्ध में हमें विवश बन कर यह कहना ही पड़ रहा है कि, नैगमिक सर्गव्याख्यालक्षणा आचारमीमांसा से असदृश यह केवल तत्त्वमीमांसात्मक भारतीयदर्शन ‘दर्शन’ से अधिक कुछ भी तो नहीं है। अलमतिपल्लवितेन। उत्तर मयङ में थोड़े विस्तार से दार्शनिक दृष्टिकोण की मीमांसा होने वाली है। अतः इस प्रसङ्ग को यहीं उपरत कर दिया जाता है। निष्कर्षतः ये स्वप्न अनुभूतियाँ अपने उद्दकभावों से यह प्रमायित कर रहीं हैं कि, स्वप्नानुगत सांस्कारिक कर्म केवल मातिसिद्ध-काल्पनिक पदार्थ नहीं हैं, अपितु स्थूल बाह्यभगद्वत् सत्ता-सिद्ध सत्य तत्त्व हैं। अतएव ‘स्वप्नवत् जगत् मिथ्या’ वाक्य के स्थान में अवश्य ही निगमनिष्ठ मानव को ‘जगत् वत् स्वप्न भी सत्य’ इस वाक्य का प्रतिष्ठान कर लेना चाहिए।

हैं, तो प्रकृत दृष्टिकोण की लक्ष्य बनाएँ। इच्छाभूता सहज स्वप्नावस्था के अनन्तर उत्क्रान्तसमन्वित प्रज्ञानमन विज्ञानम्योति से सर्वथा अभिभूत होता हुआ विज्ञानद्वारा पुरीतरतिनाशी के मार्ग से स्वाचार-सर्वाचार आत्मदेवता में अभीत हो जाता है, यही इस की सुपुण्यवस्था है, जिसे ब्रह्मावस्था (अद्वैतावस्था) से समझलित माना गया है दाम्पत्यभाववत्। इस अवस्था में सब कुछ अभीत है। यही वह मूलप्रश्न, उपस्थित हो पड़ता है, जिसके समन्वय की अथ तक चेष्टा हुई है। जबकि कामना-उत्क्रान्त-क्रिया-बुद्धि-मन-इन्द्रियव्यापार-आदि सब कुछ इस अवस्था में विलीनवत् है, तो पुन नामदवस्था किसकी कामना-किसकी प्रेरणा से आविर्भूत हो पड़ी? यही तो आलोचक का मुख्य मूलप्रश्न है। जो समाधान इस प्रश्न का है, वही समाधान उस प्रश्न का है। समाधान का मूलाधार है 'बल की सहज अवस्था', जिसका शाश्वत चक्रमयात्मक अभ्यक्त-व्यक्त-अभ्यक्त-व्यक्त-अभ्यक्तादि पायरूप से उत्तम चक्रमय होता रहता है। चक्रमय सहज, तन्नुगत कामना-प्रेरणा सहज। और इस सहज परिवर्तन में इक्षिम काम्य-कारणात्मक प्रश्नों का समावेश सर्वथा अवयव।

संज्ञाभाषाप्रबन्धों की 'सुप्तावस्था' कुर्वन् रूपवस्था-निगच्छदवस्था का से तीन मुख्य अवस्थाएँ मानी गई हैं। ये ही तीनों अवस्थाएँ विज्ञानपरिभाषानुसार क्रमशः 'बल-प्राण-क्रिया' इन नामों से प्रसिद्ध हुई हैं। सुप्तावस्था में वही बल 'बल' कहलाया है, कुर्वन् रूपानवस्था में वही बल 'प्राण' कहलाया है, एवं निगच्छदवस्था में वही बल 'क्रिया' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। उदाहरण के माध्यम से इस बलत्रयी का समन्वय श्रीविष्णु । आप सहायक हैं, इसमें यह ग्रन्थ हुआ कि आप बलवान हैं । तात्पर्य, आप में बल मात्रा आवश्यकतानुसार परिपूर्ण है । इसी बल के आधार पर तो आप गमनागमन-अशनपानादि करने में सहायक (सबल-समर्थ) माने जाते हैं । हैं, तो आपकी व्यपन दैनन्दिन निबन्धानुसार सबबभाव स

अपने नियत सहज समय में गहन रूप से चिंतन करना है। इस गहन से पूरा ज्ञान प्राप्त होना चाहता है। इस भाव से समाधीन है। इस आसीनावस्था में आपका पल (गद्यमुद्रा पल) 'सुप्त' माना जाएगा, जिसे कि आपने अभी काय्यरूप में परिणत नहीं किया है, किन्तु निश्चित भविष्य में ही काय्यरूप में परिणत करने वाला है। इस अनुसूचितकालावधि पल को ही 'सुप्तकाल' कहा जाएगा, यही 'बल' कहा जाएगा।

सहज सहजभाव से बिना किसी तात्कालिक कामना से प्रेरित होकर नियत समय पर गहन रूप से चिंतन की ओर आप अभिमुख हो पड़ते हैं। सुप्त-स्थिति-अवस्थापक पल आगमक हो पड़ता है, कुबद्धक पल में परिणत हो जाता है। पल की गतिकला यही द्वितीयावस्था प्राप्त कहलाई है। इस प्रकार आप कपलक-कक्षाक-चितने योग से गद्यमुद्रा पल से रह सकते हैं, प्रश्नों का समाधान योग्यपलोक्य के द्वारा प्राक्काल में परिणत पल की हयता पर ही अवलम्बित है। प्राक्काल में परिणत पल होने होने अव भावानुगत भी हो सकता है, दूसरे शब्दों में स्वयं भी हो होता है। ऐसा भी हो सकता है, जब आप एक पादमात्र भी अवगामी करने में असमर्थ हो जायें। इसलिए कि, प्राक्कालावधि पल से अपने सहज विवर्तन-संस्कार-धर्म से स्वयं हो होता है। यही पल की तीसरी निगच्छदवस्था है, जिसे वैज्ञानिकों ने गुणभूतावधानुगत प्राक्काल के माध्यम से 'क्रिया' नाम से व्यवहृत किया है।

### (६६)—ज्ञान-इच्छा-क्रतु-कर्मस्वरूपपरिचय—

एक अन्य दृष्टिकोण से बलावस्थापकी का समन्वय कीजिए। आप का हाथ अभी निश्चल है। मस्तिष्क-मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण निश्चल भी हाथ सहज गतिकला में परिणत हो जाता है। इस हस्ताविप्लवनक कर्म में 'ज्ञान-इच्छा-क्रतु-कर्म' य चार भाव समाविष्ट माने गए हैं। 'मैं हाथ उठाऊँ' इस सहज इच्छा का मूलोपाय (जिसके कार्यकारण से हम स्वयं भी परिचित नहीं हो पाते) मनोमय प्रज्ञानज्ञान है, यही सम्पूर्ण इच्छाकर्म शक्ति (परिणत) का मूल उपाय (प्रयत्न) है। इसी आधार पर 'ज्ञानजन्मा भवेद्विच्छा' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इच्छा के अव्यवहितोत्तरकाल में ही हाथ में आमूलचूकक से एक प्रकार का कम्पन-ला हो पड़ता है, जिसका अर्थ है आन्तरिक प्राक्कालावधि। जिसे संस्कृत भाषा में कृति-कल-वेष्टा आदि कहा जाता है, यही कन्दोम्यस्ताभाषा (वेदभाषा) में 'क्रतु' कहा गया है। अर्थात् (कला) का योगी कामना करता है, कामना का कर्मरूप स्थूलमात्र में परिणत करने वाला भौतिक शरीर भी यही है। किन्तु मूल तथा मन, दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित होने वाला प्राक्काल मुक्ति है। अवस्था इसकी कामना कार्यरूप में परिणत नहीं हो पाती। यही 'कृति' का निर्धारण है। इस आन्तरिक-सुख-प्राक्कालावधि क्रतु के अव्यवहितोत्तरकाल में ही हाथ (इच्छात्मक स्थूलभूत) क्रियाशील बन जाते हैं, हाथ हिल पड़ता है। यही 'कर्मोत्तरा' कहा है, जिसे

● गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमव्यवस्थानाम्।

युद्धा प्रकल्पिताऽमेदः 'क्रिये'ति व्यपदिश्यते ॥

—वाचस्पती (अर्थ-विनिर्मुक्तव्यवस्था)।

विज्ञानमाया में 'दत्त' कहा गया है। अतएव अमृति 'दत्ता-दाक्षिण्य' कहलाई है, तब तत् मानवमंष्ट्र 'दत्त' कहलाया है, जिसके स्वरूपविरलेपण के लिए ही चान्द्रकृतात्मक वक्षुत्त के आधार पर दक्षमन्त्रापति का सुप्रसिद्ध पौराणिक इतिहास अक्षतीर्ण हुआ है। इस प्रकार मनोमय ज्ञान, तत्रत्या इच्छा, तत्रन्य कृत, तत्रन्य कर्म, चारों के समसमन्वय से ही 'कृत' (कर्मस्वरूपनिष्पत्ति) मान का उत्पन्न होता है, जैसाकि अभियुक्तों ने कहा है—

ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्या कृतिर्भवेत् ।  
कृतिजन्य भवेत् कर्म, तदेतत् 'कृत' ध्रुव्यते ॥

### (७०)—यत्त-प्राण-क्रिया-स्वरूपपरिचय—

महानत्मा मनोमय है, कृतिभाव प्राणमय है, कर्मभाव बाह्यमय है। मन-प्राणवाक्यमय आत्मा ही ज्ञान सहकृत कामना-कृति-कर्म-रूप कृतात्मा नामसे प्रसिद्ध हुआ है, जिसका—'कृतात्मा महालोकमभिसम्भ वामि'—(छान्दोग्य ० उप० ८।१।१) इत्यादि रूपसे स्फोटार्थान् हुआ है। यही कृतात्मा श्रीकृष्णार्थी उपनिषदों में—'युक्तात्मा'—'आरूढ'—'पर्याप्तकाम'—'आत्मकाम'—'आप्तकाम' इत्यादि उपाधिओं से विभूषित हुआ है \*। इन चारों कृतत्वों में मनोमय कृत सुत्तल है, ज्ञानसहकृत-इच्छामय, एवं तदभिन्न आत्मन्तर प्राणकृतात्मक कृतिभाव कुर्वदल है। एवं भूतानुगत कर्म निर्गच्छदल है। इस दृष्टि से भी वक्ष-प्राण-क्रिया का समन्वय हो रहा है।

### अथमत्र सग्रहः—ज्ञानेच्छाकृतकर्मविषयसमष्टिपरिलेख —

१—ज्ञानम् (उक्तम्)	}	—मनस्सन्त्रम् (ज्ञानम्)—मुक्तकृतात्मक बलम् (१)	}	—समक्षित्वं (कृतभावः) ॥
२—इच्छा (अर्थाः)				
३—कृतः (अकर्मभावः)				
४—कर्म (अकर्मभावः)				
५—क्रिया (अकर्मभावः)	}	—प्राणकृतम् (क्रिया)—कुर्वदकृतात्मक प्राणः (२)	}	
		—अर्थकृतम् (अर्थ)—निर्गच्छदकृता क्रिया (३)		

\* ज्ञानान् यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते यत्र तत्र ॥

पर्याप्तकामस्य 'कृतात्मनस्तु' इदं सर्वं प्रविलीयन्ति कामाः ॥१॥

सम्प्राप्यैनमुपयो ज्ञानदृष्टा 'कृतात्मानो' भीतरागा प्रशान्ता ॥

वे सर्वगं सर्वशः प्राप्य भीरा 'युक्तात्मान' सर्वमेवाविशन्ति ॥

(टिप्पणी अ शेषांश ७४ २०८ पर पक्षिण)

—मुण्डकोपनिषद् ३।१।१, २।

## (७१)-फल का सहज धर्म, और प्रश्न समाधान—

अथवाथाप्रयी फल का सहज स्वभाव है। जब इस कदा किया हो पड़ता है, इत्यादि प्रश्नपरम्परामें फल के इस सहजधर्म-सहजप्रेरणा-सहजविशेष-सहजकर्मों का सम्बन्ध में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। सुतावरणा का यह अर्थ कि आपार पर मान लिया गया कि, अब यह फल अपने सहज कुर्वद्भाव से ही उन्मिष्ट हो गया। कुर्वद्भावता का अभिमतमात्र है अभ्यक्तपक्ष में। जैसे कुर्वद्भावता-कामना-क्रियामात्रों का अभिमवमानक अभ्यक्तभाव सहज है, स्वाभाविक है, तथैव इनका व्यतीतभाव भी तो सहज ही रहता। इस दिशा में भिन्ने, कब, कदा प्रेरित किया ? प्रश्नों का अथवा ही कदा प्राप्त होता है। 'सुप्ति में भ्रम-मननादि सब व्यापार अभ्यक्तभाव में परिणत हो जाते हैं, इसका यह अर्थ कैसे मान लिया गया कि, ये सब व्यापार सह ही हो गए, अतः अब इनकी पुनः प्रवृत्ति के लिए किसी नवीन सृष्टि-कर्म-नवीन कामना-नवीन प्रेरणा-नवीन क्रिया-कर्म की अपेक्षा है ? 'नासतो विद्यते भाव-नाभावो विद्यते सत्य' लक्ष्य लक्ष्यार्थ सिद्धान्त से परिचित मानव कभी इस आविर्भाव-विरोधाभासमूलक सहज सर्व-प्रत्ययधार में इस प्रकार के न-न-सत्य की कल्पना भी नहीं कर सकता। 'धाता यथापूर्णमल्पयात'- 'याधातध्वनार्वा न व्युत्पात-राम्रवीर्य्य समाध्य' इत्यादि निगमपचन कलानुक्ती इसी शारयत धाराक्रम का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, बिल्के महिमभाव (विषयभाव) से अपरिचित यथानात मानव ही कब-कैसे-निराले ? इत्यादि निरर्थक प्रश्नों का अनुगामी बना रहता है। जो समाधान यह अपनी विज्ञानदृष्टि से अपनी सुपुन्यवस्था के अनन्तर उन्मत्त आपत् अवस्था के लिए करेगा, कर सकेगा, वही समाधान उस सुप्त मानव के सम्बन्ध में कमनित मान लिया जायगा, जो सर्वलवमाय शारयत कललक्ष्य मायावीत अनन्तर परस्पर में सुप्त हो गया, करता है।

वह अन्वयधर्मी ऐश-निरांक प्रश्न करेगा ही क्यों, बिल्के यह मूर्ख हृदयधर्म कर रहा है कि शिस्ती पाषाणशिला से किसी नवीन प्रतिमा का निर्माण नहीं करता। अपितु अभ्यक्तकर्म में पूर्व से ही विद्यमान स्वेच्छ प्रतिमा के आवरण को हटाकर मूर्ति को अपने शिस्तीयक से व्यक्तमात्र कर दिया करता है। नहीं, तो वह पानी की प्रतिमा क्यों नहीं बना डालता ?। शुष्क से ही तो धूल का विनिर्गमन सम्भव है। जो है, उसी का तो व्यक्तीभाव होता है। अहरागम में अभ्यक्त से व्यक्त का सहज रूप से आविर्भाव, एवं राभ्यागम में व्यक्त का अभ्यक्त में सहज रूप से ही विशयन- 'इस सहज सर्व-भावभाव में अभ्यक्तिक कार्यकारण-प्रश्नोत्तर-विमर्श का कोई महत्त्व शेष नहीं रह जाता। स्पष्ट है कि—

अभ्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रमथन्त्यहरागमे ।

राभ्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाभ्यक्तसंज्ञके ॥

(२४६) की शिष्ती का शेषोप

उक्ताः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मीय मे मतम् ॥

आस्थिता स हि 'युक्तात्मा' मामेवानुषमां गतिम् ॥

## (७२)—अचिन्त्या खलु ये भावाः—

अलमविपत्सवितेन । तुष्यद् बर्नन्यायेन निमिन् इष्टिकोर्णो से विश्वमूलकारणभूत-सीमाभाषप्रवर्त-  
प्यभ्यस्तावस्थापन मायात्रल के प्राथमिक उदय से सम्बन्धित आलोचक के अर्थ्यकारणभाव के समाधान की  
पेक्षा की गई । यह इससे कृतात्मा (संतुष्ट) बन जाय, अथवा तो अभिनिवेशानुग्रह से अपनी विमृष्टता को क्षार  
भी दृढ बनाता हुआ सर्वज्ञानविमूढ अकृतात्मा ही बना रह जाय, इत्यादि मीमांसकों का भार उसी के बुद्धि-  
क्लेश पर विरहित करते हुए हम तो वो सर्वान्त में अपनी उसी 'पुन एक नार नात पुच्छ समझने जैसी है' इस  
धारणा के माध्यम से इस सम्बन्ध में 'स्थितस्य गतिरिचिन्तनीया' आदेश को शिरोधार्य कर यही निवेदन  
कर देना पर्याप्त समझते हैं कि, उस अनन्त ब्रह्म के अनन्त स्वरूप को भी जिस महामाया जगदम्बा उमा हैम  
घटी पीताम्बरा भगवती ने सीमित बना बाला, उस महिमामयी विश्वधारभूता महामाया के आविर्भाव-विरोधाभा  
जैसे अचिन्त्या प्रश्न को अज्ञापूर्वक अचिन्त्या ही मानते हुए उसके इसी निःसीम अनुग्रह की अमना से सर्वमना  
सत्त्वरणी में अर्पित कर रहे हैं अपनी सामान्य बुद्धि को निम्नलिखित आर्षवाणी के आधार पर—

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्क्य योजयेत् ।

प्रकृतिभ्यः पर यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणम् ॥

## (७३)—युगानुगता लोकभावुकता—

वर्तमानयुग की लोकभावुकता के कारण समुपस्थित सामयिक उद्देशकरी प्रश्नचर्चा को यहीं खा के  
लिए समाप्त करते हुए हम पुनः अपने अज्ञासील पाठकों को उस महामाया की शरय में आकर्षित कर रहे  
हैं, जिसने अपने कलातुङ्गनी सहस्रभाव से उदित होकर व्यापक परात्परब्रह्म के अनुक प्रवेश को स्वपुरसीमा  
से सीमित करते हुए 'पुरुष' अभिधा में परिणत कर दिया है, जो कि मायाबन्धुन परात्पर ध्वज परात्पर न फलता-  
कर 'पुरुष' नाम से ही पोषित होने लगा है । इसी पुर्विज्ञेय पुरुषाव्यय की उपासना में यह मानक उसी मह-  
मयानुग्रह से प्रवृत्त होने का साक्ष्य कर रहा है ।

पृष्ठ सं २१२ से आरम्भ कर पृष्ठ सं २१४ पर्यन्त यह स्पष्ट हुआ है कि, कसीम परात्पर में सीमा-  
माधवम्पादक मायात्रल का सहस्र भाष से उदय हुआ । इससे परात्पर ब्रह्म का सत्प्रदेश सीमित कृता हुआ  
इस मायापुर सम्बन्ध से 'पुरिरोते' निर्बचन से 'पुरिणाय' बन गया, जो कि 'पुरिणाय' शब्द परोक्षमिय देवताओं  
(महर्षियों) की परोक्षमाया में—'पुरुष' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ । इस पुरुष का केन्द्ररूप बल ही श्वीयसी-  
यत् नामक काममय आत्ममन कहालाया । इससे सर्वप्रथम उद्भूत मनोरेखेभूता कामना से यही अन्वयपुरुष-  
निष्कलपुरुष-आगे चलकर पञ्चकलात्मक कृता हुआ 'कलाब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस स्थिति के प्रसङ्ग  
में ही यह प्रासङ्गिक प्रश्न उपस्थित हो गया था कि, कसीम अद्वय सर्वप्राप्त-आप्त-परात्परब्रह्म में सुप्त माया  
बल को किसने प्रेरित किया ? । इस प्रासङ्गिक प्रश्न का प्रसङ्गबिधा विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से समाधान  
करने की चेष्टा की गई । अब पुनः मायी निष्कल अव्यय पुरुष के पञ्चकल, तत्र प्रसिद्ध कोशस्वरूप की ओर  
ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ।

### (७४)—मनोमय कामात्मक रेत—

मनोमय कामात्मक रेत का मनोमयमात्र निष्कल अन्वयपुरुष में 'उक्त' है बहुव्याम्-प्रजापतय इत्यर्थेका भूमाभापरिणति की कामना से ग्रस्त कामनामयत्वं उचित हुआ। इस कामना से निष्कल अन्वयपुरुष को अपनी भूमा के साधन के लिए क्या प्राप्त हुआ, दूसरे शब्दों में अपनी इस प्रथम कामना से प्रमथ्य को क्या साध प्राप्त हुआ, प्रश्न का समाधान है—“निष्कलरूपता से अन्वयपुरुष का कलात्मक 'सकल' रूप से परिणत हो जाना”। 'सकल' शब्द एक बहुवचन शब्द है। लोभ्यपदार्थ में 'सकल' शब्द का उपयोग—सम्पूर्ण—पूर्णता आदि भावों के लिए हुआ करता है, जैसा कि—‘सकल ज्ञानार्थ नायक परमेश्वर’—‘सकलविरयाधिपतिता’—‘सकलप्रियुषनभार्यपिपाता’ आदि शोकमयवाचों से प्रमाणित है। तत्त्वतः ‘सकल’ शब्द का अर्थ सम्पूर्ण, किंवा पूर्णता नहीं है। अर्थात् कलाभाव-सदृशभाव-का ही नाम ‘सकल’ है (कला पदित-सदृशपदित)। निष्कल अन्वयपुरुष की पाँच कलाएँ ही पुरुष का कलात्मक-नरहरामक-सङ्गमय है।

### (७५)—‘सकल’ शब्द सीमासा—

बहुव्यतिथि ऐसी है कि, जब तक पुरुषात्मा रक्तचित्तितल्लवणा पाँच कलाओं में अपने आपका निष्कल-परिणत न कर पञ्चकल विदग्धस्वरूप में परिणत नहीं हो जाता, जब तक विश्वकर्मा सत्यशक्ति-नाना-मावात्मिका परिपूर्णता ( विश्वस्वरूपनिष्कलितल्लवणा विश्वपरिपूर्णता-सम्पूर्णत्व ) अवस्थान ही करी रखती है। उक्त ( कलात्मक-सत्यशक्ति-नानामावात्मक-निष्कलपदार्थत्मक ) ‘आयामात्मिक’ महाविरव की परिपूर्णता ( स्वस्मनिष्कल ) निष्कल अन्वयपुरुष के सकलभाव ( पञ्चकलात्मकभाव ) पर ही अवलम्बित है। इस विश्वपूर्णता-सचकता की दृष्टि से ही आत्मभवक सकल शब्द का औचित्य अर्थ ‘पूर्णता’ बन गया है। इसके अतिरिक्त स्वयं निष्कल अन्वयेश्वर की भूमाभात्मिका परिपूर्णता भी अमुक दृष्टिकोण से कलात्मक-नाना-मावात्मक विश्वस्वरूप पर ही अवलम्बित है। विश्व ही ‘विश्वेश्वर-पूर्णेश्वर’ अभिवाचनों का मूल बनता है। अतएव सकल ( कलात्मक ) विश्वनिष्कलना ईश्वरपरिपूर्णता की दृष्टि से भी ‘सकल’ शब्द व्यवहार में पूर्णता का वाचक बन गया है। इस प्रकार निष्कल अन्वय की कलाओं के द्वारा विश्व परिपूर्ण बनता है, इस आत्म-निष्कलन दृष्टिकोण से, तथा सकल विश्व के द्वारा विश्वेश्वर-परिपूर्ण अभिवाच से बोधित होता है, इस विश्वनिष्कलन दृष्टिकोण से, उभयथा कलाभावत्मक भी सकलशब्द व्यवहार में पूर्णतावाचक बन गया है।

### (७६)—रसकल की व्यापकता—

रक्तशक्ति महाभावा की परिधि के आत्मन्तात्-चारों ओर से वेष्टित इन्द्रवलावन्धि मनोमय-रक्तशक्ति निष्कल-अन्वयपुरुष में भूमाभात्मिका पूर्णता के उदय के लिए सर्वप्रथम ‘अमरत्व’ का प्रादुर्भाव हुआ, कामना का आविर्भाव हुआ। इस द्यौमयी ( सृष्टि-शक्ति-बीजमयी ) कामना का क्या स्वरूप ? प्रश्न का उत्तर ‘रस-नल’ के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। स्वरूप रस, एवं अस्वरूप नल, दो के अतिरिक्त, दोनों के सम्मिश्रित, किंवा विभुक्त रूप के अतिरिक्त कामना का वचार्थ में अन्य कोई रूप हो भी क्या सकता है। रस-नल, दो ही तत्त्व परिधिमापकल में व्याप्त, रस-नल, दो ही तत्त्व केन्द्र में व्याप्त। दो ही तत्त्व इन्द्रवलावन्धि के स्वस्मनिष्कल। कलातः मनोमयी कामना में रक्तशक्ति के अतिरिक्त और हो भी क्या सकता है। यह

रसक ही कामना का वास्तविक स्वरूप है। अतएव इस अध्ययात्मानुगत मनोमयी कामना के हम 'रसकामना'-  
'बलकामना',-रसकामना, य तीन ही नामकरण कर सकते हैं। मन रस की कामना कर सकता है, नल  
की कामना कर सकता है, रसक दोनों की कामना कर सकता है। यही तो कामना का वास्तविक स्वरूप  
है। उक्त का स्वरूप ही कामना का आधार बना करता है। अतएव जैसा स्वरूप उक्त का होता है,  
'अर्चरचरति' क्मा अर्चस्तद्वत्ता कामना का भी वैसा ही स्वरूप हुआ करता है। उदाहरण में समन्वय कीजिए।

## (७७) सांस्कारिक उक्त्यस्वरूपपरिचय—

स्वप्नावस्था के सम्बन्ध में यह सिद्धान्त ध्वनित हुआ है कि, 'यान्येव जाग्रत् परयति-ज्ञानि  
सुप्तः । इति' ( बृ० उप० १।११ )। तात्पर्य, स्वप्नावस्था में मन अपने मनोराग्य में संस्कारपुञ्ज के द्वारा  
उन्हीं दृश्यों को देख सकता है, देखता है, बिहै जाग्रदवस्था में देख सकता है, देख चुका है, अनुभव कर  
चुका है। ठीक यही स्थिति कामना के सम्बन्ध में समझिए। मन उन्हीं विषयों की कामना कर सकता है,  
करता है, जो संस्काररूप से, बीजरूप से पहिले से ही इसके प्रज्ञाभरातल पर प्रतिष्ठित रहा करते हैं। जिनका  
संस्कार मन में नहीं होता, उनकी इच्छा भी नहीं होती, नहीं हो सकती। कटु-अम्ल-लवण-तिक्त-मधुर-  
( कटु-सह-कार-जीले मीठे ) स्वादु अस्वादु भावों की सत्ता स्वयं मानवप्रज्ञा में पहिले से ही विद्यमान  
रहती है। यही तो वह सुप्रसिद्ध सत्त्वर्थाद सिद्धान्त है, जिसका निष्कर्ष पूर्व में ही प्रातःकिक प्ररनसमाधान में  
दिगदर्शन कराया गया है। निम्ब-आमलक-लवण-मरीचिका-इत्युक्त ( नीम-आमलक-नमक-मिर्च-  
गन्ने का रस ) आदि कटु-अम्लादि पदार्थों में कटु-अम्लादि तत्त्व नहीं हैं। अस्तित्व वे तो कटु अम्लादि  
भावों के अमिम्यक्षकमात्र हैं। वीमरालाका सुप्त दीप में ज्वाला का समावेश नहीं करती। अस्तित्व अमिम्यक्ष  
ज्वाला को व्यक्तरूप प्रदानमात्र कर देती है। तथैव निम्बादि पदार्थों के सम्पर्क से रसनेन्द्रिय में प्रतिष्ठित  
कट्वादिरस अमिम्यक्षकमात्र हो पड़ते हैं। कहीं से इन रसों का अपूर्व आगमन नहीं होता। बिना रसनेन्द्रिय  
में जो रस संस्कारस्वरूप से बितनी मात्रा में उक्त्यरूप से प्रतिष्ठित रहता है, उसकी रसनेन्द्रिय उसी मात्रा से  
उत्सर्गात्मक पदार्थ के सम्पर्क से उत्पन्नानुभूति में समर्थ बना करती है। देखते हैं, स्वयं भी अनुभव करते  
हैं कि, किसी के लिए तिक्त मरीचिका अनुपात का कारण बन जाती है, पर्यं कोइ इस मधुररस की मौति  
चाँस्वित कर जाता है। कहीं प्रचयद सीतकार है, तो कहीं सीतकार का आमास भी नहीं। अचरदिदशा में मधुर  
भी रस कटु प्रतीत होने लग जाते हैं। जिस जिस रसोक्त्य पर किसी देख का आक्रमण हो जाता है, वह वह रस  
अभिभूत होता हुआ तत्त्वमिम्यक्षक साहा पदार्थों के सम्पर्क से भी उद्बुद्ध नहीं हो पाता। इस सद्बल स्थिति  
के आधार पर हमें यह मान लेना पड़ता है कि, जिन भौतिक विषयों की मन कामना करता है, वे भौतिक  
विषय संस्काररूप से पहिले से ही मानवप्रज्ञा में उक्त्यरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। जो संस्कार उक्त्यरूप से प्रज्ञा में  
नहीं हैं, उनकी इच्छा भी नहीं हुआ करती, नहीं हो सकती। सुप्रसिद्ध "जात्यायुर्मोक्षा" भी सिद्धान्त का यही  
मूल है। यही हठिकोश 'भाग्यवाद' की मूलप्रतिष्ठा बना करता है, जिसे पुरुषार्थानुगत स्वतन्त्र उक्त्य  
से अभिभूत भी किया जा सकता है। पूर्वोक्त्य अभिभूत किए जा सकते हैं, नवीन उक्त्य प्रतिष्ठित किए जा  
सकते हैं। प्रत्येक दशा में कामना के लिए उक्त्य की पूर्वसत्ता अनिवार्यरूपसे अपेक्षित ही मानी जायगी।

## • (७८)—रसयल का अन्तरान्तरीभाव—

उक्त विधान में हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, महाभाष्यनिष्ठन सङ्घातक अम्यापुत्रा में क्योंकि रसायन-बलाय, रस से दो ही प्रकार के उत्पन्न हैं। अर्थात् रसक अममय मानय यदस्ता अमना क भे रसकामना, अलकामना, किंवा उभयकामना, य तीन ही निरर्त हो गये हैं। अर्थात् दो अमना मान कर ही हम लक्ष्यमीमांसा में प्रवृत्त होते हैं। रसात्मिक रसकामना, अर्थात्किमंश फलकामना, अमना क य दो निमित्त रूप उक्त अममय अम्यापुत्रा में प्रादुर्भूत हुए। यह स्मरण रखन की बात है कि, अम्या वैदर्भीक अन्तर्गन्तमीमांसात्मक-श्रोतप्रोक्तभावस्वरूप-विलक्षण सम्बन्ध के कारण—अथवा अममयस्वरूपप्रतिपादिका भक्ति में ही—सतो कन्धु मसति निरयित्वन् रूप से विश्लेषण हुआ है—रस और अल, दोनों में अन्तर्गन्तमीमांसा सम्बन्ध रहता है, जिसका—‘वदन्तरस्य सयस्य, तदु सयस्य बाधत’—‘अन्तरं सुस्योरमृतं मृत्यापमृत आ इव’ इत्यादि भुविर्गोष्ठे स्पष्टीकरण हुआ है। दोनों में आधारभूतसम्बन्ध नहीं है। शक्ति श्रोतप्रोक्तसम्बन्ध है, अविनाभाव सम्बन्ध है, जिसका लौकिक निदर्शन क्रियाशीला अँगुली मानी जा सकती है। अँगुली हिल रही है। यह हिलना क्रिया है। स्थूलमात्र में इस क्रिया का अँगुली का आधार माना जाता है, एवं क्रिया का आवेश माना जाता है। किन्तु वस्तुतः ऐसा है नहीं। यदपच्छेदेन अँगुली है, यदपच्छेदेनैव क्रिया है। अँगुली के अणु अणु में क्रिया है, क्रिया के अणु अणु में अँगुली है। यही अविनाभावमयक श्रोतप्रोक्त वह सम्बन्ध है, जिसका यथार्थ दर्शन तो एकमात्र रसलक्षेत्र में ही सम्भव है। सुदृश्य, सुदृक्क, किंवा शास्त्रीय मायानुसार निर्दिष्टोप ऐकान्तिक रस, तथा निर्दिष्टोप ऐकान्तिक अल, इन दो शब्दों का, निर्दिष्टोप भाषों का आप अपने ज्ञानीय जगत् में (बुद्धि में) अनुमयमात्र कर सकते हैं। किन्तु सत्तादृष्ट्या दोनों कभी स्वतन्त्र-निर्दिष्टोप रूपसे नहीं रह सकते। अतएव जहाँ जहाँ भी ‘रस’ का उल्लेख होगा, सर्वत्र उन उन रसप्रकरणों में सर्वत्र रसार्थ में अल का समावेश स्वतः समाविष्ट मान लेना होगा। एवमेव यत्र यत्र ‘अल’ का उल्लेख होगा, तत्र तत्र सर्वत्र अलार्थ में रस का समावेश स्वतः समाविष्ट मान लिया जायगा। दूसरे शब्दों में ‘रस’ शब्द का स्वतः अर्थ होगा ‘बलगर्भित रस’ (अल को गर्भ में रखनेवाला रस), एवं ‘अल’ शब्द का स्वतः अर्थ होगा ‘रसगर्भित अल’ (रस को गर्भ में रखनेवाला अल) रसकालिङ्गना—श्रोतप्रोक्तमात्मिका इस सहज परिग्रह के माध्यम से ही प्रवृत्त विश्लेषण की उत्पत्तिकमीमांसा में हमें प्रवृत्त रहना पड़ेगा।

## (७९)—सिद्धिज्ञा—समुच्चितास्वरूपपरिचय—

उक्त सहज परिग्रहानुसार ‘रसकामना’ का अर्थ होगा—‘बलगर्भिता रसकामना’, जिसे शास्त्रीयें ‘समुच्चिता’ कहा है। एवं ‘अलकामना’ का अर्थ होगा—‘रसगर्भिता अलकामना’, जिसे शास्त्रीयें ‘सिद्धिज्ञा’ कहा है। सिद्धिस्वरूपनिबन्धना अलप्रतियोगों को उन्मुक्त-विमुक्त करते रहने वाली रसकामना ही समुच्चिता कहलाएगी, एवं सिद्धिस्वरूपनिबन्धना अलप्रतियोगों को दृढ़मूल बनाने वाली अलकामना ही ‘सिद्धिज्ञा’ कहलाएगी। दूसरे शब्दों में समुच्चिताकामना को सिद्धिज्ञा कहा जायगा, अविनाभावकामना को ‘समुच्चिता’ माना जायगा। अलकामना समुच्चिता कहलाएगी, निष्कर्षकामना सिद्धिज्ञा मानी जायगी। ‘लक्षकामना’ को समुच्चिता कहा जायगा, अलकामना को सिद्धिज्ञा माना जायगा। एवं इन परस्परव्यतिरेक भी इन दोनों कामनाओं को रसकामना एक ही किन्तु में समस्मान्वित माना जायगा, जैसा कि निम्न लिखित भुविसे स्पष्ट है—



सम्भूति च विनाश च परतद्देवोभय सह ।

विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सम्मृत्याऽमृतमश्नुते ॥

—ईशोपनिषत्

## (८०) — ध्वसनिर्माणामीमांसा —

प्रतिक्षण-यिलक्षण-निर्माण-ध्वंस-चक्रपरम्परा के सहव शारवत आवर्तन का नाम ही वास्तविक 'सृष्टिविधा', 'क्रिया' 'सृष्टिधिज्ञान' है। 'प्रतिक्षण' शब्द तो समझने के लिए-व्यवहारमात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतस्तु इस सृष्टिविधाचक्र के परिभ्रमण के सम्बन्ध में काल का नियमन कदापि कथमपि सम्भव नहीं है। दिग्-देश-कालभाव इस सृष्टि-नित्य-शारवत सर्गलक्षण का कदापि कथमपि नियमन नहीं कर सकते, चिन्ते के नियमनसूत्रों का केवल सार-चान्द्र-पार्थिव-सम्बन्धरमात्र से ही सम्बन्ध माना गया है। एवं जो मूलसृष्टिधार-*'यस्माद्वर्षाक् सम्बत्सरमहोमि परिवर्त्तते'* के अनुसार सम्बत्सर का भी मूल बनी हुई है, सम्बत्सरात्मक दिग्-देशकाल-चक्र जिस सृष्टिधार के गम में अपने नियमनसूत्रों का संचालन कर रहा है। सभी तो श्रुति को इस शारवत सृष्टिधार के सम्बन्ध में 'क इत्या वेद, यत्र स' यह बोधना करनी पड़ी है। क्षण-निमेष-काष्ठा आदि की कथा का यहाँ कोई महत्त्व नहीं है, जब कि यदवच्छेदेन सिद्धा है, तदवच्छेदेनैव मुमुक्षा भी प्रकान्त रहती है। क्या महत्त्व शेष रह जाता है उन भूतकार्यप्रकरणवादी आलोचकों की आलोचना का, प्ररनपरम्परा का, जो अपनी कात्थनिक इतिहास इष्टि के माध्यम से—'इससे पूर्व वहाँ तक यह-वहाँ से आगे यह' इत्यादि क्रम से अपने कल्पनाप्रसूता का सर्वत्र किया करते हैं। अन्तरान्तरी-भावनात्मक सहव धाराक्रम में रस-बल के सहवभावपक्ष इस मुमुक्षा-सिद्धा क्रम में—'यहाँ से यह-वहाँ से यह' इत्यादिसहव कालनियमन का, तत्सिद्धिना दिग्-देशमाधानुगता इतिहासपरम्परा का संस्मरण भी हमें प्रायश्चित्त का भागी बना रहा है। स्पष्ट है कि, रसकल की इस नैसर्गिक अविनाश्रुति के सम्बन्ध में भावुक मानव जब भी कभी आन्ति कर बैठता है वही क्षण इसके दुःख का श्रीगणेश बन जाया करता है। सम्भूति और विनाश, निर्माण एवं ध्वंस, सर्ग तथा प्रलय, इन दोनों ब्रह्मरसनिष्पन्न भावों की अविनाश्रुतानुभूति वहाँ नैसर्गिक सहव मानव की अभ्यवात्मानुगता सहव आत्मनिष्ठा है, वहाँ इस इन्द्रमाव की पार्थक्यानुभूति भावुक मानव की क्षणानुगता वैकारिक मानसिक भावुकता है। अभ्यवात्मानुगत समत्वबुद्धियोग के उपदेष्टा भगवान् ने अपने गीताशास्त्र में इसी अविनाश्रुतलक्षणा समता (समत्वयोगमूलक समवशान) को लक्ष्य बनाते हुए ही पदे पदे भावुक अर्जुन के माध्यम से हमारे बैठे भावुक मानवों का अनुग्रहपूर्वक उद्बोधन करवा है।

## (८१) — पञ्चचित्तिक चिदात्मस्वरूपमीमांसा —

रसगर्भिता रसकामना का अभ्ययमन से उदय हुआ। इस रसकामना के उदय से केन्द्रस्थ मनोमय रसस्लोमयमूर्ति निष्कल अभ्ययपुरुष तारातल पर केन्द्र से परिधिपर्यन्त व्याप्त परिपूर्ण-रसवात्मात्मक अशीति-परिमह (क्रमनामोद्यपरिमह) में से रस (अलगभित रस) की चित्ति (चयन-बधन) हुई। यही 'प्रथमा रस चित्ति' कहलाई, जिसे रस सन्ध्या सहचर-संगार-रसधारा से रस के साथ गमनित रहा, अतएव ऐसे सह चरभावामक रस की विश्रमताया में भी योजनियों ने इस ब्रह्मरसोभ्यात्मिका भी मुमुक्षाक्रमानुगता चित्ति का केवल रसचित्ति नाम से ही व्यपह्न कर दिया। अतएव हमें 'विशुद्धरसचित्ति' मान लिया गया (अपने

ज्ञानक्षेत्र में)। विशुद्धरूपीगण गही प्रथमविधि (अन्तर्दृष्टिप्रमाणपरमा रसचिति) ही अन्तर्दृष्टि की प्रथमा 'आनन्दकला' कहलाएँ, जिसका 'रमो ये स'। रस को धार्य सञ्चयाऽऽनन्दीभवति' इत्यादिरूप से यथा- गान हुआ है। रमण रहे—यह स्वात्मक आनन्द, किंवा आनन्दात्मक रस लाक्षणिक रसिन्द्रियक 'सुख' म सर्वथा विभिन्न मिलक्षण तत्त्व है। गुण अपने परासम्भन्त (विशालम्भन्त) स—वही यदि—सन्त कता हुआ क्षणिक है, अगारपत है, पिनरपर है, परिणामे दुःखान्त है, गद्व 'स' सम्भन्त स एन्द्रियक कता हुआ अनुकूलयेदनालक्षण दुःखेक्षार ही है, वही आनन्दात्मक रस स्वस्थानात्मक (अन्तर्दृष्टिप्रमाणपरमात्मक) केन्द्र कल से अन्त्युत बना रहता हुआ अपने केन्द्रस्थ शयोपलीगम् नामक मनोमात्र के सम्बन्ध से शयः शयः नृम- अन्तर्माय का स्वरूपसमर्पक—संघादक—संरक्षक कता हुआ गारपत है, सनात्न है, अकिनारी है, अनुक्तिवि- धर्मा है, 'स' (इन्द्रिय) सम्बन्ध से असंशुद्ध—विषय—उन्मुक्त रहता हुआ गारपत गान्ति का प्रवर्तक है, गारपतान्तिस्वरूप है। 'आनन्दमयोऽध्यासात्' (ध्यामस्य) रूप में भगवान् ध्यास ने इसी आनन्दरूपा अन्तर्दृष्टिप्रमाणपरमा अन्त्युत कला का ही यथोगान किया है।

## (८२)—रसचिति का मूलाधार—

कलार्मिता रसप्रमता की प्रकृति से आनन्दचिति पर पुनः कलार्मिता रस की चिति हुई। इस द्वितीया रसचिति में यद्यपि प्रत्यक्षचन तो नहीं है, किन्तु कला का अक्षन्तनात्मक सहचर सम्बन्ध भी नहीं है। 'संशयक्षन्त' नामक असंक्षन्तात्मक सम्बन्ध, ('अक्षिप्याम सम्बन्ध' नामक असम्बन्धात्मक संशय भाषा- त्मक सम्बन्ध) तथा ('अन्तर्ध्याम सम्बन्ध' नामक सम्बन्धात्मक प्रत्यक्षचनमात्रात्मक सम्बन्ध), इन दोनों सम्बन्धों के मध्य का जो एक उभयधर्मात्मक सम्बन्ध होगा, वही इस दूसरी रसचिति का मूलाधार माना जायगा, जिसका अर्थ यह होगा कि, इस द्वितीया रसचिति में कल उद्बुद्धावस्थापन रहेगा, रस भी उद्बुद्धावस्था- पन रहेगा, दोनों एक प्रकार से समतुलित रहेंगे। किन्तु प्रत्यक्षचननात्मक अन्तर्ध्यामसम्बन्धलाक्षण आगमसम्बन्ध नाम के अपनी सहज वास्तविक उद्बोधनावस्था से वञ्चित रहने के कारण यहाँ कल को निर्मल तथा रस को ही उद्बुद्ध—प्रधान—माना जायगा। एवं इसी प्राधान्य से इस द्वितीया चिति को कल के उद्बुद्ध बने रहने पर भी कहा जायगा रसचिति ही।

## (८३)—अन्तर्धित, और अन्तर्माहिमा—

इस द्वितीया रसचिति में क्योंकि कल प्रथमा चिति की अपेक्षा उद्बुद्ध हो जाता है, अतएव यहाँ कल का स्वाभाविक मूलानिक्चन नानात्वधर्म भी बागरूप हो जाता है। इस कलानिक्चन नानात्व से एकत्व- निक्चन रसानुगत, किंवा रसकम ज्ञानमात्र भी नानामात्रावधारि बन जाता है। एकमात्र इसी आधार पर इस द्वितीया रसचिति को 'विज्ञानचिति' (विभिन्न ज्ञान—नानामात्रावध ज्ञान—नानामात्रानुगतो रस एव विज्ञानम्। सर्वथा चितिर्विज्ञानचितिः) नाम से व्यञ्जित किया जायगा। इस प्रकार कलार्मिता—सहचरक- निक्चनता प्रथमा 'आनन्दचिति' नाम की रसचिति ही—रसमा ही—इस कलबागवस्थापरमा में 'विज्ञानचिति' रूप में परिणत हो जाता है। वही यह है, जो कि विज्ञानचिति है। इसी रसनिक्चनता अक्षयमावना की अति ने सर्वत्र सव चितियों में—“सर्वेषु पक्ष शारीरात्मा, का पूर्वस्य” (सै उप २।१) इस प्रकार घोषणा की है। कलसहचरमावनिक्चनता प्रथमा रसचिति, कलजागरूकमावनिक्चनता द्वितीया रसचिति, इन दोनों

आनन्द-विज्ञानचित्तियों का एक स्यत्तन्त्र विभाग इसलिए माना जायगा कि, इन दोनों में ही तत्त्वतः प्राधान्य रस का ही है। रस ही वस्तुतया यहाँ उद्बुद्ध है। बल दोनों ही चित्तियों में सुस्पष्टाय ही है। क्योंकि बिना रसप्रत्ययसम्बन्ध के केवल सहचर, किंवा आमदभाषापत्र भी नल संछेष्टलक्षण सृष्टिकर्तृत्व धर्म में असमर्थ बना रहता हुआ सुप्तवत् ही माना जायगा। तभी तो नल क रहते हुए भी इन दोनों चित्तियों का 'रसचित्ति' कहना अन्वय प्रमाणित होगा। रस सुस्पष्टभाव है। सूक्ष्मता का अन्तभाव से सम्बन्ध है। अतएव इस उभयचित्तिसमष्टि को विज्ञानभाषा में 'अन्तरिचित्ति' कहा जायगा, जिसका मूल धनवी है केन्द्रस्थ रसबली-मयात्मक काममय पुरुषमन की रसगर्भिता रसकामनारूपा 'मुमुक्षा'। यह रूप से कथन से विमुक्त रस की कामना मुमुक्षा ही तो मानी जायगी, जिससे प्रत्ययकथनविभाक ही हुआ करता है। अतएव इस अन्तरिचित्तिरूप आनन्दविज्ञानमय अन्वयपुरुष को अवश्य ही 'मुक्तिदात्री' आत्मा कहा आर माना जायगा, एवं यही मुमुक्षारूपा कामना का प्रथम 'अन्तर्विधत्ते', किंवा निगमभाषा में 'असन्मोहिमा' मानी जायगा।

### (८४) अध्यामच्छद प्राणतत्त्व—

काममय मन का क्लमाग अब उचेचित्त होने लगा। उचेचित्त-उद्बुद्ध तो वह हो पड़ा भा विज्ञानचित्ति में ही, जैसा कि पूर्व में स्पष्ट कर दिया गया है। किन्तु वहाँ रसप्राधान्य से नल को सृष्टिकाम्योन्मुख बनन का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। अतएव आनन्द-विज्ञानात्मिका रसचित्तियों में नल की बागलकावस्था-उचेचित्तवस्था भी तत्त्वतः सुप्तावस्था में ही परिणत हो रही थी। केन्द्रस्थ काममय मन में सहज स्वभाव से अलनिकृषणा स्विच्छा आमरूप हो पड़ी, जिसे हम 'यत्नेच्छा' (रसगर्भिता वत्नेच्छा) कहेंगे। इस मनोमय काप्रात्मक नल की प्रेरणा से विज्ञानचित्ति के उचेचित्त-उद्बुद्ध नल को प्रोत्साहन मिला। उद्बुद्धोचेचित्त विज्ञानचित्तिरूप नल छला आर भी अधिक उचेचित्त होता हुआ एक प्रकार से क्रियाशील बन गया। यहाँ रसभाव अंगुठ अपने छल शान्त भाव से अभिभूत-कृ बन गया (बलापेक्षया, न तु स्वरूपापेक्षया)। नल की प्रधानता से, तथा रस की गौणता से यह चिति 'नलचित्ति' (रसगर्भिता नलचित्ति) कहलाई, जिसे विज्ञानपरिभाषा में 'प्राणचित्ति' कहा गया है। क्रियाशीलतत्त्व का ही नाम 'प्राण' है, जैसा कि पूर्व के 'वत्स-प्राण-क्रिया' भावस्वरूपनिरूपण प्रसङ्ग में स्पष्ट कर दिया गया है। सुप्तावस्थापत्र वही नल 'नल' है, कुर्षदरूपावस्थापत्र वही नल 'प्राण' है, एवं निर्गन्धरूपावस्थापत्र वही नल 'क्रिया' है। रसचित्ति (आनन्द-विज्ञानचित्ति) में नल उद्बुद्ध तो था, किन्तु कुर्षदरूपावस्थापत्र नहीं था। अतएव मायावीत निवान्त प्रसुप्त नलवत् इस नल को भी उन दोनों चित्तियों में 'नल' नाम की सुप्तावस्थापत्रा अभिधा से ही समन्वित रहना पड़ा। किन्तु नल प्रधाना सिद्धारूपा नलकामना के सवातीय प्रेरणात्रल से कुर्षदरूपावस्थापत्र बनने वाला वही सुप्त नल वहाँ इस तृतीया नलचित्ति में 'प्राण' अभिधा से समन्वित हो गया। इसी दृष्टि से इस क्लचित्ति का 'प्राणचित्ति' (कुर्षदरूपावस्थापत्र नल की चिति) कहना सर्वात्मना अन्वय बना, जिसमें रस बना अन्तर्मुख, नल बना बहिर्मुख। रस का यहाँ आत्यन्तिक रूप से अभिमय (अन्तर्मुखता) नहीं है। अपितु यह अभिमय है। अतएव इस इस चिति का ससङ्ग भी नल रस की इस आशिक बागलकावस्था से असङ्ग ही बना रहता है। अतएव वैज्ञानिकों ने प्राण को 'असङ्ग' मानते हुए इसे 'अध्यामच्छद' ही कहा है। अतएव प्र प्राण का "रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दाऽऽमश्रुष्ट-अध्यामच्छद-सुमृद्मभाष गव प्राण" यह लक्षण किया गया है।

## (८२) सप्तप्राणात्मिका सुपर्णचिति—

तृतीया क्लृप्तिरूपा यह प्राणचिति सृष्टिकर्म में अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सम्पूर्ण सर्गएत्यों में सर्वत्र यह 'प्राणब्रह्म' ही उपक्रमोपशंखर बना है। सर्वमूलान्तेयक आध्यात्मिक महर्षि इस प्राणात्मक पलान्वेषण के आधार पर ही 'श्रुति' अभिधात्रा स खमलकृत हुए हैं। अपने कुवद्वेषाकरणा-लक्षणा गतिभाव से ही यह पलसत्त्व 'श्रुति' नियचन छ 'श्रुति' कहलाया है। बड़ा ही गहन गभीरतम स्वरूप है इस प्राणसत्त्व का, जिसके अनन्त विपरीत हो जाते हैं। अतएव 'त इदृगम्भीरवेपसः' कहते हुए मन्यर्षि ने प्राण के आनन्द का ययोगान किया है। 'को हि प्राणानामानन्दं वेद' इत्यादि ब्राह्मणभूति भी प्राण के आनन्द का ही ययोगान कर रही है। यही यह सुप्रसिद्ध प्राणवि, किया श्रुतिप्राण है, जिसे 'ब्रह्म' रूप (सदात्मक) से उपवर्णित करते हुए भगवान् वासुदेव ने विश्व का मूल माना है। इसी को सृष्टि का मूलधार माना गया है। यही श्रुतिप्राण आगे जाकर सर्वप्रथम सप्तप्राणरूप में परिणत होता है। सत्त्व के पारस्परिक स्थानगत संहतमायात्मक आधुनिकतन्त्र से सत्त्व-सत्त्व प्राणात्मक सत्त्व-सत्त्व पुरुषात्मक 'सत्त्वपुरुषप्रभापति' की स्वरूपनिष्पत्ति होती है, जिसका 'चतुर्धा' आत्मा, द्वी पक्षौ, पुरुषं प्रतिष्ठा' रूप से संस्थान माना गया है, जो कि संस्थान सुप्रसिद्ध 'सुपर्णचिति' का मूलधार माना गया है। यही सत्त्वपुरुषपुरुषात्मक प्रत्यप्रभापति सृष्टि का मूलधार बनवा हुआ 'प्रतिष्ठाब्रह्म' कहलाया है, जिसका सत्त्वात्मक त्रयीवेदरूप से स्वरूपविरहोपण हुआ है। 'ब्रह्मैव प्रथममसृजयत्-त्रयीमेव विद्यात्'। तत्त्वं प्रतिष्ठाया प्रतिष्ठितोऽप्यत' इत्यादि रूप से सत्त्ववेदमूर्ध्व इस प्राणप्रक्ष के अन्तर्भावारूप कर्म से ही अस्त्वस्व-योनास्व-यसोऽय-रेतोऽय-आदिरूप आगे जाकर अयवसृष्टि (अनायवसृष्टि) का निष्पन्न हुआ है। जिसका सत्त्वपयमाय के उत्पन्नकरण (अग्निचितिरूपप्रकरण) में विस्तार से उपर्युक्त हुआ है, यही प्राणचितिस्म प्राणब्रह्म का प्राणविक्रम ययोगान है, जिसे आधार मान कर ही हमें विश्वस्वरूप-मीमांसा का स्वरूपविरहोपण करना है। 'परे प्राणम्' रूप से यही प्राण 'मत्तु' कहलाया है, जिसके स्वरूपविरहोपण के लिए ही हमें इस आत्मस्वरूपमीमांसा का प्राणविक्रम (आत्मय सेना पड़ा है। सर्वगति-लक्षणा यही वह प्राणसत्त्व है, जिसके गति-स्थिति वि पक्ष विषयों के आधार पर 'निष्ठा-भावुकता की तात्त्विक मीमांसा' व्यवस्थित बनने वाली है। प्राणविद्या ही श्रुतिविद्या है। यही निगमविद्या है, यही वह सुप्रसिद्धा ब्रह्मविद्या है, जिस ब्रह्मादिमहा देवविद्या के क्ल पर नैगमिक महर्षिजी ने फिरी कु में यह घोषणा की थी कि, "ब्रह्मविद्या इ वै सर्वं भविष्यन्तो भव्यन्ते मनुष्या"।

## (८३) सप्तप्राणात्मिका 'वीर्य' एवं लक्ष्मण—

कल कुर्वन्प्राक्स्था में परिणत होता हुआ विशेषरूप से समुदीय हुआ। काममय मन की सिद्धि का पुन प्रेरणाकल प्राप्ति हुआ। इस आत्यन्तिक सप्तप्राक्स्था में आकर वही प्राणात्मक कल मूल रूप का अनुगामी

\* विरूपास इह अथयस्त इदृगम्भीरवेपसः।

ते अङ्गिरसः सनवस्ते अग्नोः परि जङ्गिरे : ॥

—अथर्वसं० १।११।५

बन गया। दूसरे शब्दों में अव्यक्तावस्थापन्न प्राण व्यक्तावस्थापन्न 'वाग्भाष' में परिणत हो गया, जिस वाग्भाष के गर्भ में अकार-उकार-समस्तलिख मन, प्राण, दोनों भाव समाविष्ट हैं। 'अ-उ-अच्' ही वाग्भाष का मौलिक स्वरूप माना गया है। वाग्भाष में 'उ' रूप प्राण का प्राथम्य है, 'अ' रूप मन का द्वितीय स्थान है। अतएव 'अ'- 'उ' ('मन'- 'प्राण') इस प्राकृतिक स्थिति के स्थान में प्राण-प्रायम्यापेक्षया 'उ'- 'अ' ('प्राण'- 'मन') यह स्थिति बन जाती है। जो बल-बो मूलावस्थानुगत क्रियाशील व्यक्त बल 'उ-अ' दोनों को (प्राण और मन, दोनों को) अपने स्वरूपविकास के लिए 'अञ्चति', यही व्यक्तबल 'उ-अ-अच्' रूपसे 'वाक्' कहलाया है, जिस मनःप्राणगमिता, किंवा प्राणमनोगमिता इत्यमृता वाक् को 'वौक्' माना गया है, जिसके आधार पर निगमशास्त्र की सुप्रसिद्धा 'यपट्टकारविद्या' का बितान हुआ है। मनुस्मृति, किंवा इन्द्रवाक्स्मृति मनु इसी वागावृत्ति से संतृप्त बना करते हैं, बैसाकि-इन्द्राय वौ 'पट्' इत्यादि निगमयजन से स्पष्ट है। 'उ' को वकारवेश हुआ, इस से 'उ-अ-अच्' स्वरूप 'व्-अ-अच्' स्वरूप में परिणत होगया। दीर्घभाव से 'व्-अ-अच्' ही 'वाच्', किंवा 'वाक्' रूप में परिणत होगया। यही 'वाक्' शब्द का निर्वचनेतिहास माना गया। इस मनःप्राणमय बल में यष्टवृत्ति के द्वारा पुन- 'तत्तत्सद्वा तदेवातु-प्राविशत्' रूपसे मन और प्राण का (अ और उ का) समावेश हुआ। इससे वाक् शब्दकी 'वा-अ-उ-क्' यह स्थिति बन गई। गुणद्वारा मध्यस्थ अ-उ 'ओ' रूप में परिणत हो गए। वृद्धिद्वारा 'वा-ओ-क्' भाव 'वौक्' रूप में परिणत हो गया। यही वौपट् 'वौक्-पट्' रूप 'वौपट्' कहलाया, जिसे 'वाक्पट्टकार' रूपसे 'यपट्टकार' कहा गया है।

### (८७)-यजुः का तत्त्वात्मक स्वरूप—

त्रयीवेदमूर्ति प्राणचित्तिज्ञान प्रसिद्धावस्था को पूर्व में 'सप्तपुरुषपुरुषप्रवापति' कहा गया है। इस अष्टक्यमरूप वयोलाघ से नद्य (सीमित-सुनिश्चित) स्वरूप यजुर्मणि ही वह वास्तविक मौलिक तत्त्व है, जो अपने अव्यक्तरूप से 'प्राण' है, एवं व्यक्तरूप से 'वाक्' है। पूर्वावस्था उसी मौलिक तत्त्व की 'प्राणावस्था' है, जिसे हमने 'प्राणचित्ति' कहा है। उत्पत्त्या उसी मौलिक बलतत्त्व की 'वाग्वास्था', है जिसे यहाँ 'वाक्चित्ति' कहा जायगा। प्राणचित्तिज्ञान बल ही संकेतपरिभाषा में अपने गमनचर्म-गतिस्वरूप से—'यत्' कहलाया है, एवं वाक्चित्तिज्ञान बल ही पूर्वप्राणरूप, तथा प्राण के भी पूर्वरूप मन, दोनों के समन्वयभाव से 'वाक्' कहलाया हुआ संकेतमाया में 'व्' कहलाया है। प्राणरूप 'यत्', तथा वाक्स्वरूप 'व्' इन दोनों बलतत्त्वों की समष्टि ही, दूसरे शब्दों में प्राण-वाक्-रूप दोनों बलचित्तियों की समष्टि ही निगम में—'यत्-व्' रूप से—'यजुः' कहलाई है। यह 'यजुः' शब्द ही परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्षमाया में 'यजुः' कहलाया है, यही तत्त्वात्मक-प्राणवाग्वाक्-नित्य यजुर्वेदतत्त्व का मौलिक रहस्यार्थ है, यथात्मक जो यजुर्वेद वयोनाधात्मक 'श्रृङ्ग' में अपीत ० रहता हुआ ही मूर्तवृत्ति का अपने उत्तरभावी 'सुप्रस' रूप के माध्यम से प्रभव-मूलप्रवर्तक बना रहता है। 'यत्' रूप प्राण स्वरूपसे 'यति'-सम्भारमक 'वायु' (प्राणवायु) है, 'व्' रसा वाक् स्वरूपसे

० तदेनमेते उमे रसो भूचापीत श्रृङ्ग सामाच । तदुमे श्रृङ्गसामे यजुरपीतः ।

(शत० भा० १०।१।१।६।)

‘स्थिति’ धर्मात्मक ‘आकाश’ (भूवायु मर्त्यादयः) है। तद्विध-‘यत्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्राण-वाक्’-‘प्राणचिति-याक्चिति’-इत्यादि विविध द्वन्द्व नामों से वर्णितानुपवर्णिता, अमर्यामन की स्मृतिरूपना सिद्धा से आविर्भूता प्राणचिति चनचिति की समष्टिकता प्रतीतिरूपी ही श्रुद्धामामावाहना यह यजुर्वेद चिति है, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलेषण हुआ है—

अयं वाव यजुर्वेदोऽयं पवते । एष हि यन्नेवेदं सव्यं जनयति । एतं यन्तमिदमनु-  
प्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजुः । अयमेव-आकाशो जूः, यदिदमन्तरिक्षम् । एतं आका-  
शमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वेदोऽयं पवते, अन्तरिक्षं च ( आकाशश्च ), यजुः-जूरच । तस्मात्-  
यजुः । एष एव यदेव सति । तदेतत्-श्रुद्धासामयोः प्रतिष्ठितम्, श्रुद्धासामे वहत ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।१।

### (८८)—श्रुद्धासामात्मक यजुःप्राणः—

भुति के अक्षरों का सर्वप्रथम से क्याकि समन्वय फटित है, अतएव दा शब्दों में इसके अक्षरार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए । भुति ने कहा है—‘यह जो सर्वत्र ( दशमाधों को दृष्टने से ‘पूर्व’ नाम से-‘पन्न’ नाम से प्रसिद्ध ) वायु वह रहा है, वही तो ‘यजुः’ ( यजुर्वेद ) है। यही गतिरहित ( यत् ) बनता हुआ इन सब भूत-भौतिक प्रपञ्चों का बनिता ( जनक-उत्पादक-मुद्रमन् ) है। इसके गतिभाव का अनुवर्णन करके ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह आकाश ही ‘जू’ नामक उत्पन्न है, जो कि ( इस धावाधुयिधी-सूर्य और भूमिधु को अग्निगर्भ में समाविष्ट रखने वाला नीलामरुत से प्रतीयमान ) यह अन्तरिक्ष है। इस आकाशका अन्तरिक्ष की आचार बना कर ही तो यह वायु अपने बल ( वेग ) से बह रहा है। तो यह यजुः वायु और अन्तरिक्ष है, यत् और जू है। इसीप्रकार तो यह ‘यजुः’ कहलाया है। यही तो गतिरहित उत्पन्न है। तो यह गतिरहित यजुः वत्त श्रुद्धासाम के आचार पर प्रतिष्ठित है। श्रुद्धासाम ही यजुः का वहन कर रहे हैं’ ।

### (८९)—वातवायु और यजुः—

श्रुद्धासाम के द्वारा प्रत्यक्ष-अनुभूत वायु का ही नाम क्या वत्तात्मक यह यजुर्वेद है, जो विरवेरवर का मौलिक स्वयम् अधोक्षि हुआ है । उत्तर है यह सुप्रसिद्ध उपलालनभाव, नैदानिक प्रतीकभाव, जिसे मन्त्रस्व बना कर ही मादरा बालमावापन व्यक्तियों को स्वयं की ओर धनैः धनैः आकर्षित किया गया है। जिस वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विघुनन करता हुआ सब को विघुनित करता रहता है, वह तो पारिमाथिधी ‘वातवायु’ नामकी क्रमिधा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने मौलिक विघुननधर्म से भूतपरमाणुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रवृत्ति’ संयोग-प्रयुक्त संयोग’ लक्षण आवाहनविधर्गात्मक सम्बन्ध से अभाषि कोषधि वनस्स्वादि का पोषण करता रहता है, जिसका कि—‘वात वा वातु मेघजम्’ (श्रुद्धासाम १।१८९।१) इत्यादि

× जूराकाशे, सरस्वत्यां, पिशाच्यां, यवने, स्त्रियाम् ।

—विष्णुकोश ।

रूप से उपपन्न हुआ है। गुणगुणरेणुभूतभौतिक-भावानुगता स्तत्राग्रियपरम्परा से प्राणवायु ही कालान्तर में अन्तिम नलप्रपि या अनुगामी बनता हुआ अविभक्तपरिणामरूप से इस भूतवायु के स्वरूप में परिणत हुआ करता है। अतएव उस प्राणतत्त्व का, सुषुप्त-इन्द्रियातीत प्राणवायु का स्वरूप-परिचय करने मात्र के लिए भूति ने नैदानिकविधि से, किंवा प्रतीकविधि से, किंवा उपलक्षणविधि से—‘अयं वाय यजुर्योऽयं पवते’ इत्यादि रूप से प्रवक्ष्यशील भूतवायु को (‘याव’ वायु को) लक्ष्य बना लिया है। प्राण-गतिशील प्राण-के गतिधर्म से ही तो सब कुछ उत्पन्न होता है। अतः अघश्य ही इस सुषुप्त प्राणवायु को ‘यजु’ कहा जा सकता है।

### (६०)—यजुःप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक वितान—

यही भूति वायु (प्राण) को यजु’ कह रही है, एवं यही भूति आगे चल कर ‘यजु’ के—‘यज्-जृ’ के दो विभाग करती हुई ‘यज्’ को वायु (प्राण) कह रही है, एवं ‘जृ’ (याक्) को ‘आकाश’ कह रही है। यह कैसा पारस्परिक विरोध ! समन्वय कीजिये। जबकि ‘यज्’ का नाम वायु (प्राण), तथा ‘जृ’ का नाम आकाश (वाक्) है, तो ‘यजु’ (यज् और जृ दोनों की समष्टि) को ‘अयं वाय यजुर्योऽयं पवते’ इत्यादि रूप से ‘यजु’ नाम से कैसे व्यवहृत किया गया !, यह विप्रतिपत्ति की जा सकती है। मनोमय सिद्धान्त ही प्रथम क्लृप्तिविधि से ‘प्राण’ भाव में (यत्मा भाव में) परिणत हुआ है यह कहा जा चुका है। पूर्व पूर्व चित्ति में उत्तर उत्तर चित्ति का बीच ‘बीजांकुल्याया’ नुगत अभिन्नसत्ताक कार्यकारण से समाविष्ट रहता है। पूर्व पूर्व कारण ही अविभक्तपरिणामवादात्मक नित्यमहिमाभाव से उत्तरोत्तर के कार्यमात्रों में परिणत होता है। साथ ही पूर्व पूर्व कारण अपने उत्तरोत्तर के व्यक्तीभूत कार्यो को व्यक्त कर ‘तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ के अनुसार उन कार्यो में गर्मीभूत बनता जाता है। अतएव कहा, और माना जा सकता है कि, पूर्व पूर्व कारण में कारण-कार्य दोनों समाविष्ट हैं सूक्ष्म रूप से, एवं उत्तरोत्तर कार्यो में कारण-कार्य दोनों समाविष्ट हैं सूक्ष्म-स्थूलरूप से। जो ‘यज्’ रूप प्राण अपने बीजात्मक कारणभाव से कार्यरूप ‘जृ’ (भर्त्याकाश) भाव में परिणत होने वाला है, उसमें सत्कार्यवादसिद्धान्तानुसार पहिले से ही सूक्ष्म-अव्यक्त रूप से ‘जृ’ रूप आकाशभाव भी प्रतिष्ठित है। इसी अभिन्नसत्तात्मक अव्यक्तभावात्मक कार्यकारणोन्मेषविधि से यत्नरूप भी प्राण को यजुःरूप प्राणवाक् रूप से व्यवहृत कर वेना निर्बिरोध समन्वित हो जाता है। यही कारण है कि, प्राण के कार्यभूत वाक्-‘मर्त्याकाश’ से उत्पन्न आगे के वायु-तेज-जल-गृह-आदि सम्पूर्ण व्यक्त कार्यो को—‘अयो धारोवेर्ष सर्वम्’ इत्यादि रूप से ‘वाक्’ नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। प्राण तथा वाक्, दोनों के संगमनात्मक ‘यजन’ का ही नाम ‘यजु’ है जो कि देवयजन (देवप्राणसंगमनात्मक यज्ञ) का आचार बना करता है। इसी उभयसमन्वित दृष्टिकोणमाध्यम से ‘यजु’ को ‘यज’ नाम से भी व्यवहृत कर दिया है। ‘यज्जृ’ का परोक्ष नाम तो ‘यजु’ है ही। साथ ही वाक्प्राणसंगमनमावात्मक ‘यज’ शब्द का भी परोक्ष नाम ‘यजु’ मान लिया गया है, इसी अभिन्नसत्तामाध्यम से। देखिए !

यजुषा इ देवा—अग्रे यज्ञ तेनिर, अथ श्रुत्वा, अथ साम्ना । तदिदं नप्येतर्हि—  
यजुषेवाग्रे तन्वते, अथ श्रुत्वा, अथ साम्ना । ‘यजो’ इ वै तथजुरिति ॥

‘द्विपति’ घर्मात्मक ‘आकाश’ (भूताकाश मत्स्याद्यः) है। तदित्यं-‘यत्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्राण-वाक्’-‘प्राणचिति-याक्चिति’-इत्यादि विभिन्न द्रव्य नामों से वर्णिततावर्णिता, अभ्यायमन की स्मृतिरचना सिद्धता से आविर्भूता प्राणचिति स्मृतिरिति की समष्टिरूपा पञ्चचितिरूपी ही मृक्षामाया उद्भा वह यद्वेद चिति है, त्रिकथ निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलेषण हुआ है—

अथ वाव यजुर्वेदस्य पवते । एष हि यन्नेवेद सत्त्वं जनयति । एत यन्तमिदमनु प्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजु । अयमेव-आकाशो जूःX, यद्विदमन्तरिक्षम् । एत आकाशमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वायुरश्च, अन्तरिक्ष च ( आकाशश्च ), यज-जूश्च । तस्माद्-यजु । एष एव यदेव बोति । तदेतत्-अक्षसामयोः प्रतिष्ठितम्, अक्षनामे वहतः ।

—शतपथब्राह्मण १०।३।१।

### (८८)—अक्षसामात्मक यजुःप्राणः—

भुति के अक्षरों का सङ्घटन से क्योंकि समन्वय कठिन है, अतएव वा शब्दों में इसके अक्षरार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए। भुति ने कहा है—‘यह जो स्वप्न ( दशमायां की दृश्यने से ‘यूत’ नाम से-‘पवन’ नाम से प्रसिद्ध ) वायु वह रहा है, यही तो ‘यजु’ ( यजुर्वेद ) है। यही गतिशील ( यत् ) जनता हुआ इन सब भूत-भौतिक प्रपञ्चों का जनिता ( जनक-उत्पादक-सुपमम् ) है। इसके गतिमान का अनुसरण करते ही वह कुछ उत्पन्न होता है। यह आकाश ही ‘अक्ष’ नामक उत्पन्न है, जो कि ( इस धावापृथिवी-सूर्य और भूपिण्ड को अग्निगर्भ में समाविष्ट रखने वाला नीलामरुम से प्रतीयमान ) यह अन्तरिक्ष है। इस आकाशरूप अन्तरिक्ष को आचार बना कर ही तो वह वायु अपने जब ( वेग ) से वह रहा है। तो यह यजु वायु और अन्तरिक्ष है, अक्ष और अक्ष है। इसीलिए तो यह ‘यजु’ कहलाया है। यही तो गतिशील उत्पन्न है। तो यह गतिशील यजुः तत्त्व अक्षसाम के आचार पर प्रतिष्ठित है। अक्षसाम ही यजु का वहन कर रहे हैं’।

### (८९)—वातवायु और यजुः—

लक्ष्यार्थ के द्वारा प्रत्यक्ष-अनुभूत वायु का ही नाम क्या तत्त्वात्मक वह यजुर्वेद है, जो विरवेवर का भौतिक स्वरूप उद्घोषित हुआ है ? उत्तर है वह सुप्रसिद्ध उपसालनमाय, नैदानिक प्रतीकमाय, बिसे मन्त्रस्थ बना कर ही माहय राक्षसाभाषण व्यक्तियों को उत्पत्ती और शनैः शनैः आकर्षित किया गया है। जिस वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विद्युत्जन करता हुआ उन को विद्युत्जन करता रहता है, वह तो पारिभाषिकी ‘वातवायु’ नामकी अग्निभा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने भौतिक विद्युत्जनधर्म से भूतपरमाणुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रहितां संयोग-अयुतां संयोग’ लक्ष्य आदानविसर्गात्मक सम्बन्ध से अग्नादि अग्निवि-वनस्तथादि का पोषण करता रहता है, जिसका कि—‘वात आ वातु मेघजम्’ (अक्षत् १।१८९।१) इत्यादि

X जूराकाशे, सरस्वत्यां, पिशाच्यां, यवने, स्त्रियायम् ।

—विश्वकोश ।



रूप से उपवर्णन हुआ है। गुणागुरेणभूतभौतिक-भाषानुगता नलप्रथिपरम्पर से प्राणवायु ही कालान्तर में अन्तिम नलप्रथि का अनुगामी बनता हुआ अविकृतपरिणामरूप से इस भूतवायु के स्वरूप में परिणत हुआ करता है। अतएव उस प्राणतत्त्व का, सुसूक्ष्म-इन्द्रियातीत प्राणवायु का स्वरूप-परिचय करने मात्र के लिए भूति ने नैदानिकविधि से, किंवा प्रतीकविधि से, किंवा उपलक्षणविधि से—‘अयं वाय यजुर्योऽयं पक्षते’ इत्यादि रूप से प्रवहणशील भूतवायु को (‘वात’ वायु को) लक्ष्य बना लिया है। प्राण-गतिशील प्राण के गतिधर्म से ही वो सब कुछ उत्पन्न होता है। अतः अवश्य ही इस सुसूक्ष्म प्राणवायु को ‘यजु’ कहा जा सकता है।

## (६०) यजुःप्राण के द्वारा यज्ञ का आत्मानात्मक चितान—

यहाँ भूति वायु (प्राण) को यजु’ कह रही है, एवं यही भूति आगे चल कर ‘यजुः’ के—‘यज्-जू’ के दो विभाग करती हुई ‘यज्’ को वायु (प्राण) कह रही है, एवं ‘जू’ (वाक्) को ‘आकाश’ कह रही है। यह वैवा पारस्परिक विरोध !। समन्वय कीजिये। जबकि ‘यज्’ का नाम वायु (प्राण), तथा ‘जू’ का नाम आकाश (वाक्) है, तो ‘यजु’ (यज् और जू दोनों की समष्टि) को ‘अयं वाय यजुर्योऽयं पक्षते’ इत्यादि रूप से ‘यजु’ नाम से कैसे व्यङ्गित किया गया, यह विप्रतिपत्ति की जा सकती है। मनोमय स्थित्वाबल ही प्रथम क्लविति से ‘प्राण’ भाव में (यत्भाव में) परिणत हुआ है यह कहा जा चुका है। पूर्व पूर्व चिति में उच्चर उच्चर चिति का बीज ‘बीजकुन्त्याया’ नुगत अभिनसत्ताक कार्यकारण से समाविष्ट रहता है। पूर्व पूर्व कारण ही अविकृतपरिणामवादात्मक नित्यमहिमाभाव से उच्चरोच्चर के कार्यभावों में परिणत होता है। वाय ही पूर्व पूर्व कारण अपने उच्चरोच्चर के व्यक्तीभूत कार्य्यों को व्यक्त कर ‘तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ के अनुसार उन कार्य्यों में गर्मीभूत बनता जाता है। अतएव कहा, और माना जा सकता है कि, पूर्व पूर्व कारण में कारण-कार्य्य दोनों समाविष्ट हैं सूक्ष्म रूप से, एवं उच्चरोच्चर कार्य्यों में कारण-कार्य्य दोनों समाविष्ट हैं सूक्ष्म-सूक्ष्म रूप से। जो ‘यज्’ रूप प्राण अपने बीजात्मक कारणभाव से कार्य्यरूप ‘जू’ (मर्त्याकार) भाव में परिणत होने वाला है, उसमें सूक्ष्मकार्य्यवादसिद्धान्तानुसार पहिले से ही सूक्ष्म-अव्यक्त रूप से ‘जू’ रूप आकाशभाव भी प्रतिष्ठित है। इसी अभिनसत्तात्मक अव्यक्तभावात्मक कार्य्यकारणैक्यवृत्ति से यज् रूप भी प्राण को यज् रूप प्राणवाक् रूप से व्यङ्गित कर देना निर्विरोध समन्वित हो जाता है। यही कारण है कि, प्राण के कार्य्यभूत वाक्-‘मर्त्याकार’ से उत्पन्न आगे के वायु-तेज-बल-मूर्-आदि सम्पूर्ण व्यक्त कार्य्यों को—‘अयो धागेवेर्धं सर्वम्’ इत्यादि रूप से ‘वाक्’ नाम से व्यङ्गित कर दिया जाता है। प्राण तथा वाक्, दोनों के संगमनात्मक ‘यजन’ का ही नाम ‘यजु’ है जो कि देवयजन (देवप्राणसंगमनात्मक यज्ञ) का आवार बना करता है। इसी उभयसमन्वित दृष्टिकोणमाध्यम से ‘यजु’ को ‘यज्’ नाम से भी व्यङ्गित कर दिया है। ‘यज्जू’ का परोक्ष नाम तो ‘यजु’ है ही। वाय ही वाक्प्राणसंगमनमाषात्मक ‘यज्’ शब्द का भी परोक्ष नाम ‘यजु’ मान लिया गया है, इसी अभिनसत्तामाध्यम से। देखिए।

यजुपा इ देवा—अग्ने यज्ञ तेनिरे, अथ श्रुचा, अथ साम्ना। तदिदं नप्येतर्हि—

यजुपैवाग्ने तन्वते, अथ श्रुचा, अथ साम्ना। ‘यजो’ इ वै तद्यजुरिति ॥

—शत० ४।१।७।१३।

‘रिपति’ धर्मार्थक ‘आकाश’ (भूतकाश मर्त्यकाश) है। तद्विना-‘यन्-जू-‘वायु-आकाश’-‘प्राण-वाक्’-‘प्राणचिति-वाक्चिति’-इत्यादि विविध द्रव्य नामों से वर्णितपरिणीता, धर्मगणन की अनधिकृता सिद्धा से आविर्भूत प्राणचिति अनिति की समष्टिरूप वर्णनतिरूपी ही सूक्ष्माभाविद्विना यह यन्त्रे चिति है, त्रिविध निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलेषण हुआ है—

अयं वायं यजुर्योऽयं पवते । एष हि यन्नेवद सव्यं जनयति । एत यन्तमिदमनु-  
प्रजायते । तस्माद्वायुरेष यजुः । अयमेव-आकाशो जू ×, यदिदमन्तरिक्षम् । एत आका-  
शमनुजवते । तदेतत्-यजुर्वायुरच, अन्तरिक्षं च ( आकाशश्च ), यज-जृश्च । तस्मात्-  
यजुः । एष एव यदेय इति । तदेतत्-श्रुक्सामयो प्रतिष्ठितम्, श्रुक्नामे वदतः ।

—रातपथब्राह्मण १०।३।१।

### (८८)—श्रुक्सामात्मक यजुःप्राणः—

भुवि के अक्षरों का वहवस्व से क्याकि समन्वय कठिन है, अतएव दा शब्दों में इतक अक्षरार्थ का समन्वय कर लेना चाहिए। भुवि ने कहा है—‘यह वो सबत्र (दशमावों को हटाने से ‘यूत’ नाम से-‘पवन’ नाम से प्रसिद्ध) वायु वह रहा है, यही तो ‘यजु’ (यजुर्वेद) है। यही गतिरील (यत्) बनवा हुआ इन सब भूत-मौलिक प्रपञ्चों का अनित्य (अनक-उत्पादक-सुपमव) है। इसके गतिभाव का अनुसरण करके ही सब कुछ उत्पन्न होता है। यह आकाश ही ‘जु’ नामक तत्त्व है, जो कि (इस धावापृथिवी-सूर्य और भूमिद को, अग्निगर्भ में समाविष्ट रखने वाला नीलामरूप से प्रतीयमान) यह अन्तरिक्ष है। इस आकाशरूप अन्तरिक्ष को आकाश बना कर ही तो वह वायु अपने जब (वेग) से वह रहा है। सो यह यजु वायु और अन्तरिक्ष है, यत् और जू है। इसीलिए सो यह ‘यजुः’ कहालाया है। यही सो गतिरील तत्त्व है। सो यह गतिरील यजुः तत्त्व श्रुक्साम के आकाश पर प्रतिष्ठित है। श्रुक्साम ही यजु का वहन कर रहे हैं’।

### (८९)—वातवायु और यजुः—

त्वक्स्थाय के द्वारा प्रत्यक्षदृष्ट-अनुभूत वायु का ही नाम क्या तत्त्वात्मक यह यजुर्वेद है, जो निरवेरवर का मौलिक स्वस्म उद्घोषित हुआ है ?। उत्तर है यह सुप्रसिद्ध उपलालनभाव, नैदानिक प्रतीकभाव, जिसे मन्त्रस्व बना कर ही मादश बालमावापन व्यक्तियों को स्वयं की ओर शनैः शनैः आकर्षित किया गया है। जिस वायु का हमारे शरीर से स्पर्श होता है, जो सर्वत्र विधूनन करता हुआ सब को विधूनित करता रहता है, यह सो पारिभाषिकी ‘वातवायु’ नामकी अभिधा से निगम में वर्णित हुआ है, जो कि अपने मौलिक विधूननधर्म से भूतपरमाशुओं का भूतों में परस्पर ‘प्रवृत्ति संयोग-प्रसुता संयोग’ जन्म आदान-विषयार्थक सम्बन्ध से अभादि अभाव वि वनस्त्यादि का पोषण करता रहता है, जिसका कि—‘वात आ वातु मेघजम्’ (श्रुक् १।१८५।१) इत्यादि

× जूराकाशे, सरस्वत्या, पिशाच्यां, यवने, स्त्रियाम् ।

—विश्वकोश ।

में बल सहचारीमाय है, रस ही प्रधान है। तृतीया प्राणचिति में रस सहचारी है, बल ही प्रधान है। इन चारों चितियों के मध्य में हृदयस्थान में रसनिबन्धना मुमुक्षा, अपनिबन्धना सिद्धि—दोनों से समन्वित रसबलमूर्ति काममय उभयात्मक श्यावसीयस् नामक अव्ययमन प्रतिष्ठित है, जिसकी रसात्मिका कामना से आनन्द-विज्ञान चितियों अनुप्राणित हैं, एवं बलात्मिका कामना से प्राण-वाक्चितियाँ अनुप्राणित हैं। अतएव काममय उभयात्मक मन दोनों का साक्षी बनता हुआ दोनों में अन्तर्भूत है। इसी आधार पर 'आनन्द-विज्ञान-रसप्रधान-मन' इन तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग माना जा सकता है। 'घलात्मक मन-प्राण-वाक्' तीनों का एक स्वतन्त्र विभाग माना जा सकता है। प्रथम विभाग को रसकामनानुबन्ध से 'मुक्तिसाक्षी आत्मा' कहा जा सकता है। द्वितीय भाग को 'सृष्टिसाक्षी आत्मा' कहा जा सकता है। त्रिचिद्विष्ट से मुमुक्षाप्राणिता आनन्दविज्ञान-चिति समष्टि को 'अन्तरिचिति' कहा जा सकता है, सिद्धिदानुप्राणिता प्राण-वाक्चितिसमष्टि को 'बहिरिचिति' कहा जा सकता है, एवं मध्यस्थ उभयात्मक मन को 'कामचिति' कहा जा सकता है। परापरभिन्न मायी रस-बलमूर्ति निष्कल अव्ययपुरुष की इस प्रकार मनोमयी कामना, किंवा कामरस से स्त्र रस के अस्त्र कन में कन्तु (सन्त्य) तारतम्य से 'आनन्दचिति-विज्ञानचिति-कामचिति-प्राणचिति-वाक्चिति' ये पाँच चितियाँ व्यवस्थित हो जाती हैं। या निष्कल पुरुष सङ्गतपुरुष, किंवा पञ्चचितिकपुरुष कनता हुआ इन पाँच चितियों से 'चिदात्मा' नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जिसका उपनिषत् ने 'ब्रह्मकोशावली' रूप से प्रयोगान किया है। इन पाँचों में रस-बल के तारतम्य से पूर्व पृथ कोश उत्तर उत्तर कोश का आत्मा है, उत्तर उत्तर कोश पूर्व पूर्व कोश का शरीर। पूर्व पूर्व कोश सूक्ष्म है, तदपेक्षया उत्तरात्तर कोश स्थूल है। सूक्ष्म पूर्व कोश स्थूल उत्तर कोश का शरीर-आत्मा है, स्थूल उत्तरकोश सूक्ष्म पूर्वकोश का शरीर है। अतएव यह कोशावली 'आत्मन्वी' (शरीरविशिष्ट आत्मा-प्रकाश) नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। 'एक वा इदं चि बभूव सर्वम्' के अनुसार यह एक ही निष्कल ही मायी अव्ययपुरुष तदित्य पञ्चकल बन रहा है।

## (६४)-वाङ्मय अन्तर्विघर्ष—

उपनिषत् ने 'वाङ्मयकोशावली' को 'ब्रह्ममयकोशावली' नाम से व्यवहृत किया है। कारण यही है कि मन-प्राणगमिता यदुर्वाक् ही वह मर्त्यकाश है, जिसका मनोगर्मित प्राणमयकोश के अनन्तर 'वाक्चिति' रूप से आविर्भाव बतलाया गया है। 'तस्माद्वा एवस्माद्वात्मन आकाशः सम्भूतः' के अनुसार मनोगर्मित प्राणात्मा ही वाङ्मय भूतात्मन का प्रभव बनता है, जिसका तात्पर्य यही है कि, मनोगर्मित प्राणात्मा के सिद्धिदानुलक प्राणव्यापार से बलबाधित के द्वारा प्राण ही उत्तरावस्थामें 'वाक्' रूप में परिणत होगा। सिद्धिवा प्रकल्प रही, बलप्रस्थ का उपक्रम हुआ। इस मन-प्राण वाङ्मय (मन-प्राणआकाशमय) आत्मा से वायु (आप) नामक भूत का आविर्भाव हुआ। मन-प्राणवाङ्मयवाङ्मय आत्मा से तेजाभूत का, मन-प्राण वाङ्मयवाङ्मयवाङ्मय आत्मा से बलभूत का, मन-प्राणवाङ्मयवाङ्मयवाङ्मय आत्मा से पारिविभूत का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार बलप्रतिपाद्यतम्य से मन-प्राणगमिता वाक्, किंवा मन-प्राणगर्मित आकाश ही आकाश-वाय-तेज-बल पृथिवी, इन पञ्च सूक्ष्म-गुण-भूतों में परिणत हो गया, जो कालान्तरमें-रण-अणु-भूत-भौतिकमावानुगत पञ्चीकरणप्रक्रिया से 'पञ्चमहाभूत' रूप में परिणत हो जाता है। पञ्चमहाभूतात्मिका पृथ्वी ही आपवि बनस्पत्यादिरूप में परिणत होती है। यही शरीरात्मिके हुत हाकर रस-बल के कामिक विरक्षणन के द्वारा

### (६१)—अज्ञात्मक यजुःप्राण—

अव्यक्तप्राण से व्यक्तभूत वाक् ही आगे जाकर पञ्च मर्त्यभूतभूत्यों में परिणत होती हुई 'मन' का में परिणत होती है। अतएव "अममय यजुः" (यत० १०।१।११।) रूप से गद्यमय भूतममदिरूप मन का भी 'यजुः' कह दिया जाता है। अममय मन ही यजुः-युक्त प्राण-वाक् नितिरूप में परिणत होता है। अतएव 'मनो यजुर्वेदः' (यत० १।१।१।१२)—'मन एव यजूर्पि' (यत० १।१।७।५)—'मना वै यजुः'। (यत० १।१।१४०) इत्यादि रूप से मन को भी 'यजुः' कह दिया जाता है, जबकि व्यस्तव्यवस्था प्राणवाक् के समन्वित रूप का ही नाम 'यजुः' है। 'अन इन्द्रोऽस्य श्वक्-वर्मो का यज्ञः—'श्वक्-सामे यजुरपीत' 'श्वक्-सामे यज्ञव' इत्यादि रूप से प्राणवाक्-रूप यजु का आधार माना गया है, वहाँ अन्यत्र आकाशभेदभाव के अन्तर्गतवैभाव उक्त्य से 'वागेयऽर्चरच-सामानि च-मन एव यजूर्पि' (यत० १।१।७।५) इत्यादि रूप से वाक् को श्वक्-साम-अभिषा से भी व्यक्त मान लिया गया है। हमें अपनी स्थूल मायकाष्ठि से यद्यपि अतिसिद्धान्त विप्रतिपन्न प्रतीत होने लगते हैं। किन्तु यन्तुगत्या सम्पूर्ण तत्त्वपचना का तत्त्वदृष्टि निर्विरोध समन्वय हो रहा है। वस्तुतः यही है कि, 'सर्वा गतिर्याजुषी ह्येव शारपत्' (शे० भा १।१२।६।) इत्यादि निगम-तुसार गतिप्रकृतिक प्राण, तथा व्यपेक्ष रियतिप्रकृतिक 'वाक्' दोनों की समन्वितपरिभाषा का नाम ही 'यजुः' है, जो परोक्षमात्र में 'यजुः' नाम से प्रसिद्ध हुआ है ०।

### (६२)—यजुर्वैचित्र्य की आपोभाग—

मनोमयी स्थित्वा से उद्भूत प्राणचिति में जहाँ अतत्त्व निरविशयरूप से अनुसंज्ञित था, वहाँ उर्ध्वी स्थित्वा से उद्भूत वाक्चिति में अतत्त्व प्रविशमावाप्तुक्त बन जाता है। आप ही इसमें 'ऊर्ध्वं सूत्रं' न्याय से मनः-प्राण दोनों गर्भीभूत रहते हैं। वही त्रयीप्रज्ञात्मक-मनःप्राणवाक्-मय विरक्तवाची-सृष्टिवाची आत्मा कह लाया है। सृष्टिवाची इस आत्मप्रज्ञाप्रकाश प्रतिप्रकाश के रूप (प्राणव्यापार) से यजु के रूप वाक्-भाग का (वाक्चिति का) द्रुत भाग ही 'आप' (वायु नामक सूक्ष्म आप) का आविर्भावन हुआ है, जैसा कि 'सोऽपौ सजत-वाच एव लोकत'। वागेव साऽसृज्यत' (यत० १।१।१।७।) इत्यादि श्रुति से प्रमाणित है।

### (६३)—पञ्चकोशात्मक अव्यक्तप्राण—

स्पष्ट किया गया है कि क्या कुर्वस्वरूपा वस्था में परिणत होता हुआ विशाखरूप से समुदीत हुआ (२५२ २५३)। इस आत्मनिक उच्छेदन से अज्ञात सूक्ष्म सृष्टि का अनुगामी बन गया। यही यौथी 'वाक्चिति' कहलाई, जिसमें सब सर्वथा अभिभूत है। जो स्थिति आनन्दचिति की है वही इस वाक्चिति की है। जो स्थिति विज्ञानचिति की है, वही स्थिति प्राणचिति की है। इच्छादि कि-मयमा आनन्दचिति में अज्ञात अभिभूत-सुप्तकृत है, सब सर्वोत्तमा निष्कलित है। चतुर्थी वाक्चिति में-सब अभिभूत है, सुप्तकृत है, अज्ञात सर्वोत्तमा निष्कलित है। अतएव द्वितीया विज्ञानचिति

• जिस आपो वैद्य शब्दवाच्यमय शास्त्र में प्राकृतिक आपीरूपेयतत्वात्मक वेद का निरूपण हुआ है, वह तत्त्वात्मक वेद वक्ता ही रहस्यपूर्ण विषय है, जिसका अज्ञानप्राप्तिक निरूपण उपनिषद्विज्ञानमाध्यमभिन्न द्वितीय-तृतीय चरणों में विस्तार से विश्लेषण हुआ है।

मीमांसा होती रहेगी । परात्परविनाभूत पञ्चकल अव्ययपुरुष, उदमिन्ना-पञ्चकला पराप्रकृति ( अक्षर ), उदमिन्ना पञ्चकला अपराप्रकृति, इन १-परात्पर-१-अव्यय-१-अक्षर-१-क्षर-कलाओं की समष्टि को ही 'पोङ्गरी पुरुषप्रजापति' कहा गया है, जिसका परात्परविशिष्ट अव्ययात्मभाग विश्व का अधिष्ठानकारण बनता है, उदगर्भीभूत अक्षरत्मा ( पराप्रकृति ) विश्व का निमित्तकारण बनता है । एवं उदगर्भीभूत किंवा सनगर्भीभूत क्षरत्मा विश्व का उपादानकारण बनता है । अधिष्ठान-निमित्त-उपादान ( आरम्भण ) कारणत्रीसमष्टिरूप यह पोङ्गरीपुरुष ही मायी महाविश्व का मूल बनता है, जिसे मूल बनाकर ही हमें विश्व के तात्त्विक स्वरूप की मीमांसा करते हुए निरन्त्र के प्रधान सद्बीभूत पूर्वप्रतिष्ठात मनु के तात्त्विकस्वरूप का शत्रु अविलम्ब उपक्रम कर देना है, जिस उपक्रान्ति के लिए थोड़ी प्रतीक्षा तो अनिवार्यरूपेण क्षम्य मान ही ली जायगी ।

## (६५)-मायी महेश्वर के विविध विवरण—

'परात्पर-अव्यय-अक्षर-आत्मक्षर' मूर्ति, पोङ्गरीप्रजापति को विश्व का मूल प्रमाणित करते हुए हमन इसी को 'मनु' स्वरूप का उपक्रम भी माना है । परिणयाधिलुति के कारण, साथ ही निगमव्याख्या-लक्षणा आचार्यमीमांसा से एकान्ततः अस्सृष्टा वर्तमान दार्शनिक तत्त्वमीमांसा के अनुग्रह से नैगमिक व्यवहिक्र आत्मस्वरूप-बोध क्योंकि क्लृप्तप्राय है । अतएव सर्वथा सहज भी यह आत्मस्वरूप आब के मानव के लिए दुर्बध्य प्रमाणित हो सकता है । इसीलिए पुनः पुनः हमें विभिन्न दृष्टिकोणों से इन आत्मस्वरूपमीमांसाओं को लक्ष्य बनाना पड़ता है । दार्शनिक दृष्टि का ही यह असीम अनुग्रह है ! कि, सर्वथा विमल भी आत्मविकर्ष आब पारस्परिक उन पर्यायसम्बन्धी के माध्यम से अभिन्नार्थक मानने-मनवाने की भ्रान्ति से स्व-स्व-व्यवस्थित विमल स्वरूपों से अभिभूत हो गए हैं । उदाहरण के लिए 'परमेश्वर-महेश्वर-विश्वेश्वर-उपेश्वर-इश्वर-जीवत्मा' आदि प्रत्येक शब्द यद्यपि विज्ञानदृष्ट्या सर्वथा विभिन्न आत्ममायों के वाचक हैं । किन्तु आब एकैदला इन सब को अभिन्नार्थक माना जा रहा है, फलस्वरूप इन शब्दों को पर्याय बोधित किया जा रहा है । मायावीच सबविलिष्टरसैक्यन तत्त्व परात्पर परवेश्वर है । महामायावलाचिह्न सहस्र-बलशामूर्ति अश्वत्यमललक्षण पोङ्गरीपुरुष मायी महेश्वर है ॐ । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्ये-चन्द्रमा-प्रथिषा, इन पाँच पुण्डरीका की समष्टिरूप-अतएव 'पञ्चपुण्ड्रीकप्राजापत्यबलशा'नाम से प्रसिद्ध, दूसरे शब्दों में स्वयम्भू से आरम्भ कर प्रथिव्यन्त व्याप्त पञ्चबलशाधिष्ठाता आत्मन्वी बलेश्वर ही त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षण सप्तमुवनारमक विश्व का ईशिता बनता हुआ 'विश्वेश्वर' है । स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य्यादि-पाँचों पुण्डरीक स्वतन्त्ररूप से संगृहीत बनते हुए अपने अपने स्वतन्त्र स्वरूप से 'उपेश्वर' नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनकी समष्टि की 'पञ्चोपेश्वरा' कहा गया है । पाँचों उपेश्वरों में से केवल पार्थिव उपेश्वर से अनुप्राणित पार्थिव सौम्यत्रिलोकी के अग्नि-वायु आदित्य के त्रिवृदभाव से फलरूप विराट् हिरण्यगम-सवस्वमूर्ति उपनिषद्वा में 'मयनूतान्तरात्मा'-'साक्षी सुपर्ण'

✽ मायान्तु प्रकृतिं विधात्-मायिन तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदमक्षगत् ॥

—श्वेताश्वतथपनिषत् ४।१ ।

वेदोक्त में परिणत होती है। यह श्रुत ही वेदाग्नि में आहुत होकर यज्ञान्त में 'पुरुष' रूप में परिणत होता है। यह है सद्ब्रह्म, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः,—आकाशाव्वायु—वायोरग्नि—अग्निरापः—  
अव्मि पृथिवी—पृथिव्या ओषधय—ओषधीभ्योऽन्नम्—अन्नात्—रेत—रेतस पुरुष । स  
वा एष पुरुषोऽन्नरसमय ।  
—ते० उ० प० २।१।

आकाश (वाक्)—वायु—अग्नि—जल—पृथिवी—पाँचों भूत ही योग्य बनते हैं। अतएव 'अपते' के अनुसार इन की समष्टि को अक्षरय ही 'अन्न' कहा जा सकता है। इसी दृष्टि से इस वाक्यमयिषत्' को 'अन्नविषय' कहा जाता है, जिसे 'वाचीमा यिरया भुषनान्यर्पिता' रूप से स्वभूतमयक बोधित किया गया है। इसी आधार पर भगवान् विचित्रि ने वाङ्मय कोशको 'अन्नमयकोश' नामसे व्यवहृत कर दिया है। केवल मौलिक तत्त्वसृष्टि के प्रसङ्ग में तो इसे 'वाङ्मयकोश' ही कहा जायगा। किन्तु अन्नरसद्वारा समुत्पन्न वैकारिकी प्रजासृष्टि की व्याख्या करते हुए इसे 'अन्नमयकोश' अभिधासे समलङ्घित किया जायगा। सृष्टि-मूलमीमांसा का उपक्रम करते हुए हम ने पूर्व में 'कामस्तदमे समवर्धत्वाधि०' इत्यादि मन्त्र उद्धृत किया था। उस मन्त्र की प्रथमभूमिका अमनीमानुष्या—सदस्त्रु—(सदस्त्रुसम्बन्ध) लक्षणा इस पञ्चकोश-निष्पत्ति पर ही उपरंजित हो रही है।

### रसस्तानुगतवक्ष्यविधिविनिर्भावपरितोषः—

अन्न इतिज्ञानचनमनःप्राणगर्भिता वाक्—एव अव्यय पुरुषः—

- |                                    |                |                        |                 |
|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|
| (१)—ज्ञानगर्भितो रसः—रसविधिः—      | अनन्तचितिः—    | अनन्द (अनन्दकला)       | }—अन्तरिचि      |
| (२)—ज्ञानव्यवहितो रसः—रसविधिः—     | विज्ञानविधिः—  | विज्ञानम् (विज्ञानकला) |                 |
| (३)—ज्ञानानुगतो रसः—रसविधिः—       | मुमुक्षुविधिः— | }—मनः (अमकला)          | }—चितिप्रवर्धकः |
| (४)—रसानुगतं ज्ञानम्—ज्ञानविधिः—   | सिद्धिदाविधिः— |                        |                 |
| (५)—रसव्यवहितं ज्ञानम्—ज्ञानविधिः— | प्राणविधिः—    | प्राणा (प्राणकला)      | }—बहिरिचि       |
| (६)—रसगर्भितं ज्ञानम्—ज्ञानविधिः—  | वाक्विधिः—     | वाक् (वाक्कला)         |                 |

उपोषवर्धित—उपस्तुत—अन्नमय—निष्क्रममावापन्न—मनोधन अतएव अमन—प्राणधन—अतएव अप्राण वाग्धन—अतएव अवाक्—सर्वरूप—अतएव सर्वतीत—पञ्चकोशात्मक इस सकल—अतएव निष्कल परात्परलभ-  
तुलित अव्ययपुरुष के साथ नित्य सम्बद्धा 'परा—अपरा' नाम की प्रकृति ही प्रकृतिविशिष्ट पुरुष का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसकी इन प्रकृत-तथा आगागिनी मीमांसाओं में यथावत् इतिबोधाभेद से

हुआ है, इसके लिए 'रसो ये स'। रसं होवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति' (वे० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। दूसरा ब्रह्मसापेक्ष सर्वत्रलविशिष्टरसकैषेण सविशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतब्रह्म' नाम घोषित हुआ है। 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १।२७।) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शाश्वतब्रह्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

### (६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

मायातीत, अतएव, विश्वातीत, अतएव च स्वातीत सर्वामूल-ग्रामूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विक्तों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्टया यद्यपि अद्वय है, अभिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष ब्रह्मानुगता माति की दृष्टि से इसके 'रस-ब्रह्म' ये दो माति-माय मान लिए जाते हैं। जो दोनों मातियाँ वस्तुगत्या ब्रह्मनिबन्धना बनती हुई ब्रह्मातियाँ ही माती जायेंगी। इन दोनों में अस्वभाववापन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्टया यह 'अनन्त' (निःसीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन रहब अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-माय के कारण यह रस भाग-'अमृत-सत्-आमू' इत्यादि अभिधार्थों से समर्पकृत है। ठीक इसके विपरीत अस्वभाववापन्न ब्रह्म संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्दिशकाल से सादिसन्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, ब्रह्म भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम्। किन्तु स्थानन्त्या जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंस्पृष्टिलक्षणा है, वहाँ ब्रह्म की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है। सदाभाषा में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, ब्रह्म संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है, ब्रह्म संख्या में अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ ब्रह्म अपने नानात्व-असीमभावनिबन्धन रहब विचाली-अस्थिर-परिवर्तनमाय के कारण 'मृत्यु-असत्-अध्व' इत्यादि नाम भावों से उपवर्णित हुआ है। उदा सर्वथा एकरस-अक्षय-स्वर के आधार पर उदा-सर्वथा विभिन्नरस-प्रतिक्षय विनक्षय क्षयभाषापन्न अस्वभावों का 'धीधी-तरङ्गन्याय' से आलोडन-विशोडन-उदयास्त-आविर्भाव-तिरोभाव-व्यक्ताव्यक्तभाव सम्भूति-विनाश अक्षय वायवाहिक रूप से प्रफुल्लित बना रहता है। बलों की इन उभावचतरङ्गों का सुस्पष्ट विज्ञान ही राष्ट्रीय 'विश्वविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य स्नातन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

### (६८)-षोडशविध बलकोशपरिचय—

नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमतुलित रस-धरातल के आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-असीम-व्याप्य-प्रतिक्षयविलक्षय-द्वैतभाषापन्न-तरङ्ग-समुद्रलित ब्रह्म यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु षोडशी मायी महेश्वर की माँति इन असंख्य बलों के कोणकाल भी षोडशविध (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह बलकोशों में सम्पूर्ण असंख्य-अनन्त ब्रह्म समाविष्ट रहते हैं। जोकि षोडश बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः 'माया'-'इन्द्रियम्'-'जायम्'-'पारा'-'आय'-'मृति'-'यक्ष'-'सुप्तम्'-'सत्यम्'-'यक्षम्'-'अध्वम्'-'नय'-'वयोनाथ'-'वयुनम्'-'मोह'-'विद्या' इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन सोलह बलकोशों के आधार पर

‘वेदसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवशरीर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव पियर्त्त से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’-‘भोक्तात्मा’-‘कम्मात्मा’-‘देही’-इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-यैरथानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानामात्रा-पञ्च योगमाया से सम्यग् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी नुर्धिग्रेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्य के लिए सिद्धावलोकादृष्टा संग्रहण से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विरयमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विरोध करने वाले पूर्वोद्धृत ‘कामस्तवमे’ समयताधि मनसो रत्न प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यन्त का जो समन्य पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिपगसमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूर्वकाल में सर्वत्र अस्रग्-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साम्राज्य था, जिस अस्रग्-निरपेक्ष-ब्रह्म में सत्भावामक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एक असद्वभावामक ‘अम्य’ नामक ‘यल’ तत्त्व का सहचरसम्यग् से अनारन्तरीभाव से समन्य था। सर्ववस्तुविशिष्टरसैकधन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परात्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायावत्तानुगत हृदयवत्तावच्छिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्यग्-सारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विराजेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्तमात्रा का उद्भव हो गया”।

### (६६)—अत्यन्तपिनद्ध ब्रह्म

कित्ती भी प्रकार के मर्त्य-भारण-सीमाप्राप्तकवन से सर्वात्मना अर्कस्युष्ट रहने के कारण ही मायावीत-सर्वज्ञनिशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यन्तपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम परात्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषमात्रप्रवर्तक क्लों की अविच्छेदा से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषमात्रप्रवर्तक क्लों की विच्छेदा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न नु सचानुगता) बल-अविच्छेदाविवक्षा के मेघ से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषमात्रात्मक परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), ये दो विवर्त हो जाते हैं। स्वार्ती उपनिषद् की परिमत्तानुसार बलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘प्रेकान्तिकमुखा’ (निर्विषयक भास्वरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

+ परमेश्वर-महेश्वर-विराजेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न दृष्टिकोणनिरूपण वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वेदिए—गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषदविज्ञानमाध्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आदिविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

\* सीमा से बद्धभाव ‘नद्ध’ है। सीमाकवन से सर्वात्मना आन्यस्तिकरूप से अर्कस्युष्ट निःसीम सर्वज्ञ स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनद्ध’ है।



हुआ है, जिसके लिए 'रसो ये स'। रसं ह्येवाय ताभ्या आनन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। दूसरा बलसापेक्ष सद्यबलविशिष्टरसकैष्वन सविशेष परात्पर 'शारयतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शारयतव्रज' नाम घोषित हुआ है। 'शारयतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १।४२।७) से दोनों का विभिन्नमान स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शारयतव्रज' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

(६७)-निर्विशेष, और परात्पञ्चम—

(६७)-निवेशप, अर परात्यत्रिभू—  
मायावीत, अतएव, विश्वावीत, अतएव च सवातीत सर्वामूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की सम्पूर्ण पदात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेस्वर सच्चिदानन्द, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। पदात्पर परमेस्वर सच्चिदानन्द यद्यपि अद्वय है, अभिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष कलानुगता माति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो माति-यद्यपि अद्वय है, अभिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष कलानुगता माति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो माति-माय मान लिए जाते हैं। जो दोनों मातियाँ वस्तुगत्या बलानिवचना बननीं हुईं बलमातियाँ ही मानीं जायेंगी। इन दोनों में असङ्गमायापन्न रस संख्या से ( गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्ट्या यह 'अनन्त' (नि सीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिश्चयन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस भाग-'अमृत-सत्-आम्' इत्यादि अभिवाचीं से समलंकित है। ठीक इसके विपरीत स्वङ्गभावापन्न बल संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्य) है, वहाँ यह दिग्दिशकाल से सादिसन्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम् । किन्तु स्थानान्तता जहाँ परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम् । किन्तु स्थानान्तता जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंसृष्टिलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है। स्वङ्गमाया में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, बल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है; बल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-असीमभावनिश्चयन सहज विचाली-अस्थिर-अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-असीमभावनिश्चयन सहज विचाली-अस्थिर-परिवर्तनभाव के कारण 'मृत्यु-असत्-अर्थ' इत्यादि नाम मायी से उपवर्धित हुआ है। सदा सर्वथा एकरस-अक्षय-सूरस के आधार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण विलक्षण क्षणमावाप्त असद्बलों का 'घोची-तरङ्गन्याय' से आलोचन-विलोचन-उदयास्त-आविर्भाव-विरोधाव-व्यक्ताव्यक्तभाव सम्भूति-किारा अनेक वायवाहिक रूप से प्रध्वन्त बना रहता है। क्लेशों की इन उपावचतरङ्गों का सुवृद्ध विज्ञान ही नास्तीय 'विश्वविज्ञान' है, जिसे 'आर्षविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्षविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्ष सनातन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

(६८)-षोडशविध वस्तुकोशपरिचय—

(६८) - बाबशिविच यत्कशिपरिचय-  
नित्य-शान्त-निरञ्जन-निगुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमवुलित रत्न-धरातल के  
आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिघ्नयविलक्षण-द्वैतमावापन-तरङ्ग-  
समुद्रलित नल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु षोडशी मायी मोहेश्वर की भाँति इन असंख्य स्त्रियों के  
कोशकल भी षोडशविच (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन सोलह नलकोशों में सम्पूर्ण असंख्य-  
अनन्तनल समाविष्ट रहते हैं। जोकि षोडश नलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः "माया"-इत्यम्"-  
जाया"-वारा"-आप"-मृति"-यज्ञ"-सूत्रम्"-सत्यम्"-यज्ञम्"-आध्यम्"-वय"-वयोनाध"-  
वयुनम्"-मोह"-विद्या"- इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन सोलह नलकोशों के आधार पर

‘वैषसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवरथर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव विषय से धनुःप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कर्मतात्मा’—‘वही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-येरयानर-तेजस-प्राज्ञमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभाषा-पत्र योगमाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्बोधिता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्वय के लिए सिद्धान्तोक्तदृष्टा संप्रदम्भ में आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विष्णुमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्वोद्भूत ‘कामस्तदमे’ समवताधि मनसो रेत प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यर्थ का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिवगसमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूर्वकाल में सर्वत्र असंख्य-अद्वय-निरखन-केवल-ब्रह्म का ही साम्राज्य था, जिस असंख्य-निरवयव-ब्रह्म में सर्वमावात्मक ‘आभू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असर्वमावात्मक ‘अभ्य’ नामक ‘यल’ तत्त्व का सहचरसम्यक् से अनारान्तरीभाव से समन्वय था। सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायाशीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाधलानुगत हव्यबलावच्छिन्न मनो-मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्यन्ध-सारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्तमाया का उदय हो गया”।

### (६६)—अत्यन्तपिनद्ध ब्रह्म

फिती मी प्रकार के मर्त्य-वाक्य-सीमापाशकचन से सर्वात्मना असंख्य रहने के कारण ही मायावीत-सर्वव्यापिशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यन्तपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। निःसीम परमपञ्चम का शुद्ध ‘रसमान विशेषमानप्रवर्तक बलों की अविवक्षा से जहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषमात्रप्रवर्तक बलों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न ह्य सत्तानुगता) क्त-अविवक्षाविनक्षा के मेघ से मायाशीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषमात्रावपन्न परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर) ये दो विवर्त हो जाते हैं। स्मार्ती उपनिषद् की—परिभाषानुसार क्तनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर-विरेश्वर आदि विभिन्न दृष्टिकोणनिरूपण वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वेदित—गीतामृमिकान्तर्गत् ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषद्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

● सीमा से बद्धमात्र ‘नद्ध’ है। सीमाकचन से सर्वात्मना आन्यन्तिकरूप से असंख्य निःसीम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनद्ध’ है।

हुआ है, इसके लिए 'रसो ये स'। रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी भवति' (वे० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। दूसरा बलसापेक्ष सर्वबलविशिष्टरसकैषेन संविशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिसके लिए निगम में 'शाश्वतब्रह्म' नाम प्रापित हुआ है। 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १४।२७) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शाश्वतब्रह्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

### (६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

मायातीत, अतएव, विश्वातीत, अतएव च स्वातीत सर्वामूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सत्तादृष्टया यद्यपि अद्वय है, अभिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष बलानुगता भाति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो भाति-माय मान लिए जाते हैं। जो दोनों भातियाँ वस्तुगत्या स्थानिबन्धना बनती हुई बलभातियाँ ही मानी जायेंगी। इन दोनों में असङ्गभावपन्न रस संख्या से (गणना में) जहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालादृष्टया यह 'अनन्त' (निःसीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस भाग-'अमृत-सत्-आमू' इत्यादि अभिवाचनों से उमलंक्ष्य है। ठीक इसके विपरीत सङ्गभावपन्न बल संख्या से जहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्देशकाल से सादृशान्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्त्यम्। किन्तु रसानन्ता जहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंस्पृष्टिलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्तवानुगता है। सङ्गभावा में रस दिग्देश-काल से अनन्त है, बल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है; बल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त्य से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-सर्वमभावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-परिवर्तनभाव के कारण 'सृत्यु-असत्-अश्व' इत्यादि नाम भावों से उपवर्णित हुआ है। उदा सर्वथा एकरस-अक्षय-सदृश के आचार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण विनक्षण क्षणभावापन्न असङ्ख्यातों का 'धीधी-तरङ्गन्याय' से आलोचन-विलोचन-उदयास्त-आविर्भाव-तिरोभाव-व्यक्ताव्यक्तभाव सम्भूति-विनाश अथवा धावसाहिक रूप से प्रस्रान्त बना रहता है। बलों की इन उभावचतरङ्गों का सुसूक्ष्म विज्ञान ही नास्त्विक 'पिरवविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है। एवं जो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य उनाकन विद्वान्त के मौखिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

### (६८)-बोद्धशविष्यस्तकोशपरिचय—

नित्य-शान्त-निरुद्धन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमतुलित रस-धरातल के आचार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिक्षणविलक्षण-दैवभावापन्न-तरङ्ग-समतुलित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु बोद्धरी मायी महेश्वर की भाँति इन असंख्य बलों के कोशबल भी बोद्धशविष्य (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, बिन छोटा बलकोशों में सम्पूर्ण असंख्य-अनन्तबल समाविष्ट रहते हैं। जोकि बोद्ध बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः 'माया'-'हृदयम्'-'जाया'-'धारा'-'आरा'-'भूवि'-'यज्ञ'-'सूत्रम्'-'सत्यम्'-'यज्ञम्'-'अश्वम्'-'यय'-'ययोनाथ'-'ययुनम्'-'मोह'-'विद्या' इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन छोटा बलकोशों के आचार पर

‘देवसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवस्वर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस ईश्वरीय पार्थिव विषय से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कृमात्मा’—‘दही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञमूर्ति भीम सत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभाव-पत्र योगनाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्बिज्ञेयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा-समन्वय के लिए विद्यालोकनद्वारा संग्रहण से आत्मस्वरूप का आशय ले रहे हैं। विष्णु के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्वोद्धृत ‘कामस्तवमे समयताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यर्थ का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इत निष्कर्ष पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिवर्गसमाकृत पक्ष हरयमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूर्वकाल में सव्य अक्षय-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साम्राज्य था, जिस अक्षय-निरवय-ब्रह्म में सद्भावत्मक ‘ब्रह्म’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एक असद्भावत्मक ‘अभ्य’ नामक ‘बल’ तत्त्व का सहचरसम्बन्ध से अनारान्तरीभाव से समन्वय था। सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परत्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत हव्यबलावच्छिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्बन्ध-तारतम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरवेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विभक्तियों का व्यय हो गया”।

### (६६)—अत्यनपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मर्त्य-आरुह्य-सीमाप्राप्तकथन से सर्वोत्तमा अरुह्य रहने के कारण ही मायावीत सर्वव्यापिशिष्टरसमूर्ति परत्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यनपिनद्ध’ (निःसीम) नाम से उक्तव्य हुआ है। निःसीम परत्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषभावप्रवर्तक बलों की अविवक्षा से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहा जाता है, वहाँ विशेषभावप्रवर्तक बलों की विवक्षा से वही निर्विशेष ‘परत्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न तु कृतानुगता) बल-अविवक्षाविवक्षा के मेल से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परत्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषभावत्मक परत्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परत्पर), ये दो विधा हो जाते हैं। स्मार्थी उपनिषद् की परिभाषानुसार बलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परत्पर ‘येकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर आदि आभिव्यक्तियों के विभिन्न दृष्टिकोणनिकथन वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए देशिक—गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषद्विज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

● सीमा से परमात्र ‘नद्ध’ है। सीमाकथन से सर्वोत्तमा आन्यन्तिकरूप से अरुह्य निःसीम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यनपिनद्ध’ है।

हुआ है, इसके लिए 'रसो वै स'। रसं हो धायं लब्ध्वा आनन्दी भवति' (तै० उप० १।७) इत्यादि प्रसिद्ध है। दूसरा बलसापेक्ष सर्वत्रलविशिष्टरसकैषेन सर्वशेष परात्पर 'शाश्वतधर्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, जिनके लिए निगम में 'शाश्वतधर्म' नाम घोषित हुआ है। 'शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च' (गीता १।१२७) से दोनों का विभिन्नभाव स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है। यही वह 'शाश्वतधर्म' तत्त्व है, जिसे मानवीय 'मनु' का मूलाधार प्रमाणित करना है।

### (६७)-निर्विशेष, और परात्परब्रह्म—

मायावीत, अतएव, पिरवातीत, अतएव च स्वातीत सर्वमूल-अमूल-ब्रह्म के निर्विशेष, एवं परात्पर, इन दोनों विभिन्न विषयों के इस विभिन्न दृष्टिकोण को लक्ष्य न बनाकर दोनों की समष्टिरूप परात्पर को, दूसरे शब्दों में दोनों को एक ही मानते हुए हमें सृष्टिमूल का समन्वय करना है। परात्पर परमेश्वर सदादृष्टया यद्यपि अद्वय है, अमिन्न है, एक है। तथापि सापेक्ष बलानुगता भाति की दृष्टि से इसके 'रस-बल' ये दो भाति-भाव मान लिए जाते हैं। वो दोनों भावियाँ वस्तुगत्या स्तनिबचना बनती हुई बलभाविता ही मानी जायेंगी। इन दोनों में असङ्गमावापन्न रस संख्या से (गणना में) वहाँ 'एक' है, वहाँ दिग्देशकालदृष्टया यह 'अनन्त' (नि सीम-असीम) है। साथ ही अपने एकत्व-असीमभावनिबन्धन सहज अविचाली-स्थिर-अपरिवर्तन-भाव के कारण यह रस माग-'अमृत-सत्-आमृ' इत्यादि अमिवाचीं से समलंकृत है। ठीक इसके विपरीत स्तङ्गमावापन्न बल संख्या से वहाँ अनन्त (असंख्यात) है, वहाँ यह दिग्दिशकाल से सादिसान्त है, सीमित-परिच्छिन्न है। तात्पर्य, रस भी अनन्त है, बल भी अनन्त है। सर्वमिदमानन्तम्। किन्तु रसानन्तता वहाँ दिग्देशकालातीतलक्षणा-दिग्देशकालासंयुष्टिलक्षणा है, वहाँ बल की अनन्तता संख्यानन्ततानुगता है। सहजमाया में रस दिग्देश-अल से अनन्त है, बल संख्या से अनन्त है। रस संख्या में एक है, बल संख्या में अनेक है। संख्यानन्त से अनन्त बना हुआ बल अपने नानात्व-ससीमभावनिबन्धन सहज विचाली-अस्थिर-अपरिवर्तनभाव के कारण 'सृत्-असत्-अभ्य' इत्यादि नाम भावों से उपवर्णित हुआ है। उदा सर्वथा एकरस-अद्वय-ऊर्ध्व के आधार पर सदा-सर्वदा विभिन्नरस-प्रतिक्षण विलक्षण क्षणमावापन्न अस्वरूपों का 'धीधी-तरङ्गन्याय' से आलोचन-विलोचन-उदयास्त-आविर्भाव-तिरोभाव-व्यक्ताव्यक्ताभाव सम्भूति-विनाश अस्व घाटावाहिक रूप से प्रप्रवृत्त बना रहता है। बलों की इन उच्चावचतरङ्गों का सुसूक्ष्म विज्ञान ही नास्तीय 'विरवविज्ञान' है, जिसे 'आर्यविज्ञान' कहा गया है। एवं वो आर्यविज्ञान 'ब्रह्मविज्ञान'-'ब्रह्मविद्या' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिसे मूल बनाए बिना किसी भी आर्य सनातन सिद्धान्त के मौलिक रहस्य का समन्वय नहीं किया जा सकता।

### (६८)-षोडशविध बलकोशपरिचय—

नित्य-शान्त-निरञ्जन-निर्गुण-असीम-व्यापक-अक्षय-अद्वय-समुद्रसमनुलित रस-धरातल के आधार पर प्रतिष्ठित नित्य अशान्त-साञ्जन-सगुण-ससीम-व्याप्य-प्रतिक्षणविलक्षण-द्वैतमावापन्न-तरङ्ग-समनुलित बल यद्यपि संख्या में अनन्त है। किन्तु षोडशी मायी भोमेश्वर की भाँति इन असंख्य बलों के कोषाक्ष भी षोडशविध (१६ प्रकार के) ही मान लिए गए हैं, जिन छोलेह बलकोशों में सम्पूर्ण असंख्य-अनन्तबल समाविष्ट रहते हैं। जोकि षोडश बलकोश निगमग्रन्थों में यत्रतत्र क्रमशः 'माया'-'हृदयम्'-'धाया'-'धारा'-'धात'-'भूति'-'राह'-'सूत्रम्'-'सत्यम्'-'यक्षम्'-'अभ्यम्'-'यय'-'ययोनाध'-'ययुनम्'-'मोह'-'विद्या'-'इन नामों से उपवर्णित हुए हैं। इन छोलेह बलकोशों के आधार पर

‘वैद्यसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवेश्वर ही ‘ईश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस ईश्वरीय पार्थिव विवर्त्त से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कम्मात्मा’—‘वही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-वैजस-शास्त्रमूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानामात्र-पञ्च योगमाया से सम्वन्ध माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्निश्चयता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्वय के लिए सिंहावलोकनद्वारा संप्रहस्य से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विरमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्वोक्त ‘कामस्त्वमे’ समयताधि मनसो रेत प्रबलं खासीत्’ इत्यादि श्रुत्यन्त का जो समन्वय पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्ष पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिधरासमाकुलित यह दृश्यमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूयवशा में सर्वत्र अक्षय-अद्वय-निरञ्जन-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्प्राप्य था, जिस अक्षय-निरवयव-ब्रह्म में सर्वमावात्मक ‘आमू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असर्वमावात्मक ‘अम्भ’ नामक ‘बल’ तत्त्व का सहचरसम्वन्ध से अनारान्तरीभत्त्व से समन्वय था। सर्वबलविशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीत तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परात्पर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत इव्यबलव्यभिन्न मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्वन्ध-तारवन्ध से परमेश्वर-महेश्वर-विरमेश्वर-उपेश्वर-ईश्वर-जीव-अगत-आदि विभिन्न विवर्त्तभावों का उद्भव हो गया”।

### (६६)—अत्यन्तपिनद्ध ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मर्त्य-बाह्य-सीमाप्राप्त्यन्त से सर्वोत्तमा अवस्थित रहने के कारण ही मायावीत सर्वबलविशिष्टरसमूर्ति परात्पर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में \*‘अत्यन्तपिनद्ध’ (नि सीम) नाम से उल्लेख हुआ है। नि-सीम परात्परब्रह्म का शुद्ध ‘रसभाव’ विशेषभावप्रकर्षक बलों की अविच्छेदा से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रकर्षक बलों की विच्छेदा से वही निर्विशेष ‘परात्पर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न तु स्वानुगता) बल-अविच्छेदाविच्छेदा के भेद से मायावीत एक ही ब्रह्म के बल निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परात्पर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषभावपञ्च परात्परब्रह्म (रसबलसमष्टिरूप परात्पर), वे दो विवर्त्त हो जाते हैं। स्थायी उपनिषद् की-परिभाषानुसार बलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परात्पर ‘ऐकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक आत्मरूप शुद्ध रसानन्व) नाम से व्यवहृत

+ परमेश्वर-महेश्वरादि आत्मविवर्त्तों के विभिन्न दृष्टिकोणनिरूपण वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए देखिए—गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरिच्छा’, ईशोपनिषदविज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञानग्रन्थ का प्रथमखण्ड।

\* सीमा से नष्टभाव ‘नय’ है। सीमाभ्रमण से सर्वोत्तमा आन्यन्तिकरूप से अवस्थित नि सीम सर्वतन्त्र स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनद्ध’ है।



‘वैचसत्यात्मा’ आदि नामों से प्रसिद्ध पार्थिवस्वर ही ‘इश्वर’ नाम से प्रसिद्ध है। इस इश्वरीय पार्थिव विषय से अनुप्राणित—‘भूतात्मा’—‘भोक्तात्मा’—‘कर्ममात्मा’—‘वही’—इत्यादि विविध नामों से प्रसिद्ध-वैश्वानर-तेजस-ब्राह्मण-मूर्ति भीम तत्त्व ही ‘जीवात्मा’ है, जिसका प्रधान रूप से नानाभावा-पन्न योगमाया से सम्यक् माना गया है—।

आत्मस्वरूप को इसी दुर्बोधिता को लक्ष्य बनाते हुए हम प्रतिपादित तथा प्रतिपाद्य विषय के यथा समन्य के लिए सिद्धावलोकनद्वारा संग्रह रूप से आत्मस्वरूप का आभय ले रहे हैं। विरपमूल के रहस्यपूर्ण दृष्टिकोण का विश्लेषण करने वाले पूर्णविभूत ‘कामस्त्वमे’ समग्रताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि श्रुत्यमय का वो समन्य पूर्व में हुआ है, उसके इस निष्कर्षार्थ पर हमें पहुँचना पड़ा कि,—“चराचरप्राणिजगत्समाकुलित यह इश्वरीयमान पाञ्चभौतिक प्रपञ्च जब हमारी प्रत्यक्ष दृष्टि का विषय न था, तो उस सृष्टिपूर्वकाल में सर्वत्र अस्वरूप-अद्वय-निरञ्ज-केवल-ब्रह्म का ही साक्षात्कार था, जिस अस्वरूप-निरयय-ब्रह्म में सत्त्वात्मक ‘आभू’ नामक ‘रस’ तत्त्व का, एवं असत्त्वात्मक ‘अभू’ नामक ‘बल’ तत्त्व का सहचरसम्यग्ध से अनारम्भनीयता से समन्य था। सर्वव्यापिशिष्टरसैक्यन इसी अद्वय ब्रह्म को, मायावीर्य तत्त्व को वैज्ञानिकों ने—‘परमेश्वर परमेश्वर’ नाम से व्यवहृत किया, जिसके आगे जाकर मायाबलानुगत हृदयबलविक्रम मनो मय कामरेत से सत्-असत् (रस-बल) के सम्बन्ध-सारसम्य से परमेश्वर-महेश्वर-विरेश्वर-अपेश्वर-ईश्वर-जीव-जगत्-आदि विभिन्न विवर्यभक्तों का उद्भव हो गया”।

### (६६)—अत्यन्तपिनन्द ब्रह्म

किसी भी प्रकार के मर्त्य-वाक्य-सीमापारकथन से सर्वोत्तम अर्थपूर्ण रहने के कारण ही मायावीर्य सर्वव्यापिशिष्टरसमूर्ति परमेश्वर परमेश्वर विज्ञानपरिभाषा में ‘अत्यन्तपिनन्द’ (निःसीम) नाम से उपलब्ध हुआ है। नि सीम परमेश्वर का शुद्ध ‘रसमाय’ विशेषभावप्रकर्ष बलों की अविच्छेदता से वहाँ ‘निर्विशेष’ कहलाया है, वहाँ विशेषभावप्रकर्ष बलों की विच्छेदता से वही निर्विशेष ‘परमेश्वर’ कहलाने लगता है। इस प्रकार केवल ज्ञानानुगता (न तु स्वानुगता) बल-अविच्छेदाविच्छेद के भेद, से मायावीर्य एक ही बल के बल-निरपेक्ष निर्विशेषब्रह्म (शुद्धरसमूर्ति परमेश्वर) बलसापेक्ष-बलविशिष्ट सविशेषभावपूर्ण परमेश्वर (रसबलसमष्टिरूप परमेश्वर) ये दो विवर्त हो जाते हैं। स्मार्त्ती उपनिषद् की परिभाषानुसार बलनिरपेक्ष शुद्ध रसमूर्ति निर्विशेष परमेश्वर ‘ऐकान्तिकमुक्त’ (निर्विषयक ब्रह्मरूप शुद्ध रसानन्द) नाम से व्यवहृत

— परमेश्वर-महेश्वर-विरेश्वर आत्मविषयों के विभिन्न दृष्टिकोणानुसंधान वैज्ञानिक स्वरूपों के लिए वैज्ञानिक—गीताभूमिकान्तर्गत ‘आत्मपरीक्षा, ईशोपनिषदविज्ञानभाष्य, एवं ‘आत्मविज्ञानोपनिषत्’ नामक आद्यविज्ञानमय का प्रथमसंख्य ।

• सीमा से ब्रह्ममाय ‘नन्द’ है। सीमाकथन से सर्वोत्तम आत्मनित्यरूप से अर्थपूर्ण निःसीम सर्वोत्तम स्वतन्त्र तत्त्व ही ‘अत्यन्तपिनन्द’ है।



## (६६)-प्रधानपलकोशत्रयी—

उक्त सोलह बलों में सम्पूर्ण अनन्त बल गर्भीभूत बने रहते हैं। अतएव ये १६ बल 'बलकोश' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें सर्वादि का 'मायाबलकोश' यह महाबल है, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण (१५ बल) बलकोश समाविष्ट हैं। इन सोलहों में सर्वादिभूत मायाबलकोश का अपना एक स्वतन्त्र महत्व है, जिसके द्वारा स्थित्वा-मूला सृष्टि का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। सर्वान्त का 'विद्याबलकोश' अपना स्वतन्त्र महत्व रखता है, जिसके द्वारा सुसुप्तामूला मुक्ति की प्रवृत्ति हुमा करती है। मध्यस्थ चतुर्दशबलकोश अष्टधात्मक बलकोश हैं, जिनका एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा, जिनमें कि मौक्तिक मर्त्यविश्व के व्यापक लयबलकात्मक विज्ञान समाविष्ट माने गए हैं। इस दृष्टिकोण से इन पौंडशविध बलकोशों की तीन मुख्य श्रेणियाँ निम्न हो जाती हैं।

मायाबलकोशात्मक आदिबल को सीमायावानुगता कामनाबल से अनुप्राणित हम 'अशनाया बल' कहेंगे, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में इच्छा-अशनाया के स्वरूपनिरूपण-प्रसङ्ग में दिग्दर्शन कराया जा चुका है। 'अशनाया ये पाप्मा' रूप से मायाानुगता अशनाया ही 'अविद्याबलकोश' है, जो व्यष्टिधात्मक हृदय-बाया-पारादि चतुर्दशविध बलकोशों को अग्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोशों के सर्वान्त के 'मोहबलकोश' के द्वारा आवरणसर्ग (अविद्यासर्ग) की मूलाधिष्ठात्री बनती है। ठीक इसके विपरीत विद्याबलकोशात्मक सर्वान्त के बलकोश को-जो अपने रसानुष्ठी क्योतिर्मान के कारण निष्प्रममावापन बना रहता है-हम बन्धननिवर्त्तक मुक्तिवाची बलकोश कहेंगे, जो उन्हीं हृदय-बाया-पारादि चतुर्दशविध बलकोशों को अग्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोश के सर्वादि हृदयबलकोश के द्वारा (अन्तर्ध्यामीरूपनियतिर्विश्व की प्रेरणाद्वारा) आवरणसर्ग (अविद्या-मोह) का मूलनिवर्त्तक प्रमाणित होता है। मायाबलकोश को समोमय अविद्यासर्गप्रवृत्ति के अन्तर्गत् हम 'अविद्याबल' कहेंगे एवं अन्तिम बलकोश 'विद्याबल' प्रसिद्ध होगा। तथा मध्य की चतुर्दशबल कोऽप्यस्मिन् मायाानुगता बनकर वही 'अविद्या' कहालाएगी, विद्याानुगता बनकर वही 'विद्या' कहालाएगी। अतएव अविद्याबलात्मक मायाबलकोश को बलनिवन्धन 'मृत्युबल', विनाशी 'क्षरबल' कहा जायगा। विद्याबलकोश को बलनिवन्धन 'अमृतबल' अविनाशी 'अक्षरबल' कहा जायगा। एवं मध्यपतिवित्चतुर्दश बलों को 'अमृतसृत्यबल'-विद्याऽविद्याबल' 'अक्षरक्षरबल' माना जायगा। इस दृष्टि से १६ बलों का त्रिधा वर्गीकरण निम्न हो जायगा। अमृतबल का उदायक हृदयबल माना जायगा, मृत्युबल का उदायक मोहबल माना जायगा। मोहात्मक मृत्युबल 'समोबल' कहा जायगा, हृदयात्मक (मनुष्यात्मक) अमृतबल 'क्योतिर्विश्व' माना जायगा। समोबल को 'असमूबल' कहा जायगा, क्योतिर्विश्व को 'सूत्रबल' माना जायगा। एवं इसी आधार पर-“असतो मा सद्गमय-सुखोऽस्मा अमूर्तं गमय-तमसो मा क्योतिर्विमय” इत्यादि उद्धोष व्यवस्थित होंगे। निम्नलिखित वचन इसी विद्या-अविद्यात्मक अक्षर-क्षरबलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

## प्रधानपलकोशत्रयीस्वरूपपरिच्छेद —

- (१) (१)—मायाबलम् —रसानुगतम्—मृत्यु—अविद्या —(अक्षर-तमः)—क्षरबलम्  
 (१५) (२)—हृदयादिनोऽन्तर्बलम्—तमयानुगतम्—अमृतम्—विद्याविश्वे —(सूत्र-तमयम्)—तमयात्मकम्  
 (१६) (३)—विद्याबलम् —रसानुगतम्—अमृतम्—विद्या —(सू-क्योति)—अक्षरबलम्

ही भारतीय विज्ञानकाण्ड को १६ विभागों में विभक्त माना जा सकता है, जो विज्ञानकाण्ड इन स्तों पर अवलम्बित है, एवं जिस दृष्टिकोण के माध्यम से ही विज्ञानमूलभूत पदों का 'मूल' याव 'विज्ञानानुभूत' स्वरूप से तूलरूपात्मक विज्ञान की अपेक्षा मूलकार पदों का भूभागात्मक महिमाली पोषित किया गया है।  
पोष्यशक्तकोशसमग्रहपरिलेखः—

(१)	(१)	मायाकोशानुगतं—	मायाविज्ञानम्—	छन्दाविज्ञानम्—	ब्रह्माख्यविज्ञानम्—	समष्टिविज्ञानम्
(१)	(२)	हृदयकोशानुगतं—	हृदयविज्ञानम्—	नियतिर्विज्ञानम्—	व्यापिमापकानि—अध्यतम्—अधिभूत—अधिदेवत—नक्षत्र—ग्रह—लोक—लोक—आदिविभिन्न— स्वरूपरूपविज्ञानानि । 'ज्ञानं' तेऽहं—'सत्यं ज्ञानमनन्तब्रह्म' इति रसमायः । 'सर्वविज्ञानं' सिद्धं वक्ष्यामि—'नित्यं विज्ञानमनन्दब्रह्म' इति बलमायः । (अनेकपद) 'विज्ञानान्' ये व क्षमिमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन ज्ञातानि शीघ्रान्ति, विज्ञानमेव प्रथममन्यमिसिक्थिन्ति । 'विज्ञानं ब्रह्म' इति व्यबानात् । 'विज्ञानमित्युपास्यम्' ।	
(२)	(३)	जायकोशानुगतं—	जायाविज्ञानम्—	वाम्भत्यविज्ञानम्—		
(३)	(४)	धाराकोशानुगतं—	धाराविज्ञानम्—	क्रियाऽमेदविज्ञानम्—		
(४)	(५)	आप कोशानुगतं—	आपोविज्ञानम्—	आप्तिविज्ञानम्—		
(५)	(६)	भूतिकोशानुगतं—	भूतिविज्ञानम्—	प्रभवविज्ञानम्—		
(६)	(७)	यज्ञकोशानुगतं—	यज्ञविज्ञानम्—	अज्ञाभाषविज्ञानम्—		
(७)	(८)	सूत्रकोशानुगतं—	सूत्रविज्ञानम्—	एतिमेतिविज्ञानम्—		
(८)	(९)	सत्यकोशानुगतं—	सत्यविज्ञानम्—	प्रविष्टाविज्ञानम्—		
(९)	(१०)	यज्ञकोशानुगतं—	यज्ञविज्ञानम्—	कर्मविज्ञानम्—		
(१०)	(११)	अभ्यकोशानुगतं—	अभ्यविज्ञानम्—	नामरूपविज्ञानम्—		
(११)	(१२)	वयकोशानुगतं—	वयोविज्ञानम्—	प्राणविज्ञानम्—		
(१२)	(१३)	वयानाधकोशानुगतं—	वयानाधविज्ञानम्—	वाग्विज्ञानम्—		
(१३)	(१४)	वयुनकोशानुगतं—	वयुनविज्ञानम्—	पदार्थविज्ञानम्—		
(१४)	(१५)	मोहकोशानुगतं—	मोहविज्ञानम्—	मनोविज्ञानम्—		
(१)	(१६)	विद्याकोशानुगतं—	विद्याविज्ञानम्—	बुद्धिविज्ञानम्—	कर्मसारवत्त्वविज्ञानसमष्टि- विज्ञानम्	

## (६६) प्रधानबलकोशत्रयी—

ऊक्त सोलह बलों में सम्पूर्ण अनन्त बल गर्भीभूत बने रहते हैं। अतएव ये १६ बल 'बलकोश' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें सर्वादि का 'मायाबलकोश' यह महाबल है, जिसके गर्भ में सम्पूर्ण (१५ हों) बलकोश समाविष्ट हैं। इन सोलहों में सर्वादिभूत मायाबलकोश का अपना एक स्वतन्त्र महत्व है, जिसके द्वारा स्रष्टृ-मूला सृष्टि का स्वरूप प्रतिष्ठित रहता है। सर्वान्त का 'विद्याबलकोश' अपना स्वतन्त्र महत्व रखता है, जिसके द्वारा मुमुक्षुमूला मुक्ति की प्रवृत्ति हुआ करती है। मध्यस्थ चतुर्दशबलकोश व्यष्टिघातक बलकोश हैं, जिनका एक स्वतन्त्र विभाग माना जायगा, जिनमें कि मौक्तिक मर्त्यविरह के यथयावत् स्वरूपबलात्मक विज्ञान समाविष्ट माने गए हैं। इस दृष्टिकोण से इन पौंडराविच बलकोशों की तीन मुख्य भेरियाँ निम्न हो जाती हैं।

मायाबलकोशात्मक आदिबल को सीमाभावानुगता कामनाबल से अनुप्राणित हम 'अशानाया बल' कहेंगे, जिसका पूर्वपरिच्छेदों में इच्छा-अशानाया के स्वरूपनिरूपण-प्रसङ्ग में दिग्दर्शन करया जा चुका है। 'अशानाया ये पाप्मा' रूप से मायानुगता अशानाया ही 'अविद्याबलकोश' है, जो व्यष्टिघातक हृदय-बाया-पायादि चतुर्दशविच बलकोशों को अग्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोशों के सर्वान्त के 'मोहबलकोश' के द्वारा आवरणसर्ग (अविद्यासर्ग) की मूलाधिष्ठात्री बनती है। ठीक इसके विपरीत विद्याबलकोशात्मक सर्वान्त के बलकोश को-को अपने रसानुन्वी ज्योतिर्मात्र के कारण निष्कममावापन बना रहता है-हम क्वचननिवर्तक मुक्तिसाक्षी बलकोश कहेंगे, जो उन्हीं हृदय-बाया-पायादि चतुर्दशविच बलकोशों को अग्रगामी बनाकर व्यष्टिबलकोश के सर्वादि हृदयबलकोश के द्वारा (अन्तर्ध्यानीरूपनियतिर्वल की प्रेरणाद्वारा) आवरणसर्ग (अविद्या-मोह) का मूलनिवर्तक प्रमाणित होता है। मायाबलकोश को तमोमय अविद्यासर्गप्रवृत्ति के कारण हम 'अविद्याबल' कहेंगे एवं अन्तिम बलकोश 'विद्याबल' प्रसिद्ध होगा। तथा मध्य की चतुर्दशबलकोशसमष्टि मायानुगता बनकर वही 'अविद्या' कहलाएगी, विद्यानुगता बनकर वही 'विद्या' कहलाएगी। अतएव अविद्याबलात्मक मायाबलकोश को बलानिक्चन 'मृत्युबल', विनाशी 'चरबल' कहा जायगा। विद्याबलकोश को रचनिक्चन 'अमृतबल' अविनाशी 'अचरबल' कहा जायगा। एवं मध्यपतिष्ठितचतुर्दश बलों को 'अमृतमृत्युबल'-विद्याऽविद्याबल' 'अचरचरबल' माना जायगा। इस दृष्टि से १६ बलों का त्रिधा वर्गीकरण निम्न हो जायगा। अमृतबल का सहायक हृदयबल माना जायगा, मृत्युबल का सहायक मोहबल माना जायगा। मोहात्मक मृत्युबल 'तमोबल' कहा जायगा, हृदयात्मक (मनुर्भावात्मक) अमृतबल 'ज्योतिर्वल' माना जायगा। तमोबल को 'असद्रूपबल' कहा जायगा, ज्योतिर्वल को 'उद्बल' माना जायगा। एवं इसी आधार पर- "असतो मा सद्गमय-मृत्योर्मा अमृतं गमय-तमसो मा ज्योतिर्गमय" इत्यादि उद्घोष व्यवस्थित होंगे। निम्नलिखित वचन इसी विद्या-अविद्यात्मक अचर-चरबलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

## प्रधानबलकोशत्रयीस्वरूपपरिच्छेद —

- (१) (१)—मायाबलम् —बलानुगतम् —मृत्युः —अविद्या —(अस-तमः) —चरबलम्  
 (१५) (२)—हृदयादिमोहान्तबलम् —उभयानुगतम् —अमृतबलम् —विद्याविधे —(उद्बल-उभयम्) —उभयात्मकम्  
 (१६) (३)—विद्याबलम् —रसानुगतम् —अमृतम् —विद्या —(ज-ज्योतिः) —अचरबलम्

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढ ।

चर, त्वविद्या, समृत्त तु विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्य. ॥ श्रं० ४५०११॥

चर प्रधान-मममृताक्षर हर चरात्मानावीशते द्वे एक ।

तस्याभिध्यानाद्योजनाच्चभावाद्भूयश्चान्ते विस्वमायानिबृषि. ॥ श्रं० १११०॥

## (१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, सालहर्षा विद्याकल ही हृदयस्वात्मक अन्तर्ध्यानी नियतिब्रह्म की प्रेरणा से बलमन्त्रिविमोक्तद्वारा कन्धन-मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भेष भी अन्तर्ध्यानात्मा सर्वादिभूत उस महामायाकल को ही कमर्षित किया जायगा, जो असीम परात्पर को भी असीम बनाकर सर्वाधिष्ठाता बन रहा है। माया के अनुग्रह से ही तो मायी अन्वयात्मा खानुबन्विनी मुमुक्षा के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपस्थिता आनन्द विज्ञानात्मिका अन्तर्ध्याति के माध्यम से कन्धनविमोक्त का अधिष्ठाता बनता है। अतएव कन्धन, किंवा विमोक्त, सर्ग, अथवा तोलय, यत्किञ्चिद्विषयवस्तु स्वच्छात्मक है, सब का निःशेष उत्तरदायित्व इस महामाया ब्रह्मना पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के यिष्णु-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक कल से मोहद्वारा कर्मावृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से रणराय कर्मावृत्ति, इसी महामाया के ब्रह्माक्षरनिबन्धन-रजोगुणात्मक-योगमायात्मक से सर्गसंरक्षण होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन-सत्त्वगुणात्मक-योगमायात्मक से सर्गबन्धननिबृषि होती है। अतएव आर्यवैज्ञानिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकारण की मूलप्रतिष्ठा माना है।

## (१०१)-दार्शनिकों का ध्यामोहन—

तदवधिपर्यन्त महामायाकल सुप्त रहता है (अव्यक्तस्था में परिणत रहता है), तदवधिपर्यन्त शेष पन्द्रहों बलकोश भी अव्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। कलता बलानुगता सृष्टिप्रक्रिया भी अव्यक्त ही बनी रहती है। मायाकल के आगमन से (व्यक्तावस्था में परिणत होने से) ही शेष बलकोश जागरूक बनते हैं, तदनन्तर ही सृष्टिप्रक्रिया प्रवृत्त होती है। मायाकल के इसी महामहिम-गतिमायामय-महामहत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मत्ता अर्वाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि,—"यह सम्पूर्ण मूल-भौतिक प्रपञ्च सायिक है, भावामय है"। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अद्वैतपर्यन्त जहाँ आर्य विज्ञानतुमोदित है, वहाँ इस धारणा के साथ-साथ अपनी निगमम्याख्याशून्या निरवधिज्ञानशून्या कस्मिन् इस धारणा, किंवा अक्षरधारणा का कोई महत्त्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जिस धारणामात्र का इन दार्शनिकों ने—(जगत् कर्षोक्ति सायिक है, अतएव मिथ्या है) इन कास्वयिक शब्दों में प्रेरणा करते हुए 'मुक्तमस्तीति वक्तव्यं द्वाहस्ता हरीशकी' म्याम को ही अक्षररत्न चरितार्थ करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

(१०२)-सर्वधम्मोपपत्त ब्रह्म-

मायाश्लानुष्न्वी सर्ग का एक महत्त्वपूर्ण प्रासादिक विश्लेषण और । निष्कल पुरुष 'सकल' बन गया, पोटशक्त बनता हुआ 'योद्धी' नाम से प्रसिद्ध हो गया, यह पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है । इस सकल ने किया क्या ? इस प्रश्न का एक प्रासादिक विश्लेषण यों समन्वित किया जा सकता है कि, मायोदय से पूर्व नक्षत्रत्व निर्वर्त्मक बना रहता है । यही मायोदय से क्लृप्तमन्त्रनिबन्धन आत्मपरिग्रहों से युक्त होकर 'सर्वस्मर्मा' बन जाता है । ये आत्मपरिग्रह वहाँ क्लृप्तोपाधि से पूर्वानुसार १६ मार्गों में विभक्त है, वहाँ 'आत्मन्वी' दृष्टि से ६ मार्गों में विभक्त माने गए हैं \* । ये आत्मपरिग्रह क्रमशः "माया"—"कला"—"गुण"—"विकार"—"अब्जजन"—"आधरण"—"इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । इन परिग्रहत्मक पञ्चस्मों से संयुक्त बनता हुआ निर्वर्त्मक मायातीत ब्रह्म 'सर्वधर्मोपपन्न' बन गया है, जिसका पुराणपुरुष ने— 'सर्वधर्मोपपत्तेरब्र' ( व्याख्य ) रूप से यरोगान किया है ।

उक्त ६ भौं परिग्रहों का विधा वर्गीकरण किया है आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वानों ने। माया-कला, इन दोनों का एक स्वतन्त्र वर्ग है। गुण-विकार, का स्वतन्त्र वर्ग है। एवं अज्जन-आवरण, का एक स्वतन्त्र वर्ग है। माया-कला-रूप प्रथम द्वन्द्व 'असृष्टात्मा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'असृष्टपरिग्रह' माना जायगा। गुण-विकाररूप द्वितीय द्वन्द्व 'प्रज्ञात्मा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'प्रज्ञापरिग्रह' माना जायगा। एवं अज्जन-आवरण रूप द्वन्द्व 'शुक्लात्मा' का स्वरूपसमाहक बनता हुआ 'शुक्लपरिग्रह' माना जायगा। यद्यपि माया-कला आदि ६ परिग्रहों से सम्बन्धित इन वर्गात्मक तीन द्वन्द्वों से कृतरूप तीन आत्मविवर्त 'पृथक्-पृथक्' तीन आत्मविवर्त माने जायेंगे। तथापि परिग्रहनिर्णयज्ञावस्था में 'त्रय सदैवैकमयमात्मा' 'एष एवात्मा-य पूर्वस्य' इत्यादि सिद्धान्तानुसार तीनों को एक ही आत्मा कहा जायगा। परिग्रहविवर्तित विशुद्ध आत्मदृष्ट्या यद्यपि एक ही 'आत्म' उद्घोषित होगा। तथापि परिग्रहसापेक्षावस्था में—'एकं वा इदं वि बभूव सर्वम्'—'एकं सविप्रा बहुधा वदन्ति'—'आत्मा न एकः सन्नेतत् त्रयम्' इत्यादि सिद्धान्तानुसार तीन आत्मविवर्त माने जायेंगे। इन तीनों आत्मपरिग्रहद्वन्द्वों के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रसङ्गविषया यह स्पष्टीकरण अनुगमनीय माना जायगा कि—

(१०३) — सीमाभावप्रवर्तक मायापरिग्रह, तथा — मायापरिग्रहयुक्त निष्कल्पपुरम् (१)

'माया' नामक प्रथम परिग्रह एकाकी है, निष्कला है। अवान्तर स्वयं-स्वयन्नात्मिका त्रिगुणमाया-प्रज्ञामाया-शिवमाया-योगमाया-आदि अर्न्त्य अनन्त-सापेक्ष मायावित्तों की अपद्धा से इस उद्वलितप्रस्था

● देखिए—भद्रविज्ञानप्रधान्तर्गत 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम खण्ड पृ. सं २६१ से २६७ पर्यन्त—

— न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधतः ।

कचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता सनातनी ॥

"वस्तु प्रकृतिरिष्यत" इति वा ।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढ ।

क्षर, त्वविद्या, क्षमृत तु विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्रं० ७५०५११

क्षर प्रधान-मममृताक्षर हरः क्षरात्मानावीशते देन एक ।

तस्याभिध्यानाद्योजनाप्यभावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिष्पत्तिः ॥ श्रं० १११०

### (१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, वाल्महर्षि विद्याफल ही हृदयवशात्मक अन्तर्मर्मा नियतिब्रह्म की प्रेरणा से ब्रह्मप्रतिष्ठाविमोक्षद्वारा कन्धन-मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भेय भी अन्तस्तोगत्वा सर्वादिभूत उस महामायाबल को ही समर्पित किया जायगा, जो परमि पदस्तर को भी उसीम बनाकर सर्वाधिष्ठाता बन रहा है। माया के अन्तुग्रह से ही तो मायी अव्ययात्मा स्वामुषाचिनी मुमुक्षा के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपरिष्ठा आनन्द विज्ञानात्मिका अन्तर्भित्ति के माध्यम से कन्धनविमोक्ष का अधिष्ठाता बनता है। अतएव कन्धन, किंवा विमोक्ष, सर्ग, अथवातो लय, यन्त्रिकिञ्चिदगद्वस्तु स्वच्छात्मक है, सब का निःशेष उत्तरादित्वि इस महामाया ब्रह्मदन्ता पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से मोहद्वारा सर्गप्रवृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र-अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक बल से एगम्राय सर्गस्थिति, इसी महामाया के 'ब्रह्माक्षरनिबन्धन-रजोगुणात्मक-योगमायाबल' से सर्गसंरक्षण होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन-सर्वगुणात्मक-योगमायाबल से सर्गबन्धननिष्पत्ति होती है। अतएव आध्यात्मिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकारण की मूलप्रतिष्ठा माना है।

### (१०१)-दार्शनिकों का व्यामोहन—

कदचिपर्यन्त महामायाबल सुत रहता है (अव्यक्तवस्था में परिणत रहता है), कदचिपर्यन्त शेष पन्त्रहों बलकेश भी अव्यक्त माय में परिणत रहते हैं। कलातः बलानुगता सृष्टिप्रक्रिया भी अव्यक्त ही बनी रहती है। मायाबल के बागरण से (व्यक्ताकस्या में परिणत होन से) ही शेष बलकेश बागरूक बनते हैं, छन्दन्तर ही सृष्टिप्रक्रिया प्रकटन करती है। मायाबल के इसी महामहिम-नारिमायक-महामहत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मत्ता अर्वाचीन दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि,—“यह सम्पूर्ण भूत-भौतिक प्रपञ्च मायिक है, मायात्मय है”। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अर्वापर्यन्त बर्हि आध्यात्मिक विज्ञाननुमोदित है, बर्हि इस धारणा के अथ-साध अपनी निगमव्याख्याशून्या तत्त्वविज्ञानशून्या कल्पित इस धारणा, किन्ना अक्षरधारणा का कोई महत्त्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता, किन्ना धारणाभास का इन दार्शनिकों ने—(जगत्-कर्मोक्ति मायिक है, अतएव मिथ्या है) इन कल्पनिक शब्दों में धारणा करते हुए ‘मुखमस्तीति वक्तव्यं दराहस्ता हरीवकी’ न्याय को ही अक्षरधरा अविचार्य करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।

(१०२)-सर्वधर्मापपन्न ग्रन्थ—

मायाकृतानुबन्धी शर्ग का एक महत्त्वपूर्ण प्रासादिक विश्लेषण आर । निष्कल पुरुष 'सकल' बन गया, पौंडरीकल बनता हुआ 'पौंडरी' नाम से प्रसिद्ध हो गया, यह पूर्व में विस्तार से स्पष्ट किया जा चुका है । इस सकल न किया गया !, इस प्रश्न का एक प्रासादिक विश्लेषण यों समन्वित किया जा सकता है कि, मायादेय से पूर्व ब्रह्मतत्त्व निर्धर्मक बना रहता है । यही मायादेय से बलसम्बन्धनिबन्धन आत्मपथिदा से मुक्त होकर 'सधर्म्मा' बन जाता है । ये आत्मपथिद जहाँ भलकाशदृष्टि से पूवानुसार १६ भागों में विभक्त है, वहाँ 'आत्मन्वी' दृष्टि से ९ भागों में विभक्त माने गए हैं \* । ये आत्मपथिद क्रमशः "माया"—"कक्षा"—"गुण"—"विकार"—"अव्यञ्जन"—"आवरण"—"इन नामों से प्रसिद्ध हुए हैं । इन पथिदात्मक पञ्चधर्मों से संयुक्त बनता हुआ निर्धर्मक मायावीत ब्रह्म 'सर्वधर्म्मापिपन्न' बन गया है, जिसका पुण्यपुरुष ने—'सर्वधर्म्मापिपत्ते रज' ( व्याख्येय ) रूप से यशसागन किया है ।

उक्त ३धां परिग्रहीं का विधा वर्गीकरण किया है आत्मतत्त्वयत्ता विशन्तीं नै । माया-कला, इन दोनों का एक स्वतन्त्र वर्ग है । गुण-विकार, का स्वतन्त्र वर्ग है । एवं अज्ञान-आवरण, का एक स्वतन्त्र वर्ग है । माया-कला-रूप प्रथम द्वन्द्व 'अमृततमा' का स्वरूपग्राहक बनता हुआ 'अमृतपरिमह' माना जायगा । गुण-विकाररूप द्वितीय द्वन्द्व 'मद्यतमा' का स्वरूपग्राहक बनता हुआ 'मद्यपरिमह' माना जायगा । एवं अज्ञान-आवरण रूप द्वन्द्व 'शुकात्मा' का स्वरूपग्राहक बनता हुआ 'शुक्रपरिमह' माना जायगा । यद्यपि माया-कला आदि ३ परिग्रहीं से सम्बन्धित इन वर्गात्मक तीन द्वन्द्वों से कृतस्व तीन आत्मविवर्ष' पृथक्-पृथक् तीन आत्मवियत्' माने जायेंगे । तथापि परिग्रहनिर्गम्यभावस्था में 'श्रयं सद्गुणमयमात्मा' 'गप पयत्मा-य पूर्वस्म' इत्यादि सिद्धान्तानुसार तीनों का एक ही आत्मा कहा जायगा । परिग्रहचिरक्षित विमुक्त आत्मदृष्ट्या यद्यपि एक ही 'आत्मा' उद्घाशित होगा । तथापि परिग्रहापचायस्या में—'एकं वा द्वं वि यभूय मयर्म'—'एकं सद्भिदा बहुधा यद्वन्ति'—'आत्मा उ एक सन्नेततु श्रयम' इत्यादि सिद्धान्तानुसार तीन आत्मवियत्' माने जायेंगे । इन तीनों आत्मपरिमहद्वन्द्वों के स्वरूप के सम्बन्ध में प्रसङ्गविषया यह स्पष्टीकरण अनुगमनीय माना जायगा कि—

(१०३)-सीमाभावप्रवर्तक मायापरिग्रह, तथा-मायापरिग्रहयुक्त निष्कलपुत्र्य (१)

‘माशा’ नामक प्रथम परिग्रह एकाकी है, निष्कल है। अगान्तर स्वर्ग-स्वर्गात्मिका रिपुमाया-  
मलमाया-शियमाया-योगमाया आदि अनन्य अनन्त-सापक्ष मायानियतों की अपेक्षा में इस स्वर्गद्विचक्षण

\* देखिए—भद्रविज्ञानम् आन्तर्गत 'आत्मविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम खण्ड पृ० सं० २६१ से २६७ पन्ना—

— न सती सा, नासती सा, नोभयात्मा विरोधत ।

काचिद्विलक्षणा माया वस्तुभूता मनातनी ॥

“वस्तु प्रकृतिरिष्यत” इति वा ।

द्वे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे ।

चर, त्वविद्या, ब्रह्म त्व विद्या, विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ श्र० ७३५०५१॥

चर प्रधान—भ्रममृताक्षर हरः चरात्मानावीशते देव एक ।

तस्याभिध्यानाद्योजनाच्चमावाद्भूयश्चान्ते विश्वमायानिष्ठितः ॥ श्र० १११०

## (१००) शक्त्युपासना की मूलप्रतिष्ठा—

यह ठीक है कि, सातहवीं विद्याफल ही हृदयस्मात्मक अन्तर्ध्यामो नियतिप्रस की प्रेरणा से क्लृप्तविमोक्तद्वारा क्लृप्त—मुक्ति का कारण बनता है। किन्तु यह भेय भी अन्तर्ध्यामोत्वा सर्वादिमूल उस महामायाकल को ही समर्पित किया जायगा, जो असीम परात्पर को भी असीम बनाकर सर्वाधिष्ठाता बन रहा है। माया के अनुग्रह से ही तो मायी अव्ययात्मा रसानुबन्धिनी मुमुक्षा के द्वारा निष्पन्ना पूर्वोपरिष्ठा आनन्द विज्ञानात्मिका अन्तर्ध्यामो के माध्यम से क्लृप्तविमोक्त का अधिष्ठाता बनता है। अतएव क्लृप्त, किंवा विमोक्त, सर्ग, अग्रवातो लय, यन्त्रिकिञ्चिद्वद्गद्वस्तु अस्वच्छात्मक है, सब का निशेष उच्चरामित्व इस महामाया ब्रह्मत्वा पर ही अवलम्बित माना जायगा। इसी महामाया के विष्णु—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक कल से मोहद्वारा क्लृप्तप्रवृत्ति होती है। इसी महामाया के इन्द्र—अक्षरनिबन्धन योगमायात्मक कल से रागद्वारा सर्गस्थिति, इसी महामाया के ब्रह्माक्षरनिबन्धन—रजोगुणात्मक—योगमायात्मक से सर्गसरक्षण होता है। एवं इसी महामाया के इन्द्राक्षरनिबन्धन—सर्वगुणात्मक—योगमायात्मक से सर्गबन्धननिवृत्ति होती है। अतएव आध्यात्मिक महामहर्षियों ने 'शक्त्युपासना' को ही उपासनाकर्मण की मूलप्रतिष्ठा माना है।

## (१०१) दार्शनिकों का व्यामोहन—

सर्वविपर्यन्त महामायाकल क्षुप्त रहता है (अव्यक्तवस्था में परिणत रहता है), तदनविपर्यन्त शेष पन्द्रहों कलकोश भी अव्यक्त भाव में परिणत रहते हैं। फलतः कलानुगता छद्मप्रक्रिया भी अव्यक्त ही बनी रहती है। मायाकल के जागरण से (व्यक्तावस्था में परिणत होने से) ही शेष कलकोश जागरूक बनते हैं, तदनन्तर ही छद्मप्रक्रिया प्रकट बनती है। मायाकल के इसी महामहिम—गणितमय-महामहत्त्व को लक्ष्य बनाते हुए ही सम्मन्त आध्यात्मिक दार्शनिकों ने (वेदान्तनिष्ठों ने) अपनी यह धारणा व्यक्त की है कि,—“यह सम्पूर्ण भूत—भौतिक प्रपञ्च मायिक है, मायामय है”। यह दार्शनिकधारणा तथाकथित अज्ञानपर्यन्त नहीं आध्यात्मिकानुमोदित है, वहाँ इस धारणा के साथ-साथ अपनी निगमन्यासधारा तथा नित्यविज्ञानधारा कल्पित इस धारणा, किंवा अज्ञानधारणा का कोई महत्त्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता, जिस धारणाभास का इन दार्शनिकों ने —(जगत् कथंकि मायिक है, अतएव मिथ्या है) इन आध्यात्मिक शब्दों में पर्यया करते हुए 'मुखमस्तीति वक्तव्यं दराहस्ता हरीतकी' न्याय को ही आधारः खरितार्थ करने का महान् गौरव प्राप्त किया है।



कलाभावा का उदय होता है। अतएव इस निष्कलाव्यय को 'कलासर्गकर' नाम से व्यवहृत किया गया है X। आदिभूत मायापरिग्रहविशिष्ट आत्मविवर्त का यही संक्षिप्त स्वरूप-परिचय है।

(१०४) पौण्ड्रशकलाभावप्रवर्तक 'कला' परिग्रह, तथा कलापरिग्रहयुक्त सकलपुरुष-(२)

मायापरिग्रहावच्छिन्न पुरभावात्मक निष्कल परात्पर पुरुष \* ही मनोमयी क्रमना से रस-  
नलचिति क द्वारा कलाभाव में परिणत हो जाता है, यह पूर्व में किस्तार से स्पष्ट किया-आ चुका है। इस

× भावग्राह्यमनीडास्य भावाभावकर शिवम् ( मायी महेश्वरम् ) ।

कलासर्गकर देव ये विदुस्ते जगुस्तनुम् ॥ —स्वे० उ० १।१।४।

\* यथा नद्य स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय ।

तथा विद्वान् नामरूपादिमुक्त 'परात्परं पुरुषं'मुपैति दिव्यम् ॥

( मुण्डकोपनिषत् ) ३।२।न

दिव्यो समूर्त्तं पुरुष स बाह्याभ्यन्तरो ब्रह्म । - ।

अप्राणो अमनाः शुभ्रो अचरात् परत परः ॥ ।

मुण्डकोपनिषत् २।१।२। ( अप्राण प्राणयम अमना —मनोयम )

यहाँ नत कुछ समझने वैसी है। 'पर' शब्द 'परस्तस्मात्' भावोऽन्योऽन्यत्वेऽव्यक्तात् सनातन' इत्यादिक्रम से केवल 'अव्ययपुरुष' के लिए निरुद्ध है, एवमेव 'परात्पर' शब्द केवल मायातीत निरञ्जन परमेश्वर के लिए ही निरुद्ध है। ऐसी स्थिति में—'परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्' इत्यादि रूप से 'पर' नामक अव्ययपुरुष की भुक्ति ने 'परात्परपुरुष' नाम से कैसे 'क्यों' व्यवहृत किया?, परन्तु स्वाभाविक बन जाता है, जिसका वैज्ञानिकों ने अनेक दृष्टिकोणों से समाधान किया है। अण्वात्संख्या ( मानवीय बीजात्म-  
संख्या ) का साक्षी अव्ययपुरुष भी 'पर' है, एवं अपिदैवत संख्या ( ईश्वरीयभिरुच्यता ) का साक्षी अव्ययपुरुष भी 'पर' है। यह परपुरुष क्योंकि जैव परपुरुष की अपेक्षा 'पर' ( नि हीम—उत्कृष्ट—व्यापक ) हैं। अतएव 'परादपि पर' ( बीध्याव्ययावपि पर—ईश्वर पर ) नियचन से विश्वात्म्य को 'परात्परपुरुष' कहना अन्वर्थ बन जाता है। अपिच—बिस प्रकार—परात्पर के कलाविशिष्ट रसमूर्ति अभिरोपपरात्पर, नलनिगमेष्ट शुद्धरसमूर्ति—परात्पर, मेद से—'निर्विशेष-परात्पर' ये दो विका मान लिए जाते हैं, तयैव मायावच्छिन्नपुरुष, मायाकलावच्छिन्नपुरुष, मेद से अव्ययपुरुष के भी 'निष्कलाव्ययपुरुष—सकलाव्ययपुरुष' में दो विषय बन जाते हैं १ दोनों ही यद्यपि 'पर' हैं। तथापि कलाव्ययरूप पर पुरुषावेक्षया हम निष्कलाव्ययपुरुष रूप पर को 'पर' कह सकते हैं। इस दृष्टि से भी 'परादपि' ( सकलाव्ययपुरुषावपि ) पर। '( निष्कलाव्ययपुरुष )' रूप से निष्कलाव्ययपुरुष को 'परात्पर' कहना अन्वर्थ बन जाता है। अथवा तो—मायातीत, कलावेक्ष, परात्पर जैसे, निष्कल—अद्वय है। तयैव केवल मायी अव्ययपुरुष भी ( निष्कलाव्ययपुरुष भी ) निष्कल—अद्वयधर्म से परात्परसमवृत्तित ही है। अतएव अव्ययपुरुष के ही निष्कल—मायोपाधिक—निष्कल, तथा, मायाकलाग्राहिक सकल, दोनों विवर्तमात्रों की अपेक्षा केवल मायोपाधिक निष्कलाव्ययपुरुष को, मायातीत निष्कल परात्पर से अभिद, किया समवृत्तित रहने के कारण वस्तुतया भी 'परात्पर' नाम से व्यवहृत कर देना अन्वर्थ बन जाता है।

आदिमाया को 'महामाया' नाम से व्यवहृत किया जायगा। इस आदिभूत निष्कल महामायापरिमह से, मायापद्म से सम्बन्धित मायी परात्पर ही मायापूर से यद्विन्नता हुआ 'निष्कल अद्वययपुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका 'माया तु प्रकृति पिरान्मायिनं तु महेश्वरम्' इत्यादिरूप से उपर्युक्त हुआ है। 'मायीमहेश्वरनिष्कलाव्ययपुरुष' ही पहला आत्मधारक है, जिसे 'न वैयिष्य गच्छति-न हरी पुमान् नपुंसकम्' इत्यादि नियन्त्रणानुसार 'अद्वय' कहना अन्यर्थ ननता है। फलामात्र ही विविधभाव है। 'अभी कलापरिमह का उदय नहीं है, जो कि कला-भाष विविध भाषों का मूलधार बना करता है। अतएव इस कला-शून्य केवल निष्कल माया-परिमहविराह पुरुष को 'निष्कल अद्वय' कह देना स्वभावात् अन्यर्थ बन जाता है, जिसका निम्न लिखित गोपचभूति से यों उपर्युक्त हुआ है—

● सद्यः त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु ।

वचनेषु च सर्वेषु यच्च ज्येति तदव्ययम् ॥

—गोपचभूति पृ० १।२६।

मायावीत खालीत निर्धर्मक परात्पर परमेश्वर निरञ्जन है। उसी अत्यन्तनिष्ठ निरञ्जन परात्पर का यत्किञ्चित् प्रदेश महामायावक्ताव से लीमित-मित-मायी' बना है, जिसकी निष्कलता अद्यावधि सत्तात्मना अच्युत है। निरिक्त है कि, इस निष्कल केवल मायी महेश्वर अव्ययात्मा की 'प्रणवो वतु शरो हस्ता-महा सक्ताक्षमुच्यते' इत्यादि प्रकारानुसार यदि ज्ञानात्मिका उपासना की जाती है, तो वह उपासक इस 'निष्कल द्वारा उस मायावीत निरञ्जन के साथ समत्वभाषापन्न बनता हुआ स्वयमपि मायावीत बन जाता है। निष्कलाव्ययपुरुष की इसी ज्ञानोपासना का उपोक्तार्थन करते हुए श्रुति ने कहा है—

न मूमिरापो न वहिरस्ति न चानिहो मेऽस्ति न चाम्बर व ।

एव विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम् ॥

समस्तसाधि सदसदिहीन प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम् ॥

—केशवोपनिषत् २।३।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्वेत्तपसा कर्मणा वा ।

ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु न पश्यते "निष्कल" व्यायमानः ॥

—मुण्डकोपनिषत् ३।१।

विशुद्धमायात्मक (ज्ञानात्मक) इस निष्कल-महामायी-महेश्वराव्ययपुरुष से ही केन्द्रानुगता स्थिति से सम्बन्धित वक्ताविति, तथा मुमुक्षुानुगता रसविति से ज्ञानान्द-विज्ञान-मन-माया-वाक्-इत पाँच

● स्वी-पु नपुंसकवति मीथुनस्यो में जो मायकस से, मूलधार बनता हुआ सर्वलिङ्गात्मक अतिप्र है, परव परव-भाषात्मक अभिव्यक्तिकमा व्यक्तिलक्षणा विभक्तिपूर्व में जो 'अभिव्यक्त' च भूतेषु विभक्तमिष च स्थितम् २ के अनुसार अभिव्यक्त है, याकपरिमाण्मात्मक वाक्य-शब्दों-लीमाओं में जो 'सर्व सर्वेषु भूतेषु विस्तृत परमेश्वरम्' के अनुसार समान है, वही निष्कल तत्त्व अव्यय है, जो व्याकरणाश्रय में भी इसी नाम से इसी रूप से उपर्युक्त हुआ है।

यस्मान्न जातं परो अन्यो अस्ति य आग्निवेशं भुवनानि विस्वा ।

प्रजापतिं प्रजया सररायस्त्रीणि ज्योतींषि सचते स 'पोद्दशी' ॥

—यजु संहिता ८।३६।

अव्ययनिबन्धना पञ्च योगमाया, अक्षरनिबन्धना पञ्च योगमाया, क्षरनिबन्धना पञ्च योगमाया, दूसरे शब्दा में पञ्चकल अव्यय, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल क्षर, साक्षाद्वा परात्पर-समतुलित, अतएव 'परात्पर' नाम से ही प्रसिद्ध निष्कल महामायी अव्ययपुरुष, इन सातह भाषा की समष्टि ही अर्द्धमात्रिक-अक्षर उच्चार-मकारमात्रिक-ग्रणवमूर्ति पोद्दशीप्रजापति है। मायोपाधिक निष्कल महेश्वर, कलापाधिक सकल 'योगेश्वर' दोनों की समष्टिरूप एक पुरुषसंस्था है, जैसेकि मायातीत निष्कल शुद्धरसमूर्ति निष्कलव्य निर्विशेष, तथा मायातीत अद्वय सबलविशिष्ट रसैक्यन सविशेष परात्पर, दोनों की समष्टि एक संस्था है। यही पुरुषसंस्था, किंवा त्रिपुरुषपुरुषसंस्था 'अमृतसंस्था'—'अमरसंस्था' 'अव्ययसंस्था' आदि नामों से उपवर्णित है।

पुरुषानुगतकलाभावपरितेख—

१-निष्कलभाव—सर्वमाया—महामाया ]—निष्कलाऽव्यय—अदमाया (४)

२-आनन्दकला—शान्तिमाया—योगमाया

३-विज्ञानकला—तृप्तिमाया—योगमाया (२)

४-मन कला—तुष्टिमाया—योगमाया (३)

५-प्राणकला—रूपमाया—योगमाया (४)

६-वाक्कला—नाममाया—योगमाया (५)

—पञ्चकलाऽव्यय—अकार (३)

७-ब्रह्मकला—प्रतिष्ठाया—योगमाया (१)

८-विष्णुकला—अशनायामाया—योगमाया (२)

९-इन्द्रकला—विश्व स्तनमाया—योगमाया (३)

१०-अग्नि कला—भोक्तृमाया—योगमाया (४)

११-सोमकला—भोग्यमाया—योगमाया (५)

—पञ्चकलाऽक्षर—उच्चार (३)

१२-प्रायकला—श्रमाया—योगमाया (१)

१३-आप कला—सुवेदमाया—योगमाया (२)

१४-वाक्कला—देवमाया—योगमाया (३)

१५-अनादकला—भूतमाया—योगमाया (४)

१६-अक्षकला—पशुमाया—योगमाया (५)

—पञ्चकल क्षर—मकार (१)

—पोद्दशीप्रजापति  
'मायीसकलप्रजापति'  
महेश्वरो योगेश्वर—  
'अमृतात्मा'  
(१)

'कलाभाव' का अर्थ है कलात्मिक, किंवा कलापरिहात्मिक खरब-खरब-भावात्मिक महामायानिर्भूत विषयवृत्तसमन्विता 'योगमाया'। आगामीया योगमाया ही निगम में 'कला' नाम से व्यञ्जित हुई है, जिसका मुख्य कर्म है श्रवण-श्रवण संख्याधीन उत्तर को अपने 'कलन' भाव ('कल' सम्माने) से संख्या-भावनुगत बना देना। एक को अनेक मातिक्रम में परिणत कर देना-जिस मातिप्रवर्धिका कला के आधार पर ही मा-प्रमा-प्रतिमा-अस्तीति आदि असंख्य छन्द प्रतिष्ठित है, जिसका 'वाक्स्मरिमाणं छन्द' लक्षण माना गया है। निष्कलाभापन महामाया से माहामाया के गर्भ में प्रतिष्ठिता यह कलात्मिक खरब-खरबभावापना छन्दोरुपा भावा न्यौकि नित्य 'युक्त' रहती है, अतएव 'महामायाया युक्त माया' निर्वचन से यह कलात्मिक कन्दोमाया 'योगमाया' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसके अक्षरनिकृषत 'ब्रह्माया-विष्णुमाया-इन्द्रमाया-अग्निमाया-सोममाया' ये पाँच मुख्य विवर्त माने गए हैं। पुराण ने इन्द्राग्निहोमत्रयी की समष्टिरूप विनेत्र शिखररूप के अमुक्च से तीनों मायाओं की समष्टि (इन्द्राग्नि सोममायासमष्टि) को 'शिषमाया' नाम से व्यञ्जित किया है, जिसके आधार पर नैगमिक 'पञ्चदेवतानुगत पञ्चमायावाद्' आगामीया त्रिदेवतावादानुगत त्रिमायावाद् प्रतिष्ठित हुआ है। पञ्चाक्षरनिकृषना इन पञ्च कलामायाओं से आगे जाकर पञ्चाक्षरनिकृषना 'प्राणमाया आपोमाया-वायुमाया-अन्नमाया-अक्षमाया' इन पाँच योगमायाओं (कलामायाओं का) आविर्भाव हो जाता है। तद्विषय महामाया निष्कला परस्परनामक अव्यवयुक्तकलात्मिक इन अव्ययनिकृषना-अक्षरनिकृषना-क्षरनिकृषना पन्द्रह कलात्मिक योगमायाओं से 'पञ्चदशकला' - बन जाता है। पञ्चदशकलात्मिका इन पञ्चदश योगमायाओं से समावृत्त बनता हुआ 'योगेश्वररत्ना' (योगमायाश्वररत्ना) वह माहामायाश्वर निष्कलाव्ययत्मा अपने निगुड भाव से इन्द्रिणीय बनता हुआ सर्व-साधारण के लिए अज्ञात बन रहा है X।

योगमाया ही योगेश्वर की योगेश्वरता है, जिसे अग्रणी बनाकर अव्ययेश्वर धर्मकानि-उपशम क रिए अक्षर बारण किया करते हैं। इन सलह कलाओं से 'कला' बनता हुआ यह कलापरिहात्मिक योगेश्वरव्यवयुक्त निगम में 'योगेश्वरी' नाम से प्रसिद्ध होता हुआ 'योगेश्वर' वा इयं सवम् (को ब्राह्मण १।) रूपसे सम्पूर्ण विश्व का आरम्भण बना हुआ है। निम्नलिखित मन्त्रभुवि इसी कलापरिहात्मिक योगेश्वरी पुनः का परीक्षण कर रही है—

(१)

— गताः कलाः पञ्चदशप्रतिष्ठा ( निष्कलाव्ययप्रतिष्ठा ), देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु ।  
कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽध्यये सर्वे एकीभवन्ति ॥

( परेऽध्यये—निष्कलाव्यये ) ।

X नाह प्रक्षयः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूदोऽयं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ ( गीता ० ७२५ ) ।

\* भगवानपि ता रात्री शरदुत्फुल्लमन्त्रिकाः ।

योक्ष्य रन्तु मनश्चक्रे योगमायासमावृतः ॥

—राक्षसाध्यायी-श्रीमद्भागवत ।

है, जिसके लिए—बहुब्रह्मै कमचरम्—महद्वब्रह्मै कमचरम्' कहा गया है। यही वां विदात्माभ्ययपुरुष गर्भीभूत बनता हुआ 'सम्भव' सर्वभूतानां ततो भवति भारत' को चरितार्थ करता है। इस प्रकार गुणपरिग्रह के सम्बन्ध से पराभ्ययपुरुष सर्वगुणसम्पन्न (त्रिगुणमात्रापन्न) बनता हुआ 'सगुणप्रजापति'—'सगुणेश्वर' भूमिधा में परिणत हो जाता है।

(१०६)—यज्ञभाष्यप्रवर्तक 'विकार' परिग्रह, तथा विकारपरिग्रहात्मक यज्ञपुरुष—(४)—

'बहु ब्रह्मै कमचरम्' वचन का 'ब्रह्म' शब्द 'ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्' के अनुसार 'चर' भाव का स्वस्वरूपात्मक बना हुआ है। अनेक ब्रह्मों (चरों) से ही महद्वर का गुणमात्र मैयुनीष्टिस्तत्त्वा विकार सृष्टि का निमित्त बना रहता है। अप्रक्रीकृत गुणभूत वहाँ 'गुण' परिग्रह कहा गया है वहाँ प्रक्रीकृत वही गुणपरिग्रह 'विकारपरिग्रह' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मन्.प्राणषाण्वन अपराभ्ययपुरुष ही अपर-प्रकृतिरूप चर के माध्यम से विकारमात्र परिग्रहद्वारा (प्रक्रीकृतगुणत्रय द्वारा) 'यज्ञपुरुष' रूप में परिणत हो जाता है। विकारविशिष्ट यह यज्ञपुरुष ही मैयुनीष्टि का उपादान बनता है।

त्रयीवेद 'सत्य' है, चतुर्थ वेद से सम्पन्नित यही त्रयीवेद 'यज्ञ' है। त्रयीवेदमूर्ति उत्पन्नप्रापति (सुगुणेश्वर) ही अथर्ववेदमूर्ति यज्ञप्रापति (सविश्वेश्वर) रूप में विस्तृत हो रहा है, शेष कि 'सैषा त्रयीविद्या यज्ञ' (शत. ११.४.१६) —'तै देवा अत्रुवन्—यज्ञ कृत्वा सत्यं तनयामहे' (शत. ११.४.१६) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। महामायी मेहरवर, योगमायी योगेश्वर का सम्पन्नितरूप अन्वयप्रधान, अतएव 'अमृतम्' नामक पुरुष था। एवं—उत्प—यज्ञप्रापति का सम्पन्नितरूप अक्षरप्रधान, अतएव 'ब्रह्म' नामक मूलप्रकृति है। 'ब्रह्म' शब्द वृहणभाव का सूचक माना गया है। 'यतो बृह इय भवति तद्ब्रह्म' 'विमर्त्ति सर्वं तद्ब्रह्म' इत्यादि निबचनायों के माध्यम से 'अम्भन्' शब्द ही 'ब्रह्मन्' रूप में परिणत हो रहा है। 'बृह' वाद से 'अम्भ' प्रत्ययद्वारा 'ब्रह्मन्' शब्द निष्पन्न हुआ है। जो तत्त्व 'उपादानकारण' बनता हुआ भी स्वस्वरूप से अविच्छिन्न रहता है, उस अविच्छिन्नपरिणामात्मक नित्यकारण का ही 'ब्रह्म' कहा जाता है। यही इसका वृहणभाव है। जिस प्रकार ऊर्णानामि (मकड़ी) स्वस्वरूप से अविच्छिन्न—अनुप्राण बनी रहती हुई 'बाल' का उपादानकारण बनी रहती है तथैव गुणविकारयुक्त उत्पन्नरूप अक्षर स्वस्वरूप से (अक्षररूप से) अविच्छिन्न बना रहता हुआ चररूप से विश्व का उपादान बना रहता है। 'तथाऽक्षराद्' विविधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते, तत्र चैवापियन्ति' इत्यादिवचन ब्रह्म के इसी अविच्छिन्नपरिणामवाद का, नित्यमहिमा—भाव का यशोगान कर रहे हैं ॥ 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' ( आसत्त्व ) का ब्रह्म शब्द

एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मसा वर्द्धते नो कनीयात् ।

तस्यैव स्यात् यदविच्छिदिदिक्षा न लिप्यत कर्मसा दापकन ॥

—बृहदारण्यक ४.४.२३।

यथोर्णानामि सृजते गृहते च यथा पृथिव्यामोपधय सम्भवन्ति ।

यथा सत पुरुषात् कण्डलोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

—मुण्डकोपनिषत् १.१.१०

यथा सुदोष्ठात् पावकादिस्फुलिङ्गा सद्भक्ष्य प्रभवन्ते सरूपा ।

तथाऽक्षरादिविधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २। ११।

(१०५)—सत्यभावप्रवर्तक 'गुण'परिग्रह, तथा गुणपरिग्रहात्मक सत्यपुरुष-(३)—

मायाप्रकृतमक इन्द्रपरिग्रहानन्तर प्रमत्तात् गुण-विग्रहइन्द्रपरिग्रह की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, जिसमें गुणपरिग्रह को ही सर्वप्रथम लक्ष्य बनाया जा रहा है। पाश्चात्त्यभाषित का मध्यस्थ पक्षकन अक्षरात्मा ही गुणपरिग्रह में सम्मिलित होकर 'सगुणोत्तर' कहलाया है। मायी अन्यथ, तथा सक्षलाम्य दोनों- 'अनादिन्याधिगुण'गुणत्वात् परमात्मायमव्यय' के अनुसार वहाँ निर्गुण है, वहाँ-गुणपरिग्रहमन्त्र में अक्षरत्मा 'सगुण' बन रहा है। यही सगुणोत्तर अपने बलनिष्पन्न मर्त्यमाय से पक्षकन चर का निमित्त बनता हुआ चरधिया 'अक्षर' बन जाता है। 'अक्षर' ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमासीदक्षेममृतम्'-अमृतं वै स सृष्ट्युत्पत्ति' इत्यादि अस्तिस्मृतिस्मिन्नान्तानुसार अक्षरप्रजापति का अक्षरभाग अक्षय्यमात्र है, अमृतभावपन्न है। यही 'न क्षीयते' निर्वचन से 'अक्षर' कहलाया है। एवं 'अक्षर' क्षीयमाण भाग मर्त्यमावापन्न है। यही 'क्षीयते' निर्वचन से 'चर' है। इस प्रकार एक ही अक्षर 'अक्षर-चर' भेद से दो भावों में परिणत हो रहा है, जिस द्वैधभाव का मूल कारण है गुण तथा विकार नामक परिग्रहइन्द्र। गुणात्मक यही अक्षर अमृतप्रधान बनता हुआ अक्षर है, यही विश्वस्य का निमित्त कारण बनता है। विकाररूपक यही चर मर्त्यप्रधान बनता हुआ चर है, यही विश्वस्य का उत्पादनकारण बनता है। अमृतत्वस्था से यही अक्षर अक्षररूप से-अक्षर बनता हुआ मर्त्य काय्य की प्रागवस्था से सम्बन्धित 'प्र' भाव है। मर्त्यत्वस्था से यही अक्षर चररूप से-काय्य बनता हुआ मर्त्यविश्व की प्रकृन्ताकस्या से सम्बन्धित 'कृति' भाव है। 'प्र' और 'कृति' की समष्टि ही 'प्रकृति' है, यही प्र-कृतिरूप अक्षर-चरसमष्टि है, कारणकाय्यसमष्टि है। कारणरूपक 'प्र' भाव गुणात्मक है, काय्यरूपक (काय्योपादानात्मक) 'कृति' भाव विकारात्मक है। इस प्रकार एक ही अक्षर उसी प्रकार अपनी अमृत-निष्पन्नता प्रागवस्था, मर्त्यनिष्पन्नता उत्तरावस्था से द्विधा विभक्त होकर गुण तथा विकाररूपों का अभिव्यक्त बना हुआ है, जैसाकि—'विकाराश्च गुणारचैतान् विद्धि प्रकृतिसम्प्रधान' इत्यादि से स्पष्ट है।

स्थिति का यों भी समन्वय किया जा सकता है कि, अम्ययपुरुष पुरुष है। एवं यह-प्रकृति-पुरुष वैश्व-विद्धि-अनादी-उभावपि' के अनुसार 'प्रकृति' से नित्य सम्बन्धित है। अम्ययपुरुष की यह प्रकृति अम्यय-स्वरूपनिष्पन्न शास्त्रानुसार (गीताानुसार) पराप्रकृति'-अपराप्रकृति' रूप से दो प्रकार की मानी गई है। दोनों की समष्टि को निगमपरिभाषा में अन्तरकप्रकृतिसंज्ञया 'आत्मप्रकृति' कहा गया है। तत्रत्य पुरुषात्म्य ही 'प्रकृतित्वपुरुष' उद्घोषित हुआ है। अविचाली अम्ययनिष्पन्नता (आनन्दविज्ञानमनोमयरसाध्वयनिष्पन्नता), अतएव रक्षणप्रधाना यही प्रकृति 'पर' अम्यय से समस्तसिद्ध रहती हुई यहाँ-पराप्रकृति' (अम्ययप्रकृति-आत्मप्रकृति) कहलाई है, वहाँ विचाली अम्ययनिष्पन्नता (मनःप्राणवाक्मनस्कलाभ्ययनिष्पन्नता), अतएव रक्षण-प्रधाना यही प्रकृति अपरमात्मात्मक विरन की उद्योगिनी बनती हुई-अपराप्रकृति' (विरनप्रकृति-वारीयप्रकृति) कहलाई है। दूसरे शब्दों में आनन्दविज्ञानमनोपन्न मुनिरक्षाधी रक्षाभ्यय की अमृता रक्षणरूप 'पराप्रकृति' है। मनःप्राणवाग्नपन्न सृष्टिध्वजी क्षलाभ्यय की मर्त्या यक्षप्रकृति 'अपराप्रकृति' है। पराप्रकृतिविशिष्ट पराभ्यय ही सृष्ट्य-प्रधापति है, अपराप्रकृतिविशिष्ट अपराभ्यय ही सविश्वर प्रजापति है।

आनन्दविज्ञानमनोपन्नपराभ्यय ही पराप्रकृतिरूप अक्षर के माध्यम से गुणभावपरिग्रह के द्वारा (अन-रजस्तमोमाय द्वारा) 'सत्यपुरुष' रूप में परिणत हो जाता है। गुणकयविशिष्ट महान् ही अक्षररक्षणया पराप्रकृति

है, जिसके लिए—‘बहुप्रज्ञैकमक्षरं—महद्व्रज्ञैकमक्षरम्’ कहा गया है। यही वाचिदात्मन्ययपुरुष गर्भीभूत बनता हुआ ‘सम्भव’ सर्वभूताना ततो भवति भारत’ को चरितार्थ करता है। इस प्रकार गुणपरिग्रह के सम्बन्ध से पराव्ययपुरुष सर्वगुणसम्पन्न (त्रिगुणभावापन्न) बनता हुआ ‘सगुणप्रजापति’—‘सगुणेश्वर’ अभिधा में परिणत हो जाता है।

(१०६)—यज्ञभावप्रवर्तक ‘विकार’ परिग्रह, तथा विकारपरिग्रहात्मक यज्ञपुरुष—(४)—

‘बहु प्रज्ञैकमक्षरम्’ वचन का ‘व्रज्ञ’ शब्द ‘ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्’ के अनुसार ‘व्र’ भाव का स्वरूपसंग्राहक बना हुआ है। अनेक ब्रह्मों (क्षरों) से ही महदक्षर का गुणभाव मैथुनीसृष्टिलक्षणा विकार सृष्टि का निमित्त बना करता है। अपञ्चीकृत गुणभूत वहाँ ‘गुण’ परिग्रह कहा गया है वहाँ पञ्चीकृत वही गुणपरिग्रह ‘विकारपरिग्रह’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है। मनःप्राणवाग्वन अपराव्ययपुरुष ही अपरय प्रकृतिरूप व्र के माध्यम से विकारभाव परिग्रहद्वारा (पञ्चीकृतगुणत्रय द्वारा) ‘यज्ञपुरुष’ रूप में परिणत हो जाता है। विकारविशिष्ट यह यज्ञपुरुष ही मैथुनीसृष्टि का उपादान बनता है।

त्रयीवेद ‘सत्य’ है, चतुर्वेद से सम्बन्धित यही त्रयीवेद ‘यज्ञ’ है। त्रयीवेदमूर्ति कल्पप्रजापति (सगुणेश्वर) ही अमर्षवेदमूर्ति यज्ञप्रजापति (विकारेश्वर) रूप में वितत हो रहा है, जैसा कि ‘सैषा त्रयीविधा यज्ञ’ (शत० १।१।४।३)—ते वेधा अत्र धन्—यज्ञ कृत्वा सत्यं तनवानहे’ (शत० ६।५।१।१८) इत्यादि वचनों से प्रमाणित है। महामायी महेश्वर, योगमायी योगेश्वर का सम्बन्धित रूप अव्ययप्रधान, अतएव ‘अमृतम्’ नामक पुरुष था। ध्वं—कल्प—यज्ञप्रजापति का सम्बन्धित रूप अक्षरप्रधान, अतएव ‘ब्रह्म’ नामक मूलप्रकृति है। ‘ब्रह्म’ शब्द बृहणभाव का सूचक माना गया है। ‘यतो बृहण भवति तद्ब्रह्म’ ‘विभर्ति सर्वं तद्ब्रह्म’ इत्यादि निबन्धानों के माध्यम से ‘अमृतम्’ शब्द ही ‘ब्रह्मन्’ रूप में परिणत हो रहा है। ‘बृह’ धातु से ‘मन्’ प्रत्ययद्वारा ‘ब्रह्मन्’ शब्द निष्पन्न हुआ है। जो तत्त्व ‘उपादानाधारण’ बनता हुआ भी स्वस्वरूप से अविच्छिन्न रहता है, उस अविच्छिन्नपरिणामात्मक नित्यकारण का ही ‘ब्रह्म’ कहा जाता है। यही इसका बृहणभाव है। जिस प्रकार ऊर्णानामि (मकड़ों) स्वस्वरूप से अविच्छिन्न—अनुसृण्वनी रहती हुई ‘बाला’ का उपादानकारण बनी रहती है, तथैव गुणविकारयुक्त कल्पशालक अक्षर स्वस्वरूप से (अक्षररूप से) अविच्छिन्न बना रहता हुआ ध्वरूप से विश्व का उपादान बना रहता है। ‘तथाऽक्षराद्-विबिधा सोम्य’ भावा प्रजायन्ते, तत्र चैवापियन्ति’ इत्यादिवचन ब्रह्म के द्वारा अविच्छिन्नपरिणामवाद का, नित्यमहिमा—भाव का यशोगान कर रहे हैं \*। ‘अधातो ब्रह्मजिज्ञासा’ (व्याससूत्र) का ब्रह्म शब्द

एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयान् ।

तस्यैव स्यात् यदविर्षं विदिच्छा न लिप्यते कर्मणा पापकन ॥

—बृहदारण्यक ४।४।२३।

यथोर्णानामि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति ।

यथा सतः पुरुषात् कशलोमानि तथाऽक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥

—मुण्डकोपनिषत् १।१।१०

यथा सुदोषात् पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः ।

तथाऽक्षराद्विधा सोम्य ! भावा प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।१।१

नन्मस्थितिमन्त्रेभूत प्ररुतिरूप सय-यज्ञात्मक-गुणविश्रमय इसी अक्षरजस्य अ स्वरूपसमाहक सन रा है। निष्कर्ष यही है कि सञ्ज्ञ यागश्चरामय ही विचार परिग्रह में यक्षरूप में परिणत होता हुआ विश्व का उपादान बना हुआ है, एवं यही विश्वरूपिहात्मक चतुर्थ आत्मपरिग्रह अ सञ्चित स्वरूपपरिचय है।

(१०७)-सर्वभूतान्तरात्मभावप्रवर्तक-‘अञ्जन’ परिग्रह, तथा अञ्जनपरिग्रहात्मक ‘विराट्पुरुष’ (५)

आवरण ही अञ्जन है, आवरण ही आवरण है। तालव्य, स्पन्ध आवरण को ‘अञ्जनावरण’ कहा गया है, एवं मलितावरण को ‘आवरणायरण’ माना गया है। श्वेतकाच दीपक का अञ्जनात्मक आवरण माना जायगा, कृष्णकाच, किंवा काष्ठपट्ट-किंवा पत्रादि आवरण दीपक के आवरणात्मक आवरण अत्र जायेंगे। श्वेतकाच के आवरण से दीपकमा एकान्त अवकाश नहीं होती। किन्तु कृष्णकाच-काष्ठपट्ट-पत्रादि मलितावरण (अग्निप्राणयुक्त मलीमस पत्र आवरण) भावां से दीपकका सव्या अवकाश ही जाता है। अञ्जन-आवरणरूप इन दोनों आवरणों में यही पार्थक्य है। इन दोनों में अञ्जनात्मक स्पन्ध आवरण ही अक्षरजस्य को द्वारा ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ रूप में परिणत कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में गुण-परिग्रहात्मक स्वप्नरूपिहात्मक के आधार पर जितव विचारपरिग्रहात्मक यक्षप्रजापति ही अञ्जनात्मक आवरण परिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘साक्षीदेवसत्य’ रूप में परिणत होता है।

दूसरी दृष्टि से विषय का समन्वय कीजिए। गुणपरिग्रहात्मक स्वप्नरूपिहात्मक के आधार पर प्रसिद्ध विचारपरिग्रहात्मक यक्षप्रजापति ही अञ्जनात्मक शुद्ध आवरणपरिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘विराट्प्रापति’ रूप में परिणत होता है, जिसके ‘सर्वज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्’ ये तीन ‘पिन्द्र-वायव्य-आग्नेय’ विवच माने गए हैं। यही वह सुसौधर है, जिसका ‘अनन्तमन्त्रोऽभिषाकरीति’ इत्यादि रूप से उपकरण हुआ है। यही सौम्यपार्थिववैश्वदेव का सर्वस्व देवसत्त्वात्मक (अग्नि-वायु-इन्द्रदेवकृतस्म) पार्थिवेश्वर है; जो पञ्चपुण्डरीक प्राबापत्यरक्षा की अन्तिम शाखात्मक पार्थिवसौम्यविश्वोक्तीस्म शाखा पर उपरान्त से प्रसिद्ध है। मायी-उल्ला-सुगुण-सविचारविशिष्ट अञ्जनेश्वरविग्रहपुत्र का यही सञ्चित स्वरूपपरिचय है।

(१०८)-भूतात्मभावप्रवर्तक-‘आवरण, परिग्रह, तथा आवरणपरिग्रहात्मक ‘वैश्वानरपुरुष’ (६)

विराट्प्रापति के ही द्वितीय आवरणपरिग्रह के मेरु से ‘ईश्वर-जीव’ ये दो विवच हो जाते हैं। सात्त्विक अञ्जनपरिग्रह से ‘ईश्वरविराट्’ का उदय होता है, एवं ‘पाप्मा’ नामक मुष्टिद्वय समस-मलिन अञ्जनपरिग्रह से ‘जीववैश्वानर’ का उदय होता है। ईश्वरीय सात्त्विक अञ्जन, ‘विभूति’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ‘लोक-वेद-देव-मृत-पशु’ ये पाँच मुख्य विभाग माने गए हैं। जीवानुगत मलीमस-समस अञ्जन ‘पाप्मा’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके “पर्व्याय-इर्नि-आशाय-अवस्था-रत्नेय-कर्म-विपाक” ये सात मुख्य विभाग माने गए हैं। विभूतिपरिग्रहात्मक ईश्वरविराट् बहो नित्यमुक्त है, यहाँ पाप्मापरिग्रहात्मक जीव-मुक्त्यप्यमो से मुक्त रहता हुआ अत्र है, जो मुक्तपर्व्याय से मुक्त रहता हुआ अत्र ‘पर्व्याय’ परिग्रह है, जो शास्त्र में ‘वक्ष्यपर्व्याय-मुक्त्यपर्व्याय’ नामों से ही प्रसिद्ध हुए हैं।



इश्वर में वहाँ 'सुधा-पिपासा-गोक-मोह-जरा-व्याधि— इन ऊर्मियों (उपाधच लहरों) का अभाव है, अतएव वह वहाँ एकरस है, शान्तगन्तर्वि है। वहाँ जीव इन वशों ऊर्मियों से युक्त रहता हुआ विमनिरस है, अशान्तगन्तर्वि है। इश्वर में वहाँ 'मायना-यासनात्मक' दोनों ज्ञान-कम्मात्मक सम्भाररूप आशयों का अभाव है, वहाँ जीव दोनों आशयों से समन्वित है। इश्वर वहाँ नित्यप्रबुद्ध-नित्यैकस रहता हुआ 'जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति-मोह-मूर्च्छा-मृत्यु' इन ६ओं अवस्थाओं से तबथा असंख्य है, वहाँ जीव इन ६ओं से नग्न समन्वित रहता है। इश्वर नित्यकम्पट बना रहता हुआ भी, कम्पामय विश्व के अणु-अणु में घ्याप्त रहता हुआ भी बुद्धियांग-ग्रमाध से कर्मलोप से अवसंख्य रहता हुआ वहाँ 'कर्म' से प्रयुक्त है, वहाँ जीवत्मा (१) 'यज्ञ-तपो-दानलक्षण विद्यासापेक्षप्रवृत्तिकर्म', (२) 'उत्त-आपूर्ति-उत्त-लक्षण विद्यानिरपेक्ष सत्कर्म', (३) 'सुरापान-अगम्यागमन-वृथाहिंसा-स्तेच-भ्रूणहत्या-श्रद्धात्मक धनोपाजन, इत्यादि शास्त्रनिषिद्ध 'विकर्म' रूप असत्कर्म', (४) जलताड़न-करावात-पात्रभरण-हस्ताङ्ग व्याधिपरिभरण-तृणच्छेदन-वृथाहास्य' आदि शास्त्राप्रतिषिद्धाविहित 'अकर्म' रूप निरयक कर्म', (५) 'सर्वमूर्धन्य-बुद्धियोगलक्षण-अतएव मुक्तिसाधन 'निष्कामकर्म' (६) एवं निष्कामक प्राकृतिक यथापरिस्थिति-यथाकाल-सहजरूप से घटित-विघटित सहजकर्म' इन ६ कर्मों से प्रारम्भ कम्पानुसार सम्पन्न रहता है। इश्वर वहाँ 'जाति-आयु-मोग' इन तीन कर्मविषयों से असंख्य रहता है, वहाँ जीवत्मा प्रारम्भकम्पानुगत परिपाकस्वरूप योनि-आयु-मोक्षपरिग्रह से नित्य युक्त रहता है। जीवत्मा को प्रारम्भकर्मपरिपाक के अनुपात-कारतम्य से ही वय-योनि-आयु-मोक्षपरिग्रह प्राप्त होते हैं, किन्हीं आत्मबुद्धयनुगत पुरुषायद्याय ही परिवर्तित क्रिया या स्रजता है। इसी आचार पर वह वृत्ति प्रसिद्ध है कि—

आयु-कर्म च-विष च-विद्या-निघनमेव च ।

पञ्चतानि तु सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन ॥

तदित्यं-जीवत्मात्मकसम्पादक लक्ष्मिष तयोपनिषिष्ट पाप्माओं के सम्बन्ध से इश्वरीय विराट् ही अंशालना जीववैश्वानरस्वरूप में परिणत हो बाधा है, वैद्य कि- 'अंशो नानात्वात्' (व्याससूत्र) 'ममैश्वर्यो जीवलोके जीवमूढ सनातन' (गीता) इत्यादि आप्तवचनों से प्रमाणित है। वहाँ एक इत इष्टिकेय को भी लक्ष्य बना लेना चाहिए कि, पूर्व में कित आचरणपरिग्रह के स्वच्छआचरण-मलिनआचरण भेद से केवल दो भेद बतलाते हुए इन दोनों को क्रमशः ईश्वर-जीवस्वरूपानुगत बतलाया गया था, अब इस प्रश्नान्त विशेष इष्टिकेय से आचरण के गुणव्यभेद से हम तीन रिक्त मार्गों, जिनका क्रमशः 'सत्त्वमूर्ति अभ्यय, रजोमूर्ति आचर, तमोमूर्ति धर' इन तीन योद्धापीपुत्रपेश्वर क तीनों आत्मविकृतों से क्रमिक सम्बन्ध बतलाया गया है। इत इष्टि से 'सत्त्वाचरण-रज आचरण-तम आचरण' भेद ने एक ही आचरण के दो के स्थान में तीन आचरण हो जाते हैं।

(१०६)-विमूर्ति, पाप्मा, और आचरण—

ऐसा अज्ञान, जो प्रकार का अवरोधक न कने, उसे 'विमूर्ति' कहा जायगा। ऐसा अज्ञान, जो प्रभय का जो अवरोधक न कने, किन्तु प्रभय को मलिन कर दे, 'पाप्मा'-माना जायगा। एवं ऐसा

अन्तरिममोक्षभूत प्रकृतिरूप सत्य-यज्ञात्मक-गुणविकारमय इरी अक्षय्यद्वय का स्वरूपसमाहृक बन रहा है। निष्कर्ष यही है कि सत्त्व यागेश्वराय यही विकार परिग्रह से यत्नरूप में परिणत होता हुआ विश्व का उपादान बना हुआ है, एवं यही विकारपरिग्रहात्मक अतर्प आत्मपरिग्रह का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

## (१०७) - सर्वभूतान्तरात्मभावप्रवर्तक-‘अञ्जन’ परिग्रह, तथा अञ्जनपरिग्रहात्मक ‘विराट्पुरुष’ (५)

आवरण ही अञ्जन है, आवरण ही आवरण है। तात्पर्य, स्वच्छ आवरण को ‘अञ्जनाम्बर’ कहा गया है, एवं मलितनावरण को ‘आवरणावरण’ माना गया है। श्वेतकाच दीपक का अञ्जनात्मक आवरण माना बायगा, कृष्णकाच, किंवा काष्ठपट्ट-किंवा चटादि आवरण दीपक के आवरणात्मक आवरण कह जायेंगे। श्वेतकाच के आवरण से दीप्यमाना एकान्त अवच्छेद नहीं होती। किन्तु कृष्णकाच-काष्ठपट्ट-चटादि मलितनावरण (अभिप्राययुक्त मलीमत्त वन आवरण) भाषा से दीप्यकाश सर्वथा अवच्छेद हो जाता है। अञ्जन-आवरणरूप इन दोनों आवरणों में यही पार्यन्त है। इन दोनों में अञ्जनात्मक स्वच्छ आवरण ही अक्षय्यद्वय को द्वाधारा ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ रूप में परिणत कर दिया करता है। दूसरे शब्दों में गुण परिग्रहात्मक सत्यप्रज्ञापति के आचार पर जितत विकारपरिग्रहात्मक यत्नप्रज्ञापति ही अञ्जनात्मक आवरण परिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘साक्षीदेवसत्य’ रूप में परिणत होता है।

दूसरी दृष्टि से विषय का समन्वय कीर्ति। गुणपरिग्रहात्मक सत्यप्रज्ञापति के आचार पर प्रतिष्ठित विकारपरिग्रहात्मक यत्नप्रज्ञापति ही अञ्जनात्मक शुद्ध आवरणपरिग्रह से ‘सर्वभूतान्तरात्मा’ नामक ‘विराट्प्रज्ञापति’ रूप में परिणत होता है, जिसके ‘सर्वज्ञ-हिरण्यगर्भ-विराट्’ ये तीन ‘पेन्द्र-वायव्य-आग्नेय’ विकर्त माने गए हैं। यही वह सुपर्णेश्वर है, जिसका ‘अनन्यमन्त्रोऽभिधाकशीति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। यही सौम्यपार्यवशैलोक्य का सर्वत्र देवस्त्यात्मरूप (अग्नि-वायु-इन्द्रदेवकृतरूप) पार्यवैश्वर है, जो पञ्चपुराणीय प्राजापत्यवक्त्रा की अन्तिम शास्त्रात्म पार्यवस्तौम्यशिलोकीरूप शास्त्र पर सुपर्णरूप से प्रतिष्ठित है। मावी-स्रज-सगुण-सविकारविशिष्ट सञ्जनेश्वरविराट्पुरुष का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है।

## (१०८) - भूतात्मभावप्रवर्तक-‘आवरण, परिग्रह, तथा आवरणपरिग्रहात्मक ‘वैश्वानरपुरुष’ (६)

विराट्प्रज्ञापति के ही द्वितीय आवरणपरिग्रह के मेघ से ‘ईश्वर जीव’ ये दो विषय हो जाते हैं। सात्त्विक अञ्जनपरिग्रह से ‘ईश्वरविराट्’ का उदय होता है, एवं ‘पाप्मा’ नामक सुप्रसिद्ध सामन्तमलिन अञ्जनपरिग्रह से ‘जीववैश्वानर’ का उदय होता है। ईश्वरीय सात्त्विक अञ्जन ‘विमृति’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके ‘लोक-वेद-देव-भूत-पशु’ ये पांच मुख्य विभाग माने गए हैं। जीवानुगत मलीमत्त-तामस अञ्जन ‘पाप्मा’ नाम से प्रसिद्ध है, जिसके—“पट्याय-ऊर्मि-आराम-अवस्था-कलेश-कर्म-विपाक—” ये छह मुख्य विभाग माने गए हैं। विमृतिपरिग्रहात्मक ईश्वरविराट् यहाँ नित्यगुक्त है, यहाँ पाप्मापरिग्रहात्मक जीव-वैश्वानर विद्या-कर्मलुप्त कथपर्यायी से युक्त रहता हुआ पद है। सो युक्तपर्यायी से युक्त रहता हुआ युक्त है। ये ही इसके ‘पर्याय’ परिग्रह हैं, जो शास्त्र में ‘वदुपर्याय-मुक्तपर्याय’, नामों से ही प्रसिद्ध हुए हैं।

यत्कथ्य प्रकृत में यही है कि, यज्ञप्रजापति के आधार पर प्रतिष्ठित विभूति-आवरण से समन्वित-स्वज्ञ-हिरण्यगम-विराट्मूर्ति-सर्वभूतान्तपत्मा नामक ईश्वरप्रजापति के आधार पर ही पाप्मावरण समन्वित प्राण-तैजस-वैश्वानरमूर्ति-‘भूतात्मा’ नामक जीवप्रजापति का स्वरूपाविभाव हुआ है, जिसे हम ‘तत्सृष्ट्वा तवेषानुमाविशत्’ नाम से ‘मायी-सकल-सगुण-सविस्वर-साब्जनविशिष्ट सावरणत्मा’ कह सकते हैं, यही बीयात्मा की सर्वलम्बतालक्षणा सर्वात्मकता है, जिसके आधार पर-‘पूणात् पूर्णमुदच्यते’ सिद्धान्त स्थापित हुआ है । तालिम्नाशाय इस षट्-परिग्रहात्मक षट्-आत्मविधत्ता को लक्ष्य बनाइए, एवं तदनन्तर प्रकृत का अनुसरण कीजिए ।

### षट्परिग्रहोपेतप्रजापतिविधर्षपरिलेखः—

- १-विरव-विराट्-यज्ञ-सत्य-योद्धाप्रजापतिशरीरावच्छिन्नः ———— { आत्मन्वी- } “मायी महेश्वर”
- २-विरव-विराट्-यज्ञ-सत्यप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरगर्मितः { आत्मन्वी- } ‘सकलः षोडशीप्रजापतिः’
- ३-विरव-विराट्-यज्ञप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरपोडशीगर्मितः { आत्मन्वी- } ‘सगुणः सत्यप्रजापतिः’
- ४-विरव-विराट्-प्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरपोडशीसत्यगर्मितः { आत्मन्वी- } ‘सविस्वरो यज्ञप्रजापतिः’
- ५-विरवप्रजापतिशरीरावच्छिन्नो महेश्वरपोडशीसत्यगर्मितः ———— { आत्मन्वी- } ‘साब्जनो विराट्प्रजापतिः’
- ६-महेश्वरपोडशीसत्ययज्ञविराट्गर्मितस्तत्कृतात्मा ———— { ———— } ‘सावरणो विश्वप्रजापतिः’



## मानव की भावुकता

अञ्जन, जो प्रकाश को सर्वथा ही अवरोध कर दे—‘आवरण’ कहलाएगा । इस प्रकार एक ही अञ्जन के ‘विभूति—पाप्मा—आवरण’ वे तीन विषय बन आँगे । तीनों आवरणोक्त अञ्जनों को क्रमशः ‘अञ्जन—पाप्मा—आवरण’ इन नामों से स्पष्ट किया जायगा, तीनों को क्रमशः ‘सत्त्वावरण—रज आवरण—तम आवरण’ माना जायगा, एवं तीनों को क्रमशः समन्वित माना जायगा ‘सत्त्वान्यय—रजोऽक्षर—तमोक्षर’ नामक तीन आत्मपर्वों से समन्वित, अनुशीलित, तथा अनुपरीत ।

उदाहरणमाध्यम से आवरणत्रयी का समन्वय कीजिए । ‘हीरेन लालटेन’ नाम से लोक-स्ववहार में प्रसिद्ध दीपक को उदाहरण बनाइए । दीपप्रभा काचगोलक (गोला) से आवृत है, यह गोला (श्वेत काच) इस दीपप्रकाश का आवरण है । किन्तु इस आवरण से दीपप्रकाश अवरोध नहीं होने पाता । इसी को हम ‘विभूति’ रूप अञ्जनावरण कहेंगे, सत्त्वावरण मानेंगे । दीप्तैलमादिष्टी बत्ती की विषमता से, किंवा तैल की स्वल्पमात्रा से, अथवा तो मच्छन्नावातविप्रवेश से दीपवर्तिका घूम कर सर्जन करने लगती है । इससे लालटेन का गोला मलिन हो जाता है । स्वच्छ प्रकाश इस काचमल से मलित हो जाता है । यही इसका ‘पाप्मा’ रूप आवरण माना जायगा, जिससे प्रकाश आत्यन्तिक रूप से अवरोध तो नहीं हुआ, किन्तु मलिन हो गया । कालान्तर में यह काचराग अविचारिक बनता में परिणत होता हुआ सर्वथा प्रकाश का अवरोधक भी बन सकता है । यही इसका ‘आवरण’ रूप आवरण (आत्यन्तिक मलिनता) माना जायगा, जिससे रहता हुआ भी प्रकाश सर्वथा अवरोध होता हुआ बहिर्मुखल में ज्योतिष्प्रसार में असमर्थ बन जाता है । इस प्रकार श्वेतकाच दीपप्रभा के लिए विभूतिरूप अञ्जनावरण, कृष्णकाच दीपक के लिए पाप्मा रूप अञ्जनावरण, एवं मच्छन्नावेष्टित काच दीपक के लिए आनरणरूप आवरण प्रमाणित हो जाता है । ठीक यही रीति वही समन्वित समन्वित । सत्त्वाञ्जनरूप विभूति आवरण से वही विदग्धप्रकाश ‘ईश्वर’ है, रजो रूप पाप्मावरण से वही ‘जीव’ है, एवं तमो रूप आवरणोक्त अञ्जनरूप से वही ‘शरीर’ (किंवा अकपदार्थात्मिक पाञ्चभौतिक विश्व) है ।

### विभूति—पाप्मा—आवरण—परिलेख—

१—विभूति (अञ्जनम्) —सत्यभाष—स्वच्छावरणम्—अव्ययानुगत—‘ईश्वर’	} —अञ्जनम् —आवरणम् —आवरणम्
२—पाप्मा (अञ्जनम्) —रजोभाष—मलिनआवरणम्—अक्षयानुगत—जीवः	
३—आवरणम् (आवरणम्) —तमोभाष—पनावरणम्—शरानुगत—अक्षर शरीर वा	

यत्कव्य प्रकृत में यही है कि, यज्ञप्रजापति के आचार पर प्रतिष्ठित विभूति-आवरण से समन्वित-सर्वरु-हिरण्यगम-विराट्मूर्ति-सर्वभूतान्तरात्मा नामक ईश्वरप्रजापति के आचार पर ही पाप्मावरण समन्वित प्राज्ञ-तैत्तिरीय-वैश्वानरमूर्ति-‘भूतात्मा’ नामक जीवप्रजापति का स्वरूपाविभाव हुआ है, जिसे हम ‘तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्’ नाम से ‘मायी-सकल-सगुण-सर्विकार-साञ्जनविशिष्ट सावरणात्मा’ कह सकते हैं, यही बीवात्मा की स्वरूपतालबूझा सर्वात्मकता है, जिसके आचार पर-‘पूर्णतः पूर्णमुदच्यते’ सिद्धान्त स्थापित हुआ है । तालिकाद्वारा इस षट्-परिहात्मक षट्-आत्मविवर्त को लक्ष्य बनाइए, एवं तदनन्तर प्रकृत का अनुसरण कीजिए !

### षट्परिग्रहोपेतप्रजापतिविवर्तपरिस्तेखः—

- १-विश्व-विराट्-यज्ञ-सत्य-पोद्गरीप्रजापतिरायीरावच्छिन्न ——— { आत्मन्वी- } “मायी महेश्वर”
- २-विश्व-विराट्-यज्ञ-सत्यप्रजापतिरायीरावच्छिन्नो महेश्वरगर्भित- { आत्मन्वी- } “सकल पोद्गरीप्रजापति”
- ३-विश्व-विराट्-यज्ञप्रजापतिरायीरावच्छिन्नो महेश्वरपोद्गरीगर्भित- { आत्मन्वी- } “सगुण सत्यप्रजापति”
- ४-विश्व-विराट्-प्रजापतिरायीरावच्छिन्नो महेश्वरपोद्गरीसत्यगर्भित- { आत्मन्वी- } “सर्विकारो यज्ञप्रजापति”
- ५-विश्वप्रजापतिरायीरावच्छिन्नो महेश्वरपोद्गरीसत्ययज्ञगर्भित- { आत्मन्वी- } “साञ्जनो विराट्प्रजापति”
- ६-महेश्वरपोद्गरीसत्ययज्ञविराट्गर्भितस्त्वष्टातात्मा ——— { ——— } “सावरणो विश्वप्रजापति”

अञ्जन, जो प्रकृष्ट को सर्वथा ही अवच्छेद कर दे—‘आवरण’ कहलाएगा । इस प्रकार एक ही अञ्जन के ‘विभूति-पाप्मा-आवरण’ ये तीन विधित्त बन जायेंगे । तीनों आवरणों के अञ्जनों का क्रमशः ‘अञ्जन-पाप्मा-आवरण’ इन नामों से व्यवहृत किया जायगा, तीनों को क्रमशः ‘सत्त्वावरण-रज आवरण-तम आवरण’ माना जायगा, एवं तीनों को क्रमशः समन्वित माना जायगा ‘सत्त्वाभ्यन्तर-रजः-तमः’ नामक तीन अन्तर्भावों से समन्वित, अनुपहृत, तथा अनुपहृत ।

उदाहरणमाध्यम से आवरणत्रयी का समन्वय कीजिए । ‘हीकेन लालटेन’ नाम से लोक-व्यवहार में प्रचलित दीपक को उदाहरण बनाइए । दीपप्रमा काचगोलक (गोला) से आवृत है, यह गोला (श्वेत काच) इस दीपप्रकाश का आवरण है । किन्तु इस आवरण से दीपप्रकाश अवच्छेद नहीं होने पाता । इसी को हम ‘विभूति’ कम अञ्जनावरण कहेंगे, सत्त्वावरण मानेंगे । दीपतैलाग्राहिणी बत्ती की विद्यमानता से, किंवा तैल की स्वल्पमात्रा से, अथवा तो अम्भवातादिप्रवेश से दीपवर्तिका धूम का सर्वान करने लगती है । इससे लालटेन का गोला मलिन हो जाता है । स्वच्छ प्रकार इस काचमल से मलिन हो जाता है । यही इसका ‘पाप्मा’ कम आवरण माना जायगा, निम्नसे प्रकट आत्यन्तिक रूप से अवच्छेद तो नहीं हुआ, किन्तु मलिन हो गया । अलान्तर में यह काचमल आधिकारिक बनता में परिणत होता हुआ सर्वथा प्रकार का अन्वेषक भी बन सकता है । यही इसका ‘आवरण’ रूप आवरण (आत्यन्तिक मलिनता) माना जायगा, निम्नसे उठा हुआ भी प्रकाश सर्वथा अवच्छेद होता हुआ बहिर्मुखित में ज्योतिःप्रसर में असमर्थ बन जाता है । इस प्रकार श्वेतकाच दीपप्रमा के लिए विभूतिरूप अञ्जनावरण, काचकाच दीपक के लिए पाप्माकम अञ्जनावरण, एवं अम्भवातादिप्रवेश काच दीपक के लिए आवरणरूप आवरण प्रस्थापित हो जाता है । ठीक यही विधि यहाँ समन्वित समन्वित । सत्त्वाभ्यन्तररूप विभूति आवरण से वही विद्यात्मप्रकाश ‘ईश्वर’ है, रजोभ्यन्तररूप पाप्मावरण से वही ‘जीव’ है, एवं तमोभ्यन्तररूप आवरणात्मक आवरण से वही ‘शरीर’ (किंवा नैकपदार्थात्मक पार्श्वभौतिक विश्व) है ।

### विभूति-पाप्मा-आवरण-परिच्छेद—

- |                    |           |                |             |                  |                                  |
|--------------------|-----------|----------------|-------------|------------------|----------------------------------|
| १—विभूति (अञ्जनम्) | —सत्यभाव— | —स्वच्छावरणम्— | —अभ्यानुगत— | —‘ईश्वर’         | } —अञ्जनम्<br>—आवरणम्<br>—आवरणम् |
| २—पाप्मा (अञ्जनम्) | —रजोभाव—  | —मलिनारणम्—    | —अद्वानुगत— | —जीव             |                                  |
| ३—आवरणम् (आवरणम्)  | —तमोभाव—  | —अनावरणम्—     | —अनुपहृत—   | —अज्ञ<br>शरीर का |                                  |

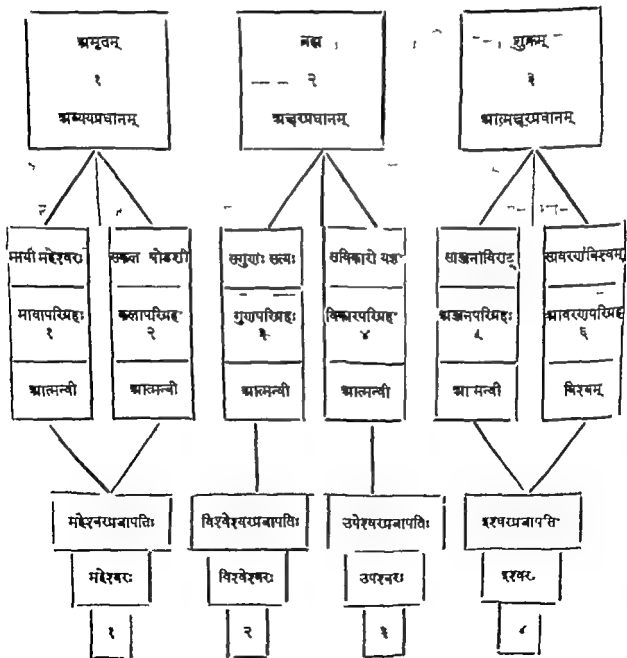
सकलसगुणसविकारसाजनसावर्णाप्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—

सर्ववलयिशिष्टरसैकधन — मायातृती — परात्पर

मायापरिभ्रष्टाधिपता	परात्पर	परस्परपुरुष	<div data-bbox="515 209 656 282" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">अमृतम्</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>निष्कलो महेक्षर</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>सकल पोद्दरी</p> </div> </div>	धर्ममात्रा	लक्ष्मिपिता
---------------------	---------	-------------	--	------------	-------------

महेश्वरविश्वेश्वरोपेश्वरेश्वरप्रजापतिपरिलेखः—

परत्पर — विशुद्ध आत्मा मायातीतः





### पदविधोपासकपरिलेखः

- |                                 |   |   |              |   |                          |   |   |                      |
|---------------------------------|---|---|--------------|---|--------------------------|---|---|----------------------|
| १-परत्पोपासका                   | — | { | मायोपासका    | — | महेश्वरानुयायिन          | — | { | परमास्तिक गीताचार्या |
| २-अव्ययमात्मोपासका              | — | { | कलापासका     | — | बोडरीपुरुषानुयायिन       | — | { | वेदान्तिन            |
| ३-अक्षरानुपदीतात्मद्वरोपासका    | — | { | गुणोपासका    | — | सत्यप्रज्ञापत्यनुयायिन   | — | { | प्राधानिका           |
| ४-आरमद्वरानुपदीतविकारद्वरोपासका | — | { | विकारोपासका  | — | यज्ञप्रज्ञापत्यनुयायिन   | — | { | वैरोधिका             |
| ५-विकारद्वरानुपदीतवैकारिकोपासका | — | { | अज्ञानोपासका | — | विराट्प्रज्ञापत्यनुयायिन | — | { | साम्प्रदायिका        |
| ६-वैकारिकद्वरानुपदीतविरयोपासका  | — | { | आवरणोपासका   | — | विराट्प्रज्ञापत्यनुयायिन | — | { | लोकप्रतिष्ठा         |



### अमृत-ब्रह्म-शुक्रप्रयी-परिलेखः

- |   |   |                    |   |                      |   |          |
|---|---|--------------------|---|----------------------|---|----------|
| १-परत्परगमित                                | — | मायापरिमहविशिष्ट   | — | मायी निष्कलो महेश्वर | } | —अमृतम्  |
| २-परत्पर-महेश्वरगमित                        | — | कलापरिमहविशिष्ट    | — | कलाः बोडरी           |   |          |
| ३-परत्पर-महेश्वर-बोडरीगमित                  | — | गुणपरिमहविशिष्ट    | — | सुखा सत्य            | } | —ब्रह्म  |
| ४-परत्पर-महेश्वर-बोडरी-सत्यगमित             | — | विकारपरिमहविशिष्ट  | — | सविकारो यज्ञ         |   |          |
| ५-परत्पर-महेश्वर-बोडरी-सत्य-यज्ञगमित        | — | अज्ञानपरिमहविशिष्ट | — | अज्ञानो विराट्       | } | —शुक्रम् |
| ६-परत्पर-महेश्वर-बोडरी-सत्य-यज्ञ-विराट्गमित | — | आवरणपरिमहविशिष्ट   | — | आवरण-विराट्          |   |          |

### (११०)-परोरजमूर्ति वेदमय ब्रह्मा—

माया-कलादि षट्परिमहानुगता प्रासङ्गिकी चर्चा उपरत हुई। अब पुनः प्रकृत प्रक्रमतः विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। ८२ वें परिच्छेद से यह प्रतिष्ठा हुई थी कि जिस काममय सकलेश्वर की पञ्चचिति का स्वरूपविरलोपना करते हुए (२५ पृष्ठ) सृष्टिमूलत्व की पूर्ण में मीमांसा हुई थी उसी का सिद्धान्तोक्तदृष्ट्या विभिन्न दृष्टिकोण से पुनः एक बार समन्वय कर दिया जाय। प्रतिशानुसार उन विभिन्न दृष्टियों से षट्परिमहस्वरूपनिरूपणपूर्वक सकलेश्वर का यथागान हुआ। यही काममय मायी महेश्वर माया निरुचन केन्द्रभाव से मनोमय बनता हुआ 'मनु' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सद्योग से स्वतः एव आविर्भूत होने का कारण उत्पत्ती में 'स्वयम्भू' अभिधा में समलंकृत किया, या अभिधा आगे चलकर उपेश्वरमूला सृष्टि में परमेश्वरप्रभुपरोक्षका वेदमय ब्रह्मा का भाव भी समन्वित हो गई है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।



योऽसावतीन्द्रियग्राह्यं सूक्ष्मोऽव्यक्त सनातन ॥

सर्वभूतमयोऽचिन्त्य स एव स्वयमुद्भवमौ ॥३॥

—मनुः ११५-६-७-४३

(१)—इस वर्तमान संसार में विश्वसत्ताकाल में मातिरूप से अङ्गुलीनिर्देशद्वारा प्रतीयमान यह चर-अचरप्रपञ्च (अपनी अव्यक्तावस्था में) अनुपाक्यतम (विरवाभावरूप तम) से ही आकम्बत था, प्रत्यक्ष ज्ञान से सर्वथा अतीत था। सर्वविध परिचायक शिक्षामार्गों से नहिभूत था, तर्कतुष्टि से असंशुद्ध था, वाङ्मनस-पथातीत बनता हुआ अविज्ञेय था, सुतप्त था, ऐसी थी वह सृष्टिपूर्वदशा, सृष्टि की पूर्ववस्था। (२)—अनन्तर (मायाकलौदय से) स्वयं अव्यक्तावस्थापन्न स्वयम्भू भगवान् इस व्यक्तावस्थापन्न विश्व को अभिम्बन्त करते हुए प्रकट हुए, जो स्वयम्भू पञ्चमहाभूतों के आदिभूतात्मा (आकाशभूतात्मा) हैं, वर्तुलाकार हैं, अव्यक्त तमोभाव के निवारक हैं ॥ (३)—इन्द्रियातीत—सुसूक्ष्म-अव्यक्त जो सनातन सत्त्व है, (सर्वभूताधिपतिता होने से) जो सर्वभूतमय है (अपनी अव्यक्तावस्था के कारण) जो अचिन्त्य है, वही (मायोदय से) स्वयमेव आविर्भूत होते हुए 'स्वयम्भू' अविद्या से प्रसिद्ध होगए ॥ उस रसलोकत्रयी का यही अन्वयार्थ है। जिसका निम्न लिखित शब्दों में रहस्यानुगमन किया जा सकता है।

(११२)—अतीत पन्थानम्—

परात्पर ब्रह्म असीम है, अतएव उस में इत्यन्त (केन्द्रभाव) का अभाव है। किंवा परेत्पर का अणु—अणु ही केन्द्रभाव है, अतएव सार्वाधिक निवृत्त केन्द्रकिन्दु का उस में अभाव है। असीमभाव, ससीमभाव, दोनों के साथ ही क्यपि केन्द्रभाव का सम्बन्ध है, तथापि दोनों की इस केन्द्रता में श्रुत-कृत्य भेद से महान् विभेद है। असीमभाव पुरात्मक (सीमात्मक) पिरङ्गलक्षण सत्यभाव से असंशुद्ध रहता हुआ 'श्रुत' सत्त्व है। अपने इस असीम श्रुतभाव के कारण श्रुतलक्षण असीमसत्त्व का प्रतिकिन्दु-किन्दु केन्द्र है। उपर ससीमभाव पुरात्मक पिरङ्गलक्षण सत्यभाव से समन्वित रहता हुआ 'कृत्यसत्त्व' है। अतएव इसमें

\* निम्नलिखित औप सिद्धान्त ही इस स्मात् सिद्धान्त का मूलाधार है, जिसका 'सर्वभूतव्यक्त' रूप से भूति में विस्तार से उपर दृष्ट हुआ है। देखिए (रात १३।७।१।१।)

(१)—“ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽस्तव्यत । तदैक्षत—न वै तपस्थानस्ममन्ति । इन्ताह भूतेष्व्वात्मानं जुह्वानि भूतानि चात्मनोति । तत् सर्वेषु भूतेष्व्वात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि सर्वेषां भूतानां मैत्र्य स्वाराज्यमाधिपस्य पय्यैत् । स वा ण्य सर्वमभो वशरात्रो यद्वाभ्रुमवति ।”

(२)—तपसा वेवा देवतामम अजयन्, तपसर्षेय स्वण्याविन्दन् । तपसा सपत्नाम प्रणुवामारती—येनर्दं विश्वं परिभूत यदस्ति । प्रथमजं दर्शं हविषा विधम स्वयम्भु ब्रह्म परम तपो यत् । स एष पुत्र—स पिता स माता तपो ह यथा प्रथम सम्बभूव ॥” इति (वे आ ३।१२।३।२)

(३)—आपो ह यद् बृहतीर्गममायम् दर्शं ब्रह्मना जनयन्ती स्वयम्भुम् ।

तव इमेऽप्सुज्यन्त सर्गा—अद्भ्यो वा दूर ममभूत् ।

तस्मादिदं सर्वं ब्रह्म स्वयम्भु—इति । (वे आ० १।२१।२) ।

## [१११]—सर्वभूतमय स्वयम्भू मनु—

इस अभ्यन्त 'स्वयम्भू' ब्रह्म के सम्बन्ध में यह भाव व्यक्त किया जा सकता है कि, अपने उचितकाल-मूलक निष्कामभाववाला एक सहब्रह्मभाव की सहस्र प्रेरणा से, स्वाभाविकी शक्ति से \* स्यन्तविशिष्टरसैक्यन मत्प्रातीत ब्रह्म, अतएव 'शारयतब्रह्म' नाम से प्रसिद्ध परात्पर ब्रह्म के किसी अमुक अचिन्त्य-अप्रत्यय-नियम प्रदेश में अभ्यन्तावस्थापन (सुतावस्थापन) मायाबल + व्यक्तावस्था (आग्रहस्था) में परिणत हो गया। न्यन्त मायाबल से मित (सीमित-परिक्षिप्त) परात्पर ब्रह्म का यह मायामय प्रदेश ही 'मायापुर' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका द्वय 'इन्द्राक्षर' से सम्बन्ध माना गया है +। इसी मायापुर के सम्बन्ध में उत्परात्परप्रदेशात्-विक्षिप्त रसकलमूर्ति 'परात्पर' 'परात्परपुरुष' नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसे सहब्रह्मात्मक स्वयंभाव से प्रादुर्भूत होने के कारण हम अवश्य ही 'स्वयमुद्बभौ' रूपेण 'स्वयम्भू' अभिधा से समर्पकृत कर सकते हैं। तमाभूत-अप्रज्ञात-अलक्षण-अप्रत्यय-अनिर्देश्य-सर्वत-प्रसुप्तमिव अभ्यन्त र्म की प्राथमिक व्यन्तरूप प्रदान करने वाला लक्षणविरहित-उर्ध्वसंस्थित अक्षुब्धीनिर्देशकवातिक्रान्त-विरचामावलक्षण 'अनुपास्य' (क) तम की विवरूप प्रकृति (विरचनाति-प्रतीति) रूप में परिणत करने वाला स्वयम्भूपुरुष ही विरक्तों का प्रथम अग्नि-व्यञ्जक बना करता है, जैसा कि निम्नलिखित आर्षस्मृतिवचनों से प्रमाणित है—

असौदिद तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रत्ययमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वत ॥१॥

ततः स्वयम्मूर्त्तमानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।

महामूर्तादि वृषौजा प्रादुरासीत्तमोनुद ॥२॥

\*—परात्पर शक्तिर्विविधैव भूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च । (अनिर्वात्)

— अभ्यन्तर्हीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत !—

अभ्यन्तनिघनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ (गीता)

+ इन्द्रो मायाभि पुररूप ईयते । (अष्टसंहिता)

(क)—भारतीय आध्यात्मिक विज्ञानदृष्ट्या तमोभाव 'अनुपास्य-अनिरक्त-निरक्त, मेद से तीन भागों में विभक्त है, जिसका विरूप वैज्ञानिक विवेचन गीताभाष्यतर्गत 'कृत्स्नतत्त्वरहस्य' नामक ग्रन्थ में प्रतिपादित है। इसका रंग निरक्तकृष्ण, स्मिा निरक्ततम है। रात्रि का तम, एवं नेत्रपटलावरोध पर प्रतीक्षमान तम (अंधेरा) अनिरक्ततम के उदाहरण मामले का सकते हैं। एवं विरचामावलक्षण विरवातीय तम हमारी ब्रह्म-पुष्टि से अच्युतः अतिक्रान्त रहता हुआ 'अनुपास्यतम' कहलाया है।

नामों से व्यवहार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मानवसंस्था में पाञ्चमीतिक शरीररूप महिमा हृदयरूप आत्मा, ये दो विभाग हैं, एवमेव उस सखीम मायी मोहेश्वर में भी दोनों विभाग महिमारूप शरीर, आत्मारूप हृदय, इस रूप से प्रतिष्ठित है। यह संस्मरणीय है कि, मानव का शरीररूप महिमामाग वैसे विनश्वर है, सर्वथा विनाश-हीन है, परात्परपुरुष का मायामय महिमामाग वैसे विनश्वर नहीं है। वैसी महिमा में मानव-लाकमानव-प्रतिष्ठित है, वैसी महिमा में वह प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव छान्दोग्यभूति को आगे चलकर—‘अपि वा न स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः’ यह भी कह देना पड़ा है। इस नित्यमहिमा-लक्ष्य परात्परपुरुषरूप महामायीमोहेश्वरको, अमायी परात्परमोहेश्वर के प्रथमावताररूप मोहेश्वर को, स्वस्वमूर्ति मायी स्वयम्भूपुरुष को लक्ष्य बनाकर ही हमें मानवस्वरूपाधारभूत ‘मनु’ तत्त्व का समन्वय करना है।

### (११६)—मनस्तन्त्रके चार विचर्त्त—

हृदयावर्त्तित मायायुक्त स्वस्व, किंवा ‘हृदयपुरुष’ ही विज्ञानभाषा में ‘श्वोषस्यस् ब्रह्म’ + कृत्वाया है, जो यत्रतत्र ‘श्वोषसीयस्’ नाम से भी उपवर्णित हुआ है। संकल्प-विकल्प- (ग्रहण-परित्याग) भावात्मक नियत विषयानुगमन के कारण ‘नियतविषयमाहित्वमिन्द्रियस्वम्’ इस इन्द्रियस्वरूपलक्ष्य के आधार पर संकल्पविकल्पाविघाता मन ‘इन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके लिए—‘पञ्चेन्द्रियाणि मनः पञ्चानि मे हृदि’ (अथर्ववेदित्वा) इत्यादि मन्त्रभूति प्रसिद्ध है। प्रत्येक इन्द्रिय में अनुकूलवेदना (अनुकूलता), प्रतिकूलवेदना (प्रतिकूलता) भेद से विभिन्न दो व्यवहार स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का रूपदर्शन-प्राप्तग्रहण-रक्षास्वादन-आदि आदि स्व-स्व-व्यापार सर्वथा नियत है। किन्तु वेदनात्मक (अनुभवात्मक) अनुकूल-प्रतिकूलोभयविध व्यापार सम्पूर्ण विभिन्न इन्द्रियों में समान है। समानव्यापार प्रवर्त्तक सर्वेन्द्रियाधारभूत वही तत्त्व वृत्त ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक मन ‘अनिन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध है। सुषुप्तिदशा में सर्वेन्द्रियमन इन्द्रियप्राणी के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धिद्वारा जब पुरोहितनाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है, तो उस अवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अवरोध हो जाते हैं। इन्द्रियव्यापारों के अवरोध हो जाने पर भी ‘अहं’ अभिमानात्मक आत्मा (स्वमूर्ति महानात्मा) का व्यापार सुषुप्तिदशा में निर्वाच बना रहता है, जिसके प्रमाण रवाच-प्रवाचसञ्चार, रक्षादिघातसञ्चार, आदि आन्तरिक-व्यापार को हुए हैं। सुषुप्तिदशा में भी ये शरीरव्यापार जिस सत्त्वगुणक ज्ञानीय कामना के द्वारा प्रकल्पित बने रहते हैं, वही तीव्र ‘सत्त्वमन’ है, जिसे ‘महम्मन’ भी कहा गया है, जिसके सम्बन्ध से अलौकिक मानव ‘महानात्मा’—‘महात्मा’ आदि अभिवाचनों से प्रसिद्ध हुआ है। तदित्यं-परात्परपुरुषात्मक ‘श्वोषसीयस्मन-महम्मन-अनिन्द्रियमन-इन्द्रियमन’ भेद से मनस्तन्त्र के चार विचर्त्त प्रमाणित हो जाते हैं। यही भारतीय मनोविज्ञान-

\* एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते नो कनीयात् ।

—देखिए पृ० सं० २७१ ।

— असतोऽधि मनोऽसृज्यत । मनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत ।  
तदा इदं मनस्येव परम प्रतिष्ठित, यदिदं किञ्च । तदेतत्—‘श्वोषस्य’ नाम ब्रह्म ।  
( तै० ब्रा०—श्वोषसीयस् ) जै० ब्रा० ७५० १०३ ।

नियत केन्द्रमाय अमिव्यक्त रहता है। तात्पर्य यही है कि, व्यापक असीममाय की प्रति बिन्दु बिन्दु स्वतन्त्र केन्द्र है। सर्वकेन्द्रत्व ही व्यापक मायातम परात्परब्रह्म का अकेन्द्रत्व, किंवा अद्वयत्व है, यही हम्मा अमनामयत्व तथा अकामयत्व, अतएव असीतः पन्थानत्व है।

## (११३) — पुरुष एवेद सर्वम् —

‘हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जयिष्ठ तन्मे मनः शिष्यकल्पमस्तु’ (यजुः सं ३४।१) इत्यादि मन्त्र-कथनानुसार कामनामय मन नियतहृदय में ही प्रतिष्ठित माना गया है। परात्पर असीम है, अतएव उस में नियत हृदय का अभाव है। हृदयाभाव से उसमें मनोऽमिव्यक्ति का अभाव है। एव तदभाव में उसमें मान-स्मि कामभाव का अभाव है। इस कामभावामाव से उसमें सृष्टिप्रवृत्ति का आत्यन्तिक अभाव है और यही वह विवर्तवाद सर्वतमना-विज्ञान है, जिसे वेदान्तनिष्ठा ने ‘मायामयत्व’ नाम से बोधित किया है। यही कारण है कि, अद्वय-अमन-आकाम-परात्परब्रह्म को विवर्तमावापन्न सृष्टिकर्तृत्व से सर्वतमना असं पृष्ठ मान लिया गया है। सृष्टिकर्ता कता है परात्परब्रह्म का ही वह सीमित प्रवेश, जो मायाकलौष से सीमित नवा हुआ ‘मायापुर’ सम्बन्ध से ‘पुरुष’ नाम से प्रसिद्ध है \*। यह महामायी हृदयकलावन्धित (नियतकेन्द्रावन्धित), अतएव मनोमय, अतएव न कामनामय पुरुष ही सृष्टि का अविष्टावा कता है, जैसा कि—‘पुरुष एवेद सर्व-कृत् मूर्तं यच्च मात्स्यम्’ (यजु सं ३१।२।) इत्यादि मन्त्रभूति से स्पष्ट है।

## (११४) — प्रजासर्गप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान —

‘माय-हृदय-महिमा अथ-आया-धरा-आप’ आदि पूर्वोपात्त कोलाह प्रकार के सुप्रसिद्ध अक्षरों में से अविष्ट-सर्वस्य-सर्वकलाचारमूत मयाकला ही है। इससे पुरुष, यथान ‘हृदयकला’ का है। परात्पर के अनुक निमित्त प्रवेश में मायाकला का उदय हुआ। उदित मायाकला से परात्पर का वह अनुक निमित्त प्रवेश उही प्रकार सीमित बन गया, जैसे कि पाषाणवुर्गसीमा से सूक्ष्मस्पर्श प्रवेश सीमित बन जाया करता है। सीमाभावप्रवर्तक मायाकला के उदित होते ही इस अक्षरकला मयी ‘परात्परपुरुष’ में पुरुष हृदयकला, जो जैव महिमाकला दोनों कला का प्रारम्भ हो पड़ा। स्वयं केन्द्रबिन्दु को ‘हृदय’ कहासाया, एव हृदयबिन्दु से आरम्भ कर मायापुरकालिका प्रधि (परिधि) पर्यन्त प्रवेश ‘महिमा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिता’ (छां उप ७।१।२।१।) के अनुसार इस मायामहिमा के केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदय-वन्धित पुरुष ही प्रजासर्गप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान कता, जैसा कि पूर्व में अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है।

## (११५) — रसकलामूर्ति स्वयम्भूपुरुष —

महिमामयकला, हृदयभाव, इन दो भावों से महामायी परात्परपुरुष में जीवरूप से ‘आत्मन्वी’ यव उदय हो गया। आमा, और शरीर, इन दोनों की समन्वित अवस्था ही विज्ञानमाया में ‘आत्मन्वी’ नाम से व्यवहृत हुई है। सर्वहृदयकला केवल हृदय (अनियमित हृदय) माय के कारण निःसीम कामायी परात्पर ब्रह्म बही केवल ‘आत्मा’ या, बही नियतहृदयमायक आत्मा, परिधिमायक महिमामावक शरीर, इन दो भावों से सीमित परात्पर पुरुष ‘आत्मन्वी’ बन जाता है, जिसका कोलाह्यद्वार में ‘शरीर’-‘देही’ आदि

\* पुरि शेते-इति ‘पुरिषाय’ क्तं ‘पुरुष’ इत्याचक्षते। (गोपथ १० १।१६।)

नामों से व्यवहार प्रसिद्ध है। जिस प्रकार मानवसंस्था में पाश्चात्त्य शरीररूप महिमा हृदयरूप आत्मा, ये दो विभाग हैं, एवमेव उस सखी मायी मोहेश्वर में भी दोनों विभाग महिमारूप शरीर, आत्मारूप हृदय, इस रूप से प्रतिष्ठित है। यह संस्मरणीय है कि, मानव का शरीररूप महिमामात्र जैसे विनश्यद् है, सर्वथा विनाश-प्रतिष्ठित है, वैसी महिमा में वह प्रतिष्ठित नहीं है। अतएव छान्दोग्यभूषि को आगे चलकर—‘अपि वा न स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः’ वह भी कह देना पड़ा है। इस नित्यमहिमा लक्षण परात्परपुरुषरूप महामायी मोहेश्वरको, अमायी परात्परमेश्वर के प्रथमावताररूप मोहेश्वर को, रक्तलामूर्ति मायी स्वयम्भूपुरुष को लक्ष्य बनाकर ही हमें मानवस्वरूपाधारभूत ‘मनु’ तत्त्व का समन्वय करना है।

### (११६)—मनस्तन्त्रके चार विवर्त—

हृदयावच्छिन्न मायायुक्त रक्तल, किंवा ‘हृदयपुरुष’ ही विज्ञानमाया में ‘श्वोषस्यस् ब्रह्म’—कहालाया है, जो यत्रतत्र ‘श्वोषसीयस्’ नाम से भी उपवर्णित हुआ है। संकल्प-विकल्प—(ग्रहण परित्याग) भावनात्मक निर्यत विषयानुगमन के कारण ‘निर्यतविषयमाहित्वमिन्द्रियस्वम्’ इस इन्द्रियस्वरूपलक्षण के आधार पर संकल्पविकल्पाविधायक मन ‘इन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसके लिए—‘पञ्चेन्द्रियाणि मनः पञ्चानि मे हृदि’ (अथर्वसंहिता) इत्यादि मन्त्रभूति प्रसिद्ध है। प्रत्येक इन्द्रिय में अनुकूलवेदना (अनुकूलता), प्रतिकूलवेदना (प्रतिकूलता) भेद से विभिन्न दो व्यवहार स्वयं रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का लक्ष्मण-रक्षण-रक्षास्वादन-आदि आदि स्व-स्व-व्यापार स्वयं निर्यत है। किन्तु वेदनात्मक (अनुभवनात्मक) अनुकूल-प्रतिकूलोभयविध व्यापार सम्पूर्ण विभिन्न इन्द्रियों में समान है। समानव्यापार प्रवर्तक सर्वेन्द्रियाधारभूत वही तत्त्व वृत्त ‘सर्वेन्द्रिय’ नामक मन ‘अनिन्द्रियमन’ नाम से प्रसिद्ध है। सुषुप्तिरा में सर्वेन्द्रियमन इन्द्रियप्राणों के साथ समन्वित होता हुआ बुद्धिद्वारा जब पुरीतस्तिनाही में प्रविष्ट हो जाता है, तब उस अवस्था में सम्पूर्ण इन्द्रियव्यापार अवरोध हो जाते हैं। इन्द्रिय-व्यापारों के अवरोध हो जाने पर भी ‘अहं’ अस्मिन्नात्मक आत्मा (स्वामूर्ति महानात्मा) का व्यापार सुषुप्तिरा में निर्बोध बना रहता है, जिसके प्रमाण श्वास-प्रश्वासच्छाया, रक्षाविधातुच्छाया, आदि आन्तरिकव्यापार बने हुए हैं। सुषुप्तिरा में भी ये शरीरव्यापार जिस उत्कृष्ट कान्ति कामना के द्वारा प्रकल्पित बने रहते हैं, वही संक्षिप्त ‘सत्त्वमन’ है, जिसे ‘महत्त्वमन’ भी कहा गया है, जिसके सम्बन्ध से अलौकिक मानव ‘महानात्मा’—‘महात्मा’ आदि अभिधानों से प्रसिद्ध हुआ है। तदित्यं-परात्परपुरुषात्मक ‘श्वोषसीयस्मन-महत्त्वमन-अनिन्द्रियमन-इन्द्रियमन’ भेद से मनस्तन्त्र के चार विवर्त प्रमाणित हो जाते हैं। यही मारखीय मनोविज्ञान-

• एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्तते नो कनीयान् ।

—वेदेष ५० सं० २७१ ।

—असतोऽपि मनोऽसृज्यत । मनः प्रजापतिमसृजत । प्रजापतिः प्रजा असृजत ।

यदा इह मनस्येष परमं प्रतिष्ठित, यद्विद किञ्च । तदेतत्—‘श्वोषस्यस्’ नाम ब्रह्म ।

(वे० ब्रा०—श्वोषसीयस्) जै० ब्रा० उप० १०३ ।

नियत केन्द्रमाय अमिव्यक्त रहता है। तात्पर्य यही है कि, व्यापक असीमभाव की प्रति किन्तु किन्तु स्तम्भ केन्द्र है। सर्वकेन्द्रत्व ही व्यापक मायातात् परात्परब्रह्म का अकेन्द्रत्व, किंवा अहृदयत्व है, यही इन्द्र अमनोमयत्व तथा अकामयत्व, अतएव अतीत। पन्थानत्व है।

### (११३)-पुरुष एवेद सर्वम्—

‘इत्प्रतिष्ठं यदजिरं जयिष्ठं तन्मे मनः शिष्यमकल्पमास्तु’ (यजुः सं० ३४।६) इत्यादि मन्त्र-संशानुसार कामनामय मन नियतहृदय में ही प्रतिष्ठित माना गया है। परात्पर असीम है, अतएव उस में नियत हृदय का अभाव है। हृदयामाव से उसमें मनोऽभिव्यक्ति का अभाव है। एवं हृदयामाव में उसमें मान-सिद्ध कामभाव का अभाव है। इस काममायाभाव से उसमें सृष्टिप्रवृत्ति का आत्यन्तिक अभाव है और यही वह विवर्तवाद सर्वज्ञमाना विज्ञान है, जिसे वेदान्तनिष्ठा ने ‘मायामयसर्ग’ नाम से बोधित किया है। यही कारण है कि, अहृदय-अमन-अकाम-परात्परब्रह्म को विवर्तमावापन्न सृष्टिकर्तृत्व से सर्वज्ञमाना अतः पृष्ठ मान लिया गया है। सृष्टिकर्ता कनता है, परात्परब्रह्म का ही वह सीमित प्रवेश, जो मायाकल्लोदय से सीमित कनता हुआ ‘मायापुर’ सम्बन्ध से ‘पुरुष’ नाम से प्रसिद्ध है \*। यह महामायी हृदयकलावन्धित (नियतकेन्द्रावन्धित), अतएव मनोमय, अतएव च कामनामय पुरुष ही सृष्टि का अधिष्ठाता कनता है, जैसा कि—‘पुरुष एवेदं सर्व-कम् मूर्तं च मातृमय’ (यजु सं० ३१।२।) इत्यादि मन्त्रभूति से स्पष्ट है।

### (११४)-प्रजासर्सीप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान—

‘माया-हृदय-महिमा अम्य-जाया-धारा-आप’ आदि पूर्णोपात्त सोलह प्रकार के सुप्रसिद्ध कलकोशों में से स्रष्टिभूत-सर्गपुरुष-सर्वकलकोषधारभूत मायाकला ही है। इससे पुरुष, यथान ‘हृदयकला’ का है। परात्पर के अमूर्त नियमित प्रवेश में मायाकला का उदय हुआ। उदित मायाकला से परात्पर का वह अमूर्त नियमित प्रवेश उसी प्रकार सीमित कन गया, जैसे कि पाषाणदुर्गतीमा से क्लृप्तस्थित भूमिदेश सीमित कन जाया करता है। सीमाभावप्रवर्तक मायाकला के उदित होते ही इस कलकलमूर्ति मायी ‘परात्परपुरुष’ में वृत्ते हृदयकला, जहाँ जैव महिमाकला दोनों कलाओं का प्रादुर्भाव हो पड़ा। स्वयं केन्द्रकिन्तु जो ‘हृदय’ कहलाया, एवं हृदयकिन्तु से आरम्भ कर मायापुरोक्तान्त्रिका प्रधि (परिधि) पर्यन्त प्रवेश ‘महिमा’ नाम से प्रसिद्ध हुआ। ‘अपि वा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठिता’ (छां उप० अ० ३।२।२।) के अनुसार इस मायामहिमा के केन्द्र में प्रतिष्ठित हृदय-तन्मय पुरुष ही प्रधाकलप्रवृत्ति का मूलाधिष्ठान कना, जैसा कि पूर्व में अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है।

### (११५)-रसकलामूर्ति स्वयम्भूपुरुष—

महिमामयकला, हृदयमाय, इन दो भावों से महामायी परात्परपुरुष में बीजरूप से ‘आत्मन्वी’ भाव उद्भूत हो गया। आत्मा, और शरीर, इन दोनों की समन्वित अवस्था ही विज्ञानमाया में ‘आत्मन्वी’ नाम से व्यबहृत हुई है। सर्वहृदयकला केवल हृदय (अनियमित हृदय) भाव के धारण निष्पन्न अमायी परात्पर मय नहीं केवल ‘आमा’ या, वहाँ नियतहृदयमायकला आत्मा, परिधिमायामयकला महिमाभावरूप शरीर, इन दो भावों से सीमित परात्पर पुरुष ‘आत्मन्वी’ कन जाता है, जिसका लोकभयहार में ‘शरीरी-देही’ आदि



हुआ है। मनुतत्त्व की पूर्ण प्रतिज्ञाता सम्बद्ध सामान्य परिभाषा से समन्वित—‘कर्मस्तदग्रे समधत्ताधि मनसो रेत प्रथमं यदासीत्’ इत्यादि मन्त्र का यही भाषादिगदर्शन है।

### (११६) सत्यस्य सत्यात्मक सत्यात्मलोक—

सर्वब्रह्मनूलाधिष्ठाता—आत्ममय—रसनलपूर्ति—हृदयस्थ—पुरुषमन ही प्रतिज्ञात सुप्रसिद्ध ‘मनु’ तत्त्व है। रम्बलात्मक हृदयमन ही विश्वात्मा है, यही पुरुष है। ‘महामूलावि वृत्तीज्ञा’ इस मनुष्यचन के अनुसार यह मनोमय पुरुष आगे चलकर चरानुगत मोक्षिक कर्मानिवन्धन पञ्चमहाभूतों का आदिभूत ‘आकाशात्मा’ है। हृदयमात्र के कारण, साथ ही महिमारूप शरीरमात्र के कारण ‘सहृदयं सरारीरं सत्यम्’ \* इस परिभाषा के अनुसार यह पुरुष स्वयमूर्ति है, जैसे विश्वकल्याणेश्वर ‘सत्यस्य सत्यम्’ कहा है—। अतएव आकाशात्मा स्वयम्पुरुष से अनुप्राणित लोक ‘सत्यलोक’ माना गया है। पुरुषात्मस्वरूप के इसी स्वरूप को लक्ष्य बनाते हुए उपनिषद् छूति ने कहा है—

‘मनोमयोऽयं पुरुषो माः सत्यः । तस्मिन्नन्तर्हृदये स । एष सर्वस्येशान । सर्वस्याधिपति । सर्वमिदं प्रशास्ति, यदिदं किञ्च’ ।

—इहोपरम्यकोपनिषत् ५।६।७।

### (१२०) सर्वशास्ता मनु—

पुरुषात्मक आत्ममन (अयम्यमन) को भुवि ने—‘सर्वमिदं प्रशास्ति’ रूप से सम्पूर्ण विश्व का प्रशास्त्र (अनुशास्त्र) माना है। यही पुरुषमन सर्वोक्ति—‘मनु’ है। अतएव भुवर्ष्यानुसन्धिणी मनुस्मृति का—‘प्रशासितत् सर्वेषाम्’ यह उद्देश्य मनु को सर्वशास्ता प्रमाणित करता हुआ श्रोतमात्र से सर्वोक्तता समुत्पन्न है। ‘अणोरणीयान्-महतो महीयान्’ रूप से आत्मा अणोरणीयान् है, तो त्वरूप मनु भी त्वरूप ही है। अणोरणीयान्-सर्वशास्ता-आत्ममनोलाक्षण-मनु के इसी श्रोत रहस्य को स्पष्ट करते हुए राबर्षि मनु करते हैं—

\* पारिभाषिक ‘अत-सत्य-अतसत्य’ इन तीन प्राकृतिक कर्त्यों के निम्नलिखित तीन अक्षर हुए हैं :—

- (१)—“अहृदयं-सरारीरं-अतम्” ( यथा प्राणः-वायुः ) ।
- (२)—“सहृदयं-सरारीरं-सत्यम्” ( सर्वं पिब्यमानाः सकेन्द्राः ) ।
- (३)—“अहृदयं-सरारीरं-अतसत्यम्” ( येषाः-धूमभावा-अग्नौ-रहस्यः ) ।

— सत्यस्य सत्य ( वा अयमात्मा )

सत्यव्रत-सत्यपर-त्रिसत्यं-सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये ।

सत्यस्य सत्यं अतसत्यनेत्रे सत्यात्मकं त्वां शरयं प्रपन्नाः ॥

—भीमद्विभागवत

दिया की संक्षिप्त रूपरेखा है। प्रवीण मनोविज्ञान (साइकालॉजी—Psychology) वहाँ केवल मौलिक-सर्वथा स्थूल-बाह्य-पार्थिव 'इन्द्रियमन' मन पर विभान्त है, यहाँ भारतीय मनोविज्ञान श्वाकसीयस् नामक उस पुरुषमन पर विभान्त है, जिसे 'आत्ममन' नाम से बोधित किया गया है।

### (११७)—ऐन्द्रियकज्ञाननिकषा—

'ईशावास्त्यमिदं सर्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्' (ईशापनिषत् १) क अनुसार आत्ममन ब्रह्मचतन-स्वप्न स्वरूप से अवस्थित रहता हुआ भी अभिव्यक्त है केवल मानवस्वरूप में ही। अतएव एक मात्र मानव ही सम्पूर्ण जगत् में पुरुष से सम्प्राप्तित रहता हुआ पूर्ण कहलाया है, जैसा कि—'पुरुषो वै प्रजापते नैविष्ठम्' इत्यादि ब्राह्मणभूति से प्रमाणित है। इसी सर्वव्यापक आत्ममन के आधार पर—'आत्मैवेदं सर्वम्'—'सर्वं सत्त्विजं' ब्रह्म' 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्'—'प्रजापतिस्त्वेव' सर्वं यदिव किञ्च'—'सर्वं ह्येव प्रजापति' इत्यादि सर्वा-प्रतिफलरहितनिरूपणात्मक सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। इस आत्ममन से अनुप्राणित मानवीय सिद्धान्त ही 'आर्षेयसिद्धान्त' माना गया है। इस सिद्धान्त से सिद्धान्तित वाङ्मयशास्त्र ही 'अपौरुषेय वेदशास्त्र' कहलाया है, जो अपने निर्गन्त स्वयंज्ञानप्रभाव से स्वतः प्रमाणशास्त्र है। महम्मनोऽनुगत सत्त्वज्ञान की, बुद्धयनुगत धिपणाज्ञान की, अतीन्द्रियमनोऽनुगत प्रज्ञानज्ञान की, एवं इन्द्रियानुगत ऐन्द्रियकज्ञान की एकमात्र निष्ठा यही स्वतः प्रमाणशास्त्र है, जिसके लिए—'तत्माह्मशास्त्रं प्रमाणं ते कार्यार्कान्त्यैक्यवस्थितौ' (गीता १५।२४) सिद्धान्त स्थापित हुआ है।

### (११८)—शब्दः शब्दः वसीयान् आत्ममन—

पूर्वोपवर्धित आत्ममन 'पुरुषमन' है, जो उत्तरोत्तर भूमाभाव (इक्षिमाव-उत्कर्ष-विच्छाद) का ही अनुगामी बना रहता है। एकोऽहं बहुस्याम्' इत्यादि रूप से वह पुरुषमन उदा शब्द शब्द (उत्तरोत्तर-दिन दिन) बसीयाव है, विच्छाद-इक्षि-उत्कर्षपयानुगामी है, अतएव इसे 'रयोक्तीयव' कहना सर्वथा अन्वर्थ बन रहा है। यही स्वोक्तीयमन उस हृदयभाव से सम्पन्नित क्षममय पुरुष है, जिसे हमने माया-वन्धुन परात्तरपुरुष कहा है। यही क्षममय पुरुषमन अक्षररसलप्राणित मुमुक्षा (मुक्तिक्षमना), तथा लक्ष्म्यज्ञानप्राणित सिद्धिज्ञा (सिद्धिक्षमना) से उभयात्मक बनता हुआ—'उभयात्मक मन' का सार्थक बन रहा है। सम्मूर्ति ही सृष्टि है, सृष्टिकचनविमोक्षलक्ष्य विनाश ही मुक्ति है। प्रत्येक सृष्टिधारा में, सृष्टिधारा के अणु अणु में रक्षानुगत चचनविमोक्ष, क्षानुगत ग्रन्थिकचनलक्ष्य विनाश-सम्भूति दोनों व्यापार समानचेतनगामी बनते हुए 'सम्मूर्ति च विनाश' च यस्तद्वेद्योभयं सद्' को अन्वर्थ प्रमाणित कर रहे हैं। सृष्टिधारा में समष्ट्या-स्यष्ट्या-उभयथा निर्माण और पक्ष दोनों समकालिक किंवा एककालिक है। कारण यही है कि, सृष्टिनिर्माता हृदय मनोमय परात्तरपुरुषप्रजापति की मनोमयी क्षमना स्वापेक्षया पक्षानु गामिनी, क्षापेक्षया निष्पाशानुगामिनी, रूप से उभयात्मिका बनी हुई है। उभयात्मिका यह 'क्षमना' ही सृष्टि का प्राथमिक रित (उपादानात्मक मूलबीज) है जो हृदय पुरुषमन से विनिर्गत हुआ है। सृष्टिकर्म में सर्वप्रथम मनोरेवेलक्ष्य इस क्षमबीज का ही उदय होता है, जिस क्षमबीज से आगे चल कर कर्तव्य के आधार पर अक्षरक्षों के ग्रन्थिकचनलक्ष्य से सर्गोपधिक सम्पन्न सम्पन्नित हो जाता है। एवं जिस सत्त्व (रसल) के सम्बन्ध से (स्वाधारेण होने वाले कर्मों के विविध सम्बन्धों से) सम्पूर्ण निरव का निर्माण

हो जाती हैं। इन मध्यान्तरों के सम्बन्ध से ही आर्य्यसर्वस्व ( पुराणशास्त्र ) की पारिभाषिकी समविज्ञानमापा में यह मनु 'मन्वन्तर' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। लोकव्यवहार में बिसे मुहूर्त्त कहा जाता है, वही पुराणमापा में 'मन्वन्तर' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'मुहूर्त्ता घटिकाद्वयम्' के अनुसार घटिकाद्वयी ( २ घड़ी ) का एक मुहूर्त्त होता है। चतुर्विंशति-होरात्मक एक अहोरात्र में पष्टिमित ( ६० ) घटिका होती हैं। फलतः मुहूर्त्त उक्त अनुपात से ३० हो जाते हैं। चतुर्दश मुहूर्त्तों का भोग रात्रि में, चतुर्दश का भोग रात्रि में। १ का भोग प्रातः सन्ध्या में, १ का भोग सायंकल्या में, सम्भूय ३० मुहूर्त्तों का भोग एक अहोरात्र में हो जाता है। ठीक यही गणनव्यवस्था महासर्गब्रह्मनिबन्धन-उक्त अहोरात्र से समन्वित है, बिसे 'ब्राह्माहोरात्र' माना गया है। मुहूर्त्त-स्थानीय १४ मन्वन्तरों का उपभोग ब्राह्मरात्रि में, १४ मन्वन्तरों का उपभोग ब्राह्म अह्न में, १ का उपभोग ब्राह्मप्रातः सन्ध्या में, १ का उपभोग ब्राह्मसायंकल्या में, सम्भूय ३० मन्वन्तरों का उपभोग एक ब्राह्माहोरात्र में हो जाता है। तात्पर्य्य इस गणनसमस्तुलन का यही है कि, मनु ही मन्वन्तररूप से सृष्टिचाराष्ट्रों के काल नियमन के व्यक्त्वापक बनते हैं। मन्वन्तररूप मनु ही सृष्टि के आयुभोगकाल हैं। तथैव प्राणियों की आयु का भी अविधवा मनु ही माने गये हैं।

### [१२३] ज्योतिर्गोरायुष्टोमत्रयीस्वरूपपरिचय—

यहां बात थोड़ी समझने वैसी है। स्वाम्यम्बुव आकाशात्मा मनु ही पारमेष्ठ्यसमुद्रगर्भित हिरण्यमय मयबलगर्भीभूत सूर्य्यनायण के केन्द्र की प्रतिष्ठा बनते हुए 'हिरण्यगर्भमनु' नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसी सौरमयबलकेन्द्रकर्त्ता मनु को लक्ष्य बनाकर इसे 'स्वप्नाम' ( सुषण्कान्तिछाया ) कहा गया है। 'नून जना सूर्य्येण प्रसृता'—'प्राण प्रजानामुष्यत्येष सूर्य्यः'—'सूर्य्य आत्मा जगत्तत्स्युपरच' 'निवेशकममूर्त्त मर्त्य्यवच' इत्यादि मोक्षमन्त्रानुसार हिरण्यमय-स्वप्नाम सौरप्रबापति ( हिरण्यगर्भप्रबापति ) ही चर-अचर समस्त मुक्तों का आत्मा सर्वाधार माना गया है। यह सर्वाधार सौरप्रबापति जिस छन्द पर अभ्यारूढ़ है, वह 'बृहतीछन्द' नाम से प्रसिद्ध है, जो नवाक्षर माना गया है। नवाक्षर बृहती के चार पादों के सम्भूय ३६ अक्षर हो जाते हैं। 'सहस्रधा महिमान' सहस्रम्' के अनुसार सारसहस्ररिमयों का बृहतीछन्द के ३६ अक्षरों के साथ ( प्रत्येक अक्षर के साथ एक एक सहस्र गोरूपरिमयों का ) सम्बन्ध हो जाता है। फलतः बृहतीछन्द के ३६ सहस्र ( ३६ छत्तीस हजार ) सूत्र हो जाते हैं। प्रत्येक सूत्र अपनी मनामयी ज्ञानशक्ति, प्राणमयी क्रियाशक्ति, वाङ्मयी अर्थशक्ति से समन्वित होता हुआ मनप्राणवाङ्मय आत्मा की प्रतिष्ठा बना हुआ है। 'ज्योतिर्गो-आयु सूर्य्य के तीन 'मनोता' माने गए हैं। सौर केन्द्रीय मनोभाव इन तीन शायों में आतप्रोत होकर ही त्रैलोक्यप्रतिष्ठा बनते हैं। अतएव

\* हिरण्यगर्भ समवर्षताम्रे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देषाय हविषा विधेम ॥

—यजु संहिता ।

—सूर्य्यों बृहतीमध्युदस्तपति । नैवोदेता, नास्तमेता, मध्ये एकल एव स्थाता ।

—झान्दोग्योपनिषत् ।

प्रशासितारं सर्वेषां-अशीयांसमशोरपि ।

रुन्माम स्वप्नधीगम्य त विधात् पुरुष परम् ॥

—मनु १२।१।२२।

(१२१) — 'मनुः' शब्द की शाब्दिक स्वरूपनिष्पत्ति—

ज्ञानमयकोश ही 'मन' है। यद्यपि संस्कृतशब्दशास्त्रक इन्द्रियमन, इन्द्रियप्रवर्तक सर्वेन्द्रियमन, एवं सुषुप्त्यविद्योता सत्त्वमूर्ति महन्मन, ये तीनों मनस्तन्त्र भी चिद्वशसम्बन्ध से प्रकाशक बनते हुए ज्ञानमय ही माने जायेंगे। अतएव इन्हें 'मन' (ज्ञानशक्तिमय तत्त्व) कहना अन्वर्थ बनेगा। तथापि मननात्मक सुस्थिर ज्ञानकोश तो एकमात्र श्वेतकीलस्य नामक वह आत्ममन ही माना जायगा, जिस कोश की ज्ञानमात्रा को लेकर इतर मनस्तन्त्र ज्ञानमय बने रहते हैं—'तस्यैव मात्रामुपावाप्य सर्वाण्युपजीवन्ति' प्रसिद्ध ही है। मननात्मक सुस्थिर ज्ञानकोशलक्षण श्वेतकीलस्य मन को हम 'ज्ञानोन्मय' (विन्म-ज्ञानकन्दल-ज्ञानदाप) कहेंगे। इस उन्मयात्मक आत्ममन से विनिर्मुक्त होकर चतुर्दिक्-किंवा सर्वाधिक व्याप्त रहने वाले मननात्मक सुस्थिर ज्ञानमय अर्क (रश्मि) मयबल को हम 'मनु' कहेंगे। यही मन, और मनु में मुख्य स्वकर्ममेव माना जायगा। विन्मयत्मक वही तत्त्व (ज्ञानकन्दल) 'मिन' है, रश्मयात्मक वही तत्त्व (ज्ञानमयबल) 'मनु' है। हृदयावच्छिन्न वही मन 'मन' है, परिष्पवच्छिन्न वही मन 'मनु' है। आत्मरूप वही मन 'मन' है आत्ममहिमाकूप वही मन 'मनु' है। उदाहरण के लिए सूर्यविन्म यदि मन-स्थानीय है, तो सौरस्योतिर्मयबल 'मनु' स्थानीय है। चन्द्रयिष्ट मन है, तो चन्द्रिकामयबल मनु है। दीपार्ति (दीप की लौ) यदि मन है, तो दीपप्रभामयबल मनु है। विज्ञानमाधानुसार 'पदम्' यदि मन है, तो 'पुनःपदम्' मनु है। शूक् यदि मन है तो साम मनु है। याज्ञिक शस्त्रकर्म (शूत्रगुणत शंसनकर्म) यदि मन है, तो याज्ञिक स्तोत्रकर्म मनु है। होवा यदि मन है, तो उद्गाता मनु है। और यही मन तथा मनु में स्वरूपविभेद है। ज्ञानमयबलसम्बन्ध से, किंवा प्रभामयबलसम्बन्ध से ही मनु को 'रुन्माम' कहा गया है। उक्थ मन ही क्योंकि अर्ककर्म से मनु है। अतएव बाहु-प्रकृति प्रत्यववादी वेम्पाकरखों ने ज्ञानायक 'मन' बाहु ('मन' ज्ञाने दिवादि) से उष्णादि प्रत्यववाय ही मनु शब्द की शाब्दिक-स्वरूपनिष्पत्ति मानी है।

(१२२) — आधु के अधिष्ठाता मनु—

हृदयस्थ उक्थ मन की कामनामयी रश्मियों का मननशील वह बहिर्मयबल ही (अध्यात्मसर्ग की अस्पष्टा से •) मनु है, जिस बहिर्मयबल के आधार, पुर ही सौर-चान्द्र-पार्थिवकेन्द्रप्रयी से अनुमाणित सम्बन्धस्वरूपप्रयी से सम्बन्धित सृष्टिकाल की व्यवस्था व्यवस्थित हुई है। मनुर्मयबल का मनुकाल ही सृष्टिकर्ता का आनु-प्रमाण है। इस सृष्टिकालानुबन्धी मनु की अहोरात्र-विज्ञानानुसार अभान्तर विराट् (३) अवस्थाएँ

• अध्यात्म-अधिभूत-अधिदेवत-तीनों स्थानों में विभिन्न दृष्टिकोणों से इस मनु का समन्वय हुआ है, जिसका विराट् वैशानिक विवेचन 'भारतीय आध्यात्मसर्वस्व का स्वरूपपरिचय' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में ही देवता प्रादिय ।

## (१२७)—मनसा धियः, और मनु

(१)—सम्पूर्ण प्राणदेवता हमें पवित्र करें, "मन से संयुक्त बुद्धियाँ हमें पवित्र करें," सम्पूर्ण मृत हमें पवित्र करें, ( सम्पूर्ण भूतों के परिशासा-अतएव ) "भावदेव" नाम से प्रसिद्ध अग्निदेव हमें पवित्र करें," ।  
 "(२)—प्राणदेवता हमें पवित्र करें, "बुद्धि से संयुक्त मनुगाण हमें पवित्र करें", सम्पूर्ण मृत हमें पवित्र करें, पवमान देवता हमें पवित्र करें, " इत्यन्तर्याम्यक पूर्वोक्त यज्ञ तथा अथर्वमन्त्रों में और सब मात्र को प्राय समतुलित हैं, केवल दो मात्रों में योद्धा अन्तर है । यज्ञ भूति 'मनसा धियः' रूप से मन के साथ बुद्धि का सम्बन्ध मान रही है, एवं अथर्वभूति 'मनसो धिया' रूप से बुद्धि के साथ 'मनु' का सम्बन्ध बतला रही है । समानमात्रप्रतिपादिका इस मन्त्रद्वयी में पठित 'मनसा' और 'मनस' दोनों तत्त्व अपनी अमित्रार्थकता ही प्रमाणित कर रहे हैं । केन्द्रस्थ ज्ञानमात्र ही मन है । यह केन्द्रानुगत बना रहता हुआ एक है, उक्त्यरूप है । अनेक अक्षरों का आधारभूत उक्त्य एक ही तो हुआ करता है । केन्द्रस्थ मन के ऊपर भावना-वासनासंस्कारपुञ्ज प्रतिष्ठित रहता है । बुद्धि की विमिश्र रश्मियों से, दूसर शब्दों में उक्त्यरूप बुद्धि की अर्द्धरूप रश्मियों से ( जिन रश्मिमात्रों का पारिमायिक नाम 'भी' है, विसृष्ट अनुप्राणित बुद्धिधर्म—'धिपण्या' कहा जाता है ) समन्वित होकर ही प्रज्ञानमनोक्त्य विभिन्न भावना-वासना संस्कारों के मोग में समर्थ बनता है । बुद्धिरश्मिरूप 'धिया' ही उक्त्यमन का संस्कारमोग में सकल बनाती है । इसी अमिप्राय से 'मनसा धिया' कहा गया है ।

३

## (१२८)—मनसो धिया, और मनु

महिमामण्डलस्थ अर्द्धरूप ( रश्मिरूप ) मानसज्ञानमात्र ( ज्ञानवृत्तियाँ-प्रज्ञानवृत्तियाँ ) ही पूर्व में 'मनु' नाम से व्यवहृत हुई हैं । वही उक्त्य मन अर्द्धमात्र में परिणत होकर 'मनस' बन जाता है, किन्तु आधार केन्द्रस्थ उक्त्य मन समन्वित केन्द्रस्था उक्त्यरूपा बुद्धि बनी रहती है । इस मण्डलस्थिति में बुद्धि उक्त्यरूप से एकत्वमात्रापन्न है, मन मनु रूप अर्द्धमात्र से बहुत्वमात्रापन्न है । इस धिति का 'मनसो धिया' रूप से विश्लेषण हुआ है । तात्पर्य कहने का यही है कि, यज्ञ भूति उक्त्यरूप मनु, अर्द्धरूप बुद्धि, दोनों के क्रमिक एकाक्ष-अनेकत्व को लक्ष्य बनाती हुई जिस तत्त्वसमष्टि के लिए 'मनसा धिया' कर रही है । अर्द्धरूप मन ( मनु ), उक्त्यरूप बुद्धि दोनों के क्रमिक अनेकत्व-एकत्व को लक्ष्य बनाती हुई अथर्वभूति उसी तत्त्वसमष्टि का 'मनसो धिया' इस रूप से विश्लेषण कर रही है । अथवा केवल मनस्त्रय के सम्बन्ध से ही दोनों भूतियों का विभिन्नार्थक दोनों बचनों का भी भी समन्वय किया जा सकता है कि—

उक्त्यात्म्यापन्न इदमस्थ मन अपने बुद्धिअनुगत सहस्र व्यवसायधर्म से एक रूप माना गया है, इसे ही दर्शनपरिभाषा में 'निश्चय्यक्त्य' मन' कहा गया है । ऐसे व्यवसायधर्मानुगत-निश्चय्यात्म-स्थिर-उक्त्यलक्षण-इत्य-एकक्षी 'मन' का अमिप्राय से यज्ञ भूति न 'मनसा' कहा है । एकवचनान्त शब्द प्रयुक्त हुआ है । इस मनोत्पन्न इत्य ज्ञानफलालम्बक उक्त्य म विनिर्गत अर्द्धरूपा ज्ञानरश्मियाँ कर्णादि वायुशिवमेव स बहुगात्र होती हैं, अनेक होती हैं । अतएव महिमामण्डलस्थ अर्द्धरूप 'मनु' लक्षण मन के लिए अथर्वसाहिता में 'मनस' रूप बहुवचनान्त शब्द प्रयुक्त हुआ है ।

‘मनांस्योतानि यत्र’ निर्वचन से इन्हें ‘मनोता’ कहना अनर्थ बनता है। इन तीन सौर मनोताओं के आधार पर ही सुप्रसिद्ध ‘ज्योतिष्टोम-गोष्टोम-आयुष्टोम’ नामक सौरयज्ञकी प्रतिष्ठित है।

### (१२४) प्राकृतिककोश के ३६००० सूत्र —

प्रत्येक सृष्टि में ‘आत्मा-प्राण-पशु’ ये तीन भाग समाविष्ट रहते हैं। इनमें पशुभाग ‘भूत’ है, इसका ‘गौ’ मनोता के साथ सम्बन्ध है। प्राणभाग ‘देवता’ है, इसका ‘ज्योति’ मनोता के साथ सम्बन्ध है। आत्मभाग ‘प्रजापति’ है, इसका ‘आयु’ मनोताके साथ सम्बन्ध है। सौर मनःप्राणवाह्मय आयुर्मनोतामय सौर आत्मा ही त्रैलोक्य प्रजा की आयु का आधार बनता है। बृहतीसम्बन्ध से ये मनःप्राणवाह्मय आयु-सूत्र ३६०० संख्याओं में विभक्त हैं। प्रति अहोरात्र में मनःप्राणवाह्मय एक एक आयु-सूत्र का हृदयकेन्द्र से सौर केन्द्र पर्यन्त पर्यन्त ब्रह्मरन्ध्रनामक ‘नान्द्वन्द्वार’ नामक पथ से विस्तृत महापथ के द्वारा सुषुम्णापथ से उपमोक्ष होता रहता है। प्राकृतिककोश में ऐसे बृहत्सहस्र ( ३६ ० सूत्र हैं। यही मानव का आयुःप्रमाण है, जिन षट्षिंशत्बृहत्सहस्रालोक आयु सुत्रों के ३६ ०० अहोरात्र हो जाते हैं। यही ‘शतायुर्वै पुरुष’ का मौलिक रहस्य है, जिसका शतपथभाष्य में विस्तार से स्वरूप-विरलेषण हुआ है। ( वेत्तिप शतपथविज्ञानभाष्य अग्निवह्न्यात्मक १ काण्ड, ४ प्रपाठक, १ ब्राह्मण )।

### (१२५) आयुर्लक्षणा मनु —

वाक् का मूलरूप प्राण है, प्राण का मूलरूप मन है, मन ही मनु है। यही मनुरूप मनु पूर्व-कथनानुसार सौरहिरण्यगर्भप्रजापतिरूप में परिणत होता हुआ क्योंकि बृहती-सहस्र द्वारा आधिदैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-शक्तियों की आयु का निर्माणक बना हुआ है। इसी आधार पर भगवान् ऋषीति ने ‘आयुर्वै मनु’ ( को ब्राह्मणोपनिषत् २९।१७ ) इत्यादि रूप से आयुस्तत्त्व को भी ‘मनु’ अग्निवा से सम्बन्धित मान लिया है।

### (१२६) मन और मनु की अभिन्नता —

उक्त्य, तथा अहं ( पिच्छ तथा महिमा, अर्चि तथा प्रकाश ), इस सामान्य भेद के अतिरिक्त मन और मनु, दोनों उत्सवः अभिन्न तत्त्व हैं। इस अभिन्नता के सम्बन्ध में निम्न लिखित मन्त्रों की ओर ही मनुमें भी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है—

(१)—पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु ‘मनसा धिया’।

पुनन्तु विरवा भूतानि जातवेदः पुनीहि माम् ॥

—यजुःसंहिता १३।१३।

(२)—पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु ‘मनसो धिया’।

पुनन्तु विरवा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥

—अथर्वसंहिता ६।१।३।१।

स्थानीय 'पुरुष' नामक प्राणी में ही होती है। अतएव सम्पूर्ण चर-अचर प्रभावर्ग में केवल यह 'पुरुष' ही 'मानव' अभिधा का लक्ष्य बनता है।

मनुरूप आत्मा की अभिव्यक्ति, अनभिव्यक्ति रूप से स्वयम्भूमनु का विश्वरूप 'पुरुषसर्ग-प्रकृतिसर्ग' इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन्हीं को क्रमशः 'आत्मसर्ग-अनात्मसर्ग' भी कहा जा सकता है। पुरुषप्राणी आत्मसर्ग है, यही आत्मा स्वमनुरूप से अभिव्यक्त है। अतएव यही मननशाला मानवामिधा से समन्वित है। पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण चर-अचरसर्ग ( जिधमें देवता-असुर-गन्धर्व-यक्ष-पक्षी-कृमि-कीट आदि यक्षयावत् सर्ग सपरीत हैं ) प्राकृतसर्ग है, किंवा आत्मानभिव्यक्तिरूप अनात्मसर्ग है। अतएव इन्हें मनु के अपत्य होते हुए भी 'मानव' नहीं कहा जाता। मनुसम्बन्धित प्राकृत मन्वन्तरणुप्राणित कालचक्र से सञ्चालित मानवेतर चर-अचर प्रजा का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। दिग्-देश-कालानुप्राणित सम्पूर्ण चर-अचर प्रजा प्रकृतिरूप से सञ्चालित रहती हुई परवन्त है। उधर 'मानव' अभिधा से समन्वित पुरुष अपने सहज आत्ममनु स्वरूप से अभिव्यक्त रहता हुआ दिग्देशकालसीमा से अतिश्रान्त बनता हुआ परिपूर्ण है, शारवत है, अमृतपुत्र है 'अतस्य प्रथमजा' है। यही मानव की वह सर्वश्रेष्ठता है, जिसका हमने पुराणपुराण के 'न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्' इत्यादि शब्दों में यथतः सर्वत्र उद्धोष किया है।

तथाकथित स्वयम्भू मनु से होने वाले पञ्चाभिव्यक्त्यामूलक 'अपृष्टि' प्रसङ्ग को अनुपद के लिए छोड़ते हुए हम मनु के विशेषमात्रों से, विशेष इतिहासों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रतिपात 'अग्नि-प्रजापति इन्द्र-प्रमथ-शारवतप्रसङ्ग' इत्यादि विशेष नामों के तात्त्विकस्वरूप की ओर ही बिड़ पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

### (१३१)-अग्निमूर्त्तिमनु (एतमेके वदन्यग्निम्) —

यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, किस मायातीत परात्परब्रह्म का मायामय मनोमय परात्पर पुरुषब्रह्म प्रथमावतार है, वह मायातीत परात्पर सर्वकलाविशिष्टरसैक्यन बनता हुआ रसत्रलोन्मूर्त्ति है, रसकलात्मक है। फलतः कल्पप्रथमाकाशस्थानीय मनोमय महामायी परात्परपुरुष की भी रसकलवत्ता सिद्ध हो जाती है। रस 'स्थिति' कत्व है, बल 'गति' कत्व है, किन् इन रसकलानिबन्धन स्थिति-गतिभावों का अगो के परिच्छेदों तथा प्रकरणों में विभिन्नरूप से, अनेकधा विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय किया जाने वाला है। स्थितिमात्रावध असङ्ग रस 'अनेक' ( अकम्पनरूप ), गतिमात्रावध सङ्ग बल 'एक' ( कम्पनरूप ) है। अनेकलक्षणा स्वात्मक स्थितिमात्र ही 'महामूलावि शृङ्गोजा' के अनुसार 'आकाश' है, यही संकेतपरिमाणानुसार 'जु' है। एकलक्षणा बलात्मक गतिमात्र ही 'वायु' ( प्राणवायु-सुसूक्ष्म अव्ययमन्त्र वायुवत्त्व ) है, यही संकेत परिमाणानुसार 'यत्' कहलाता है। मायासीमित पुर से सम्बन्ध रखने वाले ब्रह्ममात्र ( केद्रमात्र ) के कारण रसकलात्मक पुरुष के रस तथा बल, दोनों असङ्ग-सङ्गकत्व इस प्रकार ( सृष्ट्यु-मुख दशा में ) 'मू' रूप आकाश,

ॐ 'जुराकाशे-सरत्त्वत्यां-पिशाक्यां-यथने-रित्रयाम्' इत्यादि कोशवचनानुसार 'जू' शब्द सरत्त्वती, पिशाची, यथन, श्री, इत्यादि भाषों का संभावक माना गया है।

## (१२६) मनन, और मन—

अपि च ज्ञानकोशात्मक मन की मननशीला हृद्य रश्मियाँ ( हृदयोकथ से विनिर्गत ज्ञानरश्मियाँ ) ही क्योंकि 'मनु' है, अतएव अन्यत्र 'मनु' शब्द का 'मनन' अर्थ भी स्वीकृत कर लिया गया है । उक्तसम्बन्ध से ही मननशील मनीषी विद्वान् मानव को भी 'मनु' अभिधा से सम्बोधित करना सर्वथा अन्वयर्थ नन जाता है । 'मनषस्तीर्णार्थहिंपम्' ( यश सं० १५।६६ ) इत्यादि मन्त्रमाग के 'मनष' का अर्थ है 'मननशील विद्वान्' जैसा कि छम्बन्त्रानुगत महीषर भाष्य के "मनष-मननप्रधाना विद्वान्-यमग्नि तीर्णार्थहिंपमार्थवन्ति" इत्यादि वचन से भी स्पष्ट है । "ये विद्वान्सस्ते मनष" ( शयपय प्रा ८।६।३।१८ ) इत्यादि रूप औतवचन स्पष्ट ही 'मनु' का मननार्थ भी प्रमाणित कर रहा है । उक्त्यात्मक हृदयस्थ मन, अकात्मक महिममण्डलस्थ मनु, दोनों की इस अभिन्नता को लक्ष्य बना कर ही एक स्थान पर ऋति ने कहा है कि — "जो मनीषी विद्वान् इस प्रकार मनुष्या के मनुष्यत्व से परिचय प्राप्त कर लेता है, वह मन की प्रतिष्ठा में ही प्रतिष्ठित हो जाता है । ऐसे मननशील मनस्वी मनीषी मानव का मनुत्व कभी परित्याग नहीं करता । सदा इस पर मनुरूप से मन का विनृत्यात्मक अनुग्रह होता रहता है" । मननशक्ति के सम्बन्ध से ही आर्षेन्द्र मननात् 'मन्त्र' कहाँ है । इसी आचार पर आगमशास्त्र ने मननात्मक मन्त्र को 'मनु' नाम से व्यवहृत किया है X ।

## (१३०) मनु और सर्वश्रेष्ठ मानव—

'पयस्वरजः' नामक शास्त्रवक्ता से अभिन्न, मायाकलसीमित, मनोमय, अतएव निष्कामोपात्मक काममय, हृद्य पयस्वपुरुष ही अपने निर्रान्त मननधर्म से 'स्वयम्भूमनु' है । पञ्चभौतिक महाविरव का प्रादुम्भव मनुमूर्ति इसी स्वयम्भूमनु से हुआ है । अतएव इस व्यापक दृष्टिकोण के आचार पर सम्पूर्ण विश्व को, विश्ववर्मित चर-अचर-प्राणिमात्र को इस स्वयम्भूमनु की 'अपत्य' रूपा सन्तान होने से 'मनोरपत्य मानवा' निर्वचन के आचार पर 'मानव' कहा जा सकता है, एवं इसी कथन को 'मानव' शब्द का वास्तविक सामान्य इतिहास माना जा सकता है । इस सामान्य इतिहास की उपेक्षा कर अनेक विरोध प्रवा के लिए ही 'मानव' शब्द क्यों कैसे समन्वित हो गया, प्रश्न का वास्तविक समाधान करने के लिए सामवेदीय गोपयनाश्रय की अवतारणा हुई है, जिसके रहस्यार्थ के आचार पर ही सामोपनिषत् ( कुन्दोप्योपनिषत् ) की सुप्रसिद्ध—'इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इत्यादिलक्षणा पञ्चान्विधा प्रतिष्ठित हुई है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि, चर-अचर-पदार्थमात्र आदिमनु स्वयम्भू ( आत्ममन ) की कामना से अनुप्राणित रहते हुए 'मनोरपत्यम्' भाव से समन्वित होते हुए 'मानव' अभिधा से व्यवहृत होने चाहिए थे । किन्तु आत्ममनोक्षयण मनु की आत्मरूपेण पूर्णाभिभक्ति क्योंकि अशुभुक्ति के पञ्चमस्थान—

— "य एव मनुष्याणां मनुष्यत्वं वेद, मनस्येव भवति । नैन मनुर्जहाति" ।

— श्रु० ब्रा० २।३।१३।

—मननशक्तिर्नुरिति तत्र भाष्ये सर्वभीसायणाचार्यः—

X "अप्स्वैतन्नाम ये वा तव 'मनु' विमव भावयत्येतदम्ब !" ( ऋ० रत्तो० ) ।



स्थानीय 'पुरुष' नामक प्राणी में ही होती है। अतएव सम्पूर्ण चर-अचर प्रवाचन में केवल यह 'पुरुष' ही 'मानव' अमिषा का लक्ष्य बनता है।

मनुरूप आत्मा की अभिव्यक्ति, अनमिव्यक्ति रूप से स्वयम्भूमनु का विश्वसग 'पुरुषसर्ग-प्रकृतिसर्ग' इन दो भागों में विभक्त हो जाता है। इन्हीं को क्रमशः 'आत्मसर्ग-अनात्मसर्ग' भी कहा जा सकता है। पुरुषप्राणी आत्मसर्ग है, यही आत्मा स्वमनुरूप से अभिव्यक्त है। अतएव यही मननशाला मानवामिषा से समन्वित है। पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण चर-अचरसर्ग ( जिसमें देवता-असुर-गन्धर्व-पशु-पक्ष-कृमि-की-आदि आदि यद्यथायत् सर्ग सङ्गीत हैं ) प्राकृतसर्ग है, किंवा आत्मानमिव्यक्तिरूप अनात्मसर्ग है। अतएव इन्हें मनु के अपत्य होते हुए भी 'मानव' नहीं कहा जाता। मनुसम्बन्धित प्राकृत मन्वन्तणुप्राणित कालचक्र से सञ्चालित मानवेतर चर-अचर प्रवाचन कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। दिग्-देश-कालानुप्राणित सम्पूर्ण चर-अचर प्रवाचन प्रकृतितन्त्र से सञ्चालित रहती हुई परतन्त्र है। उधर 'मानव' अमिषा से समन्वित पुरुष अपने सहज आत्ममनु स्वरूप से अभिव्यक्त रहता हुआ दिग्देशकालसीमा से अतिशयन्त बनता हुआ परिपूर्ण है, शाश्वत है, अमृतपुत्र है 'अतस्य प्रथमजा' है। यही मानव की वह सर्वभेद्यता है, जिसका हमने पुराणपुराण के 'न हि मानुषात् श्रेष्ठतरं हि किञ्चित्' इत्यादि शब्दों में यद्यतन सर्वत्र उद्घोष किया है।

व्याकथित स्वयम्भू मनु से होने वाले पञ्चाग्निविद्यामूलक 'अपसृष्टि' प्रसङ्ग को अनुपद के लिए छोड़ते हुए हम मनु के विशेषभावों से, विशेष इतिहासों से सम्बन्ध रखने वाले पूर्वप्रतिज्ञात 'अग्नि-प्रजापति इन्द्र-मरुत-शारधतत्रय' इत्यादि विशेष नामों के वात्सल्यस्वरूप की ओर ही विश्व पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

### (१३१)-अग्निमूर्तिमनु (एतमेकं वदन्त्यग्निम्)-

यह आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है कि, जिस मायावीत परात्पर ब्रह्म का मायात्मय मनोमय परात्पर पुरुषब्रह्म प्रथमावतार है, वह मायावीत परात्पर सर्वबलविशिष्टरक्षेकचन बनता हुआ रसबलमयमूर्ति है, रसबलात्मक है। क्लृप्त क्लृप्तप्रथमावतारस्थानीय मनोमय महामायी परात्परपुरुष की भी रसबलवता छिद्र हो जाती है। रस 'स्थिति' उक्त है, बल 'गति' उक्त है, जिन इन रसबलानिबन्धन स्थिति-गतिमात्रों का धागे के परिच्छेदों तथा प्रकरणों में विभिन्नरूप से, अनेकधा विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय किया जाने वाला है। स्थितिमात्रावतार असङ्ग रस 'अनेकत्' ( अकम्पनरूप ), गतिमात्रावतार असङ्ग बल 'पञ्चत्' ( कम्पनरूप ) है। अनेकबलवत्त्वा रसात्मक स्थितिमात्र ही 'महाभूवादि पृथ्वीजा' के अनुसार 'आकाश' है, यही संकेतपरिमाणानुसार 'जु' है। एतन्मन्त्रवत् बलात्मक गतिमात्र ही 'वायु' ( प्राणवायु-सुक्ष्म अघामन्त्रवत् वायुत्व ) है, यही संकेत परिमाणानुसार 'यत्' कहलाया है। मायासीमित पुर से सम्बन्ध रखने वाले द्वयमात्र ( केन्द्रमात्र ) के कारण रसबलात्मक पुरुष के रस तथा बल, दोनों असङ्ग-ससङ्गतत्वं इस प्रकार ( सङ्घु मुक्त दशा में ) 'वू' रूप आकाश,

ॐ 'बुराकाशे-सरत्त्वत्यां-पिशाच्यां-अवने-स्थियाम्' इत्यादि कोशवचनानुसार 'र' शब्द सरस्वती, पिशाचो, यवन, श्री, इत्यादि भावों का संप्राहक माना गया है।

तथा 'यत्' रूप वायु भाव में परिणत हो जाते हैं। अतएव इस मनोमय दृष्ट पुरुष को सृष्ट्यन्तुस दशा में हम अक्षर्य ही 'यत्-जु-आत्मक' कह सकते हैं, जिसका तात्पर्य है 'आकाशावाय्वात्मक', एवं जिसका फलितार्थ है—'स्थितिगतिमायात्मक, अतएव उभयात्मक मन'। स्थितिमायारूप आकाश 'यु' है, गति-मायरूप वायु 'यत्' है। 'यत्-जु' इन दोनों गति-स्थितिमायों की समष्टि ही 'यजु' है। यही यजुः तत्त्व परोक्षभाषा में 'यजु' कहलाया है। यही तत्त्वात्मक नित्य अपौरुषेय 'यजुर्वेद' है, जो श्रृक्षसामरूप वयोनाथ लक्ष्मण छन्दोवेद से नित्य छन्दित रहता है—। मनःप्राणवाहकमय दृष्ट परात्परपुरुषात्मा इस प्रकार श्रृक्षसामरूप रूप से वेदमूर्ति बन कर ही सृष्टिखण्ड का उपक्रम बना करता है। इन तीनों तत्त्वात्मक अपौरुषेय नित्य वेदों में से स्थितिगतिमायात्मक आकाशवायुरूप यजुर्वेद यजुर्वेद दृष्ट पुरुषात्मा के काममय मनस्तन्त्र से समतुलित है। विश्वमात्मक वयोनाथरूप श्रृक्षेद आवरणमात्मक वाक्स्तन्त्र से समतुलित है, परिणाहात्मक वयोनाथरूप सामवेद विज्ञेयात्मक प्राणस्तन्त्र से समतुलित है। निष्कम्म (व्यास-डायमिटर Diameter) लक्षणा मूर्ति को छन्दोरूप श्रृक्षेद माना गया है, परिणाहात्मक मण्डल को छन्दोरूप सामवेद माना गया है, एवं निष्कम्म-परिणाहरूप दोनों श्रृक्षसामछन्दों से छन्दित आकाशात्मक स्थितितत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित वाय्वात्मक गतितत्त्व को यजुर्वेद माना गया है० तदित्य मनःप्राण-वाक्-रूप ज्ञान-क्रिया-अर्थशक्तितन्त्र कामविज्ञेय-आवरणमायवयोप्रवृत्त क परात्परपुरुषात्मा क्रमशः यजुः-साम-श्रृक्ष-वेदों से समतुलित हो रहा है। इसी आधार पर यजु को मन, श्रृक्ष को वाक् साम को प्राण कहा गया है, क्योंकि निम्नलिखित कवित्व प्रमाणों से प्रमाणित है—

(१)—अथ यन्मन —यजुष्टत् (तै० उप० १।२।१।)।

(२)—मनो यजुर्वेद (शत० ब्रा० १।४।१।१२।)।

(३)—वागेवर्वरच (प्राणरच) सामानि च । मन एव यजु पि (शत० ४।६।७।१।)।

यजुःसामश्रृक्ष-मूर्तिर्मनःप्राणवाहकमयप्रजापतिपरिलेख—

१-ज्ञानराक्षिपन—मन—काममयम्—स्थितिगतिमायात्मकेन यजुषा समतुलितम् ।

२-क्रियाराक्षिपन—प्राण—विज्ञेयमयः—परिणाहात्मकेन सामेन समतुलित ।

३-अर्थशक्तित्वना—वाक्—आवरणमयी—विश्वमात्मिकया श्रृक्षा समतुलिता ।

÷ "तदुमे श्रृक्षसामे यजुरपीत" (शत १।१।१।१।)

✻ श्रृक्षान्यो जातां सर्वानो मूर्तिमाधु, सर्वा गतिर्याजुषी हैव शरवत् ।

सर्व तेजः सामरूप्य इ शरवत्, सर्व होद प्रवृक्षा हैव सृष्टम् ॥

—तै० ब्रा० ३।१।१।

## (१३२) सर्वमिदं वयुनम्—

तत्पर्यं यही है कि, आत्ममन से समुत्पन्नित इष्ट-स्थितिगतिमावतत्त्व 'यजु' है, यजुमूर्ति मनोमय इस स्वयम्भू पुरुषात्मा के आत्मप्राण से समुत्पन्नित विष्कम्भमात्र 'श्रक्' है, एवं आत्मवाक् से समुत्पन्नित मयबलमात्र, किंवा मयबलात्मिका परिधि 'साम' है । स्वयं यजु 'वय' ( वस्तुतत्त्व-सत्तासिद्ध तत्त्व ) है, छन्दोमय श्रक्साम 'वयोनाच' ( वस्तुतत्त्व को सीमित रखने वाला मायाबलाने समुत्पन्नित मातिष्ठित तत्त्व ) है । वय, तथा वयोनाच की स्मष्टिरूपा वेदत्रयी के लिए ही पारिमाणिक 'वयुन' शब्द विहित हुआ है, जिसके लिए 'सर्वमिदं वयुनम्' सिद्धान्त स्थापित है । इस प्रकार वय-वयोनाच मेद से परिणाम ( मयबल )-विष्कम्भ ( मयबलव्याप्त )-हृदय ( केन्द्र ) रूप से स्वायम्भुवी मनुर्कस्या के मन-प्राणवाग्मात्रों के साथ यजु-साम-श्रक् नामक तीनों तत्त्वात्मक अपौरुषेय वेदों का समसमन्वय हो रहा है । तीनों में श्रक्साम से छन्दित स्थितिगतिरूप आकाशवाय्वात्मक यजुमूर्ति यजु ही मनोलेखण मनु से समुत्पन्नित रहता हुआ प्रस्तुत मनुप्रकरण का मुख्य लक्ष्य माना जायगा, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप-विरलेषण हुआ है—

✽ अयं वाय यजु-योऽयं पवते । एष हि यस्मैवेद सर्वं जनयति । एत यन्तमिदमनुप्रजायते । तस्माद्वायुरेव यजु । अयमेषाकाशो 'जृ', यदिदमन्तरिक्षम् । एत आकाशमनुप्रजयते ( जयते तस्मात्-जृरेवाकाश ) । तदेतत्-यजुर्वायुश्च, अन्तरिक्षञ्च,—यच्च जृश्च । तस्मात् 'यजु' । तदेतद्यजु-श्रक्-सामयोः प्रतिष्ठित, श्रक्सामे वहत ।

—शतपथ ब्रा० १०।३।१५ १, २, ।

यजुमूर्ति पुरुषमन का 'जृ' रूप स्थितिगतिमावात्मक आकाश ही स्वायम्भुवी वह 'सत्यावाक्' है, जिसे आर्यवैज्ञानिकों ने 'अनादिनिघना नित्या वायुत्तुष्टा स्वयम्भुवा' इत्यादि रूप से 'अनादिनिघना' नाम से व्यक्तित किया है । यही तत्त्वात्मिका वह नित्या वेदवाक् है, जिसके स्वरूपविरलेषण-स्वरूपव्याख्यान के लिए ही शब्दत्मक अपौरुषेय वेदशास्त्र का आविर्भाव हुआ है — 'अर्द्धं ह वै प्रजापतेरात्मनो मर्त्यमात्सीवर्द्धममृतम्' ( शत० १ । १।३।२ ) इत्यादि वचनानुसार इस स्वायम्भुवी प्राजापत्या वेदवाक्

✽-इस ब्राह्मण श्रुति का रहस्यार्थ पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । देखिए पृ सं० २५४ ।

— वेदशास्त्र में 'वेद' तत्त्व की वैज्ञानिक परिमाणा अपना एक विशेष महत्त्व रखती है । वैज्ञानिक तत्त्ववाद की परम्परा के विलुप्तप्राय हो जाने से वेद का तार्किक स्वरूप आज सर्वत्राना विस्मृत हो गया है । "वेदशास्त्र वेदतत्त्व के निरूपक ग्रन्थ है" यह सिद्धान्त निरान्त रहस्यपूर्ण है, जिसके स्वरूपविरलेषण के लिए ही 'उपनिषद्ब्रह्मज्ञानमाध्यममूिका' नामक अष्टावक्रात्मक स्मृतग्रन्थ उपनिषद् हुआ है । इन तीनों लक्ष्यों में से ५० पाँचवीं पुष्टामक वेदवाक्स्वरूपमीमांसात्मक ग्रन्थमल्लय प्रकाशित हो गया है । रोष दोनों अष्टक प्रकाशन-सापेक्ष है । वेद के रहस्यपूर्ण तार्किक स्वरूप की विशेष भिन्नता रखने वाले पाठकों को उत्कण्ठव्रमी का ही अवलोकन करना चाहिए ।

के 'अमृतावाक्-मर्त्यावाक्' (रसप्रधाना वाक्-यत्नाप्रधाना वाक्) भेद से दो विवर्त हो जाते हैं, जो दोनों विवर्त क्रमशः 'सरस्वतीवाक्-आम्बृणीवाक्' नामों से प्रसिद्ध हैं। यही दोनों वाग्बिम्ब क्रमशः शब्दसृष्टि-अर्थसृष्टि के उपक्रम बनते हैं। अमृता सरस्वतीवाक् — शब्दब्रह्म की अविद्याप्री बनती है, मर्त्या आम्बृणी-वाक् अर्थब्रह्म की मूलप्रतिष्ठा बनती है। दोनों वाग्घात समतुलित हैं, सर्वव्यापित हैं। इसी आधार पर शब्दार्थ का औत्पत्तिक नित्य सम्बन्ध माना गया है, जैसा कि— 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः' इत्यादि पूर्वमोर्मात्रा सूत्र से स्पष्ट है। इसी अभिप्राय का आधार पर सर्वमयी × इस वाग्देवी के शब्दार्थविवर्तों की अभिप्राय घोषित हुई है ॥

### (१३३)—वाग्देवी के दो विवर्त—

रसप्रधाना, अतएव 'सरस्वती' रूपेण 'सरस्वती' नाम से प्रसिद्धा अमृतावाक् ही 'अमृताकारा' है, यही अनादिनिघना अमृता नित्या स्वायम्भुवी वाक् है, जो सृष्टि का अविच्छान (आधार) बना करती है। यत्नाप्रधाना आम्बृणी वाक् ही मर्त्यावाक् है, जिसे 'मर्त्याकारा' माना जायगा। यही मर्त्याकारा भूतमौलिक सृष्टि का आरम्भण (उपादान) बनता है, जिसका—'तस्मात्ता एतस्मादुत्तमन आकारा सम्भूतः आकाराद्वायुः' (तै उप २१) इत्यादि भूति में उल्लेख हुआ है। भूति का 'आत्मन' पद यही अमृताकारालक्षणा सरस्वतीवाक् का संज्ञाहक है, वहाँ 'आकारा सम्भूत' वाला 'आकारा' शब्द मर्त्याकार लक्षणा आम्बृणीवाक् का संज्ञाहक बना हुआ है। दूसरे शब्दों में जिसे भूति ने 'आत्मा' कहा है, वह अमृताकारालक्षणा अमृतावाक् है, जिसका आस्तविक स्वरूपव्याख्यान है—'मनु-प्राणगमिता वाक्'। एवं आत्मा से जिस आकार की उत्पत्ति कललाई गई है, वह मर्त्याकारालक्षणा मर्त्यावाक् है।

### (१३४)—वाग्देवी, और वेदान्ति—

'भूतानि-जित्याग्नि-वैश्वानराग्नि-यज्ञाग्नि-वेदान्ति-चित्तेनिषेयाग्नि' इत्यादिरूप से अग्नितत्त्व के अनेक संस्थाविभाग माने गए हैं। इन सम्पूर्ण सर्वविध अग्निविवर्तों का मूलाधार 'वेदान्ति' ही माना गया है। अमृताकारालक्षणा अमृतावाक् (यजुर्वाक्) के आधार पर प्रतिष्ठित 'मर्त्याकारालक्षणा मर्त्यावाक् (अथर्ववाक्) वह वेदान्तिविवर्त है, जिसे उपादान बना कर मनोमय यजुस्मूर्ति स्वयम्भू मनु भूतसंगमवृत्ति

— सिद्धान्तमौपनिषद् शुद्धान्त परमेष्ठिन ।

शोणाधरमह किञ्चित्-वीणाधरमुपास्महे ॥

× वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्या ।

वाचीमा विस्वामुवनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ।

—अथो वागेवर्चं सर्वम् ।

• द्वे वाव ब्रह्मस्यो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत् ।

शब्द ब्रह्मणि निष्पात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

मे समर्प्य बना करते हैं। मनुष्यमी यशुवाक् ही स्वयत्तवर्ण मूलानि का मौलिक इतिहास है। किंवा सृष्टिप्रक्रिया में संपर्पप्रक्रिया के द्वारा आत्मसमर्पण करने वाला भाव ही 'अग्नि' शब्द का तात्त्विक इतिहास है। अथवा तो सृष्टिर्मा में सर्वप्रथम अग्रगामी बनने वाला अग्रभाव ही वह 'अग्नि' तत्त्व है, जिस अग्निभाव को परोक्षप्रियदेवता (विद्वान्) अपनी परोक्षमाया में 'अग्नि' नाम से व्ययकृत करते हैं। यही अग्रमूर्ति वेदान्ति 'वाग्नि' नाम से प्रसिद्ध है, जिसका स्वरूपबोध के लिए आध्यात्मिक वागिन्द्रियों को उदाहरण माना जा सकता है। 'अग्निर्वाग्मूला मुखं प्राविशत्' (ऐत० उप० २।५) के अनुसार अग्नि ही वागिन्द्रियरूप में परिणत होता है। शारीरिक वैश्वानरान्नि ही (जिसे कि—'अग्न्याग्नि' भी कहा जाता है) मनोप्रेरणा से वायु के द्वारा आपातमावापन का कर क-च-ट-त-पादिलक्षणा वागिन्द्रियानुप्राणित वैश्वरीवाक् रूप में परिणत होती है, जैसा कि शिवा-शिखान्ति X में विस्तार से प्रतिपादित है। अध्यात्म में जैसे अग्नि वाक् का मूल है, अविदेवत में 'वाक्' अग्निस्वरूप की मूलप्रतिष्ठा मानी गई है। बीचतरत्नान्वायेन वाक्स्वरूप ही 'सयोगविमलशब्देभ्य शब्दोत्पत्ति' (वै० सूत्र) इत्यादि कायावसिद्धान्तानुसार 'वायु स्वात्-शब्दस्तत्' (मात्प्रियाक्यसूत्र) के माध्यम से मर्त्या वैश्वरीवाक् रूप का शब्दसृष्टि का आरम्भण बना करता है। सर्वशब्दार्थमूला वह स्मृतिमा नित्या वाक् ही मनुष्यमी मनुष्यमी यशुवाक् है, जिसका प्रथम वर्ण 'सुवक्' नामक आपोमेय अयवैश्व माना गया है, जिसका कि—'सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात्, वागेव साऽसृज्य' (शत० ६।१।१।१) इत्यादि भूति से उपवर्णन हुआ है।

### (१३५)—अग्निजिह्व मनु—(१)

निष्कर्षतः मनोमेयी अमृतमावापना नित्यावाक् ही यशुमयी स्वायम्भवी वाक् है। यही वाग्नि है, जिसे महिममण्डलमुक्त अर्द्धरूप मनु के सम्बन्ध से 'मनुषाक्' कहा जा सकता है। यशुमयी की अपेक्षा से ही यशुमूर्ति मनोमेय मनु को 'अग्नि' इस विशेष अग्निमा से व्ययकृत किया जा सकता है। जिस प्रकार मुखविषय रियता जिह्वा अन्न के आदान के लिए सर्वप्रथम क्रियाशीला (अग्रगामीनी) बनती है, तथैव स्वायम्भुमनु का यह वागिन्द्रिय ही सृष्टिकर्म के लिए सर्वप्रथम प्रवृत्त होता है। इस स्वाग्रप्रवृत्ति के कारण ही संपर्पप्रक्रिया-नुम्न इस अग्रशील मनुष्य को 'अग्नि' कहा जाता है। इस अग्रितत्त्वबोध मानव को ही 'अग्रकन्मा' कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मत्त्वमाया में 'अग्निजन्मा' (अग्निमुख)। जिह्वास्मृतित्व इस अग्रप्रवृत्ति

— स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत—तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै सप्रमिरित्याचक्षते परोक्षम् ।

—शतपथ ब्रा० ६।१।१।१।

X आत्मा-नुक्ष्ण-समेत्यर्थान्-मनो युद्धं के विवेचया ।

मनः कथाधिमाहन्ति स प्रेरयति मातुलम् ॥१॥

मातुलस्तुरसि ज्वरन् मन्द्रं जुनयति स्वरम् ।

प्रातःसवनयोगं तं हन्तो गायत्रमाधितम् ॥२॥

—वाग्निगीर्णशिक्षा ३,३,

के 'अमृतावाक्-मर्त्यावाक्' (रसप्रधाना वाक्-यज्ञप्रधाना वाक्) भेद से दो विवर्त हो जाते हैं, जो दोनों विवर्त क्रमशः 'सरस्वतीवाक्-आम्भृणीवाक्' नामों से प्रसिद्ध हैं। ये ही दोनों वाग्विवर्त क्रमशः राज्यसृष्टि-अर्थसृष्टि के उपक्रम बनते हैं। अमृता सरस्वतीवाक् — शब्दब्रह्म की आविष्कार बनती है, मर्त्या आम्भृणी-वाक् अर्थब्रह्म की मूलप्रतिष्ठा बनती है। दोनों वाग्व्यास समतुलित हैं, सर्वत्र आविर्भूत हैं। इसी आधार पर शब्दार्थ का औत्पत्तिक नित्य सम्बन्ध माना गया है, जैसा कि— 'औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धः' इत्यादि पूर्वमीमांसा सूत्र से स्पष्ट है। इसी अभिमतता के आधार पर सर्वमयी × इस वाग्देवी के शब्दार्थविवर्तों की अभिमतता घोषित हुई है ०।

### (१३३)—वाग्देवी के दो विवर्त—

रसप्रधाना, अथवा 'सरस्वती' रूपेण 'सरस्वती' नाम से प्रसिद्धा अमृतावाक् ही 'अमृताकारा' है, यही अनादिनिघना अमृता नित्या स्वायम्भुवी वाक् है, जो सृष्टि का आविष्कार (आधार) बना करती है। यज्ञप्रधाना आम्भृणी वाक् ही मर्त्यावाक् है, जिसे 'मर्त्याकार' माना जायगा। यही मर्त्याकार भूतमौलिक सृष्टि का आरम्भण (उपादान) बनता है, जिसका—'तस्मादा एतस्मात्वात्मन आकाशा सम्भूतः आकाशाद्वायुः' (तै उप० २१) इत्यादि भूति में उल्लेख हुआ है। भूति का 'आत्मन' पद यहाँ अमृताकारालक्षणा सरस्वतीवाक् का संज्ञाहक है, यहाँ 'आकाशा सम्भूत' वाला 'आकाश' शब्द मर्त्याकार लक्षणा आम्भृणीवाक् का संज्ञाहक बना हुआ है। दूसरे शब्दों में जिसे भूति ने 'आत्मा' कहा है, वह अमृताकारालक्षणा अमृतावाक् है, जिसका आस्तविक स्वरूपव्याख्यान है—'मनुष्याख्यसितो वाक्'। एवं आत्मा से जिस आकाश की उत्पत्ति ब्रह्माई गई है, वह मर्त्याकारालक्षणा मर्त्यावाक् है।

### (१३४)—वाग्देवी, और वेदाग्नि—

'भूतानि-चित्वाग्नि-वैश्वानराग्नि-यज्ञाग्नि-वेदाग्नि-चित्तेनिषेयाग्नि' इत्यादिरूप से अमितत्व के अनेक संस्थाविभाग माने गए हैं। इन सम्पूर्ण सर्वविध अग्निविवर्तों का मूलआधार 'वेदाग्नि' ही माना गया है। अमृताकारालक्षिका अमृतावाक् (अमृतावाक्) के आधार पर प्रवर्तित 'मर्त्याकारालक्षिका मर्त्यावाक् (अर्थवाक्) वह वेदाग्निविवर्त है, जिसे उपादान बना कर मनोमय यजुर्मूर्ति स्वयम्भू मनु मृत्युसंग्रहवि

— सिद्धान्तमौपनिषद शुद्धान्त परमेष्ठिन ।

शोण्याधरमह किञ्चित्-वीणाधरमुपास्महे ॥

× वाच देवा उपजीवन्ति विस्वे, वाच गन्धर्वाः पशवो मनुष्या ।

वाचीमा विश्वाभुवनान्यर्पिता सा नो हव जुपतामिन्द्रपत्नी ।

—अथो वागेबद्ध सधम् ।

\* द्वे वाच ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म पर च यत् ।

शब्दे ब्रह्मणि निष्पात पर ब्रह्माधिगच्छति ॥

मीमांसक सूर्यमाध्यम से) प्रजासर्ग के उपक्रम बनते हुए स्वयम्भू मनु ही प्रजासन्तानवितान के मूलकारण प्रमाणित होते हुए अपनी 'प्रजापति' अभिधा को अन्वय बना रहे हैं। इसी आधार पर—'प्रजापतिर्वै मनु'। स हीदं सर्वममनुत्' ( रा० १।१।१।१६) इत्यादि नियमवचन प्रतिष्ठित हैं। अग्निरहस्यप्रतिपादक चयन ब्राह्मण में इस मानवीय प्राबाप्त्यसृष्टिविज्ञान का विस्तार से निरूपण हुआ है, जिसे तन्त्रिशास्त्र पाठकों को उद्दिष्टानुभाष्य में हो देना चाहिए। 'मनुमस्ये प्रजापतिम्' का तात्पर्य है 'याज्ञिक—यस्मिन् हस्यविधो विद्वांसो वा मनु प्रजापतिनात्वेन निरूपयन्ति'। यही इस मनु की 'प्रजापति' अभिधा का उद्दिष्ट इतिवृत्त है।

### (१३७) इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेके) — (३) —

किन्तु एक वैज्ञानिक मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यवहृत कर रहे हैं। उल्लेख से इस 'इन्द्र' अभिधा के भी तात्त्विक इतिहास को लक्ष्य बना लीजिए। अपने सहज इत्यभाव के कारण मनोमय मनु को 'इन्द्र' नाम से व्यवहृत करना सर्वथा अन्वय बन रहा है, बिल अन्वयता के स्वरूपपरिचय के लिए 'इन्द्र' शब्द का इतिहास जान लेना आवश्यक होगा। आर्यसाहित्य (वेदसाहित्य) में इन्द्रतत्त्व अग्नि—वाय्वादि अन्यान्य तत्त्वों की अपेक्षा अपना स्थान विशेषरूप से ज्येष्ठ पद मेष्ठ रख रहा है +। इन्द्रदेव की सर्वभूषिता तथा सर्वभूषिता का प्रधान हेतु है इन्द्र का सहज 'वल्लभाय'। 'या च का च वताकृतिरिन्द्रकर्मैव सत्', इत्यादि निम्न ( निषदु—निरुक्त ) सिद्धान्तानुसार ( यास्कनिरुक्त दैवतधारा ७।१०।२ ) —

### (१३८) ओजसां पतिरिन्द्र —

क्लात्मक कल्याणावत् व्यापारों—कर्मों—के ( क्रियाभाव के ) सम्प्रसारक—प्रवर्तक—तत्त्व 'इन्द्र' ही माने गए हैं। सम्पूर्ण विश्व रस्यत्मक कलामूर्ति—मनोमय परस्परपुरुष की क्षमता से ही आविर्भूत है, यह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है। पुरुष का रसमात्र स्थितिलक्षण है, अनन्त है, अविच्छिन्न है। कलमात्र गतिहास है, एका है, विच्छिन्न है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। अतएव रसतत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित ( निरपेक्ष स्थितितत्त्वाचारेण प्रतिष्ठित ), अतएव कलतत्त्वों की चिति ( सञ्चि—चयन—प्रत्यक्षचयनसम्प्रसारक अन्तःप्रसारक ) से ही विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, यह भी उक्तप्रमाण है। अतएव यह कहा और माना जा सकता है कि, सम्पूर्ण विश्व में प्राधान्य गतिमानात्मक 'कलतत्त्व' का ही है। इस कलात्मिक गति का, किन्वा गत्यात्मक कल का ही नाम 'इन्द्र' है, जिसका मायापुर में इन्द्ररूप से विकास माना गया है। वास्तविक दृष्टि से देना बाय तो गत्यात्मक इन्द्र ही इस मायापुर के स्वरूपनिर्माणमात्रक अतीतभाव ( अभिभ्यक्ति ) का कारण बनता है। इसी आधार पर 'इन्द्रो मामाभि पुररूप इयत्' ( अथर्व० १।७०।१८ ) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। प्रत्येक वस्तु का आकाशपर ही उस वस्तु का सीमा माना गया है। यह सीमाभाव ही रसात्मक पुर है, जिसके केन्द्रमें पुरुष प्रतिष्ठित रहता है—'प्रजापतिरचरति गर्भे' ( यजु० ३।१।१६ )।

+ इन्द्र सखु वै श्रेष्ठो देवतानाम् ( वै० ब्रा० २।३।१।११ )

'इन्द्रो वै देवानामोजिष्ठो, नसिष्ठ, सहिष्ठ, सचमः' पारयिष्णुतम' ( ऐत० ब्रा० ७।१६ )

को आधार पर ही मनु के लिए 'अग्निजिह्वा मनषः' ( श्रुत्सं० १।८२।७ ) यह कहा गया है०। रात्रि मनु के 'एतमेके षडन्त्यग्निम्' इस अग्निप्रधान वचन का यही तात्त्विक संक्षिप्त इतिहास है, जिसका तात्पर्यार्थ यही है कि — यजुर्मांवरूप मौलिक उस वेदाग्नि ( यागग्नि ) के सम्बन्ध से ही मनोमय आत्ममनु को 'अग्नि' नाम से भा व्यवहृत किया जा सकता है, जो यागग्नि अप्सर्मर्ग के द्वारा सम्पूर्ण भूतभूग का मूलाधार बना करता है।

( १३६ )—प्रजापतिमूर्ति मनु ( मनुमन्ये प्रजापतिम् ) ( २ )—

यजुर्मूर्ति, किंवा त्रयीमूर्ति आत्ममनोमय इसी इष्ट मनु की कामना से वागग्नि के द्वारा स्वप्रथम जिस अपस्तम्ब का प्रसुर्माव होता है+, यही 'सृष्टिशुक्र' कहालाया है। इसी शुक्राहुति से प्रजापन्नानवितान हुआ करता है, बैलाकि—'यज्ञादौ प्रजा प्रजायन्ते' ( शत० ४।४।२।४ )—'सृष्ट्यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः' ( गीता ३।१० ) इत्यादि भुति-स्मृतिवचनों से प्रमाणित है। सृष्टिजिह्वेलाक्षय आपोमय × षड्ब्रह्म-रूप शुक्र की स्थितिगतिरूप द्विब्रह्मसंज्ञा वागग्नि में आहुति होना ही 'अग्नौ सोमाहुतं'लक्ष्य यह है। यही स्वप्रथम दशकल विपट्सुतोत्पत्ति का कारण बनता है। + इस प्रकार यह द्वार विपट्माध्यम से ( हिरण्य-

\* पृषदस्वा मरुतः पुरिन्मातरः शुभ यावानो विदयेषु जग्मय ।

अग्निजिह्वा मनषः सूरचक्षसो विरवे नो दवा अवसा गुमन्नि ॥

—श्रुत्सं० १।८२।७।

— अप एव ससर्वादौ' ( मनुस्मृति १।८२ )

× [ १ ]—आपो सृग्नक्षिरोरूपमापो सृग्नक्षिरोमयम् ।

अन्तरैते त्रयो वेदा सृग्नक्षिरसः भिताः ।

—गोपब्रह्म०

[ २ ]—अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् ।

तद्वाधतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्-तस्मिन्नापो मातरिस्वा दधाति ।

[ ३ ]—स पर्यगाच्छुक्रमकायमब्रह्ममस्नाभिर् शुद्धमपापविद्धम् ।

कर्मिर्नीची परिमूः स्वयम्भूयावातप्यतोऽधोन् व्यदधान्नास्वतीम्यः समाम्यः ॥

—वेदिक-ईशोपनिषद्ब्रह्मज्ञानभाष्य प्रथमस्कन्ध

+ [ १ ]—सोऽभिष्यास्य शरीरात् स्वात् सिसृषुर्विनिषाः प्रजा ।

अप एव ससर्वादौ तासु बीजमवासृजत् ॥

[ २ ]—द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषोऽमवत् ।

अर्देन नारी, तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥ ( मनु १।३२ ) ।

[ ३ ]—अहं प्रजाः सिसृषुस्त तपसाप्सा सुदुस्तरम् ।

पतीन् प्रनानामसृजं महर्षीनादितो दश । ( मनु १।३४ ) ।



गर्भात्मक सूर्यमाध्यम से ) प्रजासर्ग के उपक्रम बनते हुए स्वयम्भू मनु ही प्रजासन्तानवितान के मूलकारण प्रमाणित होते हुए अपनी 'प्रजापति' अभिधा को अन्वय बना रहे हैं। इसी आधार पर—'प्रजापतिर्वै मनु'। स हीदं सर्वममनुत्' ( शत० १।१।१।१६ ) इत्यादि निगमवचन प्रतिष्ठित हैं। अग्निरहस्यप्रतिपादक चयन ब्राह्मण में इस मानवीय प्राजापत्यसृष्टिविज्ञान का विस्तार से निरूपण हुआ है, जिसे तन्त्रिशासु पाठकों को तद्विज्ञानभाष्य में ही देखना चाहिए। 'मनुमन्ये प्रजापतिम्' का तात्पर्य है 'याज्ञिका—यज्ञरहस्यविदो विद्वांसो वा मनु प्रजापतिराज्यदेन निरूपयन्ति'। यही इस मनु की 'प्रजापति' अभिधा का सञ्चित इतिवृत्त है।

### (१३७) इन्द्रमूर्ति मनु (इन्द्रमेके) — (३) —

किन्तु एक वैज्ञानिक मनु की 'इन्द्र' नाम से व्यक्त कर रहे हैं। सत्त्व से इस 'इन्द्र' अभिधा के भी तात्त्विक इतिवृत्त को लक्ष्य बना लीजिए। अपने सृष्ट दृष्टभाव के कारण मनोमय मनु की 'इन्द्र' नाम से व्यक्त कराना सर्वथा अन्वय बना रहा है, जिस अन्वयता के स्वरूपपरिचय के लिए 'इन्द्र' शब्द का इतिवृत्त जान लेना आवश्यक होगा। आपराधित्य ( वेदसाहित्य ) में इन्द्रतत्त्व अग्नि—वाय्वादि अन्यान्य तत्त्वों की अपेक्षा अपना स्थान विशेषरूप से ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ रख रहा है +। इन्द्रदेव की सर्वोच्चता तथा सर्वभेष्टता का प्रधान हेतु है इन्द्र का सृष्ट 'बलभाष'। 'या च का च बलकृतिरिन्द्रकर्मैव सत्', इत्यादि निर्ग्रन्थ ( निघण्टु—निरुक्त ) सिद्धान्तानुसार ( यास्कनिरुक्त दैवतकाण्ड ७।१०।२ ) —

### (१३८) ओजसा पतिरिन्द्र —

। प्रज्ञात्मक सन्वायावत् व्यापारों—कर्मों—के ( क्रियामात्र क ) सन्वात्मक—प्रवृत्त—तत्त्व 'इन्द्र' ही माने गए हैं। सम्पूर्ण विश्व रसात्मक क्लमूर्ति—मनोमय परस्परपुरुष की क्षमना से ही आविर्भूत है, यह अनेकबा स्पष्ट किया जा चुका है। पुरुष का रसमाग स्थितिलक्षण है, अनेक है, अविकल्पित है। क्लमाग गतिराज्य है, एक है, विकल्पित है, यह भी स्पष्ट किया जा चुका है। असृष्ट रसतत्त्व के आधार पर प्रतिष्ठित ( निरपेक्ष स्थितित्वाचारेण प्रतिष्ठित ) सृष्ट बलतराओं की चिति ( सञ्चिति—चयन—ग्रन्थिस्वनसम्बन्धात्मक अन्तर्व्यामसम्बन्ध ) से ही विश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, यह भी उक्तमात्र है। अतएव यह कहा जा सकता है कि, सम्पूर्ण विश्व में प्राधान्य गतिमायापन्न 'क्लमतत्त्व' का ही है। इस क्लमात्मिका गति का, किंवा क्लमात्मक बल का ही नाम 'इन्द्र' है, जिसका मायापुर में हृदयस्म से विकास माना गया है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो क्लमात्मक इन्द्र ही इस मायापुर के स्वरूपनिर्माणात्मक व्यक्तीभाव ( अभिव्यक्ति ) का कारण बनता है। इसी आधार पर 'इन्द्रो मायाभिः पुररूप ईयते' ( श्रुत्सं० ६।१७।१८ ) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। प्रत्येक क्लु का बाह्यभार ही उस क्लु की सीमा माना गया है। यह सीमाभाव ही रसात्मक पुर है, जिसके केन्द्रमें पुरुष प्रतिष्ठित रहता है—'प्रजापतिश्चरति गर्भे' ( यजु सं १।१।१६ )।

+ इन्द्रः खलु वै भ्रेष्ठो देवतानाम् ( से० ब्रा० २।३।१।३ )

'इन्द्रो वै देवानामो जिष्ठो, बलिष्ठ, सहिष्ठ, सचमः' पारयिष्णुतम्' ( एत० ब्रा० ७।१६ )

यह भाषारूपा सीमा ही मायापुर है, यही वस्तु का स्वरूपात्मक 'रूप' है, जिसका अधिष्ठाता इन्द्र ही माना गया है वैसे कि 'इन्द्रो रूपाणि कनिकृदधरत्'—'रूपं रूपं मणषा, धोमवीति'—'रूपं रूपं प्रविरूपो वभूव' इत्यादि मन्त्रश्रुतियों से प्रमाणित है। रूपाधिष्ठाता गतिलक्षणा इसी बलात्मक इन्द्र का लक्ष्य बना कर इन्द्रतत्त्ववेत्ता वैज्ञानिकोंने इन्द्रा को 'वर्णपति' (ते० या० २।५।७।७।) —'वीर्यवान्' (तारक्यब्राह्मण ६।७।५।५) —'भोजसांपति' (ते० या० ३।११।४।२।) इत्यादि नामों से व्यवहृत किया है।

(१३६) इन्द्र के रुद्र, एवं शिव विद्यन्तः—

पूर्वोपस्थापित बलात्मक (स्वबलात्मक) पुरुष का गतिभावात्मक बलतत्त्व ही 'इन्द्र' है, यही वस्तु निष्कर्ष है। गतिलक्षणा इस इन्द्रतत्त्व का ही भागी चलकर 'इ-द-य' रूप से त्रेधा विकास हुआ है। केन्द्र से परिधि की ओर उन्मुख रहने वाली गति 'परार्गगति' है, इसे ही लोकव्यवहार में 'गति' कहा गया है। परिधि की ओर उन्मुख रहने वाली गतिलक्षणा इस गति से इदमर्थ 'वय' (वस्तुमात्रा) का विनिर्गमन होता रहता है। अतएव इस गतिलक्षणा गति को 'विसर्ग' नाम से भी व्यवहृत किया गया है जिसकी एक लोकप्रामाणा—'प्रवान्' भी मानी गई है। वस्तुमात्र का स्वरूप इस प्रदानात्मक विसर्ग से विस्तृत होता रहता है, लब्धित होता रहता है, अतएव विसर्गात्मिका इस विसर्गरूपा गति को संस्कृतभाषा में 'व' कर अक्षर व्यवहृत किया जाता है। लघुवचनार्थक 'वो' धातु ('वो' अवलम्बने) के वकार का ही 'इदम' शब्द के सम्मुख 'वकार' से सम्भव है। यही पहिला इन्द्रतत्त्व है, जो अपने विशुद्ध स्वरूपमात्र से उन्मुखस्वरूप विसर्गजन्य वस्तुस्वरूप का उत्प्रेदक बना हुआ संहायविष्ठाता 'रुद्र' नाम से उपवर्णित हुआ है, एवं वा रुद्रतत्त्व अपनी भौमत्विक यष्टि के सम्भव से वस्तुस्वरूपसंरक्षण के लिए 'शिव' नाम से प्रसिद्ध है।

(१४०) विश्वम्भर विष्णु—

अब विश्वरूपा उक्त गतिको सर्वथा परवर्तित कर दीजिए। परिधि से केन्द्र की ओर उन्मुख रहने वाली गति 'अवर्गगति' कहलाई है, जिसे लोकव्यवहार में 'अगति' कहा गया है। इदमर्थी ओर उन्मुख रहने वाली आगतिलक्षणा इस अवर्गगतिकमा गति से ही परिधि से वैविध्ययुक्त पदार्थमात्राओं (वियमात्रा-भूतमात्राओं) का क्योंकि आगमन होता रहता है, अतएव आगतिकमा इस गति को 'आवान' नाम से भी व्यवहृत किया जाता है। इस आवानलक्षणा आहरणधर्म से (आगतिकमा गति से) ही बल की स्वरूपरक्षा सम्भव बनी रहती है। गतिकमा गति से विस्तृत मात्राओंको जतिर्गति इस आगतिकमा गति से ही होती रहती है। स्ववस्तुस्वरूपसंरक्षण के लिए अन्य वस्तुमात्राओं का आहरण-अपहरण

● पैंदिक मूलदेवतावाद बड़ा 'ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि सोम' इन पाँच भागों में विभक्त है, यहाँ पौराणिक देवतावाद 'ब्रह्मा-विष्णु-शिव' इन तीन भागों में विभक्त है। वेद में इन्द्र-अग्नि-सोम-वीनों का प्रथम रूप से स्वरूपविरूपण किया है। पुराणमें वीनों की सम्प्रतिष्ठा 'शिव' की लक्ष्य बनाते हुए विदेवतावाद ही व्याप्य मग्न मिया है। दोनों दृष्टियों में केवल निरुपवीया शैली में भेद है। तत्त्वतः दोनों ही पक्ष निर्दिष्ट रूप मुष्मन्मिय है।

परमा ही इस गति का मुख्य काम है। अतएव संकेतमात्रा में इसे दृष्टाव्यक 'इन्द्र' भावके सम्बन्धसे 'इ' अक्षर से सम्बोधित किया गया है। यही आगत्यात्मक गतिस्त्व 'विष्णु' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका आदानद्वारा वस्तुपालन, किया विश्वपालन ही मुख्य धर्म माना गया है। दूसरे शब्दों में अपनी स्वाभाविक आहरणशक्ति से नाशवस्तुमात्रा के आदानद्वारा वस्तुका स्वरूपसंरक्षण क्योंकि इसी विष्णुत्वका स्वरूपचम है। अतएव यह विष्णुत्व पुराणों में 'पालक' रूपेण उपस्तुतोपपन्न है।

## (१४१) विजित इन्द्र और विजेता विष्णु—

केन्द्रप्रतियोगिनी परिधि—अनुयागिनी गतिलक्षणा (परगगतिलक्षणा—विषगरूपा—प्रदानमावात्मिका) 'पेन्द्रगति' का, एवं परिधिप्रतियोगिनी केन्द्रानुयागिनी आगतिलक्षणा (अर्थात् गतिनक्षणा—आदानमावात्मिका) 'वैष्णवगति' का, दोनोंका 'महिता संयोग—प्रयुता संयोग' रूपसे प्रतिक्रममात्रात्मक स्वरूप अनुवर्त प्रकट रहता है। मानव की बालावस्था में विष्णुगति (आगति) प्रधान रहती है, इन्द्रगति गौण रहती है। अतएव आदान होता है अधिक मात्रा में, विष्णु होता है न्यून मात्रा में। अतएव यह प्रथमावस्था क्रमशः पुष्टिमात्र प्रवर्धिका बनती जाती है। बृद्धावस्थामें स्थिति का सर्वथा विपर्यय हो जाता है। गतिरूपा इन्द्रगति इस अवस्था में प्रधान हो जाती है विष्णुगति गौण बन जाती है। अतएव विष्णु होता है अधिक मात्रा में, एवं आदान होता है न्यूनमात्रा में। अतएव यह उत्तरावस्था क्रमशः ह्रासमात्रप्रवर्धिका बनती जाती है। इस प्रकार पूर्व—उत्तर अवस्थारूप बाल—बृद्धावस्थाओंमें क्रमशः इन्द्र—विष्णु—दोनों एक दूसरे से पराभूत होते रहते हैं, एवं विजेता बनते रहते हैं। बालावस्थामें विष्णु विजेता है, इन्द्र पराजित है। बृद्धावस्था में इन्द्र विजेता है, विष्णु पराजित है, जिसका अवस्थावर्धनपाठ से १ से १३, १७ से ६६, ये विभाग माने जा सकते हैं। १४ से ६६ पर्यन्त (यदि मुक्ताहारविहारपरम्परा मानव स्वस्थ—शालाग्र है, तो) व्याप्त मध्यावस्था में इन्द्राविष्णु दोनों समस्तित्व रहते हैं। आदान, विष्णु, दोनों समानमात्राप्रदान करने रहते हैं। इसी आदानविष्णुसमस्तित्वरूप मध्यावस्था को लक्ष्य बनाकर श्रुति ने कहा है—

उमा जिययुर्न पराजयेये, न पराजिज्ञ कतरश्च नैनौ ।

इन्द्रश्च विष्णु यदपस्पृशेथा त्रेधा सहस्र वि तदैरयेथासु ॥

—श्रुत्स० ६।१६।८।

“विष्णु की अन्यान्य जगदीश्वर शक्तियों आदानविसर्गरूपा विष्णु—इन्द्र—रूपा इन दोनों महाशक्तियों से यद्यपि प्रतिद्वन्द्विता में प्रवृत्त रहती हैं। तथापि वे सम्पूर्णशक्तियाँ इन दोनों की प्रतिस्पर्धा में अन्ततोगत्वा पराजित हो जाती हैं। ये दोनों किसी भी अन्य शक्ति से पराजित नहीं होते। यही नहीं, अपितु (पूर्वोक्ता मध्यावस्था में १४ से ६६ के मध्य में) इन दोनों में से भी कोई एक दूसरे से पराजित नहीं होता। इस प्रकार परस्पर समानस्पर्धा रखने वाले इन्द्र और विष्णु अपनी इस स्पर्धा से जब 'अप' त्व (पारमेष्ठ्य सर्वविक्रियमय शुक्र) की लक्ष्य बनाते हैं, दूसरे शब्दों में अपवृत्त पर जब इस स्पर्धा का आक्रमण होता है, तो वे—लोह—वाक्—नाम की तीन साहसियों का प्रादुर्भाव होता है, (जिसे साहसीयों का पिता वैशानिक विवेचन अन्यत्र द्रष्टव्य है)।”

## (१४२)-सत्यस्य प्रतिष्ठा—

विरुद्धदिग्गति, किंवा विरुद्धस्यदिग्गति (परामृतिरूपा गति, एवं अवागृतिरूपा आगति), दोनों के एकत्र समन्वय से जिस एक विलक्षण उभयात्मक गतिरूपप्रभात्मक गतिभाव का उदय होता है वही गतिरूपप्रतिष्ठानभाषा में 'स्थिति' नाम से व्यवहृत हुई है। पूर्व में हमने अमृतावागरूप अमृताकार के आधार पर मर्त्यावागरूप मर्त्याकार (भूताकार) का आविर्भाव बताया है। रसनिष्कन्धना शुद्धा निरपेक्षा 'स्थिति' ही 'अमृताकार' है। एवं रसनिष्कन्धना सापेक्षा गतिरूपप्रतिष्ठा वस्तुतः गतिरूपप्रतिष्ठा स्थिति ही 'मर्त्याकार' है। इन दोनों निरपेक्षा-सापेक्षा स्थितिभावों का विवेक करते हुए ही स्थिति-गतिभावों का समन्वय करना चाहिए। क्लानुगता सापेक्षस्थिति यह स्थिति है, जिसका स्वरूप अपने-क, न्यूनतम दो विरुद्धगतिरूपों के एकत्र समन्वय से सम्पन्न हुआ करता है। रसभाव से सम्बन्ध रखने वाली स्थिति (अमृताकारलक्षणा स्थिति) इस सापेक्ष स्थिति से सर्वथा पृथक् वस्तुतत्त्व है। रसात्मिका स्थिति जहाँ वास्तविक स्थिति है, निरपेक्षा स्थिति है, वहाँ क्लानुगता स्थिति गतिरूपस्मरणमात्र है, सापेक्षस्थितिमात्र है, गतिरूपस्मरणलक्षणा स्थितिमात्र है। गति-रूपप्रतिष्ठानभाषा इस सापेक्षस्थिति के आधार पर ही आशान-विरुद्धलक्षण इन्द्र-विष्णुगतियों का सर्वत्र नियमित मर्यादित बना रहता है। यह सापेक्षस्थिति ही दोनों गतियों की 'प्रतिष्ठा' बनती है। दोनों विरुद्धगतिरूपों के नियमित करने के कारण ही इस सापेक्षस्थितिलक्षणा गति को संकेतभाषा में 'यम्' नाम से व्यवहृत किया जाता है। यही शीघ्र 'प्रतिष्ठाप्रकाश' है, जिसे—'ब्रह्म वै सर्वस्य प्रतिष्ठा' (शब० १।१।१५५) इत्यादिरूप से 'ब्रह्म' कहा गया है।

## (१४३)-हृदि अथ हृद-यम्—

इस प्रकार गतिरूपप्रतिष्ठा, आगतिरूपप्रतिष्ठा विष्णु, नियमनलक्षण ब्रह्मा, तीनों अवस्थामेदों से अनुप्राणित गति-आगति-स्थिति-इन तीन भावों का उदय एक ही गतिरूप के 'परामृति-अवागति-गति-समष्टि' इस रूप से हो रहा है। तीनों तत्त्व क्रमशः इन्द्र-विष्णु-ब्रह्मा हैं। तीनों की समष्टि ही व्यक्तमूर्ति अर्कान्द्रविष्णुसमा एकमूर्ति है, जिसका—'एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरा' इत्यादिरूप से मर्यादित हुआ है। अपने आह्वयार्थक 'हृद' धर्म से आगतिरूप विष्णु 'हृद' है। अपने लयवनात्मक 'द' धर्म से गतिरूप इन्द्र 'हृद' है। एवं अपने नियन्त्रक 'यम्' धर्म से समन्वयार्थक स्थितिरूप ब्रह्मा 'यम्' है। तीनों की समष्टिवाक्या ही 'हृदयम्' है, यही वह अन्तर्धर्मी व्यक्तमूर्ति प्रकाशित है जिसे 'हृदि अथ हृदयम्' रूप से हृदय में प्रतिष्ठित माना गया है। 'हृदय में हृदय प्रतिष्ठित है' इसका तात्पर्य यही है कि केन्द्र में 'हृद-यम्' रूपा शक्तिशाली प्रतिष्ठित है।

## (१४४)-मनु का इन्द्रस्य—

हृदयस्य हृदय मन गतिरूपप्रतिष्ठा इन्द्र की 'हृद-यम्' रूप तीनों शक्तियों से अभिन्न है। अतएव हृदयस्य मन का अन्तर ही ऐन्द्र कहा जा सकता है। जिस प्रकार मन हृदय में (केन्द्र में) प्रतिष्ठित है एवमेव शक्तिशाली गतिरूपप्रतिष्ठा इन्द्र भी हृद-यम्-रूप से हृदी हृदय में प्रतिष्ठित है। इसी अभिन्नता के कारण मन को इन्द्र, तथा इन्द्र को मन कहना सर्वथा अनर्थक बन रहा है, वैयर्थि—'हृदयमेवन्द्र' (शब० १।१।१।१५।)। 'यम्भन-स इन्द्र' (गो ना० ३ ५।१।१।)। 'मन एवन्द्र' (शब०

१२।१।१।१।)—इत्यादि क्वचनो मे प्रमाणित है। मन की मननशक्ति ही तो मनु है। जबकि मनस्तत्त्व 'इन्द्र-यम्' मूर्ति इन्द्रतत्त्व से अभिन्न है, तो मनोऽस्य मनु को भी इन्द्रतत्त्व से अभिन्न ही माना जायगा। इसी दृष्टिकोण के माध्यम से हम मनुस्तत्त्व को 'इन्द्र' अभिधा से भी व्यवहृत कर सकते हैं।

(१४५)—'शुन' इन्द्र की व्यापकता—

दूसरी दृष्टि से—'इन्द्रमेके' का समन्वय कोविण। पूर्व में यह स्पष्ट किया गया है कि, मनोमहिमालक्षण मनुस्तत्त्व यजुष्मूर्तिभाव से वागग्निमाध्यम से 'अग्निविष्' बनता हुआ 'अग्नि' नाम से भी व्यवहृत हो रहा है। वही यह भी स्पष्ट किया गया है कि, यज्ञ का अग्रभाग आकाशात्मिका 'वाक्' है, अग्रभाग बाम्वात्मक 'प्राण' है। वाङ्मय यह आकाशतत्त्व रस-स्नानुक्त से असृत-मर्त्य-मेवेन दो भागों में विभक्त है। इन दोनों वागाकारों में अमृताकाश (रसानुगता 'सरस्वती' नाम की अमृतावाक्) ही 'इन्द्र' है, एवं मर्त्याकाश (स्नानुगता 'आन्मयी' नाम की मर्त्यावाक्) ही 'इन्द्रपत्नी' है। अमृताकाशालक्षण अमृतावाङ्मूर्ति इन्द्र ही पारिमायिक 'शुन' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है। इस 'शुन' रूप वागिन्द्र की परिपूर्णता से ही आकाश 'शुने-इन्द्राय-हितम्' निर्वचनानुसार 'शून्य' करलाया है, जिस शून्य शब्द का तत्त्वार्थ है शुननामक इन्द्र तत्त्व से परिपूर्ण प्रदेश। 'शून्य' शब्द का रिकार्थ (खाली स्थान) करना तत्त्वविरुद्ध ही माना जायगा। विज्ञानब्रह्म में रिकता का अभाव है। 'नेन्द्राद्भुते पयसे धाम किञ्चन' (ऋक्सं० ६।१६।१) इत्यादि मन्त्रभूति से स्पष्ट है कि ऐसा क्षेत्र स्थान नहीं, जहाँ 'इन्द्र' तत्त्व स्थाप्य न हो। यह इन्द्र तत्त्व यही 'शुन' नामक इन्द्रतत्त्व है, जो अपनी गति तथा श्वोषशीमल नामक इस अव्ययमन की उत्तरपंचपनुप्राणित बुद्धि से समन्वित रहने के कारण ही 'शुन' नाम से व्यवहृत हुआ है। सर्वव्यापक (विरव्यापक) आकाशात्मा असृष्टवाङ्मय यही वह 'शुन इन्द्र' है, जिस का—'शुन' हुवेम मधवानमिन्द्रम्' (ऋक्सं ३।२०।२२) इत्यादि रूप से पुरागान हुआ है।

(१४६)—इन्द्र और सुन्दर—

'शुन' इन्द्र वह महत्त्वपूर्ण तत्त्व है, जिसकी स्वस्मयता से विश्व, तथा विश्वप्रभा की जीवनसत्ता सुचिंत है। विश्वजीवनसरङ्गक शुन इन्द्र वहाँ जीवनसत्ता सुचिंत रसता है, वहाँ शुन इन्द्र से अभिन्न मर्त्याकाशमयी 'इन्द्रराशि' नाम की इन्द्रपत्नी जीवन में ओष-वाह्य-बलपूर्णा स्फूर्ति प्रदान किया करती है, जिसके अनुग्रह से प्राणी कर्मकौशल का संघर्षपूर्वक अनुगमन करने में समर्थ बना करता है। इस जीवनतत्त्व-सरङ्ग से ही इन्द्र को 'आत्मा' मान लिया जाता है (देखिए शत० २।१।१।१)। वर्तमान बहुविज्ञान (भूतविज्ञान) ने ईथर Ether तथा एनर्जी Energy नामक दो तत्वों का जीवनसत्ता से सम्बन्ध माना है। सम्भव है ये दोनों तत्त्व मायसीय वैदिकविज्ञान के इन्द्र, तथा इन्द्रराशि के ही विरुद्ध रूप हों। यह भी बहुत सम्भव है कि, निरुक्तक्रमानुसार माषानुगत अलम्ब्यवचानक्रम से जैसे 'सुन्दर' शब्द 'सुर'—'सुर्य'—'सुधरा' (सफ-सुधरा) रूप में परिणत हो गया है, वैसेव इन्द्रशब्द भी 'इन्द्र'—'इह'—'इथर' रूपों के द्वारा कालान्तर में 'ईथर' रूपमें परिणत हो गया हो। एवमेव यह भी सम्भव है कि, इसी प्राकृतिक निर्गमनरीली के द्वारा ही 'इन्द्रराशि' शब्द ही 'एनर्जी' रूपमें परिणत हो गया हो। यद्यपि तद्वस्तु। प्राकृतिक यक्ष्य यही है कि, यह का वागमाग ही 'शुन' नामक इन्द्र है। इसी आधार पर निम्नलिखित भौतपचन-प्रतिष्ठित है—

(१) — 'अथ य इन्द्रः — सा वाक्' ( जे० उप० १।३।३।२। ) ।

(२) — 'तु यस्स आकाश — इन्द्र एव स' ( जे० उप० १।२।७। ) ।

(३) — 'तस्मादाहु — इन्द्रो वागिति' ( शत० ११।१।६।१८। ) ।

(१४७) — केन्द्रस्थ, मनु और इन्द्र —

वागाकार ही इन्द्र है। यही मनु है। तदमितत्व ही मनु है, तदमितत्व ही मन है। इस प्रकार मन-मनु-इन्द्र-वाक्-आदि तत्त्वों के समसमन्वय से भी मनु को 'इन्द्र' कहना सर्वथा अन्वयार्थ बन जाता है। मन-आयवाक्यमय परात्परपुरुषात्मा के साथ वैसा समसमन्वय इन्द्रतत्त्व के साथ हो रहा है, वैसा अन्य-अक्षर के साथ नहीं है। इस का एकमात्र कारण है इन्द्र का मध्यतः ऐन्दवन। केन्द्रानुगत विकासमात्र ही, इन्द्र का इन्द्रत्व है। यही कारण कि, 'स वा एष आत्मा वाक्मय प्राणमयो मनोमय' इस आत्मलक्षण से स्मृतिलिखित इन्द्र के लिए भी 'इन्द्रो मे आत्मा' यह कह दिया जाता है। अतएव व—'इत्यमेवेन्द्र' ( शत० १२।६।१।१५। ) — 'यन्मन-स इन्द्र' ( गो० उप० ४।११। ) — 'प्राण एवेन्द्र' ( शत० १२।६।१।१५। ) — 'वागिन्द्र' ( शत० ८।७।२।६। ) — इत्यादिक्रम से आत्मवत् इन्द्र को भी मन-प्राणमयमान मान लिया गया है। केन्द्रस्थ मन ही मनु है। इस केन्द्रस्थ मनोमय मनु का भिन्न-विन्न विरच केन्द्र में होना है, वह स्वस्वाम और इन्द्र प्रभावति ही है। इस विरचकेन्द्रानुगत मनुस्थिति के सम्बन्ध से और इन्द्र मनु से स्वार्त्तमना स्मृतिलिखित है। इन्हीं सब उक्तियों को लक्ष्य बनाकर विद्वानों ने मनोमय इन्द्र मनु को 'इन्द्रमेके' रूप से 'इन्द्र' नाम से बोधित किया है।

(१४८) — प्राणमूर्तिमनु ( परे प्राणाम् ) — (४) —

अपने प्राणात्मक सन्तपुष्पपुरुषात्मक प्राणरूप से मनु को-अथर्व ही 'प्राण' अस्तिवृत्ति भी स्मृतिलिखित किया जा सकता है, जिस के सम्बन्ध में भी विरक्तन इतिहास का परिचय प्राप्त कर लेता अमरवर्णिक न मना जायगा। जब कुछ न था, तो क्या था? इस दृष्टिपूर्वक विचारक प्रश्न का समाधान करते हुए वैज्ञानिकों ने कहा—'जब यह सब कुछ विरच-मूल-सौतिक प्रपञ्च न था, तो उस समय केवल 'अक्षर' तत्त्व ही था।' 'कथमसत्-सञ्जायेत' अक्षर से सर्वस्य विरच का प्रादुर्भाव कैसे सम्भव है? इस विप्रतिपक्षिने उस अक्षर का 'स्र' रूप की मान्यता प्रदान की, एवं इसी आधार पर उस 'स्र' की व्याख्या हुई—'सर्ववेदमम सोम'। असत्-आसीत्'। वह अक्षर वास्तव में 'स्र' ही था। वैसा नामरूपात्मक स्रमाय विरचस्वरूप में आब होने उपलब्ध है, वह ब्रह्म 'स्र' न था, इसलिए ही वह 'अक्षर' था। साधुही या-सुद वृत्तलक्षण, अतएव वह 'अक्षर' स्र ही था। शिवे लोक में हम अक्षर ( अज्ञावात्मक ) कहते हैं एम स्र ( नामरूपात्मक ) कहते हैं, वह विरचमूलतत्त्व इन सांख्यिक अक्षरमात्रों से संख्या भिन्न-विद्य था। अतएव वह स्र-रूप-रूप-रूप न स्र था, न अक्षर था। इसी आधार पर—'नासत्वासीत्-नो अज्ञासीत्-वृत्तानीम्' ( आक्षुधिता ) विद्वान् स्थापित हुआ। अनुपाध्यदृष्ट्या वह 'अक्षर' था, तत्त्वदृष्ट्या वह स्र था। साधुनुकम्पी उदर-दृष्ट्या वह न स्र था, न अक्षर था, इस प्रकार अनेक दृष्टिभंगों से तत्त्ववेत्ताओं ने उस विरचमूलभूत 'अक्षर' पद की स्वरूपनोमांश की, जिसका तात्त्विक समन्वय हुआ भगवान् याज्ञवल्क्य के निम्नलिखित शब्दों में कि—

## (१४६)-ऋषिप्राण की मूलोपनिषत्—

यह विश्वमूल 'अक्षत्' तत्त्व 'ऋषि' नामक तत्त्व-विशेष ही था। यह 'ऋषि' क्या था ? ( 'ऋषितत्त्व' का क्या स्वरूप था ? ) प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ—'प्राण' ही ऋषि था। 'प्राण' का नाम 'ऋषि' क्या हुआ ? प्रश्न का समाधान प्राप्त हुआ—'उन प्राणों ने अपने तपोयुक्त भ्रम से इस विश्वनिष्माण की क्रमना से अपने आप को गतिशील बनाया। इस 'अरिपत्' लक्षण गतिभाव के सम्बन्ध से ही वह अक्षत्प्राण 'ऋषि' नाम से प्रसिद्ध हुआ \*। रस-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द से अतीत, अतएव अधामच्छेद-असङ्ग-भौतिक तत्त्व ही वह 'ऋषि' प्राण है, जिसे नैसर्गिक गतिभाव के कारण 'ऋषि' नाम से व्यवहृत किया है। 'चरेवेति-चरेवेति' ही इस ऋषिप्राण की मूलोपनिषत् है। यह ऋषिप्राण अपने क्लानिकन्वन विभूतिभावों से 'एकपि, द्वयपि, त्रयपि, सप्तपि, दशपि, आदि आदि भेदों से अनेक वात्युपवाकियों में विभक्त है। जिस इन सब अनन्तप्राणों का स्वरूपपरिचय संक्षेप से प्राणोपनिषद्विज्ञानमाध्य ( प्रश्नोपनिषत्विज्ञानमाध्य ) से गतार्थ है। 'को हि प्राणानामानन्त्यं वेद' इत्यादि रूप से प्राणार्थ के स्वस्वरूपव्याख्याता मानवमहर्षि ने बड़े ही गौरव से प्राणमहिमा के अनन्त विस्तार का यशोगान किया है +। मनोमय इय यजुर्वेद का 'जु' नामक आक्षरा में प्रतिष्ठित 'क्त्' नामक प्राणवायु ही वह मूल ऋषिप्राण है, जिसके आचार पर सम्पूर्ण संप्रवृत्ति हुई है। 'जु' वाक् है, 'क्त्' प्राण है। इस यजु रूप यजु स ( वाक्प्राण से ) समन्वित इय मन ही आत्मा है, यही सृष्टिसाक्षी मनप्राणवाङ्मय आत्मा का स्वरूपपरिचय है।

## (१५०)-सृष्टि-गति-क्रिया, और प्राणतत्त्व—

यजु के जू रूप वाग्भाग से मनोमय मनुप्रजापति वाङ्मय है, यजु के 'क्त्' रूप प्राणभाग से मनु प्राणमय है, एवं अपने प्रातिस्विक इत्यर्थ उक्थरूप मनु के सम्बन्ध से मनु मनोमय है। मनोमयरूप से मनु-प्रजापति सृष्टि की क्रमना करते हैं, प्राणमयरूप से मनु सृष्टिनिर्माणसहयोगी तप ( आभ्यन्तरव्यापार-सृष्टि-कृति-फल-वेष्टा ) का अनुगमन करते हैं, एवं वाङ्मयरूप से मनु सृष्टि के उपादानसहयोगी भ्रम ( उपादान भाव-वाङ्मयपार-कर्म ) का अनुष्ठान करते हैं। वाक्-प्राण-मन, इन तीनों सगतिमित्रों में मध्यस्थ प्राण ही सृष्टि का अग्रवक्ता माना गया है। क्योंकि सृष्टि व्यापारसापेक्षा है व्यापार क्रिया है, क्रिया गति है, गति ही प्राण है। वाक्त्व अर्थरूपत्वेन निष्क्रिय है, मन ज्ञानरूपत्वेन निष्क्रिय है। सक्रिय है मध्यस्थ प्राण।

\* असदा इदमग्र आसीत्। तदाहु-किं तदसदासीदिति णि। ऋषयो वाव तदग्रेऽसदासीत्। तदाहु-क ते ऋषय इति। प्राण वा ऋषयः। से यत् पुरा अस्मात् सदास्मात् इदमिच्छन्त, अमेण तपसा अरिपन्। तस्मात्-ऋषयः।

—रात० ६।१।१।१।

+ विरूपाक्ष इक्ष्वयस्त इषुगम्भीरवपसः।

ते अङ्गिरसः सुनवाः, त अग्ने परिजङ्गिरः॥

—ऋक्सं० १०।६१।३।

श्रियालक्षण गतिस्वरूप प्राणवत्त्व । असंख्य सृष्टिकृत स्व का प्रधान उत्तरदायित्व मध्यस्थ गतिशील प्राण से ही सम्बन्ध प्राप्त गया है ।

### (१५१)—सृष्टिमूलधार आधिदैविक सप्तर्षिप्राण—

सृष्टि का मूलमूल मौलिकतत्त्व 'श्रुति' नामक वह मौलिक प्राण है, जिसके बलानुगत सम्बन्धवारम्भ से आगे जाकर पितर-असुर-गन्धर्व-देव-आदि अनेक यौगिक विभेद हो जाते हैं । उन सब अस्तित्व-अनन्त यौगिक पितर-असुरादि प्राणों के मूलमूल मौलिक श्रुतिप्राण की स्वयं की भी अनेक बाति-उपबातियाँ व्यवस्थित हुई हैं । उन अनेकवा विभक्त श्रुतिप्राण-वात्युपबातियों में से मनोमय मनु की सृष्टिप्राण के साथ प्रधान सम्बन्ध रखने वाली प्राणबाति 'सप्तर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसका आध्यात्मसंस्था में कतुर्धा विभक्त 'गुह्यप्राण' रूप से अनुमान किया जा सकता है । कर्णान्ध्रप्रभुक्त दो कर्णप्राण चक्षुर्गोलकप्रभुक्त दो चक्षुःप्राण, नासाधिवरप्रभुक्त दो नासाप्राण, सुलविवरप्रभुक्त एक मुखप्राण, इस प्रकार शिरोमन्त्रादिमक सहस्रकमलदल-समन्वित मस्तकरूपा शिरोगुहा में 'सप्तर्षि' नामक श्रुतिप्राण प्रतिष्ठित है, यही आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण मयबल है । मस्तक एक वैद्य चमस ( कटोर ) है, जिसका पुष्प ( पैदा ) तो ऊपर है, एवं जिस ( कटोरे का मध्यस्थ विपुलद्वार माग-जिसमें कि वस्तु मरी रहती है ) अवर्धक है । शिर-कमल इस कटोरे का पैदा है, वह उर्ध्वभाग में अवस्थित है । कपालरूप पैदे का जिसरूप पोलभाग कमल के अर्ध अवस्थित है । मस्तक क्या है, मानो ओंवा कटोर है । इही अवर्धगन्धि-ऊर्ध्वपुष्परूप चमस में 'सहस्रदल' कमलरूप मस्तिष्क-लक्ष्य ( मेबालक्ष्य ) पुरोबाधप्रम्य परिपूर्ण है । यह पुरोबाध ही तो सम्पूर्ण आध्यात्मसंस्था का 'बी' रूप वह यशोरस है, जिस ज्ञानमय रक्तोद्य से सम्पूर्ण आध्यात्मसंस्था का सञ्चालन होता रहता है । सप्तपुष्प-पुष्पात्मक इस यशोरूप 'बी' रस से ही मस्तक माग 'बी' कहलाता है, यही 'शिर' शब्द का मौलिक निर्वचन है । इस बी रूप यशोरस के आविर्भाव होने से ही मृत्युमय काय 'शरीर' कहलाता है । निम्नलिखित वचन इही 'बी' रस का यशोरूपान कर रहा है—

अथ या एतेषां पुरुषाणां बीः, यो रस आसीत्, तमुर्ध्वं समुदोहत् । तस्मिन् शिरोऽमवत् । यत्-भिय समुदोहत्-तस्मात्-शिरः । तस्मिन्नेतस्मिन् प्राणा अभयन्त । तस्माद्वा-एतत्-शिरः । अथ यत् प्राणा अभयन्त, तस्माद्वा प्राणा भियः । अथ यत् सर्वस्मिन्-अभयन्त, तस्माद्वा शरीरम् ।

—शत० प्रा० ६।१।१।४।

### (१५२)—आध्यात्मिक सप्तर्षिप्राण—

उक्त नैगमिक सिद्धान्त के आधार पर ही आगमशास्त्र में पशुमस्तक 'बीः' नाम से व्यवहृत हुआ है । चतुष्टयप्राणियों के कर्ण्य व्यवहारों का सञ्चालन इही ज्ञानात्मक रसरूप 'बी' भाग से हो रहा है । औरत

— श्रुतिम्य पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यश्च जगत्सर्वे चरं स्थापयन्पूर्वशः ॥

—मनु १।२ ६



ही (ज्ञानीय प्रेरणा ही) कामना के द्वारा प्रत्येक कर्म का आरम्भकृन्तु बना करता है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रत्येक जीवनघारा, प्रत्येक कर्म में रसास्वस-सनातन-प्राकृतिक भावों का ही अनुममन करने वाली आस्थाभद्रापरायणा आस्तिक भारतीय आर्यप्रजा का प्रत्येक कार्य 'भी' संस्मरणपूर्वक ही उपकान्त बनता है। अतएव इसकी पत्रादिलेखनरूपा लिपियाँ भी 'भी' से ही उपकान्त बनती हैं। यथोरूप 'भी' रख कर उपासना करने वाली आर्यप्रजा जिस प्रकार शून्यमस्तक को अमर्यादित भीमाधानुक्त से अशुभ मानती है, तथैव लेखनकर्म को भी 'भी' के बिना अमाङ्गलिक ही मानती है, जो वर्तमान राष्ट्रीयप्रजा का एकमात्र मङ्गलविधान बना हुआ है • ।

'भी' नामक यथोक्त से परिपूर्ण (ज्ञानराक्षि से परिपूर्ण) अर्वाङ्गविल, तथा ऊर्ध्वचुम्न ऐसे शिरस्कन्त क तट पर तथाकथित सप्त श्रुतिप्राण प्रविष्टित हैं। सत्वों में ६ श्रुतिप्राण स्युक् (बोझे), सातवाँ एककी है। दो कर्णप्राण, दो चक्षु-प्राण, दो नासाप्राण, इस प्रकार ६ प्राण स्युक् हैं। सातवाँ मुखप्राण एककी है। इसी आप्यात्मिक महर्षिप्राण का स्वरूप-विरलेषण करते हुए श्रुतिविवेका श्रुति कहते हैं —

(१)-साकञ्जानां सप्तयमाहुरेकज पञ्चिमा श्रुपयो देवजाः ।

वैषामिष्टानि विहितानि धामश स्यान्ने रजन्ते विकृतानि रूपश ॥

—श्रुक् स० ११।६।१५।

(२)-अर्वाङ्गविलस्वमस ऊर्ध्वचुम्नस्तस्मिन् यथो निहित विश्वरूपम् ।

तस्यासत श्रुपयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—शत० १५।१।५।

(१५३) शिरोवेष्टन की आर्याता, एवं 'भीः' स्वरूपसरक्षण—

आप्यात्मिक शिरोमण्डल में आप्यात्मिक यथोरूप जैसी अमून्य निधि प्रतिष्ठित है । यह साक्षर दिव्यनिभूति है, जिसे उदा पराङ्ग-सुगुप्त ही रक्षनी चाहिए । यही इसका महामाङ्गलिक स्वस्ययनभाव है । इसी पराङ्गसुगुप्ति का नैदानिक प्रतीक शिरोवेष्टन (उष्णीष-गम्भी-साध-दोषी-आदि) माना गया है । शिरोभाग से नीचे मज्ज-आकर्षक-वेशभूषा से सुसज्जित रहता हुआ भी मानव अपने यथाभाग का (शिरोभाग को) प्रत्यक्ष रसता हुआ (उपाङ्गे मस्तक रसता हुआ) न केवल भारतीय आर्यदृष्टि से ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के सम्य-अदसम्य-असम्य-मानवमात्र की दृष्टि से निर्माता अमाङ्गलिक ही माना गया है । सुदूर पूर्व अफ्रीका की सर्वथा नग्न जातियाँ भी पश्चिपञ्चाविर्विभूषित शिरोभूषण से समन्वित सुनी जाती हैं ।

• वक्त मान राष्ट्रीय प्रगतिवादियों के प्रगतिशील राष्ट्रिय समाज में, एक वदनुबर्त्ता सुधारक समाज में शिरोरूप से, तथा लिपिरूप से उमय था 'भी' मान का अभाव ही दृष्ट-उपभूत है । 'भी' इनकी दृष्टि में केवल कस्वित रुढ़िवाद है । 'भी' की इस प्रकार उपेक्षा करने वाला राष्ट्रीयवर्ग, एवं सुधारकवर्ग यदि भी न सर्वात्मना वञ्चित हुआ राष्ट्र और समाज को भी भीहीन बना देता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है ।

त्रिपालचण गतिस्वरूप प्राणतत्त्व । अतएव सृष्टिस्तृत्वं का प्रधान उत्तरदायित्व मन्त्रस्य गतिशील प्राण से ही सम्पन्न माता गया है ।

### (१५१)—सृष्टिमूलाधार आधिदैविक सप्तर्षिप्राण—

सृष्टि का मूलभूत मौलिकतत्त्व 'श्रुति' नामक वह मौलिक प्राण है, जिसके बलानुगत सम्बन्धस्वरूप से आगे जाकर पितर-असुर-गन्धर्व-देव-आदि अनेक यौगिक विभेद हो जाते हैं + । उन सब अस्म-जनित यौगिक पितर-असुरादि प्राणों के मूलभूत मौलिक श्रुतिप्राण की स्वयं की भी अनेक बालि-उपबालियाँ सम्बन्धित हुई हैं । उन अनेकवा विभक्त श्रुतिप्राण-वात्युपबालियों में से मनोमय मनु की सृष्टिचार के साथ प्रधान सम्बन्ध रखने वाली प्राणबालि 'सप्तर्षि' नाम से प्रसिद्ध हुई है, जिसका अण्मात्मरस्य में चतुर्दा विभक्त 'गुह्यप्राण' रूप से अनुमान किया जा सकता है । कर्णान्ध्रमुक्त दो कर्णप्राण, बलुर्गोलकमुक्त दो वायुप्राण, नासाविवरमुक्त दो नासाप्राण, मुखविवरमुक्त एक मुखप्राण, इस प्रकार शिरोयन्त्रात्मिक सहस्रकमलरत्न-अमन्त्रिता मत्तककृता शिरोगुहा में 'सप्तर्षि' नामक श्रुतिप्राण प्रसिद्ध है, यही आण्मात्मिक सप्तर्षिप्राण मयबल है । मत्तक एक वैद्य चमस ( कटोरा ) है, जिसका धुप्प ( पैदा ) तो ऊपर है, एवं बिल ( कटोरे का मध्यस्थ विपुलाद्र माग-जिसमें कि बस्तु मरी रहती है ) अर्वाक है । शिरः-कपाल इस कटोरे का पैदा है, वह उर्ध्वभाग में अवस्थित है । कपालरूप पैदे का बिलरूप पोषमाण कपाल के अर्वा अवस्थित है । मत्तक क्या है, मानो झोंचा कटोरा है । इसी अर्वाबिल-ऊर्ध्वधुप्परूप चमस में 'सहस्रदल' कमलरूप मस्तिष्क-लक्षण ( मेवालक्षण ) पुरोडाशग्रन्थ परिपूर्ण है । यह पुरोडाश ही तो सम्पूर्ण अण्मात्मरस्य का 'जी' रूप वह यगोक्त है, जिस ज्ञानमय रसकोश से सम्पूर्ण अण्मात्मरस्य का सम्बलान होवा रहता है । सप्तपुरम-पुरुषात्मक इस यगोक्त 'जी' रस से ही मत्तक माग 'जी' कहलाया है, यही 'शिरः' शब्द का मौलिक निर्वाचन है । इस जी रूप यगोक्त के आश्रित होने से ही मूलात्मक अर्वा 'शरीर' कहलाया है । निम्नलिखित वचन इसी 'जी' रस का यगोक्तार्थन कर रहा है—

अथ या एतेषां पुरुषाणां जीः, यो रस आसीत्, तमूर्ध्वं समुदोहत् । त्वत्  
शिरोऽभवत् । यत्-भिय समुदोहत्-तस्मात्-शिरः । तस्मिन्नेतस्मिन् प्राणा अभयन्त ।  
तस्माद्वा-एतत्-शिरः । अथ यत् प्राणा अभयन्त, तस्माद्वा प्राणा भियः । अथ यत्  
सर्वस्मिन्-अभयन्त, तस्माद्वा शरीरम् ।

—रस० भा० ६।१।१।४।

### (१५२)—आण्मात्मिक सप्तर्षिप्राण—

उक्त नेगमिक सिद्धान्त के आधार पर ही आगमशास्त्र में पशुमस्तक 'जी' नाम से व्यक्त हुआ है । अथवाप्राणियों के सम्पूर्ण व्यक्तियों का सम्बलान इसी ज्ञानमय रस रूप 'जी' भाग से हो रहा है । औरत

— अथिभ्य पितरो जाताः पितृभ्यो देवमानवाः ।

देवेभ्यश्च जगत्सर्वं चर स्थायवपुर्षाः ॥

—मनु ॥२२२२

ही (ज्ञानीय प्रेरणा ही) कामना के द्वारा प्रत्येक कर्म का आरम्भबिन्दु बना करता है। इसी प्राकृतिक स्थिति के आधार पर अपनी प्रत्येक जीवनधारा, प्रत्येक कर्म में स्वारस्य-सनातन-प्राकृतिक भावों का ही अनुगमन करने वाली आस्थाभद्रापरायणा आस्तिक भारतीय आर्यप्रजा का प्रत्येक कार्य 'भी' संस्मरणपूर्वक ही उपकान्त बनता है। अतएव इसकी पञ्चादिलेखनरूपा लिपियाँ भी 'भी' से ही उपकान्त बनती हैं। यशोरूप 'भी' रस की उपासना करने वाली आर्यप्रजा बिना प्रकार शून्यमस्तक को अमर्यादित भीमावानुक्त से अशुभ मानती है, तथैव लेखनकर्म को भी 'भी' के बिना अमाङ्गलिक ही मानती है, जो वर्तमान राष्ट्रीयप्रजा का एकमात्र मङ्गलविधान बना हुआ है \*।

'भीः' नामक यशोरस से परिपूर्ण (ज्ञानशक्ति से परिपूर्ण) अर्वागन्नि, तथा ऊर्ध्वबुध्न ऐसे शिरमन्त्र के तट पर तपाकृत सात श्रुतिप्राण प्रविष्टित हैं। सातों में ६ श्रुतिप्राण स्युक् (ओम्), सातवाँ एककी है। दो कर्णप्राण, दो चक्षुःप्राण, दो नासाप्राण, इस प्रकार ६ प्राण स्युक् हैं। सातवाँ सुप्तप्राण एककी है। इसी आध्यात्मिक मर्त्यप्राण का स्वरूप-विरक्षेपण करते हुए श्रुतितत्त्ववेत्ता श्रुति कहते हैं —

(१)-साकृज्ज्ञानां सप्तयमादुरेकज पडिद्यमा श्रुपयो देवजाः।

तेपाभिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रबन्ते विकृतानि रूपश ॥

—श्रु सं० १।१।६४।१५।

(२)-अर्वागविल्लश्चमस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम्।

तस्यासत् श्रुपयः सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा सविदाना ॥

—रात० १।१।२।५।

(१५३) शिरोवेष्टन की आर्यता, एवं 'भी' स्वरूपसरक्षण—

आध्यात्मिक शिरमयस्कल में आध्यात्मिक यशोरूप जैसी अमूर्त्य निधि प्रतिष्ठित है। यह साक्षात् विषयविभूति है, बिटे सदा परोक्ष-सुगुप्त ही रहनी चाहिए। यही इसका महामाङ्गलिक स्वस्त्ययनभाव है। इसी परोक्षसुगुप्त का नैदानिक प्रतीक शिरोवेष्टन (उष्णीध-पङ्कजी-साफ़ा-टापी-आदि) माना गया है। शिरोभाग से नीचे भ्रम्य-आकर्षक-वेशभूषा से सुसज्जित रहता हुआ भी मानव अपने यशोभाग का (शिरोभाग को) प्रत्यक्ष रखता हुआ (उपाङ्गे मस्तक रखता हुआ) न केवल भारतीय आर्यदृष्टि से ही, अपितु सम्पूर्ण विश्व के सम्य-अद्व-सम्य-असम्य-मानवमात्र की दृष्टि से निर्मलतः अमाङ्गलिक ही माना गया है। सुदूर पूर्व अफ्रीका की सर्वथा नग्न आतिथी भी पश्चिपञ्चादिविभूषित शिरोभूषण से समन्वित सुनी जाती हैं।

\* वच मान राष्ट्रीय प्रगतिवादियों के प्रगतिशील राष्ट्रिय समान में, एवं उदनुक्तमा सुधारक समान में शिरोरूप से, तथा लिपिरूप से उभय या 'भी' मान का अभाव ही दृष्ट-उपभूत है। 'भी' इनकी दृष्टि में केवल कथित रुचिवाद है। 'भी' की इस प्रकार उपेक्षा करने वाला राष्ट्रीयवर्ग, एवं सुधारकवर्ग यदि भी स समानता वञ्चित हुआ राष्ट्र और समाज को भी भीहीन बना देता है, वा इसमें कोई आरच्य नहीं है।

कहीं टोप, कहीं वस्त्रावयुग्मन, कहीं उष्णीष, सर्वत्र शिरोभूषण उपलब्ध हुए हैं। 'लोहितोष्णीषः-श्रुतिजं प्रचरन्ति' (लाल पगड़ी वाले यज्ञ-सञ्चालक श्रुतिप्रमाणों पर कर्म में संलग्न हैं) इत्यादि निगमवचन इसी मातृलिंग शिरोवेष्टन का समर्थन कर रहा है। मस्तक उठाकर सम्मुख आया हुआ मानव 'राजुनपसन्तराज' (एतन्नामकं ग्रन्थ) के अनुसार महा अमातृलिंग माना गया है। हिन्दू मानव उभाड़े मस्तक पर मातृलिंग तिलक लगाना भी अशुभ मानता है। बात है प्रतीति में लोकशिक्षणतत्त्वमात्र किन्तु तत्त्व है इतका सर्वथा रहस्यपूर्ण। पूर्वकथनानुसार प्रायः सभी तो देशों में 'शिरोवेष्टन' की प्रवृत्ति दृष्ट-सुतोपभूत है। वर्तमान में भी केवल 'ब्रह्म' प्रान्त (बङ्गाल) को छोड़ कर सभी देशों की सभी जातियों में शिरोवेष्टनप्रवृत्ति प्रकान्त है। ग्रामसमूहों में तो नही ही कड़ाई से, इस नियम का पालन किया जाता है। एक ग्रामीण दरिद्रवाक्य भले ही, अन्य शरीरधर्यों से नग्नकर बना, रो, किन्तु उसके मस्तक पर बोझ-पीया उष्णीष अवश्य रहेगी। कृषिकर्म के लिए, समग्र रूपक को यदि सम्मुख उन्मुखशिर नर, अथवा तो नारी मिल जाते हैं, तो कर्त्तकाल, वह अपने हल के साथ पाराङ्मुख बन जाता है। उन्मुख शिर का वह परिपक्व सेत में प्रविष्ट तक नहीं होने देता। हमें आश्चर्य होता है कि, अन्यान्य सत्तान-नैगमिक-संस्कृतियों में सर्वांगी बना रहने वाला ब्रह्मप्रान्त खड़ा अपनी इस निगममूला संस्कृति की उपेक्षा करते हुए 'कुमुचित' ब्रह्मसी ॥ इति लोक आमाणिक का निमित्त किं अदृष्ट से बन गया ? शिरोभाषावस्थिता विषयकहेत्या 'भी' ही तो वह आध्यात्मिक मौलिक सम्पत्ति है, जिस सत्ताप्रदेशात्मिक ज्ञानसम्पत् को मूलः बनाकर ही मानव आधिभौतिकी, ब्रह्मसम्पत्-संग्रहण विमृष्टिगता। बनने में समर्थ होता है। अपनी मूलाधारमूला, इस, आध्यात्मिकी भी को, नग्न रहने, वाला ब्रह्मसम्पत्-संग्रह-संग्रह में यदि असमर्थ बना रहता हुआ दीन-हीन-दरिद्र-कुमुचित हो जाता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। शिरोवेष्टन, एवं शिरोऽवयुक्कन शून्य आब का नर, तथा नारी, दोनों ही इस विद्या में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

### (१५४) श्वेत, और रगरजित शिरोवेष्टन का तारतम्य—

एक प्रासङ्गिक तथ्य का विश्लेषण और। 'लोहितोष्णीषः' वाक्य रगरजित (रङ्गीन) शिरोवेष्टन की मातृलिंगता की ओर ही हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। अपने प्रत्येक कर्म में प्राकृतिक मातृलिंग विधान को महत्व प्रदान करने वाले राजपूतन (यजपूजाना) प्रान्त की 'रङ्गीन पगड़ी' का सांकेतिक महत्व अत्यप्रसिद्ध है, और यह विद्, तथा रगरजित नारी का सुकुलस्य (रङ्गीन पीतस्य-अर्ध-पीला-ओवना चूनी) यहाँ के महान् सांस्कृतिक गौरव के प्रतीक हैं। यहाँ श्वेत शिरोवस्त्र कीर्ति का नैदानिक प्रतीक बनता हुआ शिरोवस्त्रप्रमाण में अत्युच्च माना गया है। यौवराज्य-पदाधीन युवा पुत्रपौत्रादि के लिए शिररङ्गन इसके ब्रह्म पिता, ज्येष्ठभावा, आदि ही माने गये हैं। अतएव पितापितामहादि की सजा से वञ्चित ब्रह्मस्य ही श्वेत शिरोवेष्टन के अधिकारी हैं। तथा पुत्र-पौत्रादि का शिरोवेष्टन तो रगरजित

ही होता है। यदि युवाप्यादि श्वेत शिरोवेष्टन प्राण्य करते हैं, तो वे भारतीय-स्वस्त्वसन-कर्म-से नितान्त-  
विद्वत् गमन करते हुए भी-सम्पत् के विधातक ही बनते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रतीक हमारा आज का  
श्वेतशिरोवेष्टन (घोसी टोपी) युक्त, अथवा तो शून्यशिरस्क राष्ट्रीयक प्रमाणित हो रहा है। भीमन्  
मन्त्रक, भीमन्त्या लिपि, भीमन्त्य धर्मकलाप, भीमन्त्य श्वेत शिरोवेष्टन, आदि रूप से आज तो मुहा, अमात्र  
लिपि भीविहीन भाव ही हमारी सभ्यता क प्रतीक बन रहे हैं, जिन इन अमात्रलिपि प्रतीकों क दुष्परिणामों  
के उद्देगकर इतिहासों से आज के भी-सम्पत्निहीन राष्ट्र के सभी समाविष्ट नरनारी प्रत्यक्ष निदर्शन  
प्रमाणित हो रहे हैं।

## (१५५) गुहाशया निहिताः सप्त सप्त—

आध्यात्मिक स्तर्षिप्राण का प्रसङ्ग प्रकथित था। जिस प्रकार यथार्थात्मक भीमम्पुक्त शिरोयन्त्र  
(शिरोमुहा) में तथ्याधितरूप से स्तर्षिप्राण प्रतिष्ठित है, तथैव इसी अध्यात्मवस्था (शरीरसंस्था) में  
सरोगुहारूप उरोयन्त्र, उदरगुहारूप उदरयन्त्र, बस्तिगुहारूप वस्तियन्त्र, इन नीचे के तीनों कर्मों में  
भी उसी क्रम से स्तर्षिप्राण प्रतिष्ठित माना गया है हस्तद्वय, स्तनद्वय, फुफ्फुसद्वय, हृदय, यह वृक्ष,  
स्तर्षिप्राणस्तक है, जिसके प्रतिष्ठा उरोयन्त्र (छाती) है। यकन-प्लीहाद्वन्द्व (जिगर और तिल्ली),  
क्लेमद्वय, धृक्कद्वय, नाभि, यह तीसरा स्तर्षिप्राणस्तक है, जिसकी प्रतिष्ठा उदरयन्त्र (पेट) है। ओण्डद्वय,  
मूत्ररेतसीद्वयी, आपकद्वय-मूलाद्वय, यह चौथा स्तर्षिप्राणस्तक है, जिसकी प्रतिष्ठा वस्तियन्त्र है। इस  
प्रकार 'शिर-उर-उदर-वस्ति-मेढ' से अध्यात्मसंस्था में समानरूपपूर्वक स्तर्षिप्राण स्तक चार गुहा  
कर्मों में प्रतिष्ठित होता हुआ निम्नलिखित उपनिषद् वि को अचरणा अन्वर्ष प्रमाणित कर रहा है—

सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तर्षि सप्तिषः सप्त होमोः ।

सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त ॥

—मुण्डकोपनिषत् २।१८

—प्राकृतिक प्राणदेवतानुध्विनी माण्डलिक स्थितियों के आचार। पर आर्षधैवानिर्द्धीय शयन-भोजन  
यस्य-गमन-इसन-माषण-शेखन-पाठन-पाठन आदि आदि यन्त्रयात्रा दैनिक व्यवहारों में कुछ एक  
वैसे प्राकृतिक माण्डलिक विधि-विधान विहित किए हैं, जिनके नियमता अनुगमन से-आचरण से मानव को  
जीवनपारा सहनरूप से स्वस्थि-शान्ति-निरुपश्रयक से प्रवाहित होती जाती है। एवंविध सहन माण्डलिक  
कर्मों का विभाग ही आर्षपद्धति में 'स्वस्थयवनकर्म' ( शान्तिस्वस्थयवन ) नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिनका  
गीतबिमानमाध्यमिका द्वितीय खण्ड के 'कर्मयोगपरीक्षा' नामक 'ग' विभागात्मक सृष्टीय खण्ड के  
'स्वस्थयवनकर्मपरिगणना' नामक आनान्तर प्रकरण में विस्तार से उपदीकरण हुआ है।

गुहाशयप्राणसप्तकचतुष्टयीपरिचिख-

प्रहारन्त्र-मनः

सर्वम् [१]

१-कथौ (२)-सोमा-पारमेष्ठ्य (३३)

२-चतुषी (२)-आदित्य-दिव्य (२१)

३-नामिके (२)-वायु-आन्तरिक्य (१५)

४-वाक् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)

★ शिरोयन्त्रम् (शिरोगुहा) विज्ञानात्मा (आय ३३)  
( दिव्य -व्यस्तित्रया )

कण्ठा-मनः-प्राणः [२]

१-हृत्पौ (२)-सोमा-पारमेष्ठ्यः (३३)

२-स्तनौ (२)-आदित्य-दिव्यः (२१)

३-कुम्भे (२)-वायु-आन्तरिक्यः (१५)

४-हृदयम् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)

★ ह्रोयन्त्रम् (ह्रोगुहा) प्राणत्मा (धौ २१)  
( धौः एकविंशः )

हृदयम्-मनः-प्राणः [३]

१-यक्ष्य-स्त्री (२)-सोमा-पारमेष्ठ्यः (३३)

२-क्लोमानौ (२)-आदित्य-दिव्यः (२१)

३-वृक्के (२)-वायु-आन्तरिक्यः (१५)

४-नामि (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)

★ व्यरयन्त्रम् (व्यरगुहा) व्यानात्मा (अन्तरिक्षम् १५)  
( अन्तरिक्षम्-पञ्चदशः )

प्राणो यक्षपक्ष्मन् [४]

१-भोषी (२)-सोमा-पारमेष्ठ्यः (३३)

२-मूत्र-पक्षी (२)-आदित्य-दिव्यः (२१)

३-आयके (२)-वायु-आन्तरिक्यः (१५)

४-मूत्रधारम् (१)-अग्नि-पार्थिवः (६)

★ वस्तियन्त्रम् (वस्तिगुहा) अपानात्मा (पृथिवी ६)  
( पृथिवी ६ त्रिदशः )

मूलयन्त्रम्-

सर्वम् [४]

## (१५६) विरूपास्त इष्टपय—

प्रकृतमनुसराम । इयमनु अपने से अग्नि मनोमय आत्मरूप से मनोमय कन्ता हुआ स्थिति-गतिमात्रत्मक यजु के मुख्य वाग्भाग से वाङ्मय, एवं यत् रूप प्राणभाग से प्राणमय कन्ता हुआ मन-प्राणवाङ्मय बनकर काम-तप-भ्रमरूप से सृष्टिसाक्षी आत्मा बन रहा है, यह पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । इस मन प्राणवाङ्मय मनुस्त्व का गतिशील तपोमय प्राणभाग ही यह 'अक्ष' तत्त्व है, जिसे 'अरिण' निर्वचन ने पूर्व में 'श्रुति' कहा गया है । यह असंलक्ष्य स्वरूप श्रुतिप्राण यसिष्ठ-अगस्त्य-मत्स्य-करयप-अत्रि मरीचि-भृगु-पुलस्त्य-पुलह आदि आदि भेद से अनेक बालुपबालिविषयताओं में विभक्त है । 'प्राणा वा श्रुपय' रूप से वक्षिणि नाम श्रुतिप्राणों से सम्बन्धित हैं । जिस प्राण का जिस मानवभेद ने सर्वप्रथम स्वरूपबोध प्राप्त किया, वह मानवभेद भी यशोनाम-पदति से कृप्राणश्रुति के नाम से ही लोक में प्रसिद्ध हो गया । श्रुतिप्राण यजुर्भूति है । यजु ही तत्त्वात्मक अपौरुषेय वेद है । क्योंकि वेदात्मक श्रुतिप्राण 'विरूपास्त इष्टपय' सिद्धान्तानुसार अनन्त-वासक्य हैं । इसी आचार पर भगवान् तित्तिरि ने इन्द्रमखाबाख्यान के प्रवक्ता में 'अनन्ता वै वेदा' सिद्धान्त स्थापित किया है । अनन्त ब्रह्म के निर्वासात्मक प्राणलक्ष्य वेद वास्तव में अनन्त ही हैं । जिनका इन्द्रहाय चार सौ वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले मरुदाब श्रुतिप्राण के द्वा, अतएव 'मरुदाब' नाम से ही प्रसिद्ध महर्षि मुष्टिमान ही बोध प्राप्त कर पाये थे ( देखिये— वे ब्रा० ३।१०।११।४ ) ।

## (१५७) श्रुति, और श्रुतिप्रिय मानवमहर्षि—

माखीस आर्षवैशानिकों ने अपने निरान्त तप-पुत्र आप्तज्ञान ( सहजज्ञान ) के द्वारा प्रकृति के इन गुह्यतम श्रुतिवत्त्वों का वाचावृत्त किया । जिस आर्ष महामानव ने सर्वप्रथम जिस श्रुतिप्राण का प्राकृतिक परीक्षण के माध्यम से वाचावृत्त किया, कृष्णजीन आर्षप्रभा ने इस अदभुत अन्वेषण के प्रति अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने के लिए उन आर्ष महामानवों को उन श्रुतिप्राण-रूपावियों से ही सम्मानित किया, जो उनके 'यशोनाम' कहलाए । कर्षणचरों में भी जिन जिन मानवभेदों ने इस पारम्परिक पेतक श्रुतिप्राणविष्कार का अनुशीलन-प्रचार प्रकल्प रक्खा, वे भी इसी यशोनाम से प्रसिद्ध हुए, जिनके आचार पर—'साक्षात्कृतब्रह्मार्ण—श्रुपयो बभूवुः' इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं । निष्कर्षतः—प्राकृत मौखिक तत्त्व ही 'प्राण' है, यही 'अक्ष' नामक 'श्रुति' है, यही वेदतत्त्व है, एवं इसी से सम्पूर्ण तन्मात्रमात्रों की, तन्मात्रहाय कर्मतत्त्वों की उत्पत्ति हुई है, यही मनुस्मय वेदप्राण का मनुर्मायत्व है, जिसके स्फारम्भक वेदतत्त्व का यद्यपि मनु ने निम्नलिखित शब्दों में यशोमान किया है—

१- चातुर्षेयं त्रयो लोकास्त्वधारश्चाभमा पृथक् ।

भूतं मन्यं मविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिद्धयति ॥

२- शब्द-स्पर्शश्च रूपं च-रसो-गन्धश्च पञ्चमः ।

वेदादेव प्रसूयन्ते प्रसूतिगुणकर्मतः ॥

३- विमर्शि सर्गमूतानि वेदशास्त्र सनातनम् ।

तस्मादेतत् पर मन्ये यज्जन्तोरस्य साधनम् ॥१५८॥

—मनु १२।६७, ६८, ६९।

(१५८) सप्तर्षिप्राण, और सुपर्णचिति—

सप्तर्षिप्राणात्मक। जिस ऋषिप्राण का मूलरूप से अवलोकन योगान हुआ है, दो शब्दों में उसके सप्तपुरुषपुरुषात्मक आधिमौलिक स्वरूप का भी उपयोग कर लीजिए। विश्वनिर्माणप्रक्रियानुगामी ऋषिप्राण (सप्तर्षिप्राण) 'चित्त्वारः-द्वौ-एकः' (१४२१) इस क्रम से सुसंघटित होकर 'ही' सत्त्वचितिरूप आधि-मौलिक अवलोकन शरीर (मौलिकपिण्ड) का स्वस्मारमय बनता है। दूसरे शब्दों में 'चार-द्वौ-एक' इस रूप से अपनी तीन स्वतन्त्र चित्तियों में सम्मिलित होकर ही सप्तर्षिप्राण सृष्टिनिर्माणप्रक्रिया में प्रवृत्त होता है। चार ऋषिप्राणों की सम्मिलितकथाका चिति मुख्य मानी गई है।—इस मुख्यता के अनुरूप से ही इस कृत-प्राणात्मिक मुख्य चिति को 'आत्मा' कहा गया है। प्राणद्वयात्मिक दूसरी चिति को 'पुरुष' माना गया है, एवं एकप्राणजिनका चिति को 'पुच्छ' कहा गया है। यही वह सुप्रसिद्ध 'सुपर्णचिति' है, जिसका शतपथ विशानामथ के सयनसङ्ग्रहण में विस्तार-से उपलब्ध हुआ है। इस सत्त्वचिति के सम्बन्ध से ही यह प्राण पुरुष 'सप्तपुरुषपुरुषात्मकप्रजापति' अभिधा से प्रसिद्ध हुआ है।

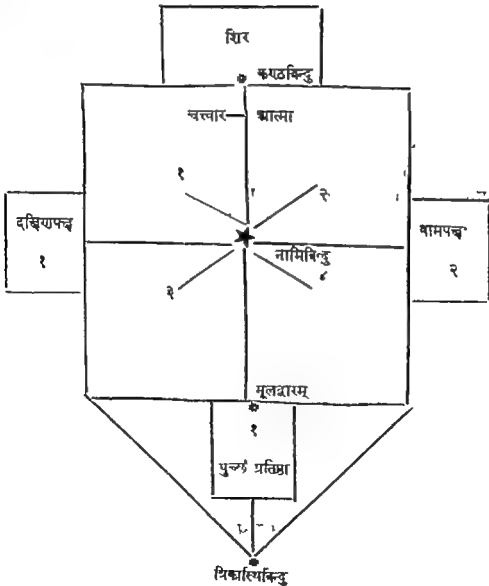
(१५९) सप्तपुरुषपुरुषात्मा की वेदपुरुषता—

सुखदुर शिखी संश्लिप्त शिल्प के निर्माण से पहिले उसका रेशाका (सूत्रा) क्वाता है, तदुत्तर ही शिल्पाकार (दलार्थ) का उस रेशाक (संघि) में संश्लिप्त क्वाता है। मनुप्रजापति के द्वारा अपने प्राणमार्ग (सप्तर्षिप्राण) से सर्वप्रथम सुपर्णचितिरूप सप्तप्राणों का सूत्रा क्वाता जाता है। तदुत्तर ही सम्पूर्ण सृष्टियों का (मृतमानासंश्लिप्त द्वारा) मौलिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। चित्तिविज्ञान मापदण्ड निशानकारण का एक उत्कृष्टपूर्ण तात्त्विक नियम है जो एकान्तनिष्ठ चिरकालिक स्वाभ्यास के द्वारा ही विज्ञेय बना करता है। उत्कृष्ट धृत्वमौलिक क्वायों में मध्यभाग, पार्श्वभाग, मूलभाग, निरोभाग रूप से ज्ञान भागचतुष्टयी का समन्वय कर सकत हैं। मानवशरीर को ही उदाहरण कराएँ। शिरोभाग रख है ही। कण्ठ से मूलाधार पर्यन्त स्पष्ट कण्ठ (बक) भाग मध्यभाग है, यही वह मुख्य भाग है जिसके आधार पर मस्तक-हाथ-पैर-आदि गौणभाग प्रवृत्तित हैं। दक्षिण-हस्त-दक्षिण पाद, एक पृष्ठ है। श्याम हस्त-नाम पाद एक पृष्ठ है। यही पार्श्वभाग है। मेरुदण्ड के अधो भाग में अवस्थित 'त्रिकारिण्य' नाम से प्रसिद्ध मूल-प्रतिष्ठा भाग ही मूलभाग है। मध्यभाग चार प्राणों की समष्टिरूप 'सप्तप्राण आत्मा' है। पार्श्वभाग 'द्वौ पक्षौ' है। मूलभाग 'पुच्छ' प्रतिष्ठा है। इस पुच्छपतिष्ठा के शिथिल हो जाने से, वायु रूप में शिखरिण्य अथवा न बन जाता है। एक शिल्पकपत्र (पीपल के पत्र) को लज्जत कराएँ। मध्य पत्र आत्मा है, दानी पार्श्व पत्र है, मूलभाग पुच्छप्रतिष्ठा है, जिससे पत्राटना हुआ रहता है। इसके निर्वल होते ही पत्रा अथवा न जाता है, मुक जाता है, कालान्तर में मुर्झ जाता है। कण्ठ से आरम्भ कर-शेष समाप्त मौलिक शरीर में सत्त्वचितिरूप से प्रवृत्तित यह सप्तर्षि अपने मौलिकरूप से 'मत्स्यचिति' माना गया है। इन शतों पुरुषों का जो समूहभाग है, वही ऊपरलिखितशिरोभागानुगुण आसत्त्वचिति है, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्वरूप निरूपण हुआ है।



त इन्द्रा सप्त नाना पुरुषानसृजन्त । त एतान् सप्त पुरुषानेक पुरुषमकुर्वन्—यदूर्ध्वं  
नामेस्तौ द्वौ समौञ्जन्, यदवाङ् नामेस्तौ द्वौ । पञ्च पुरुष, पञ्च पुरुष । प्रतिष्ठैक  
आसीत् । अथ या एतेषा पुरुषाणां श्री, यो रस आसीत्—तमूर्ध्वं समुदौहन् । तदस्य  
शिरोऽभवत् । स एन पुरुष प्रजापतिरभवत् । स य स पुरुष —प्रजापतिरभवत्,  
अयमेव स, योऽयमग्निश्चीयते ( कायरूपेण—शरीररूपेण—मूर्तेपिण्डरूपेण—भूतपिण्ड-  
रूपेण ) । स नै सप्तपुरुषो भवति । सप्तपुरुषो ज्ञाय, पुरुष—यच्चत्वार आत्मा, त्रय  
पञ्चपुच्छानि” ।

—शतपथब्राह्मण ६ काण्ड, अग्निरहस्यविद्या, १ ब्राह्मण ।



## (१६०) प्राणमूर्ति मनु--

अलमतिवितरेण । प्राणमूर्ति-सतचितिक-मनोवाङ्मय मनु से सवप्रथम स्वप्राणतत्त्व का ही चित्ति-मात्र के लिए पूर्वानुसार स्तथा विकस्र होता है । यही श्रुतिप्राणस्तक मनुप्रजापति की प्रथमा मावृष्टि (मानवीष्टि) कहलाई है, जिसका चित्तिमात्र से पूर्ण विकस्र हुआ है तीसरी खीरहिरण्यमयवडलरूपा हिरण्यगर्मसृष्टिचार मे । अतएव यह सतर्षिर्ग हिरण्यगर्ममनु (खीरभापति) की कृतति माना गया है, जैसाकि पाठक आगे आने वाले 'मनुकृत्यष्टि' निरूपण में देखेंगे । मनोमय मनु को इस यष्टुप्राणात्मक सतर्षिप्राण के अनुबन्ध से अवश्य ही 'प्राण' नाम से भी व्यवहृत किया जा सकता है । प्राणतत्त्व के स्तर्षि प्राणात्मक इस चिरन्तन इतिहास के आचार पर 'परे प्राणम्' इस मनुष्यन का सुसमन्वय हो रहा है ।

## (१६१)-शाश्वतब्रह्ममूर्तिमनु (अपरे ब्रह्मशाश्वतम्)-(५)-

अब क्रमप्राप्त मनु की पञ्चमी अमिधा का भी दो शब्दों में समन्वय कर दिया जाता है । मनुत्व की शाश्वत-ब्रह्मरूपता में इसलिए विशेष बह्व्य नहीं है कि विषयारम्भ में ही इस नाम के मौलिक इतिहास का दिग्दर्शन कर दिया गया है । सर्वकालविशिष्टरत्नमन मायावीत अक्षय्य परात्पर ब्रह्म ही कृतता 'शाश्वतब्रह्म' कहलाया है । यह सर्वानुमा अवधेय है कि, आत्मा के अमेदमात्र के कारण यद्यपि आत्मा-परमात्मा-परमेश्वर-ईश्वर-अन्य-ब्रह्म-अमृत-आदि शब्द अमिधार्थक ही बन रहे हैं । किन्तु दुर्लभ तत्त्वविज्ञान के आचार पर वियसमन्वय के लिए प्रवृत्त होने पर हमें प्रत्येक शब्द की विभिन्नार्थकता का ही आत्मग्रहण करना पड़ेगा । तभी तत्त्व औत्सर्गिकताओं का यथाकर समन्वय सम्भव बन सकेगा । उदाहरण के लिए शाश्वतधर्म-अन्य-अमृत-ब्रह्म-ऐकान्तिकसुख-आदि शब्द सामान्यदृष्टया जहाँ अमिधार्थक तत्त्व के संभाव्य बने हुए हैं वहाँ विज्ञानदृष्टया वे पाँचों शब्द विभिन्न तत्त्वों के साथ ही सम्बद्ध माने जायेंगे । मायावीत परात्परब्रह्म के 'शुद्धरसात्मक, बलविशिष्टरसात्मक' ये दो विधर्त माने गए हैं, जो क्रमशः निर्विशेषपरात्पर, सविशेषपरात्पर नामों से भी प्रसिद्ध हैं । निर्विशेष शुद्धरसमूर्ति परात्पर का साङ्केतिक नाम 'ऐकान्तिकसुख' (शुद्ध आनन्द, केवल रस-केवल आनन्द) माना जायगा, एवं सविशेष बलविशिष्टरसैकमूर्ति परात्पर का साङ्केतिक नाम 'शाश्वत-धर्म' (किंवा शाश्वतब्रह्म) माना जायगा । 'अद्वय' नाम मायामय परात्परपुरुष का साङ्केतिक नाम माना जायगा । पराप्रकृतिरूप अक्षर का साङ्केतिक नाम 'अमृत' माना जायगा । एवं अपराप्रकृतिरूप क्षर का वृहणमात्र के कारण साङ्केतिक नाम 'ब्रह्म' माना जायगा । अप्पात्मरूपता में इन पाँचों आत्मविधर्तों का समन्वय-क्रिया जायगा । साथ ही आधिदैविक पञ्चमूर्ति 'ब्रह्म' को इन आध्यात्मिक पाँचों ब्रह्मार्थों को मूलप्रतिष्ठा कहा जायगा । किन्तु इस साङ्केतिक नाम समन्वय के निम्नसिद्धित स्मार्ती उपनिषद् का अन्य प्रयत्नसहस्रों से भी समन्वय सम्भव न बन सकेगा—

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याभ्यस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥

—गीता १४।२४

- १-ब्रह्मणः—द्वयात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयद्वयात्मा  
 २-ब्रह्मस्य—द्वयात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयद्वयात्मा  
 ३-अव्ययस्य—अव्ययात्मनः—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयाव्ययात्मा  
 ४-शारवतधर्मस्य—सर्वशेषपरत्वरूपान्—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयसर्वशेषपरत्वरूपान्  
 ५-सुखस्यैकान्तिकस्य—निर्विशेषपरत्वरूपान्—प्रतिष्ठा—ईश्वरीयनिर्विशेषपरत्वरूपान्  
 इति नु अव्यात्मम्  
 इति नु अविश्वतम्

## (१६२)-शाश्वतब्रह्म का मौलिक स्वरूप—

रत्नमूर्ति ऐकान्तिकसुखरूप निर्विशेषपरत्वर, रत्नरत्नमूर्ति शारवत धर्मरूप सर्वशेषपरत्वर, दोनों की समष्टिरूप मायातीत परत्वर को हम 'शारवतब्रह्म' ( परत्वरब्रह्म ) कहेंगे। वृत्ते शब्दों में सर्वज्ञ विशिष्टरसैक्य परत्वर ही शारवतब्रह्म अभिधा से सम्बोधित होगा। पुरमात्र-सम्पादिका मायासीमा के द्वारा सर्वप्रथम इस शारवतब्रह्म का प्रथमावतार मनोमय निष्कल-बह अव्ययपुरुष ही माना जायगा, जिस सङ्केतभाषा में 'पर' कहा गया है। ॥ जी.संस्था ( मानवसंस्था ) का 'पर' अव्यय ईश्वरीयसंस्था के 'पर' के आधार प्रतिष्ठित है, यह पृथ में स्पष्ट किया जा चुका है। यह ईश्वरीय पर इस जीव पर की अपेक्षा से 'परादधि पर' रूप से 'परात्परपुरुष' इस साङ्केतिक नाम से भी व्यवहृत हुआ है, जैसा कि—'परात्पर-पुरुषमुपैति दिव्यम्' इत्यादि उपनिषद्वाचन से प्रमाणित है। जीवपरपुरुष ( जीवान्वय ) की प्रतिष्ठारूप ईश्वरीय मनोमय परपुरुष 'परादधि पर' रूप से वहाँ 'परात्परपुरुष' है, वहाँ मायातीत परत्वरपुरुष पुरुष की प्रथमावतार दशा में केवल मायापुर से देखित यह निष्कलमाय से मायासीत परत्वर से समुत्पन्न कता हुआ भी 'परत्वर' है। अतएव मायातीत शारवतब्रह्मरूप परत्वरत्वं इस मायामय परत्वरपुरुष को भी पञ्चविदिश से पूर्वपूर्व निष्कलदशा में इसे भी 'शारवतब्रह्म ( परत्वरब्रह्म )' कहने देने में विशेष आपत्ति नहीं की जा सकती। अतएव यहाँ आकर इस अभिज्ञता की दृष्टि से हम ईश्वरीय-मनोमय-निष्कल अव्ययपुरुष को भी 'परत्वरब्रह्म'-किंवा 'शारवतब्रह्म' कह सकते हैं। यही मनोमय अव्ययपुरुष अपने निमित्तगतिभावरूप यन्त्रमय से 'मनु' रूप है। अतएव इस दृष्टिकोण से अव्ययात्मक मनु को भी अवश्य ही अव्ययवत् 'शारवतब्रह्म' अभिधा से व्यवहृत कर देना सवात्मना अनर्थ प्रमाणित हो जाता है, जिस इस तात्त्विक दृष्टिकोण का लक्ष्य बना कर ही सर्वमि मनु न कहा है—'अपरं ब्रह्मशारवतम्'। इस प्रकार वेदाम्नि-सम्बन्ध से 'अग्नि', प्रमासुप्रपन्नकत्वेन 'प्रसापति',—मध्यप्राणत्वेन 'इन्द्र',—गतिमात्रत्वेन 'प्राण',—आत्माभिन्नत्वेन 'शारवतब्रह्म' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध 'मनु' ही मननार्थ-मानव का मूलाधार बना जाता है। यही मानवधारभूत मनु की तात्त्विक व्याख्या का पूर्वप्रतिज्ञात चिरन्तन इतिहास है। जिसक

• अ-येय-अ-येर-ईर-तीनों तत्व क्रमशः सङ्केतभाषा में 'परे'-'परावर'-'अवर' इन नामों से व्यवहृत हुए हैं, जैसा कि गीताविज्ञानभाष्यादि में यत्र-तत्र अनेकधा स्पष्ट हुआ है।

आचार पर 'मानव' का चिरन्तन मौलिक इतिहास प्रतिष्ठित है। अत्र संक्षेप से इस मूलमनुष्य से सम्बन्ध रखने वाली सृष्टि की ओर, एवं इसके आधिदैविक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-इन सुप्रसिद्ध तीन विस्तारों की ओर ही मनुप्रेमी मानवों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

### (१६३) सन्दर्भसंगति—

प्रतिज्ञात 'मनु' शब्द के चिरन्तन इतिहास के सम्बन्ध में मानव के मूल पुरुषरूप 'मनु' तत्त्व का तात्त्विक स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया गया, जिसका सन्दर्भसंगति की दृष्टि से यही निष्कर्ष है कि, सर्वव्यापक-रसकर्मरूप-ज्ञानकर्ममय-अव्ययेश्वर का मनोमय हृदयस्थ भाव ही 'मनु' है, जो मनुतत्त्व स्वरूपिण के सम्बन्ध से 'अमृत' प्रवासप्रवृत्ति के कारण 'प्रज्ञापति', मध्यप्रतिष्ठाभावार्थिका बलकृति सम्बन्ध से 'इन्द्र', स्वस्थितिभाव से 'प्राण', एवं अव्ययात्मसम्बन्ध से 'शास्वतप्रज्ञा' इत्यादि विभिन्न नामों से व्यवहृत हुआ है। तयालक्षण यह मनुतत्त्व स्वतः प्रादुर्भूत होने के कारण 'स्वयम्भूमनु' नाम से प्रसिद्ध है। यही स्वयम्भूमनु मानववंश का मूलपुरुष है, जिस मूलपुरुष से अनुप्राणित सर्ग की रूपरेखा का समेक्य एवंरूपेण स्थापन माना जा सकता है।

### (१६४) मनुमूलक 'मानव' शब्द की व्यापकता—

जैसा कि पूर्व परिच्छेदों में कहा गया है कि, 'मनु से उत्पन्न प्रजा को ही 'मानव' कहा जायगा'। किन्तु स्थावर-जङ्गम ( अचर-चर ) बह-चेतन-भूत-भौतिक पदार्थों की मनु से ( हिरण्यमात्मिक और मनु से ) उत्पत्ति हुई है, वे सभी पदार्थ 'मनुप्रजा' सीमा में समाविष्ट हैं। एवं मनु से स्मृत्यन्त होने के कारण पदार्थमात्र को 'मानव' कहा जा सकता है, कहना चाहिये। तत्त्वदृष्टि ( ह्यमनुदृष्टि ) से भी पदार्थमात्र का मानवत्व अनुप्राणित है। हृदय में प्रतिष्ठित मनाप्राणवाक्यमय ह्य मनोमय आत्मा ही 'मनु' है। पदार्थमात्र वास्तविक दृष्टि इस ह्य मनु से युक्त है। अपने अपने ह्य मनु की मनोमयी ज्ञानराजितसन्निता कम्मना, प्राणमय क्रियाशक्तिसन्निता तप, एवं वाक्यमय अर्थशक्तियुक्त श्रम, इस व्यापारजयी से ही उत्तु पदार्थों का स्वस्मनिर्माण हुआ है। अतएव सभी पदार्थ समष्ट्या-समष्ट्या-उभयथा इस स्व-स्व-ह्य मनु से ( जो कि प्रातिविक ह्य मनु उस विश्वव्यापक विश्वेन्द्रिय महामायावन्धुस महामनु-स्वयम्भूमनु के ही प्रवर्त्यरूप हैं ) ही स्मृत्यन्त हैं। अतएव व सभी पदार्थों के लिए 'मानव' अभिधा उत्त्वसमता प्रमाणित हो जाती है। इत प्रकार जबकि पदार्थमात्र ही 'मानव' अभिधा से समन्वित है, जो ऐसी स्थिति में 'मनुष्य'-'पुरुष' 'नर' ( आदमी ) इत्यादि नामों से प्रसिद्ध मानवीसृष्टि के एक विशेष भग में ही 'मानव' शब्द के निरुद्ध (नियत) बन गया, इस परन्तु का एक सहज संक्षिप्त समाधान पुनः में किया जा चुका है ( देखिए पृ. सं १५३ ) किन्तु कलमाधानमात्र से ही हेतुवादी तार्किक का क्योंकि संतोष सम्भव नहीं बना, अतएव कलमाधान के तात्त्विक स्वरूपसम्बन्ध के लिए मनु से सम्बन्ध रखने वाली 'सृष्टि' के तात्त्विक स्वरूप का एक विभिन्न दृष्टिकोण से समन्वय कर देना अनिवार्य बन जाता है।

### (१६५) 'सृष्टि' शब्द का सामान्य अर्थ—

विस्मार्थक 'सृज' धातु ( 'सृज-विश्लेष-दि आ० अ० ) से 'सृज्' प्रत्यय के द्वारा 'सृष्टि' शब्द ही स्वरूपनिष्पत्ति हुई है, और इस धातु-प्रकृति-प्रत्ययमूला स्वरूपनिष्पत्ति को हम 'सृष्टि' शब्द की धातुक

व्याख्या कहेंगे, जो अमुक सीमा पर्यन्त आधारणीय कही और मानी जा सकती है। सत्ता प्रजापति अपने एक अंश से ( मनोमय अव्ययंश से ) सृष्टि के अधिगणनकारण ( आधार-आलम्बन ) करते हैं, अपने एक अमुक अंश से ( प्राणमय अक्षरांश से ) सृष्टि के निमित्तकारण करते हैं, एवं अपने एक अमुक अंश से ( वाक्मय अक्षरांश से ) सृष्टि के आरम्भणकारण ( उपादान कारण ) करते हैं। चरदृष्टि से यही 'सृष्टि' है अक्षरदृष्टि से यही 'सृष्टिकर्ता' है, एवं अव्ययदृष्टि से यही 'सृष्ट्याधार' है, न सृष्टि है, न सृष्टिकर्ता है। अतः यह एकमात्र सच्ची सत्य प्रेक्ष्यकामक धरातल। प्रजापति का वाक्मय अक्षरांश जिस सनधर्मा है, चरण यन्मा है। जिस प्रकार सवि-ररा ( रस ) लक्षण सलिल ( पानी ) पर 'काई' या जाती है, कुम्ह पर 'शर' ( धर-मलाई-नालाई ) या जाती है, लोह से 'किट्ट' ( बंग ) का विनिगमन होता रहता है, एवमेव मनोमयी कम्पना से प्रेरित प्राणमय तप से वाक्मय अम के द्वारा पानी-बूझ-लोह-आदि स्थानीय चरवाक् से विकार रूप काइ-शर-किट्ट-स्थानीय प्रवर्ग्यभाग का प्रतिचण चरण हुआ करता है। यही चरण-प्रक्रिया सृष्टिविज्ञान भाषा में 'विज्ञ सन' कहलाई है। जो वाक्मय चरमूलक-विशुद्धरूप ( कारणरूप ) से सुरक्षित रहता है, वह तो स्वयं आत्मब्रह्म का अपना मोक्ष ( स्वरूपसंरक्षक ) बनता हुआ 'ब्रह्मोदन' कहलाया है। एवं जो भाग जिस सनप्रक्रिया के द्वारा विकारभाव में परिणत होता हुआ उपादानकारण बन जाता है, वह मूल आत्म-ब्रह्म की मोक्ष सीमा से परित्यक्त बनता हुआ 'प्रवर्ग्य' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। अर्थपरिभाषा में यही प्रवर्ग्य 'उच्छिष्ट' कहलाया है, जिसके तात्त्विक स्वरूपविरक्षण से सम्बन्ध रखने वाली 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' मूला वह 'प्रवर्ग्यविधा' ही द्रष्टव्या है, जिसके आधार पर ब्राह्मणग्रन्थों के 'महत्वीरयाम-कर्मयाम-विभर्षी-याम' आदि प्राकृतिक प्रवर्ग्यभाग प्रतिष्ठित हैं।

### (१६६) ब्रह्मोदन और प्रवर्ग्य—

'ब्रह्मोदन' भाग स्वरूपसंरक्षक है 'प्रवर्ग्य' भाग सृष्टि का उपादान है। जिस आतप ( ऊष्मा-प्रकाश ) का सौरमण्डल के साथ अन्तर्याम सम्बन्ध है, यही आतप-ऊष्मा सौरसत्या की स्वरूपवर्णमलक्षणा बनती हुई स्वरूपसंरक्षक है, यही सूर्य का 'ब्रह्मोदन' भाग है, जो सदा सूर्य के साथ ही सम्मिलित रहता है। जो आतप-ऊष्मा-जिस सन द्वारा सौरमण्डल से पुष्पक होकर वायु में प्रवेश कर जाती है, जिसके प्रवेश से वायु तप्त-स्तप्त बन जाता है, यही प्रवर्ग्यलक्षण सूर्य का उच्छिष्ट भाग है जिसके द्वारा पार्थिव बड़-चेतन का स्वरूप

\* एतदालम्बन भोऽमेतदालम्बन परम्।

एतदालम्बन क्षाप्त्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

—छोपनिषत् १।२।१७।

— यथा सुदीप्रात् पावकादिस्फुलिगाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपा ।

तथा अक्षराद्विषा सौम्य । मावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥

—सुखकोपनिषत् २।१।१।

× य एको जालवानीशत ईशनीमि\* सर्वांल्लोकानीशत ईशनीमि ।

य एवैक उष्मवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥

—रवेवास्थतरोपनिषत् ३।१।१।

संरक्षण सम्भव बनता है। प्रजापति से सृष्टिनिर्माण के लिए प्रथमभागक 'उच्छिष्ट' का ही 'दान' प्राप्त होता है। एवं इस प्रजापतिवर्धित-त्यक्त-परित्यक्त-विलस-उच्छिष्ट भाग से ही प्रजा का स्वरूपनिर्माण होता है, जैसा कि—'उच्छिष्टाणां हि सर्वे विधि देवा विधि भित्' (अथर्ववेद ११।७।२७) इत्यादि मन्त्र भूति से प्रमाणित है।

मैयुनीसृष्टि का प्रधानरूप से क्योंकि आरम्भप्रजापति के प्रथम उच्छिष्ट भाग से ही सम्बन्ध है। अतएव विस्मयार्थक 'सृष्ट' शब्द से सम्बन्ध रखने वाले विस्मयार्थक प्रथम भाग से सम्बन्ध पदार्थरचना को (प्रजापति से विस्मयित-प्रकृत-भाग से समुत्पन्न भूत-भौतिक प्रपञ्च को) ही 'सृष्टि' नाम से सम्बोधित करना अनवश्यक बनता है। यही संक्षिप्तलक्षणा सृष्टि का सामान्य तत्त्वानुगत सामान्य पारिभाषिक भावों का समन्वय है, जिसे आधार बना कर ही हमें आगे चल कर सृष्टि के तत्त्वानुगत पारिभाषिक भावों का समन्वय करना है। प्रवर्गक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले इस सामान्य दृष्टिकोण की विशेष निष्ठा रखने वाले पाठकों को ईशानिक-दिशानामाध्य प्रथमसहस्रान्तर्गत 'प्रवर्गक्रियास्वरूपपरिचय' नामक अनान्तरूपकारण ही देखना चाहिए।

### (१६७) सृष्टि शब्द का विशेष अर्थ—

तो, अथवा तो अनेक सनादीय-विवादीय-सत्त्वों के अन्तर्व्याप्त-सम्बन्ध का सामान्य पारिभाषिक नाम ही 'सृष्टि' है, जो 'सम्बन्ध सामान्य' की दृष्टि से सम्बन्धत्वेन सृष्टि के यन्त्रवायव्य विवरणों के साथ समन्वित हो रहा है। जिस तत्त्वमात्र को 'सृष्टि' नहीं कहना चाहिए था, इस सामान्य सम्बन्ध की अपेक्षा से उसे भी 'सृष्टि' नाम से व्यञ्जित कर दिया जाता है। इस मनुप्रजापति मनः-प्राण-वाक्-मय है, यह स्पष्ट किया जा चुका है। इस मनुप्रजापति को आधार बनाकर ही सृष्टि के विशेष अर्थ का समन्वय अपेक्षित है। 'स वा एव आत्मा वाक्मय-प्राणमय-मनोमयः' \* इत्यादि शातपथी ऋषि के अनुसार मनःप्राणवाक्मय एक ही आत्मा के 'परमात्मा-परमात्मा-अवरात्मा' के तीन विवर्त सम्पन्न हो जाते हैं। मनः-प्राण-वाक्-के स्वाभाविक 'विह्वल' के कारण इन मन-प्राण-वाक्-तीनों कलाओं के प्रत्येक के तीन तीन विवर्त हो जाते हैं। तीनों विवर्तों की स्थिति-संस्थान में अन्तर केवल यही है कि, प्रथम संस्था में मन का प्राधान्य है। द्वितीय संस्था में प्राण का, एवं तृतीय संस्था में वाक् का प्राधान्य है। प्राणवर्गान्वित मनोमय परमात्मा मनःप्राधान है, मनोवर्गान्वित प्राणमय परमात्मा प्राणप्राधान है, एवं मनःप्राणवर्गित वाक्मय अवरात्मा वाक्प्राधान है। मनःप्राधान त्रिमूर्ति-परात्मा ज्ञानमय है, प्राणप्राधान त्रिमूर्ति परमात्मा क्रियामय है, एवं वाक्प्राधान त्रिमूर्ति अवरात्मा अर्थमय है। ज्ञानमय त्रिमूर्ति मनःप्राधान परमात्मा ज्ञानप्राधान्य से 'विद्यत्मा' है, क्रियामय त्रिमूर्ति प्राणप्राधान परमात्मा क्रियाप्राधान्य से 'कर्मत्मा' है, एवं अर्थमय त्रिमूर्ति वाक्प्राधान अवरात्मा अर्थप्राधान्य से 'भूतत्मा' है। विद्यत्मासंज्ञक त्रिमूर्ति मनोमय परमात्मा ('पर' आत्मा) 'अव्ययत्मा' है कर्मत्मासंज्ञक त्रिमूर्ति प्राणमय परमात्मा ('परम' आत्मा) 'अक्षरत्मा' है, एवं भूतत्मासंज्ञक त्रिमूर्ति

\* स वा एव सृष्टिर्वाची आत्मा अर्थशक्तिमयः-तस्मात् वाक्मयः । क्रियाशक्तिमयः-तस्मात्-प्राणमयः । ज्ञानशक्तिमयः-तस्मात् मनोमयः । अतएव आत्मा मनःप्राणवाक्मय-सृष्टिर्वाची मनुर्मुनिः प्रजापतिः, इत्यवश्यम् ।

वाङ्मय अक्षरात्मा ('अक्षर' आत्मा) 'क्षरात्मा' है। इय मनु भी इन तीनों आत्मविषयों के साथ समन्वित होता हुआ त्रिमूर्ति बन रहा है। परात्मस्वरूप मनोमय मनु अत्र्ययमनु है, इसका पारिभाषिक नाम परात्पर पुरुषाव्यय नाम से समतुलित 'शाश्वतब्रह्म' है। परमात्मस्वरूप प्राणमय मनु 'अक्षरमनु' है, इसका पारिभाषिक नाम प्राणमूर्ति अक्षरनाम से समतुलित 'प्राण' है। अक्षरात्मस्वरूप वाङ्मयमनु 'क्षरमनु' है, इसका पारिभाषिक नाम वाङ्मूर्ति क्षरनाम से समतुलित 'वाग्नि' है। वाग्मिलक्षणा अक्षरात्मा (क्षरात्मा) प्राणलक्षणा परमात्मा (अक्षरात्मा), मनोलक्षणा परात्मा (अत्र्ययात्मा) से अभिन्न एवविध इस मनुप्रजापति से, तद्रूपा आत्मकलाओं से सर्वथा स्वतन्त्र तोम सृष्टिधाराओं का विनिर्गम होता है।

मन प्राणवाङ्मयस्त्रिमूर्तिर्मनुःस्वरूपपरिलेखः—

“आत्मा उ एकः सज्जेनत् त्रयम्  
त्रयं सदेकमयमात्मा” (शव० ११।१।१।१)

१-मनः ( ज्ञानम् )—परमाक्षर

२-प्राणः ( क्रिया )—परमप्राण

३-वाङ् ( अर्थ )—अक्षरमाक्षर

१-प्राणः ( क्रिया )—परमप्राण

२-मनः ( ज्ञानम् )—परमाक्षर

३-वाङ् ( अर्थ )—अक्षरमाक्षर

१-वाङ् ( अर्थ )—अक्षरमाक्षर

२-प्राणः ( क्रिया )—परमप्राण

३-मनः ( ज्ञानम् )—परमाक्षर

—प्राणवाङ्मयमूर्तिमनो मनोमय—परात्मा ( अत्र्ययात्मा—  
चिदात्मा ) त्रिमूर्ति ( मनोमयमनु—शाश्वतब्रह्म

—मनोवाङ्मयमूर्तिमनो—अक्षरात्मा ( क्षरात्मा—कर्ममात्मा )  
त्रिमूर्ति ( प्राणमयो मनु—प्राण )

—प्राणमनोमयमूर्तिमनो वाङ्मय—अक्षरमाक्षर ( क्षरात्मा—  
मूलात्मा ) त्रिमूर्ति ( वाङ्मयमनु—वाग्नि )

—प्रजापति

“नमस्त्रिमूर्त्ये शुभ्यं प्राकृष्टं केवलान्मने”

प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव ।  
पत्न्यमास्ते जुहुमस्तन्नो वय स्याम पत्नयो रयीषाम् ॥

रूप अवस्थामेदों से क्रमशः 'अग्नि-वायु-आदित्य' इन तीन स्वस्मों में परिणत हो जाता है। अवस्था त्रयमावापन्न अग्नि के विशृङ्खल-पञ्चदश-एकविंश, मेद से तीन स्तोम हो जाते हैं, जिनमें क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, अग्नि के तीनों विवक्त प्रतिष्ठित माँ गए हैं। स्तोममेद से एक ही वाग्निरूप मनु, किंवा मनुरूप वाग्निरूप २१ पर्यन्त विवक्त (व्याप्त) हो जाता है। इस २१ एकविंश स्तोममनु सम्बन्ध से वाग्निरूप वक्षरिक मनु के भी २१ तन्तुवितानात्मक विवक्त हो जाते हैं। पूर्वोक्त अष्टहन्त्रादि चार प्रजासों के साथ इस २१ एकविंशतन्तुसमस्तुलित चतुर्विध मनु का सम्बन्ध हो रहा है। फलतः चारों के २१-२१-२१-२१, इस अनुपात से सम्भूत ८४ विवक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अष्टहन्त्रादि चार मनुविवक्तों के २१ वाग्निरूप चतुर्दा विहितमावों से ८४ विवक्त प्रमाणित हो जाते हैं। महानात्ममुक्त योनिमानुगुत श्रृणुघनात्मक चतुरशीतिकल पितृप्रायों के सम्बन्ध से, एवं वाग्निरूपचन एकविंश स्तोमानुगुत चतुर्दा विमक्त चतुरशीतिकल तन्तुओं के सम्बन्ध से, उभयथा इन दोनों विशेष कारणों से प्रजासों चतुरशीतिकल (८४ कल) प्रमाणित हो जाता है।

### (१७२) चतुर्विधमनु-स्वरूपपरिचय—

अष्टहन्त्र-पितृहन्त्रादि-मेदनिबन्धन वाग्निरूपचण वैक्षरिक मनु से सम्बन्ध रखने वाला यह प्रजासों सौरहिरण्यमयकलात्मक प्राणलक्षणा अक्षर मनु से अनुप्राणित है। सौरमनुप्राण सौरगोसाहसी से स्वस्त महिमाभावों से समन्वित माना गया है। इस सहस्ररिममावापन्न सौर हेरण्यगर्ममनुर्मयहन्त्र में मुक्त-प्रतिष्ठित अष्टहन्त्रपितृहन्त्रादि मेदमित्र पार्थिवस्तोम्यविलोकी में विवक्त वाग्निरूप एकविंशतिचारुप से चतुर्दा विवक्त-चतुरशीतिकल वैक्षरिक पार्थिव मनु की प्रत्येक कला के साथ आचारभूत सौरगोसाहसी का सम्बन्ध हो जाता है। फलतः ८४ के स्थान में ८४ सहस्र कलाविभाग हो जाते हैं। आगे चलकर 'सहस्रचा महिमान् सहस्रम्' इस रिमविवानात्मक साहसीवितान-सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक कलासाहसी के साथ सहस्र सहस्र भावों के अनन्तर वितान का सम्बन्ध से जाता है। एक साहसी की शतसाहसी बन जाती है। फलतः ८४ साहसी के महिमात्मक साहसीमात्र चतुरशीतिकल बन जाते हैं। और सौ महानात्मनिबन्धन योनिमात्र चतुरशीतिकल पितृप्रायसम्बन्ध से, तथा चतुरशीतिकल मनुप्राणसम्बन्ध से चतुरशीतिकलकल बन जाता है, वैसा कि संप्रहात्मक परिच्छेदों से स्पष्ट है—

### आत्मलक्षणांमनुःपरिलेख—

- १—अन्यमनु (स्वाम्यमनु—स्वायम्भुवः)—मायसर्गाभिधाता—शारवतब्रह्ममूर्तिः
- २—अक्षरमनु (हेरण्यगर्ममनु—सौरः)—गुणसर्गाभिधाता—प्रातर्मूर्तिः
- ३—चरमनु (इरागमनु—पार्थिवः)—विश्वसर्गाभिधाता—वाग्निरूपमूर्तिः

### सर्गलक्षणांमनुःपरिलेख—

- १—पुरुषसर्ग—अहमसर्ग—स्वाम्यभुव—पूर्वसर्ग—आत्मसर्ग—सर्ग
- २—परापकृतिर्ग—चेतनसर्ग—सौर—प्रातृसर्ग—इरागसर्ग—सर्ग
- ३—अपरापकृतिर्ग—अचेतनसर्ग—पार्थिव—वैक्षरिकसर्ग—एकसर्ग—सर्ग



स्तोमानुगतत्रिदेवस्वरूपपरिलेखः—

- |                        |                                    |   |
|------------------------|------------------------------------|---|
| १—प्रितुस्तोमावन्धिन्न | —अग्निर्षनावस्थापन्न—अग्नि (६)     | } वागग्निर्कविशतिकल—<br>सदरूपो वैकारिकमनु<br>एक विंशति कल |
| २—पञ्चदशस्तोमावन्धिन्न | —अग्निर्तैरलावस्थापन्न—वायु (१५)   |   |
| ३—एकविंशस्तोमावन्धिन्न | —अग्निर्विरलावस्थापन्न—आदित्य (२१) |   |

अण्डज पितृज-स्वेदज-उद्भिज्जमनुःस्वरूपपरिलेखः—

- |               |  |  |
|---------------|--|--|
| १—अण्डजमनु    | —वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१) | } चतुरशीतिकल<br>वागग्निमनुवैकारिक<br>(८४)<br>चतुरशीतिकलमित |
| २—पितृजमनु    | —वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१) |  |
| ३—स्वेदजमनु   | —वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१) |  |
| ४—उद्भिज्जमनु | —वैकारिकमनुभावेन समन्वित—एकविंशतिकल (२१) |  |

एकविंशतिसहस्रभावापन्नमनु स्वरूपपरिलेखः—

- |                                  |                     |   |               |        |
|----------------------------------|---------------------|---|---------------|--------|
| १—संरहैरयगर्ममनुसाहस्रीसम्बन्धेन | अण्डजमनुरेकविंशतिकल | — | सहस्रभावापन्न | —२१ ०० |
| २—                               | —पितृजमनु—          |   | "             | —२१ ०  |
| ३—                               | —स्वेदजमनु—         |   | "             | —२१    |
| ४—                               | —उद्भिज्जमनु—       |   | "             | —२१ ०  |

८४ मनुभावा  
चतुरशीतिसहस्रमिवा

चतुरशीतिलक्ष (८४००००) मितमनुभावापरिलेखः—

- |                   |      |                                       |       |
|-------------------|------|---------------------------------------|-------|
| १—अण्डजमनुभावा    | २१०  | साहस्री-महिमसम्बन्धेन सहस्रभावा विमता | —२१०  |
| २—पितृजमनुभावा    | २१   | "                                     | —२१   |
| ३—स्वेदजमनुभावा   | २१०  | "                                     | —२१   |
| ४—उद्भिज्जमनुभावा | २१ ० | "                                     | —२१ ० |

तदर्थं ८४० • चतुरशीतिलक्षमिता -  
वागग्निमया—वैकारिकमनुभावा

## ‘मूल-तूल-वितान-महिम-मनुष्यतुष्टीपरिलेख’-

(१)-एकविंशतिवर्णमित	— वागग्निमूलमनु —	२१	— (आत्मा) —	} — “वत्साये मनव- स्तथा”
(२)-चतुरशीतिवर्णमित	— वागग्निमूलमनु —	८४	— (पदम्) —	
(३)-चतुरशीतिवर्णमित	— वागग्निवितानमनु —	८४०००	— (पुनःपदम्) —	
(४)-चतुरशीतिवर्णमित	— वागग्निमहिममनु —	८४०००००	— (महिमा) —	

## (१७३) विभूति-योग-बन्धात्मक सम्बन्ध—

तात्पर्य, ‘मैत्रुनीस्थिति’ लक्षणा विकारस्थिति के मूलप्रमथ वागग्निमय वैकारिक-पार्थिव इतरसम्बन्धत्वेन हिरण्यमन्त्र नाम से ही प्रसिद्ध चरात्मसम्बन्धित मनु चतुर्धा विभक्त होकर ही अथर्ववादि चार स्वतन्त्र विकार-सर्गों के मूलप्रकर्षक बन रहे हैं। खैरमयडलमुक्त स्तर्षिप्राण, एवं उत्समस्तुलित चतुर्धा विभक्त मनु, दोनों माकस्यों (अभ्यन्तरमानुष्य मानवसर्गों) के आचार पर ही मूलमौलिकलक्षण-गुणागुरेण्यमूलसम्बन्धित मैत्रुनीस्थिति का प्रादुर्भाव हुआ है। निष्कर्षतः—‘भाव, गुण विकार,’ इस तीन सर्गों का क्रमशः, ‘अबन्धमुक्त, पराप्रकृतिलक्षण अक्षर, अपरप्रकृतिलक्षण चर’ इन तीन आत्मभावों से क्रमिक सम्बन्ध है, जिनमें मनोमय माकस्यों का अन्वयपुरुष से, प्राणमय गुणसर्ग का अक्षर से, वाक्मय विकारसर्ग का चर से सम्बन्ध हो रहा है। इन तीनों सर्गों को ‘मनु’ के सम्बन्ध से अपरमय ही ‘मानवसर्ग’ अमिवा से सम्बोधित किया जा सकता है, जिनका कलानुगत ‘विभूति-योग-बन्ध’ नामक तीन कलसम्बन्धों से क्रमिक सम्बन्ध माना गया है।

## (१७४) कर्तों के अष्टादश (१८) विवर्त—

रसज्ञात्मक आत्मा का रसमग्न निर्यात अवस्थामावापन है। अव्यक्त के आचार पर ‘वीची-सरङ्गन्याय’ से सरङ्गाश्रित आनन्दोत्थित उन्वाकचभावेन आलोक्षित-विलोक्षित कर्तों का ही परस्पर सम्बन्ध चारस्य से प्रकटित रहता है। यह वरुसम्बन्ध ‘त्रयी-अष्टादश-असम्बन्ध’ भेद से तीन भेदिविभागों में विभक्त माना गया है। कर्तों के असंख्य सम्बन्धों के कारण ही विरवपदार्थ के नाम-रूप-कर्म-भावों में असंख्यसंख्यात परस्परविकार-अविकार-वैचित्र्यों का (विभिन्नता-अभिन्नता का) उदय उदालम्ब होता है। इन असंख्य कलसम्बन्धों का एक अमुक्त तात्विक अपरस्थितियेव के आचार पर वैज्ञानिकों ने अष्टादश

• खैरिहिरण्यमयता ‘विज्ञानात्मा’ कहलाया है। पार्थिव इरामय आत्मा प्रज्ञानात्मा कहलाया है। विज्ञानात्मा नास्त्य में हिरण्यमय होने से वहाँ ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाया है, वहाँ पार्थिवप्रज्ञानात्मा इरामय होने से परोक्षभाषमाध्यम से ‘हिरण्यमयपुरुष’ मान लिया गया है, वैसाकि—‘बद्धि-इरामकलतरमात्मा-हिरण्यमय’ इत्यादि ऐतरेयभूति से प्रमाणित है। अक्षरय खैरिहिरण्यमयमनुष्य पार्थिव इरामकमनु को भी ‘हिरण्यमयमनु’ कहा जा सकता है।

(१८) संख्याओं में पथ्यवसान-मान-लिया है—। इन अष्टादश क्लृप्तसम्बन्धों के भेद से ही रसात्मक आनन्द एक आत्मा के सोपाधिक १८ विषय हो जाते हैं—।

“१-सन्धि, २-वृहरोत्तर, ३-अन्तरान्तरीभाव, ४-अभ्युद, ५-अमितधृतिता, ७-उदार, ८-आमङ्ग, ९-अन्तर्यामि, १०-पर्याप्तधृतिता, ११-अन्यावस्थितधृतिता, १२-स्वरूप, १३-धृति, १४-संशार, १५-सम्भूति १६-विभूति, १७-अनुभूति, १८-सामान्यधृतिता,” इन नामों से यत्र-तत्र निगमायमशास्त्र में उपवर्णित १८ क्लृप्तसम्बन्धों का आगे जाकर वैज्ञानिकों ने तीन सूक्ष्म सम्बन्धों में ही अन्तर्भाव मान लिया है, जिन्हें पूर्व में—‘विभूति-योग-बन्ध’ इन नामों से व्यवहृत किया गया है। इस प्रकार असंख्य-अष्टादश-त्रय-भेद से क्लृप्त सम्बन्धों के तीन भेदी विग्रह बन जाते हैं।

बलों का पारस्परिक बह सम्बन्ध, जिसे न तो सम्बन्ध ही कहा जा सकता, एवं न असम्बन्ध ही कहा जा सकता, ऐसा ‘सम्बन्ध-असम्बन्धात्मक’ सम्बन्ध ही ‘विभूतिसम्बन्ध’ माना गया है। माकसाप्रवर्तक अव्ययात्मा किंवा मनोमय अव्ययात्मरूप शारवतजलमूर्ति स्वयम्भुवतु इसी सम्बन्धासम्बन्धात्मक विभूतिसम्बन्ध से विश्व में व्यक्त हो रहा है। दर्पण में प्रतिबिम्बित मुक्ताकृति, किंवा शरीरकृति का दर्पण-पटल के साथ जो सम्बन्ध है, वही विभूतिसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। जलपरिपूर्णपात्र के साथ सम्बद्ध सूर्य-प्रतिबिम्ब का सम्बन्ध भी विभूत्यात्मक ही माना जायगा। यह सम्बन्ध शुद्ध बहिर्ध्यामात्मक बहिर्ध्यासम्बन्ध है, जिसका संघट्टिलक्षण सृष्टि से कोई सम्बन्ध नहीं है। बलों का ऐसा विभूतिसम्बन्धात्मक बहिर्ध्यासम्बन्ध (असम्बन्धात्मक-सम्बन्ध) कभी मूर्च्छाभाव का जनक नहीं बन सकता। अतएव विभूतिसम्बन्धात्मक अन्वय-कां को लक्ष्य वैज्ञानिकों ने ‘मानससर्ग’ नाम से ही बोधित किया है। मानससर्गप्रवक्तृ, विभूतिसम्बन्धयुक्त, अनुरक्तिमात्रपन, मनोमय अव्ययात्मा संघट्टिलक्षणा मूर्त्तसृष्टि का केवल धावी ही बना रहता है, जैसा कि—‘साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च’ इत्यादि औसकचन से प्रमाणित है \*। अतएव इसे ‘सृष्टिसाक्षी’ नाम से व्यवहृत करना अन्वर्थ बनता है।

+ पाञ्चमौलिक विश्व का स्वरूप अठारह क्लृप्तसम्बन्धों से समन्वित क्लृप्तत्व के आचार पर ही प्रतिष्ठित है। अतएव ‘अष्टादशोक्तमवर्तयेत् कर्म’ (कठोपनिषत्) के अनुसार ‘अवर्त’ नामक चरनिष्पन्न मौलिक कर्म अष्टादशाधय ही मान लिया गया है। इसी संख्या रक्ष्य के आचार पर संकेतरूप से तत्त्ववाद की ओर आप्रमया का ध्यान काकर्षित करने के लिए आर्यवैज्ञानिकों ने विश्वविकाराप्रतिपादक पुराण शास्त्र, इतिहासशास्त्र (महाभारत), स्मृतिशास्त्र-गीताशास्त्र, आदि आर्यग्रन्थों के १८ पुराण, १८ पर्व, १८ स्मृतियों, १८ अध्याय, इत्यादि रूप से अष्टादशसंख्या को लक्ष्य बनाया है, जिसका विषय वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यममिश्र-बहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथमखण्ड के ‘संन्यासोऽस्य’ नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

+ सोपाधिक इन १८ अठारह खण्डात्माओं का मुख्याद वैज्ञानिक विरोधक खण्डचतुष्टयात्मक ‘आत्मविज्ञान’ नामक ग्रन्थ के ‘आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्’ नामक प्रथम खण्ड में द्रष्टव्य है।

\* अनादित्वात्-निर्गुणत्वात्-परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्योऽपि कौन्तेय ! न करोति, न लिप्यते ॥

—गीता १३।३१

## ‘मूल-तूल-वितान-महिम-मनुषतुष्टयीपरिलेख’-

(१)-एकविंशतिवर्गलमितः—	वागग्निर्मूलमनु—	२१	—( आत्मा )	} —“वत्पाये मनव- स्तथा”
(२)-चतुरशीतिवर्गलमितः—	वागग्निर्मूलमनुः—	८४	—( पदम् )	
(३)-चतुरशीतिवर्गलमितः—	वागग्निर्वितानमनु—	८४०००	—( पुनःपदम् )	
(४)-चतुरशीतिवर्गलमित—	वागग्निर्महिममनु—	८४०००००	—( महिमा )	

## (१७३) विमूर्ति-योग-बन्धात्मक सम्बन्ध—

तत्पर्यं, ‘मैयुनीचष्टि’ लक्षणा विकारवृत्ति के मूलप्रमथ वागग्निमय वैकारिक-पार्थिव इतरसम्बन्धेन हिरण्यमय नाम से ही प्रसिद्ध चरात्मसम्बन्धित मनु चन्द्रमा विभक्त होकर ही अरुणवादि चार स्वतन्त्र विकार स्रोतों के मूलप्रकर्षक बन रहे हैं। सौरमण्डलमूलक उत्पत्तिप्राण, एवं अस्मत्तुलित चन्द्रमा विभक्त मनु, दोनों मावस्यों (अभ्यन्तरमातृगत मानवस्यों) के आचार पर ही मृत्योत्पत्तिवृत्त-गुणगुणरेखामूलक विमूर्तिवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। निष्कर्षतः—‘मातृ, गुण विकार,’ इस तीन स्रोतों का क्रमशः, ‘अव्यक्तपुरुष, परमवृत्तिलक्षण अक्षर, अपराप्रकृतिलक्षण अक्षर’ इन तीन आत्मभावों से क्रमिक सम्बन्ध है, जिनमें मनोमय मावस्यों का अन्त्यपुरुष से, प्राणमय गुणसर्ग का अक्षर से, वाक्मय विकारस्रोत का अक्षर से सम्बन्ध हो रहा है। इन तीनों स्रोतों को ‘मनु’ के सम्बन्ध से अक्षर्य ही ‘मानवस्यो’ अभिवा से सम्बोधित किया जा सकता है, किन्तु कलानुगत ‘विमूर्ति-योग-बन्ध’ नामक तीन कलसम्बन्धों से क्रमिक सम्बन्ध माना गया है।

## (१७४) कलों के अष्टादश (१८) विवरण—

रसकलात्मक आत्मा का रसमाग निरर्गल असङ्गमावापन है। अक्षररस के आचार पर ‘बीची-तरङ्गम्याय’ से उल्लासित आन्दोलित उच्चावचमत्तवेन आलोचित-विलोचित कलों का ही परस्पर सम्बन्ध वायव्य से प्रकटित रहता है। यह वस्तुसम्बन्ध ‘त्रयी-अष्टादश-असंख्य’ मेद से तीन श्रेणिविभागों में विभक्त माना गया है। कलों के असंख्य सम्बन्धों के कारण ही विश्वपदार्थ के नाम-रूप-कर्म-मावों में असंख्यसंख्यात परस्परविरुद्ध-अविरुद्ध-वैचित्र्यों का ( विभिन्नता-अभिन्नता का ) उदय उपलब्ध होता है। इन असंख्य कलसम्बन्धों का एक अमुक तात्त्विक कारणविशेष के आचार पर वैज्ञानिकों में अष्टादश

• सौरहिरण्यमात्मा ‘विज्ञानात्मा’ कहलाया है। पार्थिव इरामय आत्मा प्रज्ञानात्मा कहलाया है। विज्ञानात्मा वास्तव में हिरण्यमय होने से यहाँ ‘हिरण्यमयपुरुष’ कहलाया है, यहाँ पार्थिवप्रज्ञानात्मा इरामय होने से परोक्षमायामध्यम से ‘हिरण्यमयपुरुष’ मान लिया गया है, जैसा कि—‘यदि-इरामकत्वस्मात्-हिरण्यमय’ इत्यादि ऐतरेयभूति से प्रमाणित है। अतएव सौरहिरण्यमयमनुवत् पार्थिव इरामकमनु को भी ‘हिरण्यमय मनु’ कहा जा सकता है।

(१८) सत्तात्मा में पर्यावसान-मान-विषय है। इन आशय कलसम्पत्तों के अभाव में एक आत्मा के औपाधिक १८ विवर्त हो जाते हैं।

“१-सन्धि, २-बहुरोत्तर, ३-अन्तरान्तरिभाष्य, ४-अप्युद्, ५-अनिर्दिष्टा  
६-आसङ्ग, ७-अन्तर्यामि, १०-पर्याप्तपृथक्तत्त्व, ११-अन्यावकित्तत्त्व, १२-स्वर, १३-  
१४-संसार, १५-सम्भूति १६-विभूति, १७-अनुभूति, १८-सामान्यपृथक्तत्त्व, इन १८ में  
निगमागमशास्त्र में उपवर्णित १८ क्लृप्तसम्बन्धों का आगे बाहर वैज्ञानिकों ने तीन मुख्य सम्बन्धों में  
सर्व मान लिया है, किन्तु पूर्व में ‘विभूति-योग-अन्य’ इन नामों में व्यवहृत किया गया है।  
असंख्य-अव्यय-वय-भेद से क्लृप्त सम्बन्धों के तीन भेदी विभाग बन जाते हैं।

[illegible]

— पाश्चात्यैतिक विद्वान् का स्वरूप अठारह शताब्दी के समाप्ति पर्यन्त के अन्तर्गत प्रसिद्धि है। अतएव 'अष्टादशशताब्दी के युग कर्म' (कठोपनिषत्) के अनुसार 'अष्ट' नामक यौक्तिक कर्म अष्टादशायुव ही मान लिया गया है। इसी संख्या १८ के आधार पर कववाद की ओर आधुनिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए आर्यवैज्ञानिकों ने विरचनविधानादि शास्त्र, इतिहासशास्त्र (महाभारत), स्मृतिशास्त्र—गीतारामायण, आदि ग्रन्थों में १८ पर्व, १८ स्मृतियों, १८ अध्याय, इत्यादि रूप से अष्टादशसंख्या को लक्ष्य बनाया है, वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यमिक—बहिरूपरीक्षात्मक प्रथमसंख्य के 'संख्यारहस्य' नामक प्रकरण में देखा चाहिए।

+ लोपाधिक इन १८ अठारह अक्षरमात्रों का सुविशद वैज्ञानिक विश्लेषण रायचरणदास 'आद्विज्ञान' नामक ग्रन्थ के 'आत्मस्वरूपविज्ञानोपनिषत्' नामक प्रथम अक्षर में प्रदत्त है।

\* अनादित्वात्-निर्गुणाच्चात्-परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्योऽपि कौन्तेय ! न करोति, न लिप्यते ॥

—गीता १३।३९

## (१७५)-सुथयन्वमीमासा—

कलों का पारस्परिक वह सम्बन्ध, जिसे 'सम्बन्ध' सा कहा जा सकता है, किन्तु जिस सम्बन्ध में ब्रह्म-कन्यातात्मक इवभाव नहीं है, ऐसा शिथिलकन्यातात्मक सम्बन्ध ही 'योगसम्बन्ध' माना जायगा। गुह्य-प्रवचक अक्षररत्ना, किंवा प्राणमयाक्षररत्नक प्राणमूर्ति और हिरण्यगर्भ मनु इसी शिथिलकन्यातात्मक वह सम्बन्ध से सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में संचित कृष्ण-पीत-रक्तादि रङ्गप्रतिमाओं का दर्पणपटल के साथ जो सम्बन्ध है, वही योगसम्बन्ध का उदाहरण माना जायगा, जिसे याज्ञे ब्रह्मप्रयोग से ब्रह्मादिमाध्यम से निरोध किया जा सकता है। ऐसा स्रष्टासम्बन्ध भी संसृष्टिलक्षणा सृष्टि का आरम्भक (उपादान) नहीं बन सकता। अतएव योगसम्बन्धात्मक अक्षररत्नों को वैज्ञानिकों ने 'गुणसर्ग' कहा है, जिसका अर्थ है अपासक-कमात्रसर्ग, जो मूर्तसर्ग का केवल निमित्त ही बना करता है। गुणसर्गप्रवचक-योगसम्बन्धसमन्वित-शक्तिवत-प्राणमय अक्षररत्ना संसृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का केवल निमित्त ही बना रहता है, है— 'आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः' \* इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अतएव इसे 'सृष्टिनिमित्त' ही अन्वय कहा है।

## (१७६)-पेशस्वरसम्बन्ध, और मनुष्यी—

विवादीय कलों का वह सम्बन्ध, जिसे एकीमात्रात्मक (समन्वयात्मक) सम्बन्ध ('सम्' कन्यातात्मक एकीमात्रात्मक कन्यातात्मक) कहा गया है, ऐसे प्रत्येककन्यातात्मक इस अन्तर्ध्यामसम्बन्ध को ही 'बन्ध' नाम सम्बन्ध माना जायगा, जिसमें समन्वित विवादीय कलों का पूर्वस्वरूप उपमर्दित हो जाता है। दर्पण में नवीन मूर्तस्वरूप उद्भूत हो जाता है। उदाहरण के लिए 'अम्भ' नामक पारमेष्ठ्य अप्सृत्य (संस्कृत-वर्तमान मूलविज्ञानवादीयों का आभिसम्बन्ध उत्पन्न हो), एवं 'पषमान' नामक और आभिसम्बन्ध (संस्कृत-वर्तमान हाइड्रोजन उत्पन्न हो), दोनों के अन्तर्ध्यामसम्बन्धात्मक (वर्तमान विज्ञानक्षररत्न के एकत्रित मिश्रण रूप सम्बन्धात्मक) कन्यसम्बन्ध से पेय पार्थिव 'जल' की सृष्टि हुई है, जिसमें अम्भ-पषमान, दोनों का पूर्वस्वरूप उपमर्दित है, 'जल' रूप अपूर्व भाव का उदय है। सोप-कोमला, दोनों के रत्नकन्या सम्मिश्रण से दास्यव्यतिरोध ('दास्य' नामक अपूर्वत्व) का उदय हो जाता है। शुक्र-शोणित के कन्यातात्मक सम्बन्ध से 'शिशु' रूप अपूर्व भाव समुत्पन्न हो जाता है। दर्पण-('रेखकन्य') के साथ जो दृश्य-व्यतिरोध ('कोक') के माध्यम से सम्बन्धित चित्र, (फोटो) का दर्पणपटल के साथ जो दृश्य-व्यतिरोध है, उसे ही कन्यसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा प्रत्येककन्यातात्मक कन्यसम्बन्ध ही अन्तर्ध्यामसम्बन्ध का आरम्भक (उपादान-कारण) बना करता है। इस सम्बन्ध में सर्वविधों की समस्त प्रवृत्तियों की उपमर्दन हो जाता है। अतएव इसे 'विकृतिस्वसम्बन्ध' भी मान लिया गया है। अतएव अक्षररत्नों को वैज्ञानिकों ने 'विकारसर्ग' नाम से व्यवहृत किया है, जिसका अर्थ है

आदिः स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिफालादकल्लोऽपि च ।

नं विरवरूप भवभूतमीदृश देव स्वचिपस्यसुपास्य पूर्वम् ॥

धामन्द्द ( जगैह रोक्ने वाला ) मूर्त-भूतभौतिक सत्ता । विकारसंगप्रवर्तक-ऋन्वसम्बन्धसमन्वित-अर्थशक्तिधन  
 वाङ्मय-क्षरात्मा ही सृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का उपादानात्मक 'आरम्भण' नामक कारण बना करता है, जैसा कि—  
 "तद्यथा पेशास्कारी पेशसो मात्रामुधादाय अन्यत्-नवतरं कल्याणतरं रूपं तनुते" (३० उप० ४।४।४)  
 इत्यादि उपनिषद् वि से प्रमाणित है । अतएव इस क्षरात्मा, किंवा वाग्निमूर्ति—( सोमगर्भित अग्निमूर्ति,  
 अतएव अग्निशोमात्मक ) मनु को 'सृष्टि-आरम्भण' ( सृष्ट्युपादान कारण ) कहना अन्यर्थ कता है ।  
 निष्कर्षत-विभूति-योग-ऋन्व-नामक सम्बन्धप्रयी से क्रमशः समन्वित अन्यायात्मानुगत शार्षतजलक्ष  
 स्वयम्भूमनु 'सृष्टिसाक्षी' बनता हुआ 'विश्वोपाधार' है, यही मावसंग का मूलप्रवर्तक है । अक्षरात्मानुगत प्राण  
 लक्षणा हिरण्यगर्भ सीरमनु 'सृष्टिकर्ता' बनता हुआ 'विश्वनिमित्त' है, यही गुणसंग का मूलप्रवर्तक है । एवं  
 अक्षरात्मानुगत वाग्निजलक्षणा हरामय पार्थिवमनु 'सृष्टि-उपादान' बनता हुआ 'विश्वोपादान' है, यही विकार-  
 संग का मूलप्रवर्तक है । इस प्रकार अपने आधार-निमित्त-उपादानमावात्मक विभूति-योग-ऋन्व-नामक  
 सम्बन्धभावों में परिणत होता हुआ मनःप्राणवाङ्मय-शार्षतजल-प्राण-अग्निमूर्ति स्वायम्भुय-सीर-पार्थिव  
 मनु ही सर्वेक्षा प्रमाणित हो रहा है, जैसा कि तालिका से स्पष्ट है—

## (१७५)—रूपसम्बन्धीमासा—

नशों का पारस्परिक वह सम्बन्ध, जिसे 'सम्बन्ध' तो कहा जा सकता है, किन्तु बिना सम्बन्ध में प्रत्यक्ष सम्बन्धात्मक इवभाव नहीं है, ऐसा शिथिलसम्बन्धात्मक सम्बन्ध ही 'योगसम्बन्ध' माना जायगा। गुणसम्बन्ध प्रवर्तक अक्षररत्ना, किंवा प्राणमयाक्षररत्नम प्राणमूर्ति और हिरण्यगर्भ मनु इसी शिथिलसम्बन्धात्मक योगसम्बन्ध से सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। दर्पण में ललित कृष्ण-पीत-रक्तादि रत्नप्रतिमाओं का दर्पणपटल के साथ जो सम्बन्ध है, वही योगसम्बन्ध का उदाहरण माना जायगा, जिसे योगे नलप्रयोग से बलादिमाध्यम से निश्चये किया जा सकता है। ऐसा रूपसम्बन्ध भी संसृष्टिलक्षणा सृष्टि का आरम्भ (उपादान) नहीं कर सकता। अतएव योगसम्बन्धात्मक अक्षररत्न को वैज्ञानिकों ने 'गुणसर्ग' कहा है, जिसका अर्थ है अचानक उत्पन्न, जो मूर्तियों का केवल निमित्त ही बना करता है। गुणसर्गप्रवर्तक-योगसम्बन्धसमन्वित-किंवा शक्तिजन-प्राणमय अक्षररत्ना संसृष्टिलक्षणा मूल सृष्टि का केवल निमित्त ही बना रहता है, जैसे 'आदि' स संयोगनिमित्तहेतु \* इत्यादि वचन से स्पष्ट है। अतएव इसे 'सृष्टिनिमित्त' ही अन्वय्य करता है।

## (१७६)—पेशाकारसम्बन्ध, और मनुष्यी—

विवादीय नशों का वह सम्बन्ध, जिसे एकीमावात्मक (सम्बन्धात्मक) सम्बन्ध ('सम्' सम्बन्धात्मक-एकीमावातुगत सम्बन्धात्मक) कहा गया है, ऐसे प्रत्यक्षसम्बन्धात्मक इस अन्तर्ग्रामसम्बन्ध को ही 'बन्ध' नामक सम्बन्ध माना जायगा, जिसमें समन्वित विवादीय नशों का पूर्वस्वरूप उपमर्हित हो जाता है। एवं अपूर्व नवीन मूर्तस्वरूप उद्भूत हो जाता है। उदाहरण के लिए 'अन्ध' नामक पारमेष्ठ्य अप्रतल (जो सम्बन्ध वर्तमान भूतविज्ञानवादियों का आकस्मिक तत्त्व हो), एवं 'पक्षमान' नामक और आग्नेयतल (जो सम्बन्ध हाइड्रोजन तत्त्व हो), दोनों के अन्तर्ग्रामसम्बन्धात्मक (वर्तमान विज्ञानक्षेत्र के रासायनिक मिश्रण रूप सम्बन्धात्मक) सम्बन्धसम्बन्ध से पेय पार्थिव 'जल' की सृष्टि हुई है, जिसमें अन्ध-पक्षमान, दोनों का पूर्वस्वरूप उपमर्हित है, 'जल' रूप अपूर्व माय का उदय है। सोरा-क्रोशला, दोनों के रासायनिक सम्मिश्रण से वायुतत्त्वविशेष ('वायु' नामक अपूर्वतल) का उदय हो जाता है। शुक्र-शोणित के कर्षण तत्त्व सम्बन्ध से 'शिशु' रूप अपूर्व माय समुत्पन्न हो जाता है। दर्पण-(श्चेतन) के साथ प्रतीक इतिमिन्तु (कोकस) के माध्यम से सम्बन्धित चित्र (कोटो) का दर्पणपटल के साथ जो दृश्यसम्बन्ध है, उसे भी रूपसम्बन्ध का उदाहरण माना जा सकता है। ऐसा प्रत्यक्षसम्बन्धात्मक सम्बन्ध ही 'विज्ञान' का मूलसृष्टि का आरम्भ (उपादानकारण) बना करता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धियों की प्रत्यक्ष पूर्वप्रवृत्तियों की उपमर्शन हो जाता है। अतएव इसे 'विकृति-सम्बन्ध' भी मान लिया गया है। \* अतएव रूपसम्बन्धात्मक अक्षररत्न को वैज्ञानिकों ने 'विकारसर्ग' नाम से संबोधित किया है, जिसका अर्थ है अतः यो

गवमा

येय

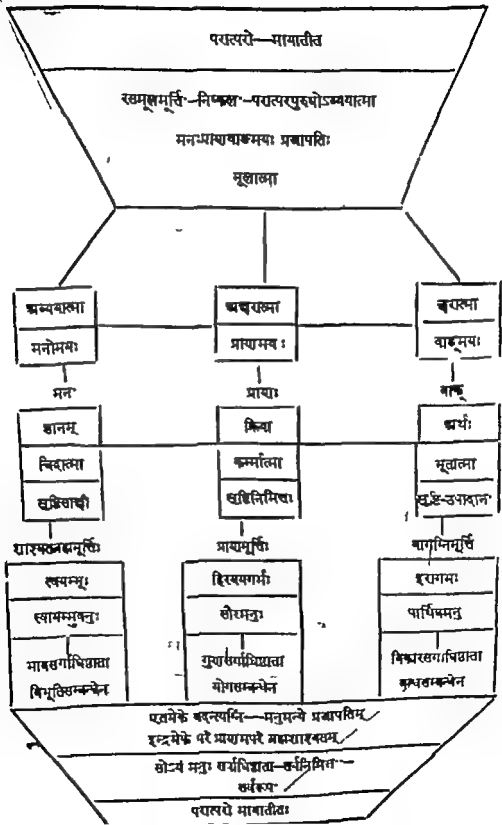
\* आदि' स संयोगनिमित्तहेतुः परस्त्रिकालादकसोऽपि दृष्टः ।

त विस्वरूप भवभूतमोक्ष देव स्वयिचस्वमुपास्य पूर्वम् ॥



धामच्छ्रद्ध ( जगेंद्र रोक्ने वाला ) मूर्ति-भूतमौक्तिक सग । विष्णुसगप्रवर्तक-ब्रह्मसम्बन्धसमन्वित-आयशक्तिधन  
 पाङ्मय-क्षरात्मा ही सृष्टिलक्षणा मूर्तसृष्टि का उपादानात्मक 'आरम्भण' नामक धारण बना करता है, वैसा कि-  
 "तद्यथा पेशस्काय पेशसो माग्रासुवावाय अन्यन्-नवतर फल्याणतरं रूपं तनुते" (बृ० उप० ४।४।४)  
 इत्यादि उपनिषद्भूति से प्रमाणित है । अतएव इस क्षरात्मा, किंवा वागग्निमूर्ति- ( सोमगर्भित अग्निमूर्ति,  
 अतएव अग्नियोमात्मक ) मनु को 'सृष्टि-आरम्भण' ( सृष्ट्युपादान कारण ) कहना शून्यर्थ बनता है ।  
 निष्कर्षतः-विभूति-योग-कथ-नामक सम्बन्धप्रयी से क्रमशः समन्वित अव्यायात्मानुगत शारवतब्रह्मलक्षणा  
 स्वयम्भूमनु 'सृष्टिसाक्षी' बनता हुआ 'विश्याधार' है, यही माक्सग का मूलप्रवर्तक है । अक्षरात्मानुगत प्राण  
 लक्षणा हिरण्यगर्भ सैरमनु 'सृष्टिकर्ता' बनता हुआ 'विश्वनिमित्त' है, यही गुणसग का मूलप्रवर्तक है । एवं  
 अक्षरात्मानुगत वागग्निब्रह्मलक्षणा इण्मय पार्थिवमनु 'सृष्टि-उपादान' बनता हुआ 'विश्वोपादान' है, यही विष्णु-  
 र्ग का मूलप्रवर्तक है । इस प्रकार अपने आधार-निमित्त-उपादानमाषात्मक विभूति-योग-कथ-नामक  
 सम्बन्धभावों में परिणत होता हुआ मनःप्राणवाङ्मय-शारवतब्रह्म-प्राण-अग्निमूर्ति स्वायम्भुव-सैर-पार्थिव  
 मनु ही सर्वेस्वा प्रमाणित हो रहा है, वैसा कि तालिका से स्पष्ट है—

मूलात्ममनुस्वरूपपरिलेखः— ५



## (१७७) मनुसृष्टि के सामान्य अनुबन्ध—

त्रिविध मानवसर्ग ( भाव-गुण-विश्वरसर्ग ) से सम्बन्ध रखने वाले प्रक्रान्त विश्वस्वरूपमीमांसा-प्रकरण में सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली कुछ एक मन्वन्त्रोद्धानुसारिणी नैगमिक परिभाषा का प्रावर्तक विश्लेषण पाठकों के सम्मुख समुपस्थित किया गया। अब संक्षेप से सृष्टि के सामान्य सर्गों से सम्बन्ध रखने वाले पारिभाषिक उन अनुबन्ध-भाषों का दिग्दर्शन उपर्यन्त हो रहा है, जिनके कारण परस्परालम्ब्य मी विरुद्ध विश्वसर्गों का सर्गतत्वेन समसमन्वय हो रहा है। प्रत्येक नवीन काव्य में, किंवा नूतन सर्ग में 'कामना-तप-भ्रम' इन तीन सामान्य भाषों का सम्बन्ध रहता है, जो क्रमशः पूर्वप्रतिपादित 'विमूर्ति-याग-ध्वज' सम्बन्धों से समतुलित है। विश्वसम्बन्धारम्भिक कामना, योगसम्बन्धात्मक तप, एवं बन्ध सम्बन्धात्मक भ्रम, तीनों भाव प्रत्येक सर्ग में अनिवार्यरूपण क्योंकि समाहित रहते हैं, अतएव इन तीनों का हम अवश्य ही 'सृष्टिसामान्यानुबन्ध' कह सकते हैं। बिना कामना के किसी भी क्रिया की प्रवृत्ति शक्य नहीं है। अतएव इस कामनानुबन्ध को सर्वप्रथम, तथा मुख्य अनुबन्ध माना जायगा, जिसका कि—'कामस्तत्रमे समवर्त्तताधि मनसो रेव प्रथमं यद्रासौत' इत्यादिरूप से पूर्व में विस्तार से स्वरूपविश्लेषण किया जा चुका है\*।

“हम अमुक कार्य करना चाहते हैं” इस कामना का उक्त्यभावापन्न कामसमुद्र-मन से सम्बन्ध है। मन ही कामना का उक्त्य ( मूलप्रमथ ) माना गया है। कामना के अव्यवहितोत्तरकाल में ही वृक्षे वाग सम्बन्धात्मक 'तप' नामक अनुबन्ध का उक्त्य हो पड़ता है, जो उक्त्यमन से प्राणद्वारा विनिर्गत कनता हुआ 'अर्क' नाम से प्रसिद्ध है। इच्छोदेय के अनन्तर इच्छा का धर्मरूप ( मूत्र रूप ) में परिणत कर देनेवाला जो आभ्यन्तर सूत्रम ध्याहार है, वही विज्ञानमाया में 'तप' कहलाया है, जो शारीरिक आन्तर्य आह्वित प्राण, तथा सौम्य मार्गवप्राण से अनुप्राणित रहता हुआ—'भृगुणामहिरस तपसा तप्यन्मम' इस भौत परिभाषा को चरितार्थ बना रहा है। 'प्राणवान' रूप प्राणविसर्ग ॥ तप का स्वरूपलक्षण है। अपनी इच्छा के द्वारा मानव किसी बाह्यपरिग्रह-सम्पत्-भूत भाग का ही तो आदान करना चाहता है। 'पूणमम् पूर्णमिवम्' सिद्धान्तानुसार मानव स्वतोभावेन प्रकृत्या भी परिपूर्ण है, एवं पूर्णपुरुषात्मक मनोमय स्वायम्भूमनु के भावसंगत समतुलित रहता हुआ भी परिपूर्ण है। अतएव तदवधिपर्यन्त मानव में अन्य बाह्य भौतिक सम्पत्तिपरिग्रह उत्कार का अन्तर्व्याम सम्बन्ध ने प्रतिष्ठापन सम्भव नहीं है, अन्वधिपर्यन्त यह अपन परिपूर्ण प्राकृत आध्यात्मिक मार्गाह्वितप्राण को संघर्षद्वारा मध्यम में समागत हान वाली संस्काररूपा बाह्यसम्पत्तिपरिग्रह के प्रतिष्ठापन के लिए रिक्त नहीं बना होता। इस रिक्तता-सम्पादन के लिए हाने वाला प्राणसंघर्षात्मक

\* अकामस्य क्रिया काचित्-दृश्यते नेह कहिंचित्।

यद्यदि कुरुते किञ्चित्पण्यत्कामस्य श्रेष्ठितम् ॥

—मनु १।४।

— काम समुद्रमाविशेत्याह। समुद्र इव हि काम।

नव हि कामस्यान्तोऽस्ति, न समुद्रस्य।

—तै० आ० २।२ २।२।६।

आम्यन्तर व्यापार ही 'तप' है, जिसका मौलिक अर्थ है—स्वप्राणदान। इसी आधार पर भुक्ति-कर्मयोग के अभ्युत्पत्त्यमानस्य सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने तप का संचरण किया है—

“एतद्वै तप इत्याहुः—यत् स्वं वधाति” (तै० ब्राह्मण)।

### (१७८) तप और ऋतुमीमांसा—

त्यागपूर्वक ही आदान सम्भव है, संघर्ष ही त्याग का मूलप्रभय माना गया है, त्याग ही संघर्ष की प्रसिद्धि बना करता है। यह सर्वात्मना सुनिश्चित है कि, जो मानव प्राणसंघर्षद्वारा प्राणत्यागपूर्वक परिपूर्ण प्राकृतिक-संघर्षपूर्वक ब्रह्मसम्पत् का अर्जन करता है, उस मानव की सम्पत् में ही स्यादित्य वर्म समाविष्ट रहा करता है। ठीक इसके विपरीत जो लालस मानवामास अपने आपको सर्वात्मना संघर्ष से बचाने के लिए प्रयत्नशील बना रहता हुआ धूर्तता-कुल-व्याजभावों के माध्यम से अनायासेन सम्पत्ति को लालसा लिप्ता-एषणा-में प्रवृत्त रहता है, सर्वप्रथम तो वह वास्तविक सम्पत्-संघर्ष में सकलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। यदि घुणाच्छन्नायेन इसकी यह लिप्ता अशुद्ध सकल हो मी-जाती है, तो मी ऐसी संघर्षरूपा सम्पत् के उपमा में यह मानव रक्षानुभूतिक्षणा वृत्ति-शान्ति वृष्टि-युक्ति-वृद्धि-सुखिमावों का संस्पर्ध मी प्राप्त नहीं कर सकता। प्राणदानरूपा तपस्या के द्वारा प्राप्त सम्पत् में ही स्थिरता है, तत्पल्लुभूति है। अतएव लोक में—“यह हमारे पसीने की गाढ़ा (स्थिर) कमाई है” यह आमोष्यक प्रसिद्धि है। वस्तुतः यही है कि, इच्छा के अस्मयविरोधरक्षण में ही शारीरिक प्राण में एक प्रकार का संघर्ष हो पड़ता है, मन्त्र “इच्छा” ही मन्त्र जाती है। यही अन्तर्भाषा है, भिन्न विज्ञानभाषा में ‘तप’, यादिक्रमभाषा में ‘ऋतु’, व्यवहारभाषा (संस्कृतभाषा) में ‘वृत्ति-यत्न-प्रेषा’, एवं यावनीभाषा में ‘कोरिसा आदि विविध अभिवाचनों से व्यक्त हुआ है।

### (१७९) भ्रम, और कृत-मीमांसा—

तपोसंचरण प्राणव्यापार के अनन्तर ही वायु शरीरव्यापार हो पड़ता है। यही स्थूल व्यापार है, जिसे ‘वाग्वापार’ भी कहा जा सकता है। विज्ञानभाषा में यही ‘भ्रम’ नाम से प्रसिद्ध है, यज्ञभाषा में यही ‘वृक्ष’ नाम से प्रसिद्ध है, संस्कृतभाषा में यही ‘कर्म-व्याप्यसाय-’ आदि नामों से प्रसिद्ध है। मानसिक भ्रम ही इच्छा है, प्राणात्मक भ्रम ही तप है, एवं वाक्मय शारीरिक भ्रम ही भ्रम है, नहीं निष्कर्ष है। मानव ने इच्छा की कि, अपने नैसर्गिक प्राणव्यापार के अनुकूल उत्तरापि में ईशान्यन्तपूर्वक निगमस्वाध्यायनिष्ठा आरम्भ की जाय, इस इच्छा से इस नैसर्गिक मानव के प्राण उद्विग्न हो पड़े, नित्यकर्म से निवृत्त हो ‘तस्यां जागर्ति संयमी’ को अनुवर्ष बनाता हुआ यह स्वाध्यायप्रेषा में प्रवृत्त हो पड़ा, वात्सर्व्य शरीर में प्राणसंचरण हो पड़ा। अनन्तर स्वाध्यायनिष्ठा में प्रवृत्त हो गया, वात्सर्व्य शरीरयष्टि-तदनुकम्पी इन्द्रिय-वर्ग-मन-बुद्धि-वाग्व्यवहाररूप स्वाध्याय कर्म में समाविष्ट हो पड़े। मूलमे रखा ही इच्छा ब्रह्मार्थ, प्राणमे रखा हो तप ब्रह्मापा, एवं शरीरव्यापार ही भ्रम ब्रह्मापा। इस प्रकार इच्छा-ऋतु-कर्म नामक-भ्रम तप-भ्रम, इन तीन व्यापारों के समवयव्य से ही मानव के इस कर्मविभूतिक्षरण ‘कृत’ का स्वरूप-निर्माण समभव बन गया, प्रेष कि वैज्ञानिकों ने कहा है—

ज्ञानजन्या भवेदिच्छा, इच्छाजन्य 'कृत' भवेत् ।  
कृतजन्य भवेत् कर्म, यदेतत् "कृत" मुच्यते ।

(१८०) ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्—

दार्शनिक दृष्टिकोण से आध्यात्मसंस्था में कारणशरीर-सूक्ष्मशरीर-स्थूलशरीर, ये तीन विवर्त माने गए हैं। इस दृष्टिकोण के साथ भी उक्त अनुबन्धप्रयी स्यात्माना समन्वित हो रही है। मनोमयी अम भावात्मिका आत्मकला कारणशरीर है, जिसका मनोमय अव्ययात्मा (परात्मा) से सम्बन्ध है। प्राणमयी तपोभावात्मिका आत्मकला सूक्ष्मशरीर है, जिसका प्राणमय अक्षरत्मा (परमात्मा) से सम्बन्ध है। एवं वाक् मयी अमभावात्मिका आत्मकला स्थूलशरीर है, जिसका वाक्मय चरत्मा (अवरात्मा) से सम्बन्ध है। सुक्ष्म मन, सूक्ष्म प्राण, आत्मा की ये दोनों आन्तरिक कलाएँ अपने स्वाभाविक अव्यय-अक्षर-धर्मों से निर्विकार हैं—अचिकुच्यते हैं। अतएव इन दो कलाओं की समष्टि को तो 'आत्मा' मान लिया जाता है, एवं तीसरी स्थूलभावात्मिका वाक्कला को चरचरमानुगत विकारभाव के अनुबन्ध से 'विश्व' मान लिया गया है। इस प्रकार त्रिकल-त्रिभावात्मक एक ही आत्मा—वही आत्मा—मन प्राणरूप से आत्मा, तथा वाक् रूप से 'विश्व', इन दो भावों में परिणत होता हुआ 'आत्मन्वी'—प्रजापति' इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है, जिस प्रसिद्धि के आधार बने हुए हैं—'ऐतदात्म्यमिदं सर्वम्'—'आत्मैवैवं सधम्' इत्यादि नैगमिक सिद्धान्त ।

(१८१) यत्सप्तान्नानि—

मन-प्राणमय आन्तरिक आत्मा से बलवति के द्वारा सर्वप्रथम 'वाक्' रूप चरभाव का ही विकास होता है। यह वाक् ही पहिला 'आकाशभूत' है। बलवति तलक्षणा बलमय की क्रमिक वृद्धि-विकास से यह वागाकार ही क्रमशः वायु-अग्नि-आप-पृथिवी (मृत्)—इन चार सगों का बनक बनता है। इस प्रकार आत्मा (मन-प्राण) से समुद्भूत चरवाक् हो आकाशपञ्चभूतों में परिणत होती हुई विश्वरूपसमर्थक बन रही है। अतएव—'वाचीमा विश्वा भुवनान्वयिता'—'अथो वागेवैव सधम्' इत्यादि रूप से पाञ्च भौतिक विश्व को वाक्मय कृत्वा अन्वय बन रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद् ने भी इसी क्रम से आत्ममर्मा का स्वरूप-विश्लेषण किया है, जैसा कि—'तस्माद्वा पतस्माद्वत्मन—आकाश सन्भूत, आकाशाद्वायु, वायोरग्नि, अग्नेरापः, अपोमय पृथिवी। (तै उप २।१।)। निष्कर्ष यही है कि, मन-प्राणवाक् इन तीन आत्मकलाओं की तीसरी वाक्कला के प्राणविध्य से क्रमशः 'मन २-प्राण, ३-वाक् (आकाश), ४-वायु ५-अग्नि ६-आप, ७-मृत्' व सप्त कलाएँ हो जाती हैं, जिनके आधार पर 'यत्सप्तान्नानि तपसाऽजनयत् पिता' इत्यादि औपनिषद् सिद्धान्तानुसार आध्यात्मसंस्थानुगत सप्तविध अन्न-विवर्तों की व्यवस्था हुई है।

(१८२)—अन्नानुगत स्यान्नान्य-पारतन्त्र्य—

मानसकला का अन्न 'ज्ञान' है प्राणकला का अन्न 'क्रिया' है, वाक्कला आकाशकला का अन्न 'रूप' है वायुकला का अन्न 'श्वासप्रश्वास' है, अग्निकला का अन्न पञ्चभ्योति' (प्रकाश) है। आपकला का अन्न 'मर' नामक पय बल है, एवं मृत्कला का अन्न 'यम-गोधूमानि अल्पिलक्षण,

तथा आसुरादि वनस्पतिलक्षण 'अन्न' है, जिसका स्थूलरूप में गन्नाद्यकरणानुसूल व्यापार द्वारा निगमन किया जाता है। जिस परमात्मशक्ति-वर्गमाता-वर्गदम्बा-माहामाया-के द्वारा प्राकृतिक विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए इन सप्तविध अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ है, एवं जिस माहामाया के निरीम अनुग्रह से पाँच अन्न मानव को बिना कुछ प्रयास किए प्रकृत्या सहजरूप से उपलब्ध हैं, उस माहामाया के द्वारा यह सर्वोत्तम अन्नो की भी व्यवस्था उसी प्राकृतिकरूप से सम्भव थी। निश्चित था कि, मानव को यत्रतत्र स्वतंत्र सुविधा-अमना-के अनुस्मरण करने-नाए-लोभ-मोह-य-द्वेष-उपलब्ध हो जाते, एवं स्वाध्याय-वासादि की मति अन्न भी बिना प्रयास के ही गन्नाद्यकरणानुसूलव्यापारमाध्यमद्वारा विपत्तिशान्ति का कारण बनता रहता। इस प्रकार मानव अपनी सप्तविध अन्नव्यवस्था के सम्बन्ध में स्वात्मना सुनिश्चित बन जाता। परिणाम, किंवा दुष्परिणाम होता उस दशा में मानव का यही कि, अन्नव्यवस्था की ओर से निश्चित बना हुआ मानव सर्वोत्तमता अन्तर्माय का रह जाता। येन-केन प्रकारेण मानव 'कर्मज' बना रहे, बिस्ते इसकी जीवनीय शक्तियाँ सुविकसित कनी रहें, जीवनविकासमूलक सहज संघर्ष से यह स्वात्मना विमुक्त न बन पाये, एकमात्र इसी लक्ष्य से परमात्मशक्ति के द्वारा सात अन्नों में से छठे खाते ब्रह्मान-मृदन्न, इन अन्न के दो अन्नों के सम्बन्ध में पारतन्त्र्य विहित हुआ है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत निम्न के उत्तर खण्ड की प्रतीक्षा कर रहा है।

### (१८३) अनुकूलतावादी सर्वशून्यमानव—

मनोभाव मानव की अन्त्यात्मवस्था का 'कारणशरीर' है, यही दार्शनिक वर्ग की 'प्रज्ञामी' का अविद्यन है। प्रसङ्गात् 'सूक्ष्मशरीर' है, यही 'प्राणमात्रा' का आवार है। एवं 'सूक्ष्मवृत्तमक वाग्माव 'स्थूलशरीर' है, यही 'मूतमात्रा' का आलम्बन है। कर्ममात्र की, सम्पूर्ण कर्मों की स्वस्व-विधि के लिए इन तीनों मात्राओं का यथानुरूप व्यवस्थापूर्वक सम्बन्ध अपेक्षित है। कारणशरीर लक्षण मनोभाववृत्तमक प्रज्ञाभाव का व्यापार ही इच्छा है, सूक्ष्मशरीरलक्षण प्राणमात्रात्मक प्राणभाव का व्यापार ही तप है, एवं स्थूलशरीरलक्षण वाग्मावृत्तमक मूतभाव का व्यापार ही भ्रम है। इच्छा-तप-भ्रम तीनों का अनुक्रम सम्बन्ध ही कार्यविधि का निश्चित रास्तेपथ है, जिसे स्वात्मना विस्मृत कर अनुकूलतावादी-संघर्षात्मक-प्राणव्यापारलक्षण तपोयोगबधित स्थूलशरीरमात्रपरायण वर्तमानसुग के मानव ने सब कुछ विस्मृत कर दिया है।

### (१८४) प्रणयवाचकतामीमांसा—

एक प्राकृतिक विरलेपथ और। पृथ में हमने 'अमना-इच्छा' दोनों शब्दों को पर्यायवृद्धि से उद्घृत किया है। परन्तु यथार्थ में ऐसा है नहीं। दोनों शब्द ईश्वरीय कर्म, ज्ञेयकर्म, मेद से सर्वथा विभक्त हैं। ईश्वर की इच्छा 'अमना' ही कहलाता है, एवं जीव की अमना 'इच्छा' ही कहलाई है। इस विभेद का मोक्षिक रहस्य यद्यपि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। तथापि छन्दसवृद्धिद्वारा यही भी सिद्धा-लोचन समुचित होगा। परमप्रियर्षा में मनोमय अन्त्यात्मा अपने अलक्ष्यमान से निर्लिप्त है, सर्वमात्र है, उसी प्रकार जैतेकि शब्दप्रसन्न विद्या में 'म' का कारण बलवत् है। काय यद् अनुमय कर्मों कि, अन्तर के उन्मत्त में कष्ट वात्सादिरात्रा भिन्न नहीं पाते। अर्थात् अन्तर अलक्ष्यरूप से ही उन्मत्त है। उपर्य,

परब्रह्मविवर्त में वैसा स्वरूप 'मनामय-अव्ययात्मा' का है, शब्दब्रह्मविवर्त में ठीक वैसा ही स्वरूप 'अ'कार का है। अतएव वैज्ञानिकों ने संकेतविचार का आधार पर 'अ' कार को 'मन' का वाचक मान लिया है। प्राणमय अक्षरात्मा सृष्टि का निमित्तकारण घोषित किया गया है। असङ्ग, अव्ययात्मा, असङ्ग चक्षुरात्मा, इन दोनों के मध्य में सुप्रतिष्ठित अक्षरात्मा असङ्ग-सङ्ग दोनों वर्णों से समन्वित रहता है। अव्ययापेक्षया यह अक्षर स्थूलवत् है-सङ्गवत् है, तो चक्षुरपेक्षया यही सूक्ष्मवत् है-असङ्गवत् है। अतएव न यह विशुद्ध असङ्ग ही है, न विशुद्ध सङ्ग ही है। अपितु उभयधर्माश्रित है। ठीक ऐसा ही 'म' स्वरूप शब्दब्रह्मविवर्त में 'उ' कार का है। 'उ' कारोच्चारणकाल में ओष्ठपुट संकुचित हो जाते हैं। यही इसका सङ्ग-स्थूलभाव है। ओष्ठपुट सर्वात्मना संसृष्ट नहीं बन पाते। यही इस उकार का असङ्ग-सूक्ष्मभाव है। इसी दृष्टि से प्राणमय अक्षर, एव उकार, दोनों, को समतुलित माना जा सकता है। इस आधार पर 'उ' कार को प्राणमय अक्षर का वाचक मान लिया गया है। वाङ्मय चक्षुरात्मा को ही सृष्टि का उपादान कारण माना गया है। स्वान्त में प्रतिष्ठित विकारसंबन्ध यह स्वयं सङ्ग-स्थूल-संसृष्ट संसृष्ट है। शब्ददृष्टि में यही स्वरूप 'म'कार का है। मकारोच्चारणकाल में दोनों ओष्ठपुट उसी प्रकार संसृष्ट हो जाते हैं (मिल जाते हैं), जैसे कर्तों का 'चित्तिनाय सर्वात्मना संसृष्ट-संसृष्ट हो जाया करता है। इसी समतुलनात्मक सादृश्य के आधार पर 'म' कार को वाङ्मय चक्षुरात्मा का वाचक मान लिया गया है।

यद्यपि मकारका 'प-फ-ब-म' इन चारों वर्णों के उच्चारण में भी ओष्ठपुटद्वय संसृष्ट हो जाते हैं। तथापि इन चारों वर्णों में 'नास्मिन्भाव नहीं है, अतएव इन्हें-पूर्व संसृष्ट, पूर्ण-सङ्ग नहीं माना जा सकता, वैसाकि 'पथ्यात्वस्तिविज्ञान' नामक 'वैदिकधर्मशास्त्राभिज्ञान' नामक स्वतन्त्र निबन्ध में विस्तार से प्रतिपादित है। इधर 'म'कार में नास्मिन्भाव का भी संभावित हो रहा है। अतएव 'क्रादयो नायसाना स्पर्शा' इत्यादि सिद्धान्तानुसार मकार से आरम्भ कर मकारपर्यन्त व्याप्त सृष्टिवर्णों में मकार अन्तिम एवं पूर्ण सङ्ग-संसृष्टमात्रात्मक प्रमाणित हो रहा है। अतएव वैज्ञानिकों ने अन्य किसी सृष्टिवर्ण को चक्षुरात्मा का वाचक न मान कर मकार को ही चक्षुरात्मा का माना है।

अकार-उकार-मकार, इन तीन शब्दब्रह्ममात्राओं से क्रमशः समतुलित अव्यय-अक्षर-क्षर, तीनों आत्मकलाओं स्वतन्त्र तीन लय (लक्ष्यलक्ष्य) हैं। ये तीनों लक्ष्यलक्ष्य, उस तुरीय अक्षर-मात्रिक, उत्तम, अमात्रिक परात्परब्रह्म के आधार पर ही प्रतिष्ठित हैं, जिसे शब्दब्रह्मवेत्ता 'असङ्ग स्फोट' नाम से व्यक्त किया करते हैं। यही सुप्रसिद्ध प्रणवविद्या की अनुच्चार्या नित्या वह अक्षर मात्रा है, जिसकी उत्तमप्रदाय में रहस्यपूर्ण उपासनापद्धति आध्यात्मिकता का रही है \*। अक्षर मात्रिक रूप अमात्रिक असङ्ग स्फोट-असङ्ग परात्पर से, अकार मनोमय अव्ययात्मा से, उकार प्राणमय अक्षरात्मा से, एवं मकार वाङ्मय चक्षुरात्मा से समतुलित है। 'अक्षर मात्रा'-अ-उ-म-यही प्रणवोच्चारण का स्वस्मलक्ष्य है, जो उक्त समतुलन के आधार पर 'परात्पर'-अव्यय-अक्षर-क्षर रूप आत्मभाव का वाचक माना गया है। 'तस्य वाचकः प्रणवः',-

\* अक्षरमात्रा स्थिता नित्या यातुन्धार्याः विशेषतः ।

त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्व देवी जननी परा ॥ (रहस्यशास्त्र-साम्प्रती)

तथा आत्मादि वनस्पतिलक्षण 'अन्न' है, जिसका स्थूलरूप से गन्नाध-करणानुकूल व्यापार द्वारा निगमन किया जाता है। जिस परमात्मशक्ति-बर्णमात्रा बगदन्ना-महामाया-के द्वारा प्राकृतिक विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए इन सन्ततिषि अन्तों का प्रावृर्माव हुआ है, एवं जिस माहामाया के निःसीम अन्तग्रह से पाँच अन्न मानव को बिना कुछ प्रयास किए प्रकृत्या सहजस्वरूप से उपलब्ध है, उस माहामाया के द्वारा यह-सर्वम अन्तों की भी व्यवस्था उसी प्राकृतेरूप से सम्पन्न थी। निश्चित था कि, मानव को यत्रतत्र स्वयं सुविधा-आमना-के अनुसर बने-बनाए लोभ-मोह-पर्याय उपलब्ध हो जाते, एवं श्वाश्वत्प्रवासादि की भाँति जल भी बिना प्रयास के ही गन्नाध-करणांनुकूलव्यापारमाध्यमद्वारा पिपासाशान्ति का कारण बनता रहता। इस प्रकार मानव अपनी सन्ततिषि अन्नव्यवस्था के सम्बन्ध में सर्वात्मना सुनिश्चित बन जाता। परिणाम, बिना दुष्परिणाम होता उस दशा में मानव का यही कि, अन्नव्यवस्था की ओर से निश्चित बना हुआ मानव सर्वोत्तमना अकर्मण्य बना रह जाता। केन-केन प्रकारेण मानव कर्मण्य बना रहे, जिससे इसकी जीवनिय शक्तियाँ सुविकसित बनी रहें, जीवनविकसिमूलक सब संघर्ष से यह सर्वात्मना विमुक्त न बन सके, एकमात्र इसी लक्ष्य से परमात्मशक्ति के द्वारा सात अन्तों में से छठे सातवें ब्रह्मान्न-मृदन्न, इन अन्त के दो अन्तों के सम्बन्ध में पारवर्त्य विहित हुआ है, जिसका विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत। निम्न के उत्तर सब की प्रतीक्षा कर रहा है।

### (१८३) अनुकूलतावादी सर्वशून्यमानव—

मनोभाव मानव की आध्यात्मवस्था का 'कारणशरीर' है, यही दार्शनिक बर्णन की 'प्रज्ञामात्रा' का अधिष्ठान है। प्राथम्य 'सूक्ष्मशरीर' है, यही 'प्राणमात्रा' का व्यापार है। एवं पञ्चानुक्रमिक वाग्मात्र 'स्थूलशरीर' है, यही 'मूत्रमात्रा' का आलम्बन है। कर्ममात्र की, सम्पूर्ण कर्मों की स्वरूप-स्थिति के लिए इन तीनों मात्राओं का यथानुक्रम व्यवस्थापूर्वक समन्वय अपेक्षित है। कारणशरीर अक्षय मनोभाववात्मक प्रज्ञामात्र का व्यापार ही इच्छा है, सूक्ष्मशरीरलक्षण 'प्राणमात्रा'वात्मक प्राणभाव का व्यापार ही तप है, एवं स्थूलशरीरलक्षण 'वाग्मात्रा'वात्मक 'मूत्रमात्रा' का व्यापार ही मम है। इच्छा-तप-मम तीनों का अनुक्रम समन्वय ही कार्यस्थिति का निश्चित संघर्ष है, जिसे सर्वात्मना विस्मृत कर अनुकूलतावादी-संघर्षशून्य-प्राणव्यापारलक्षण तपयोगवर्धित स्थूलशरीरमात्रपरवर्त्य वर्तमानयुग के मानव ने सब कुछ विस्मृत कर दिया है।

### (१८४) प्रणयवाचकतामीमांसा—

एक मार्वाङ्गक विरलोपण और। पूर्व में हमने 'कामना-इच्छा' दोनों शब्दों को पर्यायवृद्धि से उद्धृत किया है। परन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं। दोनों शब्द ईश्वरीय कर्म, जैवकर्म, भेद से कर्मा विभक्त हैं। ईश्वर की इच्छा 'कामना' ही कहलाएँ है, एवं जीव की कामना 'इच्छा' ही कहलाएँ है। इस विभेद का मोलिक रहस्य यद्यपि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है। तथापि अन्तर्दृष्टिस्थिति यहाँ भी विधान-लोचन समुचित होगा। परमप्रतिष्ठा में मनोमय आध्यात्म आधुनिक अलङ्कार से निर्लिप्त है, साक्षीमात्र है, उसी प्रकार जैविक शब्दबोध विषय में 'आकार अवलम्ब' है। आप यह अनुभव करेंगे कि, आकार के उच्चारण में अलङ्कारादिस्थान मिलने नहीं पाते। अशुभ आकार अलङ्कार से ही उन्मथित है। तपः,



तत्र सुप्त होता हुआ पाराङ्मन मे आच्छादन जाता है। सांसारिक वैभव कदापि दुःख-अशान्ति-उद्वेग-के कारण नहीं हैं। यही नहीं, अपितु विश्वम्भर के सप्तवितस्तिष्ठायात्मक विश्वस्वरूप के संरक्षण से सम्बद्ध लोकस्वरूपसंरक्षणात्मक लोकसंग्रह के महान् उत्तरदायित्व की दृष्टि से यन्त्रयावत् लोकवैभव-सम्पूर्ण भूत-मौलिक परिग्रह मानव के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित है। संशोधन अपेक्षित है केवल कामनामात्र में। सहस्रकामनात्मक 'काम' पूर्णक संप्रदत्त लोकवैभव वहाँ ईश्वरका मानव की परिपूर्णता के संरक्षक विकासक बनते हुए आनन्दमात्र के ही अनुगामी बने रहते हैं, वहाँ कृत्रिमकामनात्मिका 'इच्छा' पूर्णक संप्रदत्त वे ही लोकवैभव मानव की परिपूर्णता के विधातक बनते हुए आत्मनन्दस्वरूप के सहस्र विकास के प्रतिरूपक ही बन जाते हैं। भूतमौलिक योग्य परिग्रह ही 'अन्न' है। यही वैदिक परिमाण में 'इष्ट' कहलाया है। अपना सहस्र आत्मस्वात्मन्य विमृश कर इस 'इष्ट' (अज्ञातमक भौतिक विषय किंवा भौतिक विषयात्मक अन्न) में सुप्त हो जाने वाला मानवीय प्रज्ञानमन ही 'इष्ट-अन्न-तत्र शेते' निर्वचन मे 'इच्छा' कहलाया है। और यही कामना, तथा इच्छा के स्वरूपों में महान् विभेद है। प्रसक्त क्योंकि ईश्वरानुगत मनुष्य का प्रकान्त है। अतएव ईश्वरीय मनुष्यमीमांसा में 'कामना' का आचार मान कर ही भूतमौलिकसृष्टि की मीमांसा प्रकान्त रखना अनुरूप माना जायगा। काम-तपः-अमात्मक ईश्वरीय सामान्य सृष्टि-अनुरूपों स्वरूपदिग्दर्शन करया गया। अन्न मानपीय (मनुसम्बन्धी) भूतमौलिक र्ग की रूपरेखा का अनुगमन प्रकान्त बने रहा है।

### विश्वातीत-विश्वसाक्षी-विश्वकर्त्ता-विश्व-स्वरूपपरिलेखः—

- |                |                   |              |          |                      |
|----------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|
| १-विश्वातीत    | (अनिदक्तात्मा)    | —परत्वर—     | अदमात्रा | (नेहिनेदीत्युपनिषत्) |
| २-विश्वसाक्षी  | (प्रविविक्तात्मा) | —अव्ययात्मा— | अकार     | (अवक्त्वा)           |
| ३-विश्वकर्त्ता | (प्रश्नित्मा)     | —अक्षरत्मा—  | उकार     | (सवज्ञावक्त्वा)      |
| ४-विश्वम्      | (सृष्टात्मा)      | —क्षरत्मा—   | मकार     | (सवक्त्वा)           |

‘ओमित्येवं व्यास्य आत्मानम्’  
‘सुसोपनिषदोपनिषि’

### त्रिदशस्वरूपपरिलेख —

परत्वर—अदमात्रा—अकारकः।

- |                     |                     |                |                     |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| १-अव्ययात्मामित्रः— | शाश्वतवक्त्रमूर्ति— | मनुर्मनोमयः—   | { कामनायुक्तः (काम) |
| २-अक्षरत्मामित्रः—  | प्राणमूर्ति—        | मनुः प्राणमयः— | { तपोयुक्तः (तपः)   |
| ३-क्षरत्मामित्रः—   | वागमिमूर्ति—        | मनुः वाक्मयः—  | { अमयुक्तः (अम)     |

—सृष्टिसामान्य-  
नुबन्धत्रयी

‘ओमित्येवं ध्यायन् आत्मानम्’-‘तस्योपनिषदोमिति’ इत्यादिवचन शब्दवृत्त-परम्परा की इसी क्रमिकता को प्रमाणित कर रहे हैं ।

### (१८२)-आत्मकामस्वरूपपरिचय—

तथोपवर्णित प्रणवस्वरूप से यह स्पष्ट है कि, मनोमय अव्ययात्मा का साङ्गितिक नाम ‘अ’ कार है । ‘आनन्दमयोऽध्यासात्’ ( व्यासत्र ) “रसो ह्येष स । रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” इत्यादि सिद्धान्तानुसार आनन्द ही इस अव्ययात्मा का स्वरूपलक्षणार्थक प्रातिष्ठिक स्वरूप है । मौक्तिक आनन्द आनन्दस्रोत का प्रतिबन्धक माना गया है उस दशा में, जब कि इस आधाररूप मौक्तिक संस्कार के साथ आत्मा मनोद्वार से आसक्त-व्यासक्त बन जाया करता है । यद्यपि ईश्वरत्वा अपनी सहज इच्छा से दूर दूर सञ्चल्य नन्ता है, ‘तत्सुखं वा तदेवानुप्राविशत्’ न्याय से सब में प्रविष्ट रहता है । तथापि वह तत्र-‘न सञ्जाते, न व्यथते’ । क्यों ? इसलिए कि इसकी यह इच्छा-आकांक्षा उत्थितमावापना है, खल्व है, प्रकृतिस्थि है । सहजेच्छाकामा उत्थिताकांक्षा से आगत-समागत भूतसंस्कार कदापि आनन्दस्रोत के प्रतिबन्धक नहीं बन सकत । अव्यवेश्वरप्रजापति अपनी इस सहज इच्छा के द्वारा ही अपने स्वामाधिक उस ‘आनन्द’ से सदा समन्वित रहते हैं, जो आनन्दमात्र सङ्केतपरिभाषा में ‘कम्’ नाम से प्रसिद्ध है । इसी आधार पर लोकभाषा में ‘कम्’ को सुख का पर्याय मान लिया गया है । अव्ययात्मा सदा सम्पूर्ण अवस्थाओं में आत्मतत्त्वा ( सब ओर से ) ‘कम्’ ( आनन्द ) में ओत्प्रेत रहता है । इसी आधार पर वैज्ञानिकोंने सृष्टिमूलकता अव्ययात्मनिष्पन्नता मनोमयी ईश्वरेच्छा को ‘कामस्तद्वर्गसमवर्त्ततावि मनसो रतं प्रथमं क्वासीत्’ इत्यादि प्रप में ‘काम’ ( कामना ) नाम से व्यवहृत किया है ।—‘कम्’ आनन्दभाव है । इस ‘कम्’ के मध्य में भी ‘अ’ कार ( अव्ययात्मा ) प्रतिष्ठित है । अन्त में भी ‘अ’ कार समन्वित है । फलतः ‘क-अ-म्-अ’ वह स्थिति हो जाती है, जिससे ‘काम’ रूप निष्पन्न हुआ है । कामलक्षणा अव्यवेश्वरेच्छा विरव के अणु अणु में व्याप्त रहती हुई भी अकन्धना है । ऐसी कामरूपा कामना केवल आत्मकामना है, आत्मकामना है, परिपूर्णकामना है ।

### (१८३)-विषयेच्छास्वरूपपरिचय—

जीवात्मा ( केवल मानवआत्मा ) ईश्वरत्वा का परिपूर्ण उदक स्वरूप है । किन्तु उत्थाप्याकांक्षा-लक्षणा कामना से भूतमौक्तिक परिग्रह इसके स्वामाधिक आत्मविकास को योगमाया के माध्यम से आहूत-समाहूत कर लेते हैं ॥ आसक्तिरूपनप्रधाना इस कामना से योग्य पदार्थों में ( किन्हीं हम ‘अन्न’ कह सकते हैं ) जीवात्मा ( मानवीय मन ) आसक्त-व्यासक्त होता हुआ उसी प्रकार अपना सहज ईश्वरीय विकास आहूत करता हुआ सुप्तकर बन जाता है, जैसे कि एक कीट ( चींटी-कीड़ा ) गुच्छाकंददि में तल्लीन होकर उनमें संलुप्त होता हुआ ( प्रियकंधनपूर्वक विषकता हुआ ) अपना सहज गतिमात्र लां बैठता है । एकमात्र ‘प्रज्ञापरय’ नामक अपने ही दोष से मानव ईश्वरीय कामना को अप्रसक्त ( विषयान्ध ) बनाता हुआ

● नाह प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

—गीता

तय सुप्त होता हुआ पाशकन्धन मे आबद्ध बन जाता है। सांसारिक वैभव कदापि कुछ-अशान्ति-उद्वेग-के कारण नहीं है। यही नहीं, अपितु विश्वम्भर के सप्तवितस्तिष्कयात्मक विश्वस्वरूप के संरक्षण से सम्बद्ध लोकस्वरूपसंरक्षणात्मक लोकसंग्रह के महान् उत्तरदायित्व की दृष्टि से यन्त्रयाकर् लोकवैभव-सम्पूर्ण भूत-मौलिक परिग्रह मानव के लिए अनिवार्यरूप से अपेक्षित है। संशोधन अपेक्षित है केवल कामनामात्र में। सहस्रधमनात्मक 'काम' पूर्वक संप्रहीत लोकवैभव वहाँ ईश्वरवत् मानव की परिपूर्णता के संरक्षक विधासक बनते हुए आनन्दभाव के ही अनुगामी बने रहते हैं, यहाँ कृत्रिमकामनात्मिक 'इच्छा' पूर्वक संप्रहीत वे ही लोकवैभव मानव की परिपूर्णता के विधातक बनते हुए आत्मनन्दस्वरूप के सहज विकास के प्रतिक्रमक ही बन जाते हैं। भूतमौलिक भोग्य परिग्रह ही 'अन्न' है। यही वैदिक परिभाषा में 'इद्' कहलाया है। अपना सहज आत्मस्वातन्त्र्य विमूढ कर इस 'इद्' (अज्ञात्मक मौलिक विषय किंवा मौलिक विषयात्मक अन्न) में सुप्त हो जाने वाला मानवीय प्रकानमन ही 'इद्-अन्न-तत्र रोते' निर्वचन से 'इच्छा' कहलाया है। और यही कामना, तथा इच्छा के स्वरूपों में महान् विभेद है। प्रसङ्ग क्योंकि ईश्वरगुणता मनुसृष्टि का प्रकान्त है। अतएव ईश्वरीय मनुसृष्टिमीमांसा में 'कामना' का आधार मान कर ही भूतमौलिकसृष्टि की मीमांसा प्रकान्त रखना अनुक्रम माना जायगा। काम-तपः-अमात्मक ईश्वरीय सामान्य सृष्टि-अनुक्रमों स्वरूपदिग्दर्शन कराया गया। अन्न मानवीय (मनुसम्बन्धी) भूतमौलिक स्रों की रूपरेखा का अनुगमन प्रकान्त बने रहा है।

### विश्वातीत-विश्वसादी-विश्वकर्ता-विश्व-स्वरूपपरिलेखः—

१-विश्वातीत	(अनिरुक्तात्मा) — परात्पट — अद्-मात्रा	(नेकिनेतीत्युपनिष्कृत्)
२-विश्वसादी	(प्रविशिकतात्मा) — अभ्ययात्मा-अकारः	(अलङ्कारः)
३-विश्वकर्ता	(प्रश्नात्मा) — अक्षयात्मा-उत्तर	(संज्ञासङ्गः)
४-विरम्भ	(सृष्टात्मा) — क्षयात्मा-मकर	(सङ्गः)

कोमित्येवं ध्याय्य आत्मानम्  
“सस्योपनिषदोमिति”

### त्रिदण्डस्वरूपपरिलेख —

परात्पट—अद्-मात्रा—आलङ्कारः

१-अभ्ययात्माभिन्नः	— शारवतज्ज्ञामूर्ति — मनुर्मनीमयः —	{ कामनायुक्त (काम)
२-अक्षयात्माभिन्नः	— प्राणमूर्ति — मनुः प्राणमयः —	{ तपोयुक्त (तपः)
३-क्षयात्माभिन्नः	— वागभिर्मूर्ति — मनुः वाङ्मयः —	{ अमयुक्त (अमः)

— सृष्टिसामान्य-  
नुबन्धत्रयी

१-मन—( ज्ञान-अधम )	—	{ मनः ( १ )	—	{ कारणशरीरम् ( आत्मा )	
२-प्राण—( कर्म्म-अधम )	—	{ प्राणः ( २ )	—	{ सूक्ष्मशरीरम् ( सूक्ष्म )	
३-आकाश—( शब्दभावोऽधम )					{ त्रैलोक्य- -त्रिवर्णवत्
४-वायु—( रसासुप्रवासाधम )					
५-अग्नि—( पञ्चभ्योऽधम )					
६-आप—( 'मर' अन्तःधम )					
७ पृथिवी—( भोवधिवनस्पत्यधम )					
		{ वाक् ( ३ )	{ सूक्ष्मशरीरम् ( शरीरम् )		

### (१८७) स्वात्मनुबन्धु-हिरण्यगर्भमनु-गर्भित इरामय पार्थिव मनु—

अध्यात्मानुबन्धु-अनुबन्धु, अतएव शरीरकर्ममूर्ति, मनोमय स्वयम्भुमनु नामक मनोप्रभापति के मनोमय से सर्वप्रथम कामना का उदय हुआ—'सोऽकामस्य' । अचरमनुबन्धु-अनुबन्धु, अतएव प्रायेन्द्रमूर्ति प्राणमय हिरण्यगर्भमनु नामक मनुप्रभापति के प्राणमय से कामना के अनन्तर 'तप' का उदय हुआ—'स तपोऽस्य' । अचरमनुबन्धु-अनुबन्धु, अतएव आगनिमूर्ति, वाक्मय 'इरामयमनु' नामक मनुप्रभापति से तप के अनन्तर 'भ्रम' का उदय हुआ—'सोऽभ्रमस्य' । कामयमान, तदनुसृत ही तप्यमान, एवं तत्पुरुष ही भ्रान्त मनुप्रभापति के कामतप-भ्रमरूप सृष्टि के इन तीन सामान्य अनुबन्धुओं से बंध भूत मोक्षिकता प्रवृत्त हुआ !, प्रश्न के समाधान की कसरेका की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

कामना स्वयम्भुमनु की, तप (अन्तःस्वाधार) हिरण्यगर्भमनु का, एवं भ्रम (बाह्यस्वाधार) इरामयमनु का, इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि, अतएव एक ही सृष्टिकर्ता के कामना-तप-भ्रमनामों का एकत्र सम्बन्ध नहीं हो जाता, अतएव सर्वावृत्ति असम्भव है । इन्हीं किसी ओर की, परिभ्रम (तप) कितने अन्य का, एवं भ्रम किसी तीसरे का ही, इन अध्यात्मसंज्ञानुबन्धी अनुबन्धुओं से सर्वावृत्ति कैसे सम्भव बनी ! । प्रश्न का समाधान 'तत्सुस्पृष्टा सर्वानुप्राप्तिरानु' के रहस्यार्थ पर ही अवलम्बित है । अध्यात्मस्वरूप स्वात्मनुबन्धु मनु से अक्षर का विकास हुआ, तन्निष्कलानन्तर अध्यात्ममनु तत्सर्ग में समाविष्ट हो गया । अतएव अचरमनुस्वरूप हिरण्यगर्भ घोरमन का अर्थ हुआ—'स्वयम्भुमनुगर्भित हिरण्यगर्भमनु' । इससे अचरमनुस्वरूप इरामय पार्थिव मनु का आविर्भाव हुआ तदाविभाषानन्तर अध्यात्ममनुगर्भित अचरमनु तत्सर्ग में प्रविष्ट होगया । अतएव अचरमनुस्वरूप इरामय पार्थिव मनु का अर्थ हुआ—'स्वयम्भु-हिरण्यगर्भमनुगर्भित इरामयमनु' । त्रिषु प्रकार काम-तप-भ्रमसंप्रण अनुबन्धु तथा मात्र में सामान्यरूप से निर्दिष्ट समाहित है,

तथैव प्रत्येक सर्ग में—‘तत्सृष्ट्या’ यह नियम भी सामान्यरूप से समाधिष्ट माना गया है। पूर्व-पूर्व की सृष्टि से समुद्भूत उत्तर उत्तर की सृष्टि में पूर्व-पूर्व सृष्टि गर्भीभूत बनी रहती है। अतएव उत्तर उत्तर की सृष्टि में पूर्व-पूर्व की र्कामात्राएँ र्क्यात्मना समाधिष्ट रहती हैं। इस आधार पर—‘ब्रह्मैवेदं सर्वम्—सर्वं सन्निवदं ब्रह्म’ इत्यादि सर्ग-प्रतिवर्ग-सिद्धान्त व्यवस्थित हुआ है।

**स्वयम्भु-हिरण्यगर्भ-इरामयमनुस्वरूपपरिलेखः—**

- (१) अभ्ययात्मानुग्रहीत-स्वयम्भूमनु ————— स्वायम्भुव ————— } अममय  
(२) अभ्ययात्मानुग्रहीत-स्वयम्भूमनुगर्मित-अक्षरात्मानुग्रहीत-हिरण्यगर्भमनु-चौरः } तपोमय  
(३) अभ्यय-अक्षरानुग्रहीत-स्वयम्भुहिरण्यगर्मित-क्षरात्मानुग्रहीत-इरामयमनु-पार्थिवः } अममय

**(१८८) मानवीयभूतभौतिकसर्ग की रूपरखा—**

अव्यय-अक्षर-क्षरात्मक, मन-प्राण-वाक्मय, शारवतब्रह्म-प्रायेन्द्र-बागनिमूर्ति, कामतप-भ्रमानुबन्धसयुक्त, स्वायम्भुव-चौर-पार्थिव-मनुप्रजापतिस्मष्टिरूप त्रिमूर्ति मनु ही भूतभौतिक र्काम र्क्यैव्व माना गया है, जिसे प्रथमदृष्ट्या ‘स्वयम्भुब्रह्म’ कह सकते हैं, द्वितीयदृष्ट्या ‘हिरण्यगर्भप्रजापति’ कह सकते हैं, एवं तृतीयदृष्ट्या ‘विराट्प्रजापति’ कह सकते हैं। स्वयम्भुब्रह्म शारवतब्रह्म है, हिरण्यगर्भ प्रजापति प्रायेन्द्र है, विराट्प्रजापति ‘बागनि’ है। शारवतब्रह्मगर्मित-प्रायेन्द्रगर्मित-बागनिरूप विराट्प्रजापति ही यहाँ छमदधात्मक वह त्रिमूर्ति मनुप्रजापति भूतभौतिकसर्गप्रवृत्ति का उपक्रम बना है, जिसके ‘बागनि’ रूप वेदाग्नि को लक्ष्य बना कर ही हमें इस सर्ग की रूपरेखा का समन्वय करना है। अवधानपूर्वक इस मनमूर्ति को लक्ष्य बनाइए, क्योंकि इसी के आधार पर सम्पूर्ण ब्रह्मसृष्टियों की मीमांसा प्रतिष्ठित है—

**अवधेया मनुमूर्ति — सर्वमूर्तिर्मनुप्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—**

परस्परः — अक्षरयः		
अभ्ययात्मा —	अक्षरात्मा —	क्षरात्मा
मनोमयः —	प्राणमयः —	वाक्मयः
शारवतब्रह्ममूर्तिः —	प्रायेन्द्रमूर्तिः —	बागनिमूर्तिः
कामप्रवर्तकः —	तप प्रवर्तकः —	अमप्रवर्तक
स्वायम्भुवः —	चौर —	पार्थिव
स्वयम्भुब्रह्म —	हिरण्यगर्भप्रजापतिः —	विराट्प्रजापति
आदिमनुः —	मध्यमनुः —	अन्तमनुः

कामतप — अममयः — सर्वमूर्तिः — मनुप्रजापतिरेव  
सर्वमसृजत—यदिदं किञ्च

# (१८६) कामयमान-तप्त-सन्तप्त-आन्त-मनुप्रजापति—

अमृताकाशात्मिका अमृतावाक् (अपौरुषेय<sup>१</sup> यदुवाक् अमृत वाग्मिनि) के आधार पर प्रतिष्ठित मत्स्याकाशात्मिका 'मर्त्यावाक्' (हिरण्यमयसौरयुरूपसम्बन्धेन तथा इरामय पार्थिवयुरूपसम्बन्धेन-वीरुवेययदुवाक्-मर्त्यावाग्मिनि) ही वह वेदाग्निविषय<sup>२</sup> है, जिस उपादान बना कर ही मनुप्रजापति भूतार्त्ताप्रवृत्ति में क्रम्य करते हैं। मनोमय स्वयम्भूमनु, प्राणमय हिरण्यगर्भमनु, दोनों को 'तत्त्वस्थान्याय' से स्वमहिमामय में समाविष्ट रखने वाला वाङ्मय इरामयमनुप्रजापति ही अपने मनःप्राणगर्भित वाग्माग से वृक्ष शब्दों में मनोमय अन्वयात्मा-प्राणमय अक्षरात्मा-दोनों को स्वमहिमामय में प्रविष्ट रखने वाला वाङ्मय चक्षमा ही मनःप्राणगर्भित, वाग्माग से सृष्टि का उपादान कारण बनता है। एवंविध त्रिमूर्ति आत्मप्रजापति से अभिन्न त्रिमूर्ति मनुप्रजापति सृष्टि के 'अम'-तप'-अम-लक्षण-तीनों सामान्य अनुक्तों से समन्वित रहते हुए अपने काममय मनोक्त स्वयम्भूमनु से सृष्टि का अविद्यान (आलम्बन-आधार) बन रहा है, लोमय प्राणरूप हिरण्यगर्भमाग से सृष्टि का निमित्त बन रहा है, अममय वाग्मरूप विद्युद्माग से सृष्टि का उपादान बन रहा है। वृक्ष शब्दों में बही मनु शारवतलक्षणस्वरूप स्वायम्भुव ऋणोमयमाग से मनोमय अन्वयात्मा द्वारा अनुपरीत होकर सृष्टि का अममयमान अविद्यान बना रहा है, बही मनु प्राणरूप सौरप्राणमय माग से प्राणमय अक्षरमाग द्वारा अनुपरीत होकर सृष्टि का तप्यमान निमित्त बन रहा है। एवं बही मनु वायुनिरूप पार्थिव वाग्माग से वाङ्मय चक्षमा द्वारा अनुपरीत होकर सृष्टि का आन्त उपादान बन रहा है। कामयमान-तप्तमान-आन्त, एवंविध मनुप्रजापति से इसके शारवतलक्षणलक्षण मनोमय अन्वयात्मा के आधार पर अक्षरमाग के आधार से वाग्मरूप चर के द्वारा सर्वप्रथम भित्त मौलिक तत्त्व का आविर्भाव हुआ, बही 'आप' कलत्रात्, जो कि आप तत्त्व अपनी सुवृत्त वाष्पाकस्था-मौलिक अवस्था के कारण उपनिषदों में 'वायु' नाम से भी व्यवहृत हुआ है। येही मनुप्रजापति की प्रथमा भूतसृष्टि है, जिसके साथ इसे 'आकाशाद्वायुः'-अनेकान् इन दोनों सामग्रियों का सम्बन्ध करना है।

## (१८७) मनु का प्रथम स्तंभ—

वागनिशक्षण-इरामयमनुमूर्ति जिस चर उपादान से सर्वप्रथम 'आप' नामक 'वायु' तत्त्व उत्पन्न होता है, वह आकाशात्मक वाग्मि श्रृङ्खला-साम-नामक वयोनाचों (छन्दों-सीमामाचों) से युक्त-वेष्टित-नद सीमित 'युक्त' नामक कय ही है, जिसका पूर्व में 'वेदाग्नि' रूप से भी स्वस्म-विरलोपवा हुआ है। जैसा कि तत्रैव स्पष्ट किया गया है, सुवर्णलक्षण वेदाग्नि में 'यत्-यत्' रूप से 'गति-स्थिति' इन दोनों परस्परलक्ष्य-विरुद्ध मायों का एक किन्तु पर समन्वय हो रहा है। गतिमात्र 'वायु' (प्राणवायु) है यही 'प्राण' है, यही 'यत्' है। स्थितिमात्र 'आकाश' है, यही 'यत्' है। दोनों का समन्वितरूप ही 'यत्-यत्' लक्षण 'युक्त' है। वाक और प्राण, दोनों ही अमृत-मर्त्यभेद से दो दो मागों में विभक्त हैं। इनमें अमृतावाक्-अमृतमाग तो अनुपरीत अविसृष्टता की रहते हैं, एवं मर्त्यावाक्-मर्त्यमाग का निश्चय बन होता है। अमृतवाक् के आधार पर प्रतिष्ठित मर्त्यावाक् का (स्थितिमात्र का) अमृतमाग के आधार पर प्रतिष्ठित मर्त्यमाग के संपर्ययमक संक्षोभ से-जो कि संपर्ययमक जोम इस गतिस्थिति प्राण का वह स्वयम्भुव है-निश्चयनात्मक चरस (स्वरूपलक्षण-प्रक्षयण) दा पड़ता है। जिस प्रकार शारीरिक प्राणसंपर्ययक परिभ्रम, तथा वाङ्मय मौलिक सृष्टिसर्वस्वरूप भ्रम से प्राणाग्नि-

समन्वित शारीरिकाम्नि अथवा: विस्तृत होकर स्वेदलक्षण (पानीरूप) आप के रूप में परिणत हो जाता है, जिसकी इसी प्रकार 'यत्' नामक प्राण के संघर्षरूप परिभ्रम से 'ज' नामक स्वायम्भुव शारीरिकाम्नि का बागमाग (मर्त्यवागमाग) विस्तृत होकर 'आप' रूप में परिणत हो जाता है। 'यत्' नामक वह चितिलक्षण-सत्त्व-चितिक-सत्त्वपुरुषपुरुषात्मक-सत्त्वप्राण ही है, जिसका पूर्व में 'परे प्राणम्' रूप से मनुनीमनिर्वचन-परिच्छेद में दिग्दर्शन किया जा चुका है।

## (१६१) सृष्टिमूलक केतु स्वरूपपरिचय—

महामाया की परिधि से सीमित मन-प्राणवाह्यमय स्पर्शिलक्षण (वायुसंश्लिष्ट) सत्त्वपुरुषप्रजापतिकम्प स्वयम्भु-हिरण्यगर्भ-मनुनाभित इरामयनुप्रजापति ने 'एकोऽहं बहु स्याम्' लक्षणा सृष्टिकामना का सङ्कल्प से अनुगमन किया। कामना से यज्ञप्राणभाग में महान् संघर्षरूप तणाव्यापारलक्षण आन्तर आपाद प्रकान्त हो पड़ा। इस तपोमूलक, किंवा तपोरूप संघर्ष से यज्ञ का वागनिरूप मर्त्याकार (मर्त्यविविधभाव) भ्रम द्वारा द्रुत हो पड़ा। यह परिशुभ-द्रुत-वाग्वत् ही स्वयम्भुप्रजापति का (सद्गर्भीभूत वाग्वत् इरामय मनु प्रजापति का) 'स्वेद' कहलाया, यही स्वायम्भुव-स्वेद आगे चलकर 'अयं-अवाग' भाव का कारण, 'अथवा' कहलाया। वाग्वत् आपाद से उत्पन्न होने के कारण अथवा लक्षण यही 'स्वेद' आकाशाद्वायु, इस सिद्धान्त का समर्थक बना। वास्तव ही क्योंकि वेदाग्नि (प्राणानि) हैं। यही द्रुत बन कर क्योंकि आप रूप सत्त्व बलीय तत्त्व रूप में परिणत हुआ है (जो कि सत्त्व बलीय तत्त्व वायु ही कहलाया है), इस दृष्टिकोण से यही वायुमूर्ति आप, 'अग्नेराप' इस सिद्धान्त का भी समर्थक बना। इस प्रकार वाग्वत् से समुत्पन्न अथवा रूप सत्त्व पारमेष्ठ्य वायुलक्षण आप के लिए ही 'आकाशाद्वायु-अग्नेराप' दोनों सिद्धान्त समन्वित बन गए। आकाशाद्वायु का तात्पर्य हुआ-वाग्वत् से सत्त्व आप का प्रारम्भ, एवं अग्नेराप का तात्पर्य हुआ 'प्राणानि' से सत्त्व पारमेष्ठ्य अलिल का आविर्भाव। दोनों तत्त्व अभिन्न हैं, जो इन के लिए भुक्ति में पुनरन्वित क्यों हुईं, यह एक सङ्कट प्रश्न है, जिसका समाधान 'केतुविज्ञान' परिधान पर ही अवलम्बित है, जो विस्तारमय यहाँ प्रतिपादित नहीं हो सका।

अथर्वलक्षण आप किंवा वायु, दोनों यद्यपि अभिन्न हैं। तथापि पारमेष्ठ्य अयं-अक्षिण के सम्बन्ध से दोनों में एक सुवृत्त महान् विभेद भी है, जिसका आधार पर 'अग्नेराप-आकाशाद्वायु' ने दो विभिन्न वाक्य विहित हुए हैं। गतिमावापन्न आप त्रेहाणुणक हैं एवं इनका 'यत्' रूप प्राण से सम्बन्ध है, इसी का 'अक्षिण' कहा गया है। गतिमावापन्न आप त्रेहाणुणक हैं एवं इनका 'ज' रूप वाग्वत् से सम्बन्ध है, इसका 'मनु' कहा गया। 'आयो भुवश्चिरोरूपमावाभुवश्चिरो' इत्यादि निद्रास्थानुसार अक्षिण-अयं दोनों ही आप हैं। अक्षिरूप आप 'आकाशाद्वायु' का समर्थक है एवं भुवरूप आप 'अग्नेराप' का समर्थक है। आप रूप सामान्य अविभक्तता के अनुबन्ध ने हमने दोनों अतिवचनों को एकत्र समन्वित मान लिया है।

पौराणिक मानवीय सृष्टिविज्ञान में सौरहिरण्यगर्भप्रजापति का मूल माना गया है, जिसका—मूलप्रमथ पारमेष्ठ्य अथवाचिरोरूप अग्नि-आपोमय (तवःस्नेहमय) कतु ही बना करता है। कतुतत्त्व पारमेष्ठ्य अथवाचिरोमय (संकोच-निकासशील) यह अतृप्ति-अतृप्ताम (क्षिण हुआ अग्निपुत्र-एव क्षिण हुआ





## (१६२)—सृष्टिस्वरूपव्याख्यानुगता गोपथभुति—

नैगमिक सृष्टिविज्ञान की निरूपणीया शैली में, तथा आगमिक (पौराणिक) शैली में महान् अन्तर है, जबकि तत्त्वसम्बलनदृष्ट्या दोनों का समन्वय निर्विरोध समन्वित है। प्रकृत विश्वस्वरूपमीमांसा में हम नैगमिक शैली का ही अनुसरण कर रहे हैं, अतः केवलमूलक पौराणिक का यहाँ आशय बन गया है। वर्तमान विज्ञानवादियों की मूलसंस्वरूपमीमांसा स्वयं अंशतः पौराणिक सग की प्रतिच्छाया मात्र से ही समतुलित मानी जायगी। आत्ममूला नैगमिक शैली का तो वर्तमान विज्ञानवादात् ने नामस्मरण का भी सीमाग्य प्राप्त नहीं किया है। हाँ तो बतला रहे थे कि, मनु-प्रजापति के वाग्निभाग से 'स्वेद' रूप भृग्वज्जिरोमय 'अप' तत्त्व ही सर्वप्रथम प्राप्त भूत हुआ, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“ओ-ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव । तदैक्षत-महद् यच्च, तदैकमेवास्मि । इन्त 'अह मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निर्ममे' इति । तत्-अभ्यभाम्यत्, अभ्यत्पत्, समत्पत् । तस्म आन्तस्य तत्स्य सन्तत्स्य ललाटे स्नेहः-यदाद्र्य-आज्ञायत, तेनानन्दत् । तमब्रवीत्-‘महद् यच्च सुवेदमविदामहे’ इति । तद्यदब्रवीत्- महद् यच्च, ‘सुवेदमविदामहे’ इति, तस्मात् ‘सुवेदो’ ऽभवत् । त वा एत ‘सुवेद’ सन्त ‘स्वेद’ इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षप्रियाः” ।

—गोपथब्राह्मण पृ० १।१।

## (१६३)—गोपथभुति का अक्षरार्थ—

गोपथभुति का अक्षरार्थ यही है कि—“इस प्रत्यक्ष ब्रह्म-भूत-एवं अनुभूत-प्राज्ञमैयिक मिश्रण से पूर्व परात्पराव्यवहारचरुतमक प्राणकमूर्ति (ओहाकमूर्ति) मनुब्रह्म (प्रजापति) का ही, एकाकी मनु का ही साम्राज्य था, (जो वास्तव में सृष्टि से पूर्व) एकाकी ही था। इस (एकाकी ब्रह्म) ने (अपने काममय मनोरूप में ऐसा कड़ापोंह किया कि—‘यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि, हम एकाकी ही जन्मे हुए हैं’। (इस मानसकल्पन-कर्ममात्रात्मक विचारपरमशक्ति-कड़ापोंह के परिणामस्वरूप ब्रह्म इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि) इन्त (अच्छा वा-बलो-इस एकाकीपन को हटाने के लिए) ‘हम अपने जैसा ही अपने स्वरूप के अनुरूप ही एक दूसरे देव’ का निर्माण करें’। (अपने इस कामनामय संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, मूर्तरूप प्रदान करने के लिए) ब्रह्म ने अम किया, तप किया, तप्यतापूर्वक तप का अनुष्ठान किया। ब्रह्म के इस अम-तप-स्तपन से (ब्रह्म के) ललाट प्रदेश पर जो स्नेह, जो आश्रयता (गोलापन-स्वेदकण) उत्पन्न हुई, उससे ब्रह्म महिमानन्द (कार्यरूपललातरूप-अम-परिअम-सप्तलालक्षणा तृप्त्यानन्द) में निमग्न हो गए। ब्रह्म उस (ललाट पर उत्पन्न स्वेदकणरूप आपोक्त स्नेहनग्रन्थ को लुप्त्य का कर) करने लगे कि, स्वयमुच यह कहीं आश्चर्यपूर्ण! (महत्त्वपूर्ण) घटना घटित हो गयी कि। हमने आब इस (स्वेदरूप) से ‘सुवेद’ प्राप्त कर लिया। (ब्रह्म से ब्रह्म के ललाट प्रदेश पर उपपन्न) इस सुवेद को ही वैज्ञानिक लोग परोक्षमात्रा में ‘स्वेद’ व्यवहार करते हैं। (क्योंकि) वेकता (प्राणव्यवस्था महर्षि भूवेव) परोक्षप्रैमी, तथा प्रत्यक्ष के शत्रु हुआ करते हैं” ।

ही सोमपुत्र) भाव है, जो पारमेष्ठ्य समुद्र में अनुनुमेया आकृतिमार्गों से इत्यस्त प्रकलवेग से। सञ्चरता करता रहता है। यही बाष्पायस्यापन, अतएव 'धूम' नाम से प्रसिद्ध केन्द्र ('धूमकेन्द्र') केन्द्रीभाव के कारण पारमेष्ठ्य समुद्र के गर्त में पिण्डीभूत होकर सूर्य का प्रभव बना करता है। यही पौराणिक सत्त्विक का उपक्रमरयान माना गया है। इन उत्कृष्टपुत्रात्मक पारमेष्ठ्य भूगर्भिरोमय, धूमकेन्द्रों से पारमेष्ठ्य समुद्र परिपूर्ण है। इस परिपूर्णता के अनुकूल ये ही इनका संस्थान 'सहस्रसंस्था' से समतुलित मान लिया जाता है। शत-सहस्र-आदि विवर्त भूगर्भिरोमय एक ही केन्द्र के अवान्तर गतिस्थितिमावात्मक विभिन्न विवर्त हैं। अतएव नारद ने एक केन्द्र के अनेक विवर्त माने हैं। रुपि-यज्ञि-अग्नि-मङ्गल-सुध-इत्यस्ति-शुक्र-आदि वस्तुत्वार्थों में उपमृक्त होने के कारण ये केन्द्र उतपुत्र-तृभातृ-आदि नामों से व्यवहृत हुए हैं। महाभारतपिण्डात्, सद्य ही सौराष्ट्रायस्यपिण्डात् इन, 'महत्सवा-महिमान-सहस्रम्' विमल भूगर्भिरोमय पारमेष्ठ्य केन्द्रों का स्वस्मपरिष्ठान सौराष्ट्रविशिष्ट में एक उपयोगी दृष्टिकोण माना गया है, किन्तु— 'भारतीयकेतुस्वरूपपरिचय' नामक स्वतन्त्र निरूपण में विस्तार से, विरलेक्षण हुआ है। पाठकों के मनोरञ्जन के लिए यहाँ तबिक्रम की एक सामान्य तालिकाप्रदान उपवृत्त कर दी जाती है—

### प्रासंगिकी केतुतालिका—सहस्रधूमकेतुपरिलेख—

१-रविपुत्रा—	सुवर्णमणिकर्या—	हैमाभा	(२५)—सविप्रवर्तकाः
२-अग्निपुत्रा—	रक्तवर्णकर्या—	रक्ताभा	(२५)—इतिप्रवर्तकाः
३-मृत्युपुत्रा—	कुम्भाकर्णोपमा—	कुम्भाभा	(२५)—कर्णोपमाकाः
४-मङ्गलप्रातृ—	दर्पणवत्समस्तुलिता—	श्वेतारक्ताभाः	(२९)—बोमप्रवर्तकाः
५-चन्द्रपुत्रा—	चन्द्रिकोपमा—	रक्तभा	(९)—शान्तिप्रवर्तकाः
६-जलपुत्रा—	श्वेतारक्तकुम्भोपमा—	सर्वाभा	(१)—प्रतिप्रवर्तकाः
७-शुक्रपुत्रा—	शुक्लकर्णोपमा—	शुक्लाभाः	(८४)—योगिप्रवर्तकाः
८-शनिभरपुत्रा—	नीलकर्णोपमा—	नीलाभाः	(६०)—आर्तिप्रवर्तकाः
९-गुरुपुत्रा—	विक्रान्तोपमा—	पीताभा	(९५)—अशान्तिप्रवर्तकाः
१०-सुधपुत्रा—	संक्रोपमा—	हरितवर्णाभाः	(५१)—अशुभप्रवर्तकाः
११-मङ्गलपुत्रा—	कौकुमोपमा—	रक्तभा	(९)—विजोमप्रवर्तकाः
१२-यहपुत्रा—	ताम्रवर्णोपमा—	कुम्भाभा	(९९)—रविचापपुत्रप्रवर्तकाः
१३-पितृवेदपुत्रा—	पितृरूपोपमा—	कर्णवर्णा	(१२०)—कर्णोपमाकाः
१४-ययुपुत्रा—	अरुणोपमा—	विशेषवर्णाः	(७७)—ययुपप्रवर्तकाः
१५-प्रवापतिपुत्रा—	गणोपमा—	विशेषवर्णाः	(८)—पुत्रिप्रवर्तकाः
१६-यक्षपुत्रा—	बहुपमा—	नीलाभाः	(३)—ययुप्रवर्तकाः
१७-वातपुत्रा—	वक्रोपमा—	धोमकुम्भाभाः	(६६)—कर्णोपमाकाः
१८-रिपुपुत्रा—	वक्रोपमा—	वक्रवर्णाः	(१०)—कर्णोपमाकाः

### (१६२)-सृष्टिस्वरूपव्याख्यानुगता गोपथभुति—

नैगमिक सृष्टिविज्ञान की निरूपणीया शैली में, तथा आगमिक (पौराणिक) शैली में महान् अन्तर है, जबकि तत्त्वसम्मतुलनदृष्ट्या दोनों का सम्बन्ध निर्विरोध सम्पन्नित है। प्रकृत विश्वस्वरूपमीमांसा में हम नैगमिक शैली का ही अनुसरण कर रहे हैं, अतः केवलमूलक पौराणिक कर्मा यहाँ अभाव में गया है। वर्तमान विज्ञानवादियों की भूतकर्मस्वरूपमीमांसा सबसे अंशतः पौराणिक सग की प्रतिच्छाया मात्र से ही समतुलित मानी जायगी। आत्ममूला नैगमिक शैली का जो वर्तमान विज्ञानवर्ग ने नामस्मरण का भी 'सौम्य' प्राप्त नहीं किया है। हाँ तो बतला रहे थे कि, मनु-प्रजापति के वाग्विग्रह से 'स्वेद' रूप भूतस्त्रिरोमय 'अप' तत्त्व ही सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, जिसका निम्नलिखित शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है—

“ओं-ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव । तदैक्षत-महद् यच्च, तदेकमेवास्मि । इन्तु ‘अहं मदेव मन्मात्र द्वितीय देव निर्ममे’ इति । तत्-अभ्यभाम्यत्, अभ्यतपत्, समतपत् । तस्य भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे स्नेहः-यदाद्र्य-आजायत, तेनानन्दत् । तमब्रवीत्-‘महद् यच्च सुवेदमविदामहे’ इति । तथदब्रवीत्- महद् यच्च, ‘सुवेदमविदामहे’ इति, तस्मात् ‘सुवेदो’ ऽम्बत् । तं वा एत ‘सुवेद’-सन्त ‘स्वेद’ इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवा भवन्ति, प्रत्यक्षद्विवः” ।

—गोपथब्राह्मण पृ० १।१।

### (१६३)-गोपथभुति का अन्तरार्थ—

गोपथभुति का अन्तरार्थ यही है कि—“इस प्रत्यक्ष दृष्ट-भूत-एवं अनुभूत-प्राज्ञमौक्तिक विवरण से पूर्व परस्परव्यापारस्वरूपत्मक प्राणवमूर्ति (ओष्ठवमूर्ति) मनुब्रह्म (प्रजापति) का ही, एकाकी मनु का ही साक्षात्कार था, (जो वास्तव में सृष्टि से पूर्व) एकाकी ही था। इस (एकाकी ब्रह्म) ने (अपने काममय मनोरूप में) ऐसा ऊहापोह किया कि—‘यह जो ही आरच्य की बात है कि, इस एकाकी ही को हुए है’ । (इस मानसकर्म-काममात्रात्मक विचारपट्टसार्वभौम-ऊहापोह के परित्यागस्वरूप ब्रह्म इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि) इन्तु (अन्तः-बा-बल-इस एकाकीपन को हटाने के लिए) ‘हम अपने बैरा ही अपने स्वरूप के अनुरूप ही एक दूसरे ‘देव’ का निर्माण करें’ । (अपने इस कामनामय संकल्प को कार्यरूप में परिणत करने के लिए, मूर्तरूप प्रधान करने के लिए) ब्रह्म ने भ्रम किया, तप किया, तपस्यतापूर्वक तप का अनुष्ठान किया। ब्रह्म के इस भ्रम-तप-रुन्तपन से (ब्रह्म के) ललाट प्रवेश पर जो स्नेह, जो आर्द्रता (गीलापन-स्वेदकण) उत्पन्न हुई, उससे ब्रह्म महिमानन्द (कार्यकलाकार-भ्रम-परिभ्रम-कलाकार-तृप्त्यानन्द) में निमग्न हो गए। ब्रह्म उस (ललाट पर उत्पन्न स्वेदकणरूप आपोस्म स्नेहनद्रव्य को लक्ष्य बना कर) करने लगे कि, सूक्ष्म यह कहीं आरच्यपूर्ण ( महत्त्वपूर्ण ) घटना घटित हो पड़ी कि। हमने आज इस (स्वेदरूप) से ‘सुवेद’ प्राप्त कर लिया। (ब्रह्म से ब्रह्म के ललाट प्रवेश पर सुसुलभ) इस सुवेद को ही वैज्ञानिक लोग परोक्षमाया में ‘स्वेद’ भ्रमकृत करते हैं । ( क्योंकि ) देवता ( प्राणतत्त्ववेदा महर्षि भूषेव ) परोक्षार्थमी, तथा प्रत्यक्ष के शत्रु हुआ करते हैं” ।

## (१६४) माङ्गलिक संस्मरणीमीमांसा—

यह वो हुआ भुक्ति का अन्तर्गमनम्बव । अन दो शब्दों में : रहस्यार्थ का भी समन्वय कर लीजिए । गोपयमाश्रय का आरम्भ उक्त वचन ही से हुआ है । आर्षण्यो के आरम्भ में, तथा समाप्ति में उभय माङ्गलिक संस्मरण का समावेश एक विशेष महत्व रखता है, जिसका विषय वैज्ञानिक विवेचन, त्रिस्रवडा-त्मक अनिपदिष्टानभाष्यभूमिका ग्रन्थ के प्रथमखण्डमें—“उपनिषदों के आद्यन्त में माङ्गलपाठ क्यों किया जाता है ?”, इस परिच्छेद में प्रतिपादित हुआ है । गोपयवचन के आरम्भ में पठित ‘ओम्’ के द्वारा उस आर्षमाङ्गलिक विधान का ही संक्षेप हुआ है, जिसके द्वारा सकेतस्म से भुक्ति आत्माभवा परस्म आर्षमानव को यही माङ्गलिक शिक्षा प्रदान कर रही है कि “मानव को अपना प्रत्येक कर्म माङ्गलिक संस्मरणपूर्वक ही तो आरम्भ करना चाहिए, एवं तत्पूर्वक ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि माङ्गलिक संस्मरण मानव के ऐहिक-आधुनिक जीवन को स्वस्ति-शान्ति-सुख-समृद्धि-शुद्धि-वृद्धि-वृष्टि-वृष्टि पूर्वक प्रकट रखता हुआ एक प्रधान स्वस्वयनकर्म माना जाता है, एवं जिस माङ्गलसंस्मरण के ओम्-अथ-भी-भीमशैलस्य नमः-भीमशैलस्य नमः-ओम् नमः परमेश्वर, इत्यादि रूप से स्व-स्व-वैयक्तिक उपासनाविधान अनेक विवरण मान गये हैं ।

## (१६५) ‘ओम्, ब्रह्म’ का समन्वय—

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, स्वस्म-विरागम्, विष्णुसमिप्य, त्रिमूर्ति, मनुप्रजापति, निष्कल-त्रिकल-बोद्धकल, त्रिमूर्ति आत्मप्रजापति से खर्चा अभिमत तत्त्व है । अथ मानव आत्मिक परात्मा, अन्तरस्म अभ्यस, उन्तरस्म अन्तर, मन्तरस्म अन्तर की समष्टि कला हुआ त्रिमूर्ति आत्मदेवता ‘ओम्’ स्वका है । अतएव उदमित मनुब्रह्म को भी अन्तर ही ‘ओम्’ कर अभिमत से, अन्तर्भाव किया जा सकता है । प्रणवोद्धार ही मनुप्रजापति का स्वस्मकाल्य का रहा है । अतएव इस मानवी दृष्टि में ‘ओम्, ब्रह्म का इदममेव’ इत्यादि प्रणवस्म से ही स्वायम्भुवी दृष्टि का उपक्रम हुआ है । अग्नि-इन्द्र-वरुण-वाता-वसिष्ठ । अर्यमा-वायु-आदित्य आदि विभिन्न प्राणदेवता अपने अपने प्रातिष्ठिक धर्मों के आधार पर-मूलप्रजापति मूलक्य कते हुए स्वतन्त्र ‘ब्रह्म’ हैं । गोपयभुक्ति के द्वारा जिस बुधदमयी आपामयी दृष्टि का निस्सण होने वाला है, उस दृष्टि का मूलधार ब्रह्म माणलक्षण ब्रह्म (एकब्रह्म) देवता नहीं है । अपितु परात्मादि-कमष्टिस्म ओद्धारलक्षण स्वप्रजापति ही इस दृष्टि का प्रवक्त ‘ब्रह्म’ पदार्थ है । आपामयी दृष्टि मूलभूत ब्रह्म के इसी स्वरूप की द्वारा ध्यान आकर्षित करने के लिए भुक्ति ने ब्रह्म का साथ ‘ओम्’ का समन्वित कते हुए ‘ओम् ब्रह्म’ का उपक्रमवचन माना है । मङ्गलसंस्मरण, तत्काल्य लोकांगुगत स्वस्वयनकर्मविधायक तर्वापरि ब्रह्म का स्वरूपविरक्षण, इत्यादि प्रयोजनों के उद्देश्य से ही आरम्भवचन का आरम्भ में—‘ओम्’ स्पष्टित उपाया है ।

## (१६६) ‘इदमप्रजापति’ का समन्वय—

‘इदमप्रजापति’ यह उचर यास्य है, जो दृष्टि का एक एक रहस्यार्थ सुगुप्त पण्य भाषा को आर हमार ध्यान आकर्षित कर रहा है । दृष्टितन्त्र का भाषिक रहस्यार्थ का अन्वयण उन आपम नैष्ठिक माना भवा (महर्षि) में ही कहा है, जो अपनी आपाममाननियत का प्रधार न इत्ये का अन्तर का अन्तर का अन्तर

से अतिप्रसन्न बनते हुए कारणस्वरूप के 'प्रत्यक्षदृष्टा' घोषित हुए हैं। 'इदं' शब्द सर्वत्र पुरोऽवस्थित-प्रत्यक्षदृष्ट-अनुभूत-वर्तमान-विश्व का ही वाचक बोधक-संग्राहक माना गया है। स्पष्ट है कि, महर्षियों ने इस 'इदं' रूप विश्वस्वरूप को लक्ष्य बनाकर ही इस कारणरूपा पूर्वावस्था के तात्त्विक स्वरूप को परोक्ष व्याख्या की है। तत्त्वदृष्टा भी स्वरूपव्याख्याशैली का यही स्वरूप सदा प्रमाणित हो रहा है। कारण का स्वरूपज्ञान अर्थात् स्वरूपज्ञान के द्वारा ही सम्भव है अर्वाचीन प्रजा के लिए। आप्यानुमन से ही कारणस्वरूप बोधगम्य बना करता है। क्योंकि-कारणगुणा कारणगुणानामन्ते न्यायानुसार कारण के गुणधर्म ही कार्य के गुणधर्मों के कारणरूप बना करते हैं। सित्यह यदि अर्थों के द्वारा उत्कारणभूत ईश्वर (प्रकृति) का अनुमान लगाने में कुशल नभ्यतात्किं की तर्कप्रणाली इस दिशा में प्रसिद्ध है। 'इदममे' वाक्य इसी कार्यकारणमूलक दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण कर रहा है।

### (१६७) अव्यक्तब्रह्म का व्यक्तीभाव—

अपिच 'अभिन्नसत्ताक अकार्यकारणकारी ब्रह्मवादी' की विवचनावैतिका दृष्टि में अप्यात्म-जगत् की अभिव्यक्ति का ही नाम अभिभूतजगत् है। "आधिभौतिक जगत् मिथ्या है, दुःख दुःख है, शून्यं शून्यं है अपरिपूर्ण है, निस्तार है" इत्यादिरूपा अमाह्निक-अस्-अस्मानां का ब्रह्मवादी की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। वह तो इस वास्तविक तथ्य का अभिगन्ता-मन्ता-भोता-भक्ता है कि- "यह सम्पूर्ण विश्व सर्वथा परिपूर्ण है, आनन्दमय है, निश्च है, सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म-नित्य 'विज्ञानमानन्द' ब्रह्म-स्वरूप परिपूर्ण ब्रह्म का ही व्यक्तरूप है"। ब्रह्म ही सञ्चरदशा में नानात्वकक्ष्य विश्वरूप में अभिव्यक्त होता रहता है, एवं प्रतिसञ्चरदशा में यह नानाभावापन्न व्यक्त विश्व पुन अपने अव्यक्त एक ब्रह्म रूप में परिणत होता रहता है। 'इदममे' वाक्य इस ब्रह्मव्याप्तिमूलक व्यक्ता व्यक्तभाव की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह कार्यरूप विश्व पूर्वमे-अमे-कारण दशा में ब्रह्म ही था," वाक्य स्पष्ट ही अव्यक्त ब्रह्म के व्यक्तभाव को ही विश्वस्वरूप से घोषित कर रहा है।

### (१६८)-'स्वयन्त्वेकमेव' का समन्वय—

ब्रह्म ही व्यक्ताकथा में 'विश्व' है, विश्व ही अव्यक्ताकथा में 'ब्रह्म' है। अन्तर इन दोनों स्थितियों में केवल यही है कि, अव्यक्ताकथा में नानात्वसम्पादक कल अव्यक्ताकथा में (सुप्ताकथा में) परिणत रहते हैं। अतएव 'अव्यक्त ब्रह्म' नानाविश्वमूलक अनेकत्व से युक्त रहता हुआ 'एकमेव' बना रहता है। व्यक्ताकथा में नानाभावजनक कल व्यक्ताकथा में (जाग्रदकथा में) परिणत रहते हैं। अतएव 'व्यक्त विश्व' नानाभावसमन्वित होता हुआ 'बहुधर्मापन्न' बना रहता है। सञ्चरपक्ष नानाभावानुगत है, यही विश्व है। प्रतिसञ्चरपक्ष एकत्वानुगत है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म इस विश्व की प्रतिसञ्चारात्मिका प्रतिसर्गावस्था है, तो विश्व उस ब्रह्म की सञ्चारात्मिका सर्गावस्था है। इस उभयावस्थासमन्वयमूलक एकत्व को कक्ष्य बना कर ही मुक्ति ने कहा है कि—"अथैव ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्-स्वयन्त्वेकमेव"।

(१६४) मातृलिक संस्मरणमीमांसा—

यह तो हुआ भुक्ति का अक्षरार्थसमन्वय। अक्षर दो शब्दों में : रहस्यार्थ का भी समन्वय कर लीजिए। गोपयमाश्रय का आरम्भ उक्त वचन ही से हुआ है। आर्यभट्टों के आरम्भ में, तथा समाप्ति में उक्त मातृलिक संस्मरण का समावेश एक विशेष महत्त्व रखता है, जिसका विराट् वैज्ञानिक, विवेचन। प्रिल्लयडा त्मक उपनिषद्बिज्ञानभाष्यभूमिका ग्रन्थ के प्रथमखण्डमें—“उपनिषदों के आद्यत में मातृलपाठ क्यों किया जाता है?”, इस परित्येक्ष में प्रतिपादित हुआ है। गोपयमचन के आरम्भ में पठित ‘ओम्’ के द्वारा उक्त आर्यमातृलिक विधान का ही संरक्षण हुआ है, जिसके द्वारा संकेतरूप से भुक्ति आत्माभवा पर्यन्त आर्यमानव को यही मातृलिक शिक्षा प्रदान कर रही है कि “मानव को अपना प्रत्येक कर्म मातृलिक संस्मरणपूर्वक ही तो आरम्भ करना चाहिए, एवं तत्पूर्वक ही समाप्त करना चाहिए, क्योंकि मातृलिक संस्मरण मानव के ऐहिक-आधुनिक जीवन को स्वस्ति-शान्ति-सुख-समृद्धि-आदि वृद्धि-वृद्धि-वृद्धि पूर्वक प्रकटित रखता हुआ एक प्रधान स्वस्त्ययनकर्म माना गया है। नए-जित मातृलसंस्मरण के ओम्-अथ-भी श्रीगणेशाय नमः-श्रीपरमात्मै नमः-ओं नमः परमर्षिभ्यः इत्यादि रूप से स्व-स्व-वैयक्तिक उपासनानिबन्धन अनेक विषय माने गये हैं।

(१६५) ‘ओम् ब्रह्म’ का समन्वय—

पूर्व में यह स्पष्ट किया जा चुका है, कि, स्वयम्-हिरण्यम्, विष्णुः, ब्रह्म, त्रिमूर्ति, मनुप्रजापति, निष्कल-विकल-पादशुक्ल-त्रिमूर्ति आद्यप्रजापति से खया अमिन सत्य है। अक्ष मातृलक अमात्रिक परातर, अक्षरक अन्वय उच्चरक अक्षर, मक्षरक अक्षर की समष्टि नता हुआ त्रिमूर्ति आत्मदेवता ‘ओम्’ स्वरूप है। अतएव उदमिन मनुब्रह्म को भी अवश्य ही ‘ओम्’ का अमिचा से, ब्रह्मोवित्र किंवा-ज्ञाप्रकटा है। प्रणवोच्चर ही मनुप्रजापति का स्वस्मलक्षण बन रहा है। अतएव इस मानवी छटि में ‘ओम् ब्रह्म का इदममेव’ इत्यादि प्रणवस्वरूप से ही स्वायम्भुवी छटि का उपक्रम हुआ है। अग्नि-इन्द्र-वसु-वाता-अथि, अर्यमा-वायु-आदित्य आदि विभिन्न प्राणदेवता अपने अपने प्रातिस्विक कर्त्यों के आधार पर-मूलप्रवचक मूलोक्त्य बनते हुए स्वतन्त्र ब्रह्म हैं। गोपयभुक्ति के द्वारा जिस भुवेदमयी आपोमयी छटि का निरूपण होने वाला है, उक्त छटि का मूलभार ब्रह्म प्राणलक्षण ब्रह्म (एकाङ्क) देवता नहीं है। अग्नि, परत्यदि समष्टिस्व ब्रह्मास्तलक्षण स्वप्रजापति ही इस छटि का प्रवाक ब्रह्म पदार्थ है। आपोमयी छटि का मूलभूत ब्रह्म के इली स्वरूप की आर ध्यान आकर्षित करने के लिए भुक्ति ने ब्रह्म का खया ‘ओम्’ को समन्वित करते हुए ‘ओम् ब्रह्म’ का उक्तमयचन माना है। मातृलसंस्मरण, तद्द्वारा लाभानुगत स्वस्त्ययनकर्मशिवसु तर्वापरि ब्रह्म का स्वरूपभिरक्षण, इत्यादि प्रयोगों का उद्देश्य से ही आरम्भयचन का आरम्भ में-आर्य भादृष्टि उपाया है।

(१६६) ‘इदमम आसीत्’ का समन्वय—

‘इदमम आसीत्’ यह उतर यात्र है, जो छटि का कद एक रहस्यपूर्ण सुगुप्त पण्य तमों का धार इमाय ध्वन आकर्षित कर रहा है। छटितम का मानिक रहस्य का अन्वयण उन आर्य वैदिक मानव भोग (मर्त्यीका) में ही किया है, जो अपनी आध्यात्मिकता का प्रकाश म इदम् रूप अमनक का खया

में स्थितिबन्धन एकत्र भी समाधिष्ट रहता है, जिस इस महादार्श्व्य का यों भी अभिनय किया जा सकेगा कि—सुसुद्धावस्थानुगत स्थिति—अवस्था में ब्रह्म का अनेकमावापन बने रहना, जैसे एक महान् आश्चर्य्य है, तथैव सिद्धावस्थानुगत गति—अवस्था में ब्रह्म का एकमावापन बने रहना भी कम आश्चर्य्य नहीं है। और ऐसी आश्चर्य्यमयी स्थिति में एक वैज्ञानिक यह कल्पना कर बैठेगा कि,—एकदली ब्रह्म ने सब सिद्धा के द्वारा विश्वरचना का संकल्प अभिव्यक्त किया होगा, तो उस सिद्धावस्था में सिद्धावस्थानुगत नानात्व से सर्वथा विपर्यस्त स्थानुगत अपने सुसुद्धावस्थानुगत एकत्व का अनुभव कर, देवदर स्वयं ब्रह्म को भी एक बार तो महान् आश्चर्य्य हो गया होगा, एवं अपने इस महान् आश्चर्य्य को समन्वित करने के लिए अवश्य ही सिद्धानुगामी सर्गानुरक्त—सर्गामिमुख—सृष्टिकामुक ब्रह्म ने उक्ताल यही संकल्प कर डाला होगा कि—“मुझे अपने एकत्वस्वरूप इस आश्चर्य्य के समन्वय के लिए अवश्य ही किसी वैसे मतसदृश ही दूसरे सहयोगी को अपने काम-सप-भम-सन्तपन से समुत्पन्न कर ही लेना चाहिए, जिससे मेरी यह आश्चर्य्यकारिणी एकता द्विस्वरूप में परिणत हो जाय, एवं सद्व्यास में दाम्पत्यभाव पूर्वक सृष्टिनिष्ठा (मैथुनीसृष्टिरूप विकाररत्मक चर भौतिक सर्ग) में समर्थ बन सकूँ।” एकस्वरूप को अनेकत्वभाव में परिणत कर देनेवाली इस स्वाभाविक सिद्धा के स्वरूप विरोध के लिए ही मृति का आगे घल कर इस सहज स्थिति का इन शब्दों में अभिनय करना पड़ा कि—“वद्वैत-महद्वा यत् (आश्चर्य्य) —तदेकमेवास्मि इत्—अहं भवेव मन्मात्रं द्वितीयं निम्नमे” इति। ‘भवेव-मन्मात्रम्’ उस उत्पत्त्यमान द्वितीय सहयोगी का तात्त्विक स्वरूपविरोध कर रहा है। ‘मद्वै’ का अर्थ है—‘मेरे जैसा’, एवं ‘मन्मात्रम्’ का अर्थ है—‘मेरे जितना’। ‘मेरे जैसा’ का तात्पर्य्य है—‘मेरी-सत्यकामना के अनुरूप ही कामना में प्रवृत्त रहने वाला’। ‘मेरे जितना’ का तात्पर्य्य है—“इच्छानुरूप मेरे कार्य में मेरे आत्मसमर्पण की भाँति ही आत्मसमर्पण करनेवाला”। समानसकल्पत्व ही ‘मद्वै’ है। समान वक्ष्यार्थपरकमानुगत—शक्तिप्रयोग ही मन्मात्रम् है। और दाम्पत्यभावमूलक ऐसा सहयोग—समसमन्वय ही अपूर्व सृष्टि का सर्वक तथा स्वरूपसंरक्षक बना रहता है, जिसका निम्नलिखित भाववाणी से स्पष्टीकरण हुआ है—

समानी व आकृति समाना हृदयानि व ।

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहामति ॥

—अध्यास १०१२१५

(१०१) —सहयोग-सेवा-तटस्थता-शत्रुता-सम्बन्धचतुष्टयी—

“तुम्हारा संकल्प समान हो, हृदय समान हो, मन समान हो, जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य समान है, अभिष्ट है।” लक्ष्य की समानता में समवेत रहनेवाले सहयोगियों का प्रत्येकदशा में समानभम्मा—अभिन्न धर्मा बन रहना अनिवार्यरूपेण अपेक्षित माना गया है। तभी लक्ष्य साफल्य सम्भव बना करता है। ‘सहयोग-सेवा-तटस्थता-शत्रुता’ इन चार भावों के पर्यायविशेष-निरीक्षण के माध्यम से ही सहयोग का दाम्पत्यिक स्वरूपबोध सम्भव माना गया है। समानशीलत्वसमता में सहजन हुआ करता है, जिस ‘मैत्रीमन्मथ’ कहा गया है। आगेद्वि से यही सम्बन्ध प्रधान है, एवं इसी से मानव की प्रातिस्विक (हृदयानुगता) मानकता

## (१९६) स्वयन्तु-एक-एव-संज्ञाया ब्रह्म—

अपिच—‘स्वयन्तुमेकमेव’ वचनांश ब्रह्मानुगत त्रिविध भेद का भी—निवारक प्रमाणित हो रहा है। नानामात्र हो भेदभाव है। यह भेदभाव क्लृप्ति के तात्पर्य से, कमूलक अग्रान्त्य से यद्यपि अनेक मार्गों में विभक्त है। तथापि वैशानिकोंने उन समस्त भेदभावों को भेदभावश्रयी में ही सम्मिलित मान लिया है, जो भेदश्रयी कमरा—‘संज्ञातीयमेव—विज्ञातीयमेव—स्वगतमेव’ नामों से प्रसिद्ध है। एक ‘आत्म’ का हृत् दूसरे ‘आत्म’ से विभिन्न है। समानवाचीय आत्मज्ञानों का यह पारस्परिक विभेद ही ‘संज्ञातीयमेव’ है। आत्म—नारिकेल—बन्धु—प्लव—न्यग्रोष—आदि हृत् परस्पर विभिन्न वाचीय हैं। वह विज्ञातीय पारस्परिक विभेद ही ‘विज्ञातीयमेव’ है। स्वयं एक ही हृत् में—उदाहरण के लिए आत्मज्ञान में ही आत्मज्ञान—आत्ममञ्जरी—आत्मपञ्चक—आत्मशास्त्र—महाशास्त्र—प्रत्यन्तरात्रा—सूक्त—आदि परस्पर अपना विभिन्न स्वरूप रक्त रहे हैं। एक ही आत्मज्ञान में सम्मिलित यही पारस्परिक अन्वयभेद ‘स्वगतमेव’ माना गया है। एक महामायापुर में महामाया अष्टकब्रह्म वैश कोर्ने अन्य ब्रह्म नहीं है, अतएव इसे ‘संज्ञातीयमेव’ माना जायगा। अष्टकब्रह्मातिरिक्त कोई दूसरा विभिन्न स्वरूप—गुण—धर्मा—ब्रह्म भी नहीं है, अतएव इसे ‘विज्ञातीयमेव’ कहा जायगा। स्वयं अष्टकब्रह्म में अष्टकब्रह्मानुगता अभिलक्षणा के कारण पर्वभेद का भी (अन्वयभेद का भी) अभाव है, अतएव इसे ‘स्वगतमेव’ घोषित किया जायगा। त्रिविध भेदश्रयी ब्रह्म वास्तव में ‘एकमेव’ ही माना जायगा। ‘स्वयन्तुमेकमेव’ वाक्य का ‘स्वयम्’ शब्द संज्ञातीयमेव का, ‘एकम्’ शब्द विज्ञातीयमेव का, तथा ‘एव’ शब्द स्वगतमेव का व्यापक बन रहा है। बिच प्रकार—‘एकमेव’वाचितीय ब्रह्म’ इत्यादि अन्य भुक्ति के ‘एकम्—एव—अद्वितीयम्’ तीनों शब्द—कमरा—संज्ञातीय—विज्ञातीय—स्वगत—भेदों के निवृत्तक हैं, तथैव यहाँ ‘स्वयं—एकम्—एव’ यह शब्दश्रयी विभेदव्यापकतिरिक्त बन रही है। इस प्रकार ‘ओ ब्रह्म वा इदमग्र आसीत्—स्वयन्तुमेकमेव’ इस प्रारम्भिक उद्गमभक्ति के तत्त्वपूर्ण—स्वरूपभाष्यान की रूपरेखा का यों अंशतः स्पष्टीकरण हो जाता है।

## (२००) ‘भेदेव मन्नात्रम्’ स्वरूपमीमांसा—

यह स्मरण रखिए कि, गायत्रिभुक्ति के द्वारा ब्रह्ममूलक उक्त विरक्तता का प्रतिपादन हो रहा है, जो विरक्तता ब्रह्म को ‘सिद्धता’ नाम की सञ्ज्ञा से ही अनुमात्रित माना गया है। ब्रह्म सञ्ज्ञात्मकभूति है, वह अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है, और यह भी निवेदन किया जा चुका है कि, स्वभाव अतृप्त है, क्लेशमय स्वज्ञ है। मनोमय स्वयम्भुगमित ब्रह्म क्लेशमित रहमाण से मुमुक्षुनागामी को रहते हैं, जिनके द्वारा क्लेशप्रणियों के क्लेश विरक्तता—मिमोक्ष—सं स्पष्ट विरक्त अष्टक ब्रह्मभाव में परिणत हो जाता है। वहीं मनोमय स्वयम्भुब्रह्म प्रणमय विरक्तप्रमर्शका के माध्यम से बाह्यमय विरक्तब्रह्मस्वरूप का द्वारा सम्मिलित क्लेशांगोपादान—तापन व सम्मिलित हाकर सिद्धानुगामी को रहते हैं, जिनके द्वारा क्लेशप्रणियों की क्लेशक दृष्टान्तता व अष्टक—ब्रह्म स्पष्ट विरक्तता में परिणत हो जाता है। मुमुक्षा (क्लेशप्रणियनिमाक—सञ्ज्ञा) स्वादिभ्य है, स्वप्रधाना है एवं इन्में—अनेक से एक बन जाई’ यह एकस्वभाव ही प्रधान रहता है। सिद्धता (क्लेशप्रणियक्लेश—सञ्ज्ञा) स्वादिभ्य है, स्वप्रधाना है, एवं इन्में—एक से अनेक बन जाई’ यह ‘अनेकस्वभाव ही प्रधान रहता है। किन्तु साथ ही साथ एक महान् आश्चर्य यह भी प्रकट बना रहता है कि मुमुक्षुनागामी में एकस्वभाव—प्रधान ब्रह्म में क्लेशप्रणिय अनेकस्वभाव ही स्वादिभ्य रहता है, एवं सिद्धानुगामी में अनेकस्वभावप्रधान विरक्त



में स्थितिक्रम एकत्व भी समाधि रहता है, बिना इस महाशक्त्य का यों भी अभिनय किया जा सकेगा कि—समुच्चावस्थानुगत स्थिति—अवस्था में ब्रह्म का अनेकभावापन्न होने रहना, जैसे एक महान् आश्चर्य है, तथैव सिद्धावस्थानुगत स्थिति—अवस्था में ब्रह्म का एकभावापन्न होने रहना भी कम आश्चर्य नहीं है। और ऐसी आश्चर्यमयी स्थिति में एक वैज्ञानिक यह कल्पना कर बैठेगा कि,—एकद्वी ब्रह्म ने जब सिद्धा के द्वारा विश्वरचना का सकल अभिव्यक्त किया होगा, तो उस सिद्धावस्था में सिद्धावस्थानुगत नानात्व से सर्वथा विपरीत स्थानुगत अपने समुच्चावस्थानुगत एकत्व का अनुभव कर, दलकर स्वयं ब्रह्म को भी एक बार तो महान् आश्चर्य हो गया होगा, एवं अपने इस महान् आश्चर्य को समन्वित करने के लिए, अन्तर ही समुच्चावस्थानुगामी सर्वात्मिक—सर्वाभिव्यक्त—सृष्टिकारक ब्रह्म ने उत्कल यही संकल्प कर डाला होगा कि,—“मुझे अपने एकत्वरूप इस आश्चर्य के समन्वय के लिए अवश्य ही किसी वेशे मतसदृश ही दूसरे सहयोगी को अपने काम-रूप-भूमि-संस्वरूप से समुत्सन्न कर ही लेना चाहिए, जिससे मेरी यह आश्चर्यकारिणी एकता द्विधरूप में परिणत हो जाय, एवं तद्वद्वारा मैं वास्तव्यमात्र पूर्वक सर्वात्मिकता (मैयुनीसृष्टिरूप विकारात्मक चर भौतिक सर्ग) में समर्थ बन सकूँ।” एकत्वरूप को अनेकत्वभाव में परिणत कर देनेवाली इस स्वाभाविक सिद्धा का स्वरूप विशेषण के लिए ही भूति को आगे चल कर इस सहज स्थिति का इन शब्दों में अभिनय करना पड़ा कि—“तदैकत-महद्वै यदं (आश्चर्य) —तदेकमेवास्मि हन्त-अहं भवेव मन्मात्रं द्वितीय निर्ममे” इति। ‘भवेव-मा मात्रम्’ उक्त उत्पत्त्यमान द्वितीय सहयोगी का तात्त्विक स्वरूपानुरोधण कर रहा है। ‘भवेव’ का अर्थ है—‘मेरे जैसा’, एवं ‘मन्मात्रम्’ का अर्थ है—‘मेरे जितना’। ‘मेरे जैसा’ का तात्पर्य है—‘मेरी-सत्त्वभूमना के अनुरूप ही कामना में प्रवृत्त रहने वाला’। ‘मेरे जितना’ का तात्पर्य है—‘इच्छानुरूप मेरे अर्थ में मेरे आत्मसमर्पण की भाँति ही आत्मसमर्पण करनेवाला’। समानसकल्पत्व ही ‘भवेव’ है। समान वक्षसीर्यरप्राप्तानुगत-शक्तिप्रयोग ही तन्मात्रम् है। और वास्तव्यमात्रक ऐसा सहयोग-समसमन्वय ही अपूर्व सृष्टि का सर्वक तथा स्वरूपसंरक्षक बना रहता है, जिसका निम्नलिखित आर्षवाणी से स्पष्टीकरण हुआ है—

समानी व आकृति समाना हृदयानि व ।

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहामसि ॥

—श्वसं० १०।१५.१५१

(२०१)—सहयोग-सेवा-तटस्थता-शत्रुता-सम्पन्नचतुष्टय—

“तुम्हारे सम्पन्न समाज हों, हृदय समान हों, मन समान हो जैसे कि तुम्हारा लक्ष्य समान है, अभिन्न है।” लक्ष्य की समानता में समन्वित रहनेवाले सहयोगियों का प्रत्यक्षदृष्टा में समानधर्मा-अभिन्न धर्मा बन रहना अनिवार्यरूपेण अपेक्षित माना गया है। तभी लक्ष्य साफल्य सम्भव बना करेगा है। ‘सहयोग-सेवा-तटस्थता-शत्रुता’ इन चार भावों के पर्यापेक्षण-निरीक्षण के माध्यम से ही सहयोग का वास्तविक स्वरूपज्ञान सम्भव माना गया है। समानशीलजन्यसन्तता में सहयोग हुआ करता है, बिना ‘मैत्रीसम्बन्ध’ कहा गया है। आरंभ से यही सम्बन्ध प्रधान है, एवं इसी से मानव की प्रातिम्यिक (हृदयानुगत) मानकता

का खूब विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिरूपण खूब अनुरूपता ( जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है )-शिक्षा-मोहन ( आहारविहार )-मजन ( उपासना )-शयन-गमन-माषण-रुदन-हसन-व्यवहार ( लोकव्यवसाय )-लक्ष्य ( उद्देश्य )-भ्रम ( शारीरिकत्वप )-परिभ्रम ( प्राणतप )-आदि अनेक भावों के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-ध्वन-आधरण में यदि यत्किञ्चित् भी-रक्षात्मक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धत्मक सहयोग मज्जीमस बन जाता है। यही मज्जीमस सहयोग क्षालान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के सारतम्यसे-निग्रहानुग्रह से सेवा-उत्थयता-शत्रुता, इन तीनों में से किसी भी एकभाव का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या सत्त्विक है, साथ ही उसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में यह अवरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आह्लाकरावर्त्ती प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थसाधन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबन्धित संघर्ष से यह उद्देग भी रहता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'उत्थयता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आन्तरिकबन्ध ( अन्तर्बन्ध-प्रज्ञात्मक मनोभाव ) उमोगुणबहुला उमोमूला किसी लिप्ता लालच-सोचबिचार-मिथैय्या से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्ता-एषया की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो पड़ता है।

### (२०२)-समानमस्तु वो मन—

बोला गया है, सुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यक् रूपसे कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषया को मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की कामना से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुलाभ्याकुल करते हुए सहयोगी वहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषया की सफलता की कथा तो विदूत, प्रसुत परिणाम में इसका सर्वस्वान्मूलन देकर खड़ा लक्ष्य-उद्देश्यविषात्मक प्रवृत्त होता-शत्रु ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य भले ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखता हो, किन्तु तो परिवार-समाज-राष्ट्र-अनुदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकसम्बन्धधारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कर्तव्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किन्तु सहयोगियों की लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयश्रुति के 'मयेव मन्मात्रम्'-'समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों के अनुगमन ही अपनी कार्यप्रवृत्ति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवहरण' प्रत्येक दया-दया-चेष्ट-क्षाल-स्थिति-परिस्थिति में निश्चयेन मङ्गलमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातस्थलीया भावुकतामूला भ्रान्ति के कारण, अग्रप्रदर्शानुगत प्रवर्णनापय के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित लिप्ता-एषयापराधन कथित सहयोगी प्राप्ता हो जाय, तो उनका आन्तरिक भयापह स्वभाव का बोध प्राप्त होने के सम्बन्धितोत्तरकाल में ही वेसे समस्त सहयोगियों का अहि-बन्धुकिम् आत्यन्तिकरूपसे ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला भावुक मानव न केवल पदे पदे अपमानित ही होता, अपितु दिनदिन इसके शत्रुपक्ष की दृष्टि होती जाती है। यही 'मयेव मन्मात्रम्' निरूपण का प्रासन्निक व्यवहारसुख स्वल्पविरलेषण है। प्रायश्चित्तमेतत्, प्रकृतमनुकम्पम्।

## (२०३) सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मे 'भवेयमन्मात्रम्' याचना से यंसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, जिस प्राकृतिक समान सहयोग के आभार पर पवि-पत्नी-लक्ष्मण आर्पदाम्पत्यभाव प्रविष्टित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावामक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवंरूपा पूर्वलक्ष्मणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः क्यों, निश्चयेनैव उस अश्वत्थ ब्रह्मे भी अपनी 'भवेय मन्मात्रम्' कामना का अनुरूपतापूर्वक सकल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्वा समानशीलव्यसनपरायणा-भवेय मन्मात्रा-पत्नी को ही अभिव्यक्त किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (व्यक्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

## (२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सटग अपने परिमाण से समतुलित (हमार जैसे हमार जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही यह कामना है, जिसका अभ्यन्तात्मानुगत शारवत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भुव से सम्बन्ध कलाया गया है। सकलात्मिका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकूलों में से प्रथम 'काम' नामक अनुकूलन का ही) इस कचन से स्वीकरण, किंवा स्मृति हुआ है। लक्ष्मीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप प्राण व्यापाररूपा वेष्टा-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुख ही अमर्यादित भ्रम (वाग्व्यापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतरूप से उत्पन्न काम, सदनुगत तप, तदनुगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यसिद्धि में सकल ही नहीं होते। यदि पुण्यसाधन्यायेन अंशतः उपलब्धता प्राप्त होती भी है, तो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम बड़ा सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना लक्ष्यामी, अतएव च सर्वात्मना क्वातन है सकल है, वहाँ मानवीय काम तप भ्रम मानव के एगणा-लिप्तात्मक अपने प्रज्ञापरारूप ही देव से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्त्वम्बात्-धनस्यन्यत्-कर्मण्यन्यत्-नुरात्मनाम्' को चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यपुत्र, अतएव सर्वात्मना अस्थिर, अतएव च सर्वात्मना क्षणिकमावापन बने रहते हैं, निष्कृत बने रहते हैं। सकलात्मक काम (कामना) है कुछ और, किमात्मक तप है विभिन्न ही एवं कर्मात्मक वाग व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। शेषते कुछ और है, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य चर का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और पठित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। सकल कुछ है, कदत कुछ है, करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार मन-प्राणवाङ्मय आत्मदानतारूप हृदयस्थ मनुप्रजापति के काम-तप-भ्रम अनुकूलों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्वलितप्रकृ-चलितप्रकृ बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहस्रसिद्ध-स्वामाविक समता का, नैसर्गिक श्रुमावात्मक समत्त्वलक्षण बुद्धियोग को आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, किमृत करता हुआ अपने आध्यात्मिक बल को निर्दल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलतः एतद् अव्यवस्थित-चता मानवों के संक्षय-अष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीक इसका विपरीत भिन्न आर्पमानों के, निगमागमपराप्रण नैष्ठिक मानवभेदों के काम-तप-भ्रम-मनस्येक-यष्ट्येक-कर्मण्येक महात्मनाम् के अनुसार एक दूसरे का लक्ष्य बनाते हुए पारपरिक श्रुमाव-अनुकूलतालक्षण-यमत्वनक्षण,

का सख विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिष्पन्न सख अनुरूपता ( जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है )-शिक्षा-मोचन ( आहारविहार )-मन्त्र ( उपासना )-शयन-गमन-माषण-रुदन-हसन-व्यवहार ( लोकव्यवसाय )-लक्ष्य ( उद्देश्य )-भ्रम ( शारीरिकवृत्त )-परिभ्रम ( प्राणवृत्त )-आदि अनेक भावों के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किन्ती भी वृत्ति-मन्त्र-आचरण में यदि यत्किञ्चित् भी-रैखात्मक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धात्मक सहयोग मज्जामय बन जाता है। यही मज्जामय सहयोग कालान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के सारवर्ष्यसे-निप्रधानग्रह से सेवा-उत्पत्ता-शत्रुता, इन तीनों में से किन्ती भी एकभाव का अनुगमनी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या सात्त्विक है, साथ ही इसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह अवसरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आकाशगर्वाची प्रमाशित हो जाता है। 'गुरु-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थसाधन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबन्धित स्वर्ष से-यह उद्देश्य भी रखता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'छत्रयता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आत्मन्तरबन्ध ( अन्तर्बन्ध-प्रज्ञात्मक मनोभाव ) उमोगुणबहुला उमोमूला किन्ती लिप्ता लालसा-लोकैषणा-विशेषणा से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्ता-एषणा की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शत्रुता' का उदय हो सकता है।

## (१०२)-समानमस्तु वो मन-

बेसा गया है, कुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यक् रूपेण कि, आरम्भ में किन्ती लिप्ता-एषणा को मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की क्षमता से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुलाभ्यामुख बनते हुए सहयोगी वहाँ सर्वस्वार्थ के लिए व्यर्थ प्रवृत्त होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की सफलता की कथा तो विद्वत्, प्रसूत परिणाम में इसका सर्वस्वोन्मूलन बेलकर सख लक्ष्य-उद्देश्यविधात्मक प्रवृत्त होना-शत्रु ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य मले ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखता हो, किन्ता तो परिवार-समाज-राष्ट्र-अन्तुदय से अनुप्राणित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कर्तव्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किन्ता उद्देश्योन्मी को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयवृत्ति के 'मवेष्ट मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों के अनुक्रम ही अपनी धर्म्यवृत्ति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवहरा' प्रत्येक दिशा-दशा-क्षेत्र-काल-स्थिति-परिस्थिति में निश्चयेन महज्जामयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातमणीया भयवृत्तमूला भ्रान्ति के कारण, यादप्रदर्शानुगत प्रसारणापय के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित लिप्ता-एषणापरायण कल्पित सहयोगी प्राप्त हो जाय, तो उनका आत्मन्तर मयावह स्वरूप का बोध प्राप्त होने के अव्यहितोत्तरकाल में ही वेते समस्त सहयोगियों का अदि-कष्टमिन्त्र आत्यन्तिकरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला मायुक्त मानव न केवल पदे पदे अवमानित हो होता, अस्ति दिनदिन दम्भे शत्रुपक्ष की वृद्धि होती जाती है। यही 'मवेष्ट मन्मात्रम्' निष्पन्न का प्रासङ्गिक व्यपहतमस्तुम रूपपरिलेख है। प्राग्निहन्त्रमेव, प्रहृत्तमन्त्रमम् ।

## (२०३)-सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'मदेवमन्मात्रम्' भाषना से जैसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, जिस प्राकृतिक समान सहयोग के आधार पर पति-पत्नी-लक्ष्मण आर्षदाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावात्मक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एकरूपा पूर्वलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भवतः क्यों, निश्चयेनैव उस अव्यक्त ब्रह्मने भी अपनी 'मदेव मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सफल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्वा समानशक्तिव्यसनपरायणा-मदेव मन्मात्रा-पत्नी को ही अभिन्यवस किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (व्यक्तप्रकृति) का स्वरूप अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

## (२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

“हम अपने सृष्टि अपने परिमाण से समस्तुलित (हमार जैसे हमार जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें” ब्रह्म को यही वह कामना है, जिसका अभ्यन्तात्मानुगत शारवत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भूतनु से सम्बन्ध बतलाया गया है। संकल्पारिम्भा इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुक्यों में से प्रथम 'काम' नामक अनुक्यवन का ही) इस वचन से स्पष्टिकरण, किंवा संग्रह हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप प्राण व्यापाररूपा चेष्टा-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुक्त ही अमर्यादित भ्रम (वाग्ब्यापाररूप शारीरिक कर्म) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक रूप से उत्पन्न काम, सदनुगत तप, त्वनुगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यविधि में सफल ही नहीं होते। यदि पुण्याद्यन्यायेन अशतः उपलब्धा प्राप्त होती भी है, तो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम नहीं सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना स्थायी, अतएव च सवात्मना स्थावन हैं, सफल हैं, वहाँ मानवीय काम तप-भ्रम मानव के एतदालिप्त्यात्मक अपने प्रकापचक्ररूप दोष से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्वयत्-वचस्वयत्-कर्मस्वयत्-तुरात्मनाम्' का चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यच्युत, अतएव सर्वात्मना अस्मिर, अतएव च सर्वात्मना क्षणिकमावापन बने रहते हैं, निष्पन्न बने रहते हैं। संकल्पात्मक काम (कामना) है कुछ और, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही, एवं कर्मात्मक बाह्य व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। सोचते कुछ और हैं, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और पटित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है, कहते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार मनुष्याण्यकर्म्य आत्मदेवतारूप हृदयस्थ मनुप्रभाषति के काम-तप-भ्रम अनुक्यों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्वसितप्रश-चलितप्रश बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन भनकलाओं की तद्विषय-स्वाभाषिक उभता को, नैतर्तिक श्रुतभावात्मक समलक्षणा उदियोग को आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, निम्नत करता हुआ अपने आध्यात्मिक आ का निर्दल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलतः ऐसे अशक्तस्थित-चता मानवों के संकल्प-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीक इसके विपरीत किन आर्षमानवों के, निगमामपरायण नैष्ठिक मानवभेदों के काम-तप-भ्रम-मनस्वयत्-वचस्वयत्-कर्मस्वयत्-महात्मनाम् के अनुसार एक दूसरे की लक्ष्य बनाते हुए पारपरिक श्रुतभाव-अनुसृतलक्षणा-समत्वलक्षणा,

को सख्त विकास सम्भव बना करता है। इस विलाक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिरूपन सख्त अनुरूपता ( जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है )-शिक्षा-मोचन ( आहारविहार )-मचन ( उपासना )-शयन-गमन-माषण-रदन-हसन-व्यवहार ( लोकव्यवसाय )-लक्ष्य ( उद्देश्य )-भ्रम ( शारीरिकत्व )-परिभ्रम ( प्राणतप )-आदि अनेक मानव के समसम्बन्ध पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वर्चन-आचरण में यदि यत्किञ्चित् भी-रक्षात्मक भी-अन्तर का बाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धात्मक सहयोग मलीमस बन जाता है। यही मलीमस सहयोग क्षणान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-रिपति-परिरिपतियों के वास्तव्यसे-निमग्नानुग्रह से सेवा-उत्थता-शुभता, इन तीनों में से किसी भी एकभाव का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्या स्वात्तिक है, साथ ही इसके स्वायं का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह आबरुसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आन्तावशवर्त्ती प्रमाणित हो जाता है। 'गुरु-प्राप्त्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थसाधन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबनित संघर्ष से यह उद्वेग भी रहता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'उत्थता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आम्पन्तररङ्ग ( अन्तर्बल-प्रकृत्यत्मक मनोभाव ) समोणुषणुला समोमूला किसी लिप्ता लालस-लोकैषणा-विषैषणा से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्ता-एषणा की सकलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शुभता' का उदय हो पड़ता है।

## (२०२)-समानमस्तु वो मन-

देखा गया है, सुना गया है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा सम्यग् क्लेश कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषणा को मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की कामना से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आमुलाभ्याकुल करते हुए सहयोगी वहाँ सर्वस्वार्पण के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की सकलता की क्या तो विदूर, प्रत्युत परिणाम में इच्छा सर्वस्वोन्मूलन देखकर सख्त लक्ष्य-उद्देश्यविचारक प्रकट होता-शुभ ही बन जाया करते हैं, फिर वह लक्ष्य भले ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विचार से सम्बन्ध रहता हो, किन्ता तो परिवार-समाज-राष्ट्र-आमुदय से अनुप्राणित हो। अत्यन्त लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कचव्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सकलता के लिए सहयोगी को किन्ता स्व योग्यता की लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयवृत्ति के 'मयेव मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों का अनुक्रम ही अपनी कार्यपद्धति निश्चित करे। एवंविधा अवस्थानुरूप व्यवहरणा प्रत्येक दिरा-दरा-सेष-क्षल-रिपति-परिरिपति में निरूप्येन मज्जलमयी ही प्रमाणित हुआ करती है। यदि किसी आपातस्थायी भावुकतामूला आन्ति के कारण, बाधप्रदानानुगत प्रवरणायक के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित लिप्ता-एषणापरायण कल्पित सहयोगी प्राता हा बाध, तो उनका आम्पन्तर म्पावह स्वरूप का बोध प्राप्त होने के आन्तिहोतोरकाल में ही वैसे समस्त सहयोगियों का आन्ति-कृष्णिकार आन्तिवन्तिकरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण तथ्य का अनुगमन न करने वाला भावुक मानव न केवल पदे पदे अवमानित ही होता, अन्ति दिनदिन इसके शत्रुपक्ष की इन्ति होती जाती है। यही 'मयेव मन्मात्रम्' निरूपन का प्राकृतिक ध्येयानुग्रह स्वरूपविरलैषण है। प्राणिकमेक, प्रकृत्यमनुग्रहम्।

## (२०३) सद्धर्म चरताम्—

ब्रह्मे 'मदैवमन्मात्रम्' मानना से वैसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से सहयोग प्रदान करे, जिस प्राकृतिक समान सहयोग के आधार पर पति-पत्नी-लक्ष्य आर्षादाम्पत्यभाव प्रसिद्धि माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यभावात्मक ॥ माना जायगा, माना गया है। 'सद्धर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एतद्रूपा पूर्णलक्षणा सहयोगिनी मानी गई है। और सम्भक्तः कर्तो, निश्चयेनैव उच्यते ब्रह्मे भी अपनी 'मदैव मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सकल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्या समानशीलव्यक्तनपरायणा-मदैव मन्मात्र-पत्नी का ही अग्रित्ववत् किया होगा, अथ 'ब्रह्मपत्नी' ( व्यक्तप्रकृति ) का स्वरूप अनुपद में ही स्थ होने वाला है।

## (२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"इमं अपने सद्यः अपने परिमाण से समतुलित ( हमारे जैसे हमारे जितने ही ) द्वितीय देव का निर्माण कर" ब्रह्म को यही यह कामना है, जिसका अभ्ययात्मानुगत शाश्वत ब्रह्मलक्ष्य मनोमय स्वयम्भूत से सम्बन्ध बतलाया गया है। संख्यात्मिका इस मनु की मानस कामना का ही ( सृष्टि के सामान्य तीन अनुक्रमों में से प्रथम 'काम' नामक अनुक्रम का ही ) इस वचन से स्पष्टीकृत, किया स्पष्ट हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप, अथ व्यापाररूपा चेष्टा-मत्त ), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुख ही अमर्यादित भ्रम ( पागुभ्यापाररूप शारीरिक कर्म ) इस प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अमाकृतरूप से उत्पन्न काम, सवतुल तप, सवतुल कर्म प्रथम तो लक्ष्यविधि में सकल ही नहीं होते। यदि गुणाच्चरन्मायेन अशतः उपलब्ध अथ होती भी है, तो ऐसे विध्य लक्ष्यों में स्थायित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तप-भ्रम बड़ा सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना स्थायी, अतएव च सर्वात्मना स्नातन हैं, उपलब्ध हैं, यहाँ मानवीय काम-तप-भ्रम मानव के प्रणाली-लिप्तात्मक अपने प्रकाशपरूप दोष व अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होते हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्त्यक्त-वचस्त्यक्त-कर्मयक्त-तुरात्मनाम्' का चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यव्युत्, अतएव सर्वात्मना अस्तिर, अतएव च सर्वात्मना क्षणिकमापापय बने रहते हैं, निष्पन्न बने रहते हैं। संख्यात्मक काम ( कामना ) है कुछ और, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही, एवं कर्मात्मक नाम व्यापाररूप भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। सोचते कुछ और है, चेष्टा कुछ और है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ और पटित हो रहा है, चेष्टा कुछ और ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है, करते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं। इस प्रकार मनःप्राणवाह्यम आत्मदेयतारूप हृदयस्थ मनुप्रभापति के काम-तप-भ्रम अनुक्रमों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ स्तस्तिप्रसन्न-चलितप्रसन्न बना हुआ मानव आप्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहस्रसिद्ध-स्वामाविक समता को, नैसर्गिक भ्रुभुभामात्मक समतललक्षण सुश्रियोग का आश्रित करता हुआ, अभिभूत करता हुआ, किम्बुत करता हुआ अपने आप्यात्मिक बल को निर्दल-निस्तम्भ-अशक्त ही बना जाता है। वस्तुतः ऐसे अश्रवविभ्र-चता मानवों के संकल्प-चष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। ठीक इसक विपरीत त्रिन आर्षमानवों के, निगमागमपरायण नैतिक मानवभों के काम-तप-भ्रम-मनस्त्येक-वचस्त्येक-कर्मयेक-महत्समताम् के अनुसार एक दूसरे को लक्ष्य बनाते हुए पारस्परिक अनुमान-अनुकूलतालक्षण-समत्वलक्षण,

अ यह विकास सम्भव बना करता है। इस विलक्षण-अपूर्व सम्बन्ध की रक्षा का उत्तरदायित्व प्राकृतिक प्राणनिरूपण यह अनुसूचता ( जो लोकव्यवहार में योग्यता कहलाई है )-शिक्षा-मोक्ष ( आहारविहार )-मनन ( उपासना )-शयन-गमन-भाषण-रुदन-हसन-व्यवहार ( लोकव्यवसाय )-लक्ष्य ( उद्देश्य )-भ्रम ( शारीरिकत्व )-परिभ्रम ( प्राणत्व )-आदि अनेक माथा के समसमन्वय पर ही अवलम्बित है। तथाकथित किसी भी वृत्ति-वर्धन-आचरण में यदि यत्किञ्चित् भी-ऐसात्मिक भी-अन्तर आ जाता है, तो तत्काल मैत्री-सम्बन्धात्मक सहयोग मलीमस बन जाता है। यही मलीमस सहयोग कालान्तर में अनुकूल-प्रतिकूल-स्थिति-परिस्थितियों के तारतम्यसे-निग्रहानुग्रह से सेवा-तत्परता-शुभता, इन तीनों में से किसी भी एकमात्र का अनुगामी बन जाता है। यदि सहयोगप्रदाता का हृदय प्रकृत्वा सत्त्विक है, साथ ही उसके स्वार्थ का संरक्षण निश्चित है, तो उस दशा में वह अवरसहयोगी सहयोगी न रह कर 'सेवक' बन जाता है, आशावशक्तों प्रमाणात हो जाता है। 'गुद-शिष्यभाव'-स्वामी-सेवकभाव'-आदि इसी सेवावृत्ति के उदाहरण हैं। यदि सहयोगप्रदाता का स्वार्थव्ययन भी सम्भव नहीं बनता, साथ ही सहयोगप्रदानबलित संघर्ष से वह उद्देश्य भी रलता है, तो उस अवस्था में वह सहयोग का परित्याग कर 'छट्ठता' का अनुगमन कर लेता है। यदि सहयोगप्रदाता का आत्मन्तरबल ( अन्तर्बल-प्रकृतिक मनोभाव ) तमोगुणबहुला तमोमूला किसी लिप्ता-एषणा-लोक-लोकेष्ट्या-विचष्ट्या से समन्वित है, और वह इस सहयोग में यदि अपनी लिप्ता-एषणा की सफलता का अनुभव नहीं करता, तो इसमें 'शुभता' का उदय हो पड़ता है।

### (२०२)-समानमस्तु वो मनः—

ऐसा क्या है, कुना क्या है, एवं अनुभव किया गया है ऐसा समझ लेंगे कि, आरम्भ में किसी लिप्ता-एषणा को मूलाधार बनाकर सहयोगप्रदान की क्षमता से आरम्भ में सहयोगप्रदान के लिए आकुलान्वाकुल करते हुए सहयोगी नहीं सर्वस्वार्थ के लिए व्यग्र प्रतीत होने लगते हैं, वहाँ अपनी इस लिप्ता-एषणा की सफलता की कथा तो विदूत, प्रत्युत परिणाम में इसका सर्वस्वोन्मूलन देखकर उद्वेग लक्ष्य-उद्देश्यविधातक प्रकट होता-शुभ ही बन जाता करते हैं, फिर वह लक्ष्य मनो ही वैयक्तिक आध्यात्मिक विकास से सम्बन्ध रखता हो, किंवा तो परिवार-समाज-राष्ट्र-अनुसूच से अनुप्राणित हो। अतएव लोकव्यवहारसंरक्षण के लिए नैतिक मानव का यह कृत्य हो जाता है कि, वह अपने लक्ष्य की सफलता के लिए सहयोगी को किंवा सहयोगियों को लक्ष्य बनाता हुआ आरम्भ में ही गोपयभुति के 'मदेय मन्मात्रम्'-समानमस्तु वो मन' इत्यादि आदेशों का अनुक्रम ही अपनी क्षम्यप्रवृत्ति निश्चित करे। एवंविधा 'अवस्थानुरूप व्यवस्था' प्रत्येक शिवा-दशा-चेष्ट-काल-स्थिति-परिस्थिति में निश्चयेन मञ्जलमयी ही प्रमाणात हुआ करती है। यदि किसी आपातमणीया भावुकतामूला अन्ति के धरण, भावप्रदानानुगत प्रतारकापय के कारण मानव को यदा कदा दुर्भाग्यवश तथाकथित लिप्ता-एषणापरवश कसित सहयोगी पाता हो जाय, तो उनका आत्मन्तर व्यापक स्वरूप का बोध प्राप्त होने के अर्थहितोत्तरफल में ही वेते समस्त सहयोगियों का अहि-कष्ट-किम्प्रा अत्यन्तिकरूपेण ऐकान्तिक परित्याग ही कर देना चाहिए। इस रहस्यपूर्ण चयन का अनुगमन न करने वाला भावुक मानव न केवल पदे पदे अक्षमानित ही होता, अन्ति दिनदिन इसके अनुपप ही इति होती जाती है। यही 'मदेय मन्मात्रम्' निरूपण का प्राकृतिक व्यवहारानुगमन रूपपरिलोपण है। प्राणवृत्तमेतत्, प्रकृतमनुसूचम्।



## (२०३) - सहधर्म चरताम्—

ब्रह्मने 'मदेयमन्मात्रम्' भावना से वैसे सहयोगी की कामना की, जो इसके सृष्टिकार्य में समानरूप से अंश प्रदान कर, जिस प्राकृतिक समान सहयोग का आधार पर पति-पत्नी-लक्षण आर्पदाम्पत्यभाव प्रतिष्ठित माना गया है। यही नहीं, ऐसा सहयोग एकमात्र दाम्पत्यमायात्मक ही माना जायगा, माना गया है। 'सहधर्म चरताम्' के अनुसार धर्मपत्नी ही एवरूपा पूर्वलक्षण सहयोगिनी मानी गई है। श्रीर सम्भवतः स्त्रो, निश्चयेनैव उस अध्वरुत ब्रह्मने भी अपनी 'मदेय मन्मात्रम्' कामना को अनुरूपतापूर्वक सकल बनाने के लिए सहयोगी का अन्वेषण करते करते अन्ततोगत्वा समानशीलध्वरुतपर्यवसान-मदेय मन्मात्रा-पत्नी को ही अध्वरुतव किया होगा, जिस 'ब्रह्मपत्नी' (अन्ततःप्रकृति) का स्वरूप अनुपम में ही स्पष्ट होने वाला है।

## (२०४) द्वितीय देव का निर्माण—

"हम अपने सृष्टि अपने परिमाण से समनुवृत्त (हमार जैसे हमारे जितने ही) द्वितीय देव का निर्माण करें" ब्रह्म को यही यह कामना है, जिसका अव्ययमानुगत शारवत ब्रह्मलक्षण मनोमय स्वयम्भूतनु से सम्बन्ध बतलाया गया है। संख्यात्मिका इस मनु की मानस कामना का ही (सृष्टि के सामान्य तीन अनुकम्पा में से प्रथम 'काम' नामक अनुकम्पन का ही) इस वचन से स्पष्टीकरण, किंवा संग्रह हुआ है। लक्ष्यहीन कामना, कामना विरुद्ध अस्तव्यस्त-अमर्यादित तप प्राण व्यापारकता चेत्य-यत्न), एवं लक्ष्य-तप से उन्मुक्त ही अमर्यादित भ्रम (बाग्यापारक शारीरिक कर्म) एवं प्रकार प्रकृतिविरुद्ध, अतएव अप्राकृतिक तप से उत्पन्न काम, उदनुगत तप, उदनुगत कर्म प्रथम तो लक्ष्यविहि में सकल ही नहीं होते। यदि पुण्यचरन्यायेन अंशतः उपलब्धता प्राप्त होती भी है, तो ऐसे सिद्ध लक्ष्यों में व्याप्तित्व नहीं रहता। ईश्वरीय काम-तपः-भ्रम जहाँ सर्वात्मना लक्ष्यानुगत, अतएव सर्वात्मना ज्यायी, अतएव सर्वात्मना उपासना सनातन है, सकल है, वहाँ मानवीय काम तपःभ्रम मानव के एषणा-लिप्सतमक अपने प्रहापराधरूप दोष से अमर्यादित-कुटिल प्रमाणित होत हुए, विभिन्न दिशाओं के अनुगामी बन कर 'मनस्त्वयत्-वचस्त्वयत्-कर्मस्त्वयत्-तुरात्मनाम्' को चरितार्थ करते हुए सर्वात्मना लक्ष्यन्युत, अतएव सर्वात्मना अस्थिर, अतएव सर्वात्मना क्षणिकमावापन करने रहते हैं निष्कल करने रहते हैं। सकल्यात्मक काम (कामना) है कुछ ओर, क्रियात्मक तप है विभिन्न ही एव कर्मात्मक बाह्य व्यापारक भ्रम किसी अन्य दिशा का ही अनुगामी बन रहा है। लक्ष्यते कुछ ओर है, चेष्टा कुछ ओर है, शारीरिक व्यापार किसी अन्य क्षेत्र का ही अनुगमन कर रहा है। मन में कुछ ओर ध्वित हो रहा है, चेष्टा कुछ ओर ही हो रही है, काम कुछ अन्य ही किया जा रहा है। संकल्प कुछ है करते कुछ है, करते कुछ ओर ही हैं। इस प्रकार मन प्राणवाक्मन आत्मदेवतारूप इत्येव मनुप्रजापति के काम-तप-भ्रम अनुकम्पों को विभिन्नदिशानुगामी बनाता हुआ तत्त्वतःप्रकृति-चक्षितप्रकृति बना हुआ मानव आध्यात्मिक इन मनुकलाओं की सहजसिद्ध-स्वामाविक समता को, नैसर्गिक श्रुतमावात्मक समत्वलक्षण बुद्धियोग को प्राप्त करता हुआ, अभिभूत करता हुआ विस्मृत करता हुआ अपने आध्यात्मिक मत्ता को निर्जल-निस्तेज-अशक्त ही बना लेता है। फलतः ऐस अव्यवस्थित-वया मानवों के सकल्प-चेष्टा-भ्रम प्रायः निरर्थक ही प्रमाणित होते रहते हैं। टीका इसके विपरीत बिन आर्पमानवों के, निगमागमपराधण नैतिक मानवभेदों के अम-तप-भ्रम-मनस्वेक-वचस्वेक-कर्मस्वेक-महात्मनाम् के अनुसार एक दूसरे की लक्ष्य बनाते हुए पारस्परिक श्रुतमाव-अनुगमतालक्षण-समत्वलक्षण,

प्रदियोगमाध्यम से मर्यादित रहते हैं, सत्यसंकल्पधर्मा ईश्वरका उनका सन्तःप्राणवाक्यमय इष्ट मनु अपने स्वामाविक समत्व में सुप्रतिष्ठित रहता हुआ सन्त-संश्लेष बना रहता है। फलतः ऐसे व्यवस्थितचेता मोनवभेदों के सत्य संकल्प-बेदा-भ्रम निरचयेन सकल ही बने रहते हैं। काम-तप-भ्रमभावों की इही ईश्वरीय-प्राकृतिक समता को लक्ष्य बनाते हुए ही अति ने आगे जाकर कहा है कि-“सत्यसंकल्पानन्तर ब्रह्म ने संकल्प के अनुरूप संकल्प को लक्ष्य बना कर ही तप किया, भ्रम किया, एवं सर्वाश्रम में काम-तप-भ्रम, इन तीनों का एकत्र समन्वय कर ब्रह्मा, जो समसमन्वय ‘सन्तपन’ कहालाया”।

(२०५) तदस्य धाम्ना - अस्य तपत् -

‘तवध्यभाम्यत्, अथ्यसपत्, समतपत्’ का तात्पर्य यही है कि, संख्यात्मक मानसम्पापार लक्षणा कामना के अथ्यवहितोत्तरकाल में ही मनुप्रभापति के (मनोमय स्वयम्भू मनु के) अर्वाग्रामानुगत प्राणमय हिरण्यगर्भ मनु में लघ्वर् उत्पन्न हो गया, इस प्राणसंघर्ष के अथ्यवहितोत्तरकाल में ही मनु-प्रभापति के (प्राणमय हिरण्यगर्भ मनु के) अग्रत्मानुगत वाक्मय विराट्मनु में संघर्ष उत्पन्न हो गया। यह त्रुत्वांगरूप वाग्निमनुनिष्कन्ध संघोम ही अम नाम से प्रसिद्ध हुआ, प्राणरूप हिरण्यगर्भमनुनिष्कन्ध सोम ही तप कहलाया। एव मनोरूप स्वयम्भूमनुनिष्कन्ध सोम ही काम नाम से प्रसिद्ध हुआ। तीनों में अग्रत्मानिष्कन्ध वाग्निमल्लक्ष्य त्रुत्वांगनिस्वरूप विराट्मनु का संघोमलक्षण अम ही संक्षिप्त-तपोऽनुगत ‘हिरण्य देव अमिर्भक्ति का मूल उपादान प्रमाणित हुआ। प्राणव्यापारलक्ष्य तप के अनन्तर ही यस्मि वाग्ध्यापारलक्ष्य अम का उदय होता है। अतएव सहस्रष्टिका का कथन यही है कि—‘सोऽकमक, स तपोऽस्तप्य, सोऽब्राम्यत्’।

(२०६) -सदस्यताफल-अभ्यासफल-

तथापि एक रहस्यात्मक कारणविशेष से कुछ एक विशेष स्थलों में प्रथम स्थान भ्रम को, द्वितीय स्थान तृप्त को प्रदान कर दिया गया है। वह कारण यही है कि, अग्निस्वभूता रुक्-रस-वायु-स्थूल-सूक्ष्माण्डमानाओं से अव्यक्त, अतएव अप्रामाण्य, अचरणीक्यन सुखप्रमाणत्वं बाह्यभूत चर के आवार पर प्रतिष्ठित होकर स्वध्यापारानुष्ठानप्रसार में रुपर्य कना करवा है। बिना चरबाह्यभूत के आवार बनाए अचर्याश्रमफलत्व उपोषाद्युपस्वध्यापार में असमर्थ है। प्राची (भूत) ही प्राणध्यापार कर सज्जा है। केवल प्राण तो अप्राण है। इसीलिए तो इस स्वरूप भी विशुद्ध प्राप्त को 'अस्त' कहा जाता है। इस प्रकार प्रविष्टाभूमि की दृष्टि से ही बाह्यभूत भ्रम को यत्रतत्र प्रथम स्थान प्रदान कर दिया गया है। एकमात्र इसी हेतु से—'अध्यभाष्यत्-अध्यतपत्' रूप से भ्रम का पहिले, तब का तदनन्तर उल्लेख कर दिया गया है, जो केवल दृष्टिगोचर ही माना जायगा। लक्षिणापेक्षा में तो 'अध्यतपत्-अध्यभाष्यत्', यही सदा नमः प्रतीत्यै रोगा।

(२०७) — 'धातस्य तप्तस्य' स्वरूपमीमांसा —

“भक्ष्यवापति (मनुःशास्त्रान्तिवाक्यस्य स्वयम्भू-द्विरवधारणार्थम् विरच्यमानमुपज्ञापति) अपन  
तथापि संन्य के अनुरूप विष मान पाठो (निर्वातः हो पड़ने पाठो) तप और भ्रम, तथा तनाभ्रम के

समन्वितरूपलक्षण स्तूपन से 'तप्त-भान्त-सन्तप्त' बन गए" इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाली—  
 "तप्तु भान्तस्य तप्तस्य सन्तप्तस्य" श्रुति का मान यही है कि, मनुप्रजापति का पञ्चगिरूप वागभाग  
 इस संघर्ष से विक्षस की चरमसीमा पर पहुँच गया। कैसा संघर्ष? सर्वव्यापक संघर्ष, आत्ममन्तात् सर्वदिगन्तुधी  
 व्यापक संघर्ष। यद्वच्छेदेन (यत्सीमा में) ब्रह्म व्याप्त है, तद्वच्छेदेनैव ब्रह्मनिष्वासरूप वागग्नि व्याप्त  
 मा। तद्वच्छेदेनैव यह संघर्ष भी व्याप्त हो गया। अलातचक्रात्मक गातिशील महाब्रह्मरथ में व्याप्त  
 (अथवात्मक त्रिकेन्द्रमाधात्मक दीपवृत्तरूप सीमामण्डल में व्याप्त) वागग्नि का अणु अणु (श्वृतरूपात्मक  
 वागग्नि के गुणाणुभूत) लुब्ध हो पड़े। और इस महान् संघर्ष का परिणाम हुआ कालान्तर में—'पानी'  
 क्षिप्त—'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोफात्, वागेव सासृज्यत'—(शत० ६।१।११।७)। सिद्ध विषय है  
 कि, जब भी अग्निपरमाणु अपने विक्षस की चरमावस्था में पहुँच जाते हैं, तो इनकी विकासकथा संकोच-  
 कथा में परिणत हो जाती है। अग्निविक्षस की संकोचावस्था का नाम ही 'जल' है, जिसे विशानमाया में  
 'सोम' कहा गया है। ग्रीष्मश्चतु आनेयश्चतु मानी गई है, जिसे हम उपष्णकाल (ठन्हाला-अग्निकाल)  
 कहा करते हैं। आपाव के मध्य में, जब कि अग्निविक्षस चरमसीमा पर पहुँच जाता है, अग्नि जब  
 अतिशयकमण 'उरू' (समृद्ध) बन जाता है, तो व्याकरणनिसमाप्तुछर इसे 'वर्ष' आदेश हो जाता है,  
 अग्नि ही बलरूप में परिणत हो जाता है। अतिशय अम से संघर्ष की चरमावस्था में पहुँचता हुआ  
 शरीरग्नि प्रत्यक्ष में बलरूप में (स्वेद नामक पसीने के रूप में) परिणत प्रतीत हो रहा है। अतिशय  
 क्रोध से सम्बद्ध संघर्ष से भी यही स्थिति हो जाती है। शोकाग्नि-संघर्ष से (अद्विगलानि-संघर्ष से), तथा  
 स्नेहाग्नि-संघर्ष से (मार्गवाग्नि-संघर्ष से) अभ्युपात हो पड़ता भी प्रत्यक्ष ही है। इसी आधार पर श्रुति  
 का—'अग्नेराप' सिद्धान्त स्थापित हुआ है।

## (२०८) आर्द्र-शुष्कस्वरूपपरिचय—

स्थिति का बौ समन्वय कीविष्ट। परात्पर ब्रह्म 'रस' तथा 'बल'। भेद से मावद्रयाम्न या। ब्रह्म  
 की इन दोनों कलाओं का क्रमशः 'स्थिति'—'गति'—इन दो भावों में व्यक्तीभाव हुआ। आगे चलकर  
 मैथुनीष्टि के उपक्रम में इन दोनों की 'स्नेह' 'तेज' इन दो भावों में अभिव्यक्ति होती है।  
 रस, स्थिति, स्नेह, तीनों अनुयोगी हैं, एवं बल, गति, तेज, तीनों अनुयोगी हैं। रस-स्थिति-स्नेह के

\* यद्यपि ब्रह्मसीमामण्डल परिपूर्णमावदृष्ट्या वर्तुलवृत्ताकार ही है। किन्तु सृष्टिदरा में इसे  
 अपने मन-प्रायवाक के त्रिकदमाव के कारण त्रिकेन्द्र बन जाना पड़ता है। त्रिकेन्द्रात्मक वृत्त ही अथवाकार  
 'दीर्घवृत्त' माना गया है। तीन वृत्त (गोल) वृत्तों का सीमित करता हुआ वृत्त दीर्घवृत्त बन जाता है  
 जो अथवाकार से समतुलित है। अथवा सृष्टिदरा में ब्रह्मवृत्त को 'ब्रह्मरथ' नाम से व्यवहृत करना ।।  
 अनवर्ण्य बनता है।

— सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिसृचुर्विविधा प्रजाः ।

अप एव ससर्जदौ ताम् भीजमवासृजत् ॥

—मनु

कल-गति-तेज, वे तीनों प्रतियोगी हैं। ये ही इन्द्रात्मिका द्विनियतिलब्धया (भुनिया-द्विनियति) सृष्टि के मूलस्तम्भ हैं। रस-रियति-समन्वित स्नेहसत्त्व 'भृगु' है, एवं कल गति-समन्वित तेज-सत्त्व 'अक्षिरा' है। भुव (भनावयव-निनिद्रावयव) भव (तरलावयव), धरुण (विरलावयव-बाष्पावयव), इन तीन नैसर्गिक अवस्थाओं के कारण दोनों सत्त्व तीन तीन अवस्थाओं में परिणत हो रहे हैं। भनावस्थापन्न वही भृगु 'आपो' है, तरलावस्थापन्न वही भृगु 'वायु' (साम्प्रदायिक नामक शान्तवायु) है। एवं विरलावस्थापन्न वही भृगु 'सोम' है ×। तथैव भनावस्थापन्न वही अक्षिरा 'अग्नि' है, तरलावस्थापन्न वही अक्षिरा 'यम' (यम नामक उग्र वायु) है, एवं विरलावस्थापन्न वही अक्षिरा 'आदित्य' \* है,। अग्नि यम-आदित्य की सम्मिश्रित अक्षिरा ही 'तेज' है एवं आप-वायु-सोम की सम्मिश्रित रूप भृगु ही 'स्नेह' है। तेज 'शुष्क' सत्त्व है, रूक्ष सत्त्व है, उचरोत्तर विकाराश्री-विकारानुगामी (कैलनेवाला) है। स्नेह 'आर्द्र' सत्त्व है, स्निग्धसत्त्व है, उचरोत्तर संकोचशाली-संकोचानुगामी (सिकुटने वाला) है। तन्मूर्त्य भौतिक विश्व में इन शुष्क-आर्द्र, दो सत्त्वों का ही साम्राज्य है, जैसा कि "द्वयं वा इदं नृतीयमस्ति-शुष्कं चैव-आर्द्रं चैव। पञ्चद्वयं-सदानेयम्। यदार्द्रं तत् सौम्यम्" (शत ना १।१।१।२।३) इत्यादि शान्तपथी ऋषि से प्रमाणित है।

## (२०६) अग्नीषोमात्मक जगत्-

इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक जगत् के लिए इस तथ्य का अनिवार्यरूपेण अनुगमनीय घोषित किया है कि, "मानव को सदा सवदा प्रत्येक वृत्ता में समन्वयपूर्वक भुव्यक्षिरातत्त्वों के-स्नेह तेजोभावों के-समसमन्वय के आधार पर ही अपने व्यवहारक्षेत्र का सञ्चालन करना चाहिये"। विरुद्ध रूक्ष (रूक्षा-आग्नेय-कोषाक्षि) मानव भी, कार्यवृत्तता से वञ्चित रह जाय है। एवं विरुद्ध आर्द्र (स्निग्ध-सौम्य-अनुग्रहवयव) मानव भी असकल ही बना रह जाय है। परिस्थित नुसार रूक्षत्व-आर्द्रता दोनों का समसमन्वय रखने वाला नैष्ठिक मानव ही सकल मानव है, जिस सकलता के लिए आर्धमानव (महर्षि) की ओर से हमें यह आदेश प्राप्त हुआ है कि-"भृगुषामक्षिरां तपसा तप्यन्मयम्" (वै० भा० १।२।७।१।)। 'अग्नीषोमात्मक जगत्' (इष्टवामनात्मनिरूप २।१।) इत्यादि आपनिपद वचन भी अन्त्युपलक्षित शुष्क-अक्षिरा (तेजोभाव), एवं सौम्योपलक्षित आर्द्र भृगु (स्नेहभाव) की व्यापकता का ही समर्पण कर रहा है।

× "आपो-यसु-सोम-इत्येते भुगवः" (का० भा० पू २।१।)।

● आदित्य वस्तुतः आक्षिप्त विरल प्राण का ही नाम है, जिसके 'इन्द्र'-धाता'-भग'-पूष'-मित्र'-वरुण'-अयमा'-भृगु'-वियस्यान्'-त्यष्टा'-समिधा'-विष्णु' \* ये आर्द्र अपान्तर विभेद माने गए हैं। सत्यमण्डल में क्योंकि इन आदित्यप्राणों का सम्मय हो रहा है। एकमात्र इन्द्र दृष्टि से सूर्य को 'आदित्य' नाम से भी व्यवहार कर दिया गया है। वस्तुतः सूर्य और आदित्य का सम्मय-सम्बन्ध नहीं है।

## (२१०) भृग्वंशोत्पत्तिश्च-

भृगु और अक्षिप, क्या दोनों दो स्वतन्त्र उत्पत्ति हैं? यह प्रासङ्गिक प्रश्न है, जिसका हाँ, ना दोनों उत्तरों से सम्बन्ध माना जागाया है। हाँ, इसलिए कि अहोरात्रवत् (आन्ध्र रात्रिवत्) दोनों की विभिन्नता प्रत्यक्ष में प्रमाणित है। ना, इसलिए कि, एक ही उत्पत्ति की अवस्थाश्रयी क्रमशः 'भृगु-अक्षिप' अर्थार्थ है। इस अमिश्रता-दृष्टि से अक्षिप ही भृगु है, एवं भृगु ही अक्षिप है। यहाँ तब है, वही सुप्रसङ्ग है जैसा कि अनुपद में हो स्पष्ट होने वाला है। हृदयस्थल से विनिर्गत होकर (निकलकर) गुरु रूप परिधि की ओर अग्नि-यम-आदित्यरूप अक्षिप उत्तरोत्तर विराजित-विकसित-होते हुए ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं-। अग्नि-यम-आदित्य, इन तीनों का पारस्परिक दृश्य (हृदयानुगत) संघर्ष ही इनका अक्षिपत्व, किंवा अमिश्रत्व है। परिधि (सीमा) पर्यन्त तीनों का क्रमिक विकास अनुगुण बना रहता है। परिधि-सीमा में बहिर्भूत होते ही तीनों का दृश्य-मावात्मक संघर्ष उन्मिश्र हो जाता है, विकास उपरान्त हो जाता है। परिणाम-स्वरूप तीनों विकास की इस चरमसीमा पर पहुँचते ही संकोचावस्था में परिणत होते हुए परिधि से पुनरावर्तित बन कर हृदयामिश्र (केन्द्रामिश्र) हो जाते हैं। केन्द्रामिश्र बने हुए इस अक्षिप का नाम ही 'भृगु' है। वस्तुस्थितिमुक्त हृदयकिन्तुपर्यन्त इस भृगु का स्वरूप सुपरिचित रहता है। क्योंकि तदवधिपर्यन्त भृगु के आप-वायु-साम-इन तीनों स्वरूपों के अवस्थान (स्थिति) के लिए पथ्यास अवकाश (स्थान) सुपरिचित बना रहता है। किन्तु ठीक केन्द्र-किन्तु पर पहुँचते ही तीनों अवकाशस्थानरूप प्रविष्टा (आभय) से वञ्चित हो जाते हैं। यही इस भृगुत्रयी की संकोचावस्था की चरमावस्था है। स्थानाभाव से केन्द्रागता भृगु-त्रयी का संघर्ष हो पड़ता है। इस संघर्षरूप क्षोभ से स्नेहगुणक मार्गबन्धन उन्मिश्र हो जाता है। क्रूरस्थान में तेजोशुण्ण अक्षिपसमाव आविर्भूत हो पड़ता है। इस प्रकार अक्षिपमात्र में परिणत भृगुत्रयी अक्षिपत्व हृदय से परिधि की ओर अनुगत हो जाता है। तदर्थ-केन्द्रप्रतियोगी-परिणत्ययोगी विकासशक्ति वही उत्पत्ति अक्षिप बना हुआ है, एवं परिधिप्रतियोगी-केन्द्रानुयोगी संकोचशक्ति वही उत्पत्ति भृगु बना हुआ है। अतएव 'अग्नेरस्य' बत्-'अद्भ्योऽग्नि' भी कहा और माना जा सकता है, जिस मान्यता के आधार पर ही वेदशास्त्र की सुप्रविद्धा 'अवमिनी' नाम की दृष्टिविद्या से सम्बन्धित निम्नलिखित मन्त्र श्रुति का सम्बन्ध सम्भव बन रहा है, जो पृथिवी तथा यौ में समानरूपरूप से आप, स्या अग्नि का सम्बन्ध बोधित कर रही है—

• समानमेतद्दृढं भुञ्चैत्यव चाहमिः ।

भूमिं पर्जन्या जिवन्ति दिवं जिवन्त्यग्नय ॥

—श्रुक्स० ११६४।५१

—इत एत उदारब्धन्—विषस्पृष्टान्यारब्धन् ।

प्र भूर्जपो यथापथि घामक्षिरसो ययु ॥

सामसंहिता पू० १।२।

• इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्य के प्रथम सर्पात्मक पञ्चमलस्य में प्रकाशित हो चुका है ।

नल-गति-तेज, ये तीनों प्रतियोगी हैं। ये ही द्वन्द्वात्मिक द्विनियतिलक्षणा (द्विनिया-द्विनियति) सृष्टि के मूलस्तम्भ हैं। रस-रियति-समन्वित स्नेहत्व 'भृगु' है, एवं नल गति-रमन्वित तेज-तत्त्व 'अज्ञिरा' है। भुव (भनावयव-निनिहावयव) चत्र (तरलावयव), धरुण (विरलावयव-बाष्पावयव), इन तीन नैसर्गिक अवस्थाओं के कारण दोनों तत्व तीन तीन अवस्थाओं में परिणत हो रहे हैं। भनावस्थापन वही भृगु 'आपः' है, तरलावस्थापन वही भृगु 'वायुः' (साम्प्रदायिक नामक शान्तवायु) है। एवं विरलावस्थापन वही भृगु 'सोमः' है ×। तथैव भनावस्थापन वही अज्ञिरा 'अग्निः' है, तरलावस्थापन वही अज्ञिरा 'यमः' (रुद्र नामक उग्र वायु) है, एवं विरलावस्थापन वही अज्ञिरा 'आदित्यः' \* है। अग्नि यम-आदित्य की समष्टिरूप अज्ञिरा ही 'तेजः' है, एवं आप-वायु-सोम की समष्टि रूप भृगु ही 'स्नेह' है। तेज 'शुष्क' तत्व है, रूज तत्व है, उत्तरोत्तर विक्रमशाली-विक्रमशाली (फैलनेवाला) है। स्नेह 'आर्द्र' तत्व है, लिङ्घतत्व है, उत्तरोत्तर संकोचशाली-संकोचशाली (सिकुचने वाला) है। सम्पूर्ण मौलिक विश्व में इन शुष्क-आर्द्र, दो तत्वों का ही साम्राज्य है, जैसे कि "द्वयं वा इदं न तृतीयमस्ति-शुष्कं चैव-आर्द्रं चैव। यच्छुष्कं-तवाग्नेयम्। यदार्द्रं तत् सौम्यम्" (शत० ब्रा० १।१।१।११) इत्यादि शास्त्रपी मुक्ति से प्रमाणित है।

## (२०६) अग्नीषोमात्मकं जगत्-

इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने व्यावहारिक जगत् के लिए इस तथ्य को अनिवार्यरूपेण अनुगमनीय प्रोक्षित किया है कि, "मानव को सदा सबवा प्रत्येक दशा में समन्वयपूर्वक, सुव्यवस्थित-रवों के-स्नेह तेजोभावों के-समसमन्वय के आधार पर ही अपने व्यवहारक्रमण का सञ्चालन करना चाहिए"। विशुद्ध रूज (रूज-आग्नेय-कोषाविष्ट) मानव भी, अत्यंत-रूजता से-व्यवस्थित रह जाता है। एवं विशुद्ध आर्द्र (लिङ्घ-सौम्य-अनुगमनप्रणयण) मानव भी असफल ही बना रह जाता है। परिदृश्य-नुसार रूजता-आर्द्रता दोनों का समसमन्वय रहने वाला नैतिक मानव ही सफल मानव है, जिस सफलता के लिए आर्धमानव (महर्षि) की ओर से हमें यह आदेश प्राप्त हुआ है कि-"भृगुणात्मक-रसा तपसा तप्यन्मयम्" (तै ब्रा० ३।२।७।१।)। 'अग्नीषोमात्मकं जगत्' (वृहत्सामान्यतः २।१।) इत्यादि आपनिपद वचन भी अत्युत्पलित शुष्क-अज्ञिरा (तेजोभाव), एवं अत्युत्पलित आर्द्र भृगु (स्नेहभाव) की व्यापकता का ही समर्थन कर रहा है।

× "आपो-वायु-सोम-इत्येते भृगवः" (को० ब्रा० पू० २।६।)।

\* आदित्य वस्तुतः आदित्य विष्णु माता का ही नाम है, जिसके 'इन्द्र'-धाता'-भग'-पूषा'-मित्र'-परशुर'-अर्यमा'-भृगु'-विषमन्वा'-त्वष्टा'-सपिता'-विष्णु' य-बाह्य अवनतर निभेद माने गए हैं। सत्यमन्त्राल में क्योंकि इन सार्वभौम आदित्यमाता का समन्वय हो रहा है। एतन्मात्र इसी दृष्टि से हमें को 'अदित्य' नाम से भी व्यवहार कर दिया जाता है। अतः तत्पं आदित्य का अर्थ-समन्वय नहीं है।

‘सुवेद’ है। वेद यदि स्थितिनिमानापन्न है, तो सुवेद तेज स्नेहगुणक है। सात्त्विक कहने का मही है कि ब्रह्म की ‘मदेव स्मन्मात्र’ धामना से जो आपोमय द्वितीय वेदात्मक द्वितीय देव आविर्भूत हुआ, वही ‘अथर्ववेद’ नामक यह आपोमयवत्त्व है, जिसे सूर्य की अपेक्षा से तो प्रथमज, एवं स्वयम्भू की अपेक्षा से द्वितीयज माना गया है, एवं जो सूर्यमण्डल से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित रहने के कारण ‘परमेष्ठी’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवं जो परमेष्ठी मैथुनीवृद्धि (वैकारिकर्षण) का उपक्रमविन्दु माना गया है।

### (२१३)—अथघेया सृष्टिस्वरूपस्थिति—

‘तत् सृष्ट्या तदेवानुप्राविशत्’ सिद्धान्तानुसार त्रयीवेदमूर्ति, किंवा अग्निमूर्ति ब्रह्म अपने अग्निवेदभाव से आपः तत्त्व को समुत्पन्न कर इसके गर्भ में समाविष्ट हो गया, जो कि गर्भप्रवेश—धर्म समतप अमानुक्चत्रयी की मूर्ति ही सृष्टिमात्र का सामान्य ही अनुकूल माना गया है। स्वाङ्गसमुत्पन्न आपोमय सुवेद के गर्भ में विभूतिसम्बन्ध से ब्रह्म क प्रविष्ट हो जाने का परिणाम यह होता है कि, आरम्भ में केवल स्नेहगुणक रहने वाला आपः इस अग्निवेदप्रवेश से तेजोयुक्त भी बन जाता है। इस प्रकार अथर्वलक्षण आपःतत्त्व स्वस्वरूप से स्नेहगुणक, एवं स्वायम्भुवाग्नि के प्रवेश से तेजोयुक्त बनता हुआ उभयात्मक ही मान लिया गया है। आपोमय अथर्व का तेजोभाव ही अज्ञिरा है, स्नेहभाव ही ऋगु है, बिन दोनों मार्गक—आज्ञिरास्वत्यों का स्वरूपनिर्दर्शन पूर्व में करया जा चुका है। अधधानपूर्वक संकलनविषया सृष्टिस्वरूप की इस वस्तुस्थिति को पुनः एक बार लक्ष्य बना लीजिए।

### (२१४)—ऋगुत्रयी एवं अज्ञिरात्रयी—

त्रयीवेद के यजुर्वेद के सम्बन्ध से स्नेहगुणक आपः में तेजोभाव का भी उदय हो गया। स्नेहमय आपः ‘ऋगु’ कहलाया, एवं तेजोमय आपः ‘अज्ञिरा’ कहलाया। ‘आपः’—वायु—‘सोमः’—य तीन अवस्था ऋगु की हुई, ‘अग्नि’—यम—‘आवित्य’—अज्ञिरा की हुई। ऋगुअज्ञिरा—वटुक कन्द्रस्थ प्रविष्ट त्रयीवेद से समन्वित रहा, जिसके ‘ऋक्’—साम—यजु’—जू’ ये चार विभक्त हैं। चतुष्पदा त्रयीवेदात्मक गर्भाभूत अग्निवेद ही ‘पुरुषब्रह्म’ कहलाया, एवं वटुका अथर्व वेदात्मक आपोवेद ही ‘पत्नीब्रह्म’ कहलाया। चतुष्पदा ब्रह्मपति, वटुकलोपेता सुब्रह्मण्या पत्नी, दोनों की दशकलाओं का दाम्पत्यभाव से ही ‘विराजमसृजत् प्रभु’। दशावयव विराडग्निमूर्ति सूर्योपाययण ही इस दाम्पत्य से समुद्भूत प्रथमवर्ग है, जिसका निम्न स्थित यजुः भूत स स्वरूपविश्लेषण हुआ है—

हिरण्यगर्भ समवर्ततामे भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं दामुतेमां कस्मै दद्याव हविषा विधेम ॥

—यजुसंहिता

## (२११)-विष भूमि च निर्ममे—

आह्निरस अग्नि, मार्ग्य सोम, दोनों एक ही तत्व के हृदय-परिधि रूप दो भागों के शत्रुयोगी-प्रयोगी दो रूप हैं, इसी आधार पर 'एवं वा इदं वि धभूय सर्वम्' (ऋक्स०) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है। यही तत्त्व हृदयदशा में आह्निरस पुरुषतत्त्व है, परिधिदशा में मार्ग्यी स्थितत्व है। यही आह्निरसस्वेष पति है, सृष्ट्यर्थ पत्नी है, जिन दोनों से वावापृथिव्य महाब्रह्माण्ड का स्वरूप-निर्माण हुआ है। पृथिवी मार्ग्यी बनती हुई माता है, योः आह्निरस बनता हुआ पिता है, दोनों अर्द्धरूपात्मक एक इतमावापन्न एकमूर्ति हैं, जिनका 'द्यौर्षित' पृथिवि मातृ' रूप से यशोगान हुआ है। अग्निप्रतस्वमूलक इसी प्राकृतिक भाव दाम्पत्यतत्त्व के आधार पर यजुर्वेद मनु को 'ताम्यां स शकलाभ्या इवं भूमिश्च निर्ममे' (मनु १।१३) सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं।

## (२१२)-सुव्रह्मस्वरूपमीमासा—

स्थिति-गतिमात्रात्मक यजुर्वेद (अ-जु, -माण-वाक्, -वायु-आकाश, -रूप पुरुषवेद) ऋक्समलक्षण व्योनाच (कुन्द-सीमा) से समन्वित है, यह कहा जा चुका है। यही वह त्रयीवेद है, जिसे यजुर्वेद के सम्बन्ध से 'अग्निवेद' कहा गया है, जो यह स्वायम्भुव अग्निवेद विज्ञानबगत् में 'ब्रह्मनिर्वासित-अपौरुषेयवेद' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। एवं जिसके तात्त्विक स्वकमनिरूपण के लिए ही अपौरुषेयतत्त्वात्मक वेद की प्रतिकृतिरूप मन्त्रब्राह्मणलक्षणा नित्यावाक्-लक्षण शब्दब्रह्मण्य वेदशास्त्र का महर्षियों के अन्तःकरण में आविर्भाव हुआ है। त्रयीवेद ही स्वयम्भूव है, जिसने पूर्वकथनानुसार-'अवेव मन्मत्र द्वितीय वेद' की उत्पत्तिकथना से प्रेरित होकर तब एवं भ्रम का अनुगमन करते हुए दोनों के समन्वयरूप कृतपन-धर्म को लक्ष्य बनाया है। स्वयम्भू-ब्रह्म के तपोमय अमात्मक कृतपन-से, संक्षोभलक्षण सर्वर्ष से वस्तु-मान्त-कृतत अग्निवेद, जिसे वेदाग्नि (वाग्नि) द्रुत ही जाता है। अग्निवेद का यही मुख मग यह 'आप-तत्त्व' है, जो अथर्व-विद्याधाम्यो के द्वारा 'सुवेद' नाम से व्यञ्जित हुआ है। 'अथ अर्वाक् उत्पद्यते' ही इस सुवेदरूप आपोवेद की 'अथर्व' अग्निवा का स्वकमनिर्बचन है। स्वयम्भूलक्षण स्वायम्भुव ऋक्समलक्षण 'त्रयीवेद' प्रथमवेद है, यह अग्निवेद है, अतएव इसे 'अथर्व' कहा जायगा। यही उक्त क्रमानुसार आप-रूप में परिणत होकर अपनी उन्नता से उपशान्त हो जाता है, सुशान्त हो जाता है। जिस प्रकार प्रचरद भीम में खैराप अपने विशुद्ध यौव अग्निताप के कारण सर्वथा रुज बना खड़ा हुआ सर्वथा कटु-अच्छा प्रतीत होता है, एवमेव विशुद्ध अग्निलक्षण स्वायम्भुव त्रयीवेद भी कटु-उग्र-माना जा सकता है। यही कटु-अच्छा सर्वोत्तम जिस प्रकार शीतल में शीत-शान्त-स्नेहगुणक-सोमसम्बन्ध से अपनी उन्नता से अग्निभूत होता हुआ सुशान्त भाव में परिणत होकर रुज (सुशान्त) बन जाता है, एवमेव स्वायम्भुव अग्निवेद को भी आप से समन्वित हो जाने पर (आपमेय बन जाने पर) सुशान्त माना जा सकता है। अतएव अग्निवेद के प्रथमावधारस्थानीय द्वितीय वेदात्मक इस अथर्वलक्षण आपोवेद को इससे स्वामाधिक-ऊर्ध्व-स्नेह-सुशान्तगुण धर्म के अनुकूल से इसे 'सुवेद' (उग्र-सुशान्त-वेद) कहा जा सकता है। यह 'सुवेद' नामक आपो वेद क्योंकि स्वायम्भुव वेद स अर्वाक् (स्वायम्भुव-महिमाब्रह्मण के गर्भ में स्वयम्भू के परवात्) समुद्भूत-आविर्भूत है, अतएव अथ अर्वाक् निर्बचनानुसार तत्पक्षों में इसे 'अथर्ववेद' नाम से व्यञ्जित किया है। स्वायम्भुव वेद 'ब्रह्म' है, तो तत्पक्ष यह आपोवेद 'सुब्रह्म' है। ब्रह्मवेद यदि 'वेद' है, तो सुब्रह्मवेद-



‘सुवेद’ है। वेद यदि स्थितिगतिमात्रावयव है, तो सुवेद तेजोऽग्निगुणक है। तात्पर्य कहने का यही है कि ब्रह्म की ‘मदेव मन्मात्र’ कामना से जो आपोमय द्वितीय वृद्धात्मक द्वितीय देव आविर्भूत हुआ, यही ‘अथर्ववेद’ नामक यह आपोमयवत्त्व है, जिसे सूर्य की अपेक्षा से तो प्रथमव, एवं स्वयम्भू की अपेक्षा से द्वितीयव माना गया है, एवं जो सूर्यमण्डल से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित रहने के कारण ‘परमेष्ठी’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है, एवं जो परमेष्ठी मैथुनीवृद्धि (वैकारिकर्षण) का उपक्रमविन्दु माना गया है।

### (२१३)—अवधेया सृष्टिस्वरूपस्थिति—

‘तत् सृष्ट्वा तवेवानुप्राविशत्’ सिद्धान्तानुसार त्रयीवेदमूर्ति, किंवा अग्निमूर्ति ब्रह्म अपने अग्निवेदभाव से आप तत्त्व को समुत्पन्न कर इसके गर्भ में समाविष्ट हो गया, जो कि गर्भप्रवेश—घर्भ कामतप भ्रमानुत्पन्नप्रयी की यति ही सृष्टिमात्र का सामान्य ही अनुत्पन्न माना गया है। स्वाङ्गसमुत्पन्न आपोमय सुवेद के गर्भ में विभूतिसम्बन्ध से ब्रह्म के प्रविष्ट हो जाने का परिणाम यह होता है कि, आरम्भ में केवल स्नेहगुणक रहने वाला आपः इस अग्निवेदप्रवेश से तेजोऽग्निक भी बन जाता है। इस प्रकार अपवर्तलक्षण आपात्त्व स्वस्वरूप से स्नेहगुणक, एवं स्वायम्भुवाग्नि के प्रवेश से तेजोऽग्निक कतता हुआ उन्मात्मात्मक ही मान लिया गया है। आपोमय अथर्व का तेजोभाव ही अक्षिप्त है, स्नेहभाव ही मृगु है, जिन दोनों मार्गव—आक्षिप्तवत्त्वों का स्वरूपनिदर्शन पूर्व में करया जा चुका है। अवधानपूर्वक चकलनविषया चृष्टिस्वरूप की इस वस्तुस्थिति को पुनः एक बार लक्ष्य बना लीजिए।

### (२१४)—मृगुत्रयी एवं अक्षिरात्रयी—

त्रयीवेद के यजुर्वेद के सम्बन्ध से स्नेहगुणक आपः में तेजोभाव का भी उदय हो गया। स्नेहमय आप ‘मृगु’ कहलाया, एवं तेजोमय आप ‘अक्षिरा’ कहलाया। ‘आप’—वायु “—सोम” —य तीन अवस्था मृगु की हुई, ‘अग्नि’—यम “—आदित्य” अक्षिरा की हुई। अथर्वक्षिप्त—एक केन्द्रस्थ प्रविष्ट त्रयीवेद से समन्वित रहा, जिसके ‘अक्ष’—साम “—यत्” —जू” ये चार विवर्त हैं। चतुर्धर्वा त्रयीवेदात्मक गर्भाभूत अग्निवेद ही ‘पुरुषब्रह्म’ कहलाया, एवं एतत्प्रायः वेदात्मक आपावेद ही ‘पत्नीब्रह्म’ कहलाया। चतुर्धर्वा ब्रह्मपति, षट्कलापेता मुत्रवर्षया पत्नी, दोनों की दशकलाओं के दाम्पत्यभाव से ही ‘विराजससृजत्-प्रभु’। दशावयव विराजसमूर्ति सूर्यनायकता ही इस दाम्पत्य से समुद्भूत प्रथमकर्ण है, जिसका निम्न लिखित यज्ञ भूत से स्वरूपविरलेक्षण हुआ है—

हिरण्यगर्भ समवर्चताग्रं भूतस्य जात पतिरेक आसीत् ।

स दाघार पृथिवीं घामुतेमां कस्मै दवाय हविषा विधेम ॥

—यजुर्महिता

दशावयवविराट्मूर्ति-प्रथमदाम्पत्यभायपरिलेखः—

१-मृक (१)	}	मृक्याम (१)	}	वेद (अग्निर्ब्रह्म-पतिः)	}	दाम्पत्यभाय प्रथमः ततः—सूर्योद्भवः
२-साम (२)						
३-यजुः (३)	}	यजुः (२)				
४-सू (४)						
१-आप (५)	}	सूगय (३)				
२-वायुः (६)						
३-सोम (७)	}	सुवेद (आपः सुगय-पत्नी)				
४-अग्नि (८)						
५-यम (९)	}	आक्षिप्तः (४)				
६-आदित्य (१०)						

अग्नीवेदगर्भित मृगवज्जिरोमय-आपोलक्षण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मदेव मा-मात्र द्वितीय देव का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यलगा' का मौलिक बोध है, जिसका पौराणिक सर्ग में केतुसर्परूप से उपरुक्षण हुआ है। सौजसायड से सम्बन्धित अग्नि के महाभयानक धोरधोरतम विस्फोटनी से रोदसी ब्रह्माण्ड का कलाप एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिवस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् देव (महादेव) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य नागव वीम की अवस्थाभूति से ही सौर प्रचयदग्नि सुशान्त बना रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी यह आभुतिरूप अवकट हो जाय, तो तत्क्षण सूर्य अपनी सहज प्रचयदग्नि से रोदसी त्रैलोक्य को मत्स्यारो-कस्या में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिवत्व के संरक्षक हैं। इसी उदब वृष्टिधारक्रम का भूति ने निम्नलिखित रूप से संक्षेप से उल्लेख कर दिया है जिसका तदुपरोद्धृत निम्नलिखित मनुस्मृतियों से विस्तीर्णकरण हुआ है।

- (१)— आपोमृगवज्जिरोरूप, आपोमृगवज्जिरोमयम् ।  
 सर्वमापोमय भूत, सर्व मृगवज्जिरोमयम् ।  
 अन्तरैरे त्रयो वेदा मृगूनमक्षिरसोऽनुगा ॥

—गोपय ब्रा० पू० १।३६।

- (२)—आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अक्षमयन्त-कथं नु प्रजायेमहोति ।  
 ता अभाम्यन्, तास्तपोऽवप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यमापण्डं सम्बभूव ।

अज्ञाता ह तर्हि सम्बत्सर आस, तदिदं यावत् सम्बत्सरस्य वेला, तावत्पण्य-  
प्लवत् । तत सम्बत्सरे पुरुषः (सूर्यः-हिरण्यगर्भः) समभवत् । स  
प्रजापति ।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१, २, ।

(३)—तद्यदभवत्-ब्रह्म (स्वयम्भू)—‘आमिर्वा अहमिद सर्वमाप्स्यामि, यदिदं  
किञ्च’ इति । तत्मादापोऽभवत् । तदयामप्स्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान्  
कामान्, यान् कामयते ।

—गोपथ० पृ० १।२।

(४)—सोऽयं पुरुषः प्रजापतिः (स्वयम्भू) अकामयत-भूयान्त्स्यां, प्रजायेय-इति ।  
सोऽभाम्यत्, स तपोऽतप्यत । स भान्तस्तेपानो ब्रह्मैव-प्रथममसृजत्-त्रयी-  
मेव विद्याम् । सैवास्मै-प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहुः—‘ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा’  
इति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति । प्रातःष्टाःष्टोपा यद् ब्रह्म । तस्यां प्रतिष्ठामां  
प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽपोऽसृजत् वाच एव लोकात् । वागेवास्य सासृज्यत ।  
सेद सर्वमाप्नोत्-यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्-तस्मादाय । यद्रष्टुगोद-  
तस्मादा (वारि) । सोऽकामयत-आम्यो अदृम्योऽधि प्रजायेय इति ।  
मोऽनया प्रया विद्या सहायः प्राविशत् । तत् आयद्, (ब्रह्मायद्) समवर्षत ।

शतपथ ब्रा० ६।१।१।८, ९,

उक्तं भूतिवचनानुप्रायितस्मृतिवचनसंग्रह-मानवीयः—

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां सहोऽज्ञसाम् ।

सप्तमाभ्यो मूर्तिमात्राभ्यां सम्भवत्यव्ययाद्-व्ययम् ॥

—मनु १।१६। (मूलसूत्रमिवम् ॥)

(१) आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्ष्यम् ।

अप्रत्यर्क्यमनिर्दृश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

\*—स वै सप्तपुरुषो भवति (शत० ६।१।१।६) ।

दशावयवविराट्मूर्ति-प्रथमदाम्पत्यभावपरिलेखः—

१-श्रुक् (१)	} श्रुक्भाग (१)	} वेद (अग्निर्वैश्व-पतिः)	} दाम्पत्यमाय प्रथमं तत —सूर्योद्भव	
२-साम (२)				
३-यजु (३)				
४-यू (४)	} यजु (२)	}		
१-आप (५)				
२-यायु (६)	} अगवः (३)	}		
३-सोम (७)				
४-अग्निः (८)				
५-यमः (९)	} अक्षिरक्तः (४)	} सुवेदः (आप सुप्रस-पत्नी)		
६-आदित्यः (१०)				

प्रथमवेदगर्भित मृग्यक्षिरोमय-आपोलक्षण परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मदेय मन्मात्र द्वितीय वेद का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यसूर्य' का मौखिक बोध है, जिसका पौराणिक सूर्य मं केतुसूर्यसंज्ञ से उपरु हाण हुआ है। सौर्यसूर्य से सम्बन्धित इन्द्राग्नि के महामयानक घोरपोरुतम किस्कोट्यो से रोदसी ब्रह्मरूप का कत्राण एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिखस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् वेध (महावेध) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य मार्गव सोम की अक्षराहुति से ही सौर प्रचयब्रह्मि सुयातु बना रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी यह आहुतिक्रम अवरुद्ध हो जाय, तो तत्क्षण सूर्य अपनी सदा प्रचयवृत्ता से रोदसी त्रैलोक्य को मस्मावेष्टा-पस्या में परिणत कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिष्य के संरक्षक हैं। इसी सदावृष्टिबाराक्रम का भूति ने निम्नलिखित रूप से संक्षेप से संग्रह कर दिया है जिसका तनुसुरोद्भव निम्नलिखित मनुष्यवर्गी से किस्कोटिकरण हुआ है।

- (१)— आपोमृग्यक्षिरोरुम, मापोमृग्यक्षिरोमयम् ।  
सर्वमापोमय भूत, सर्व मृग्यक्षिरोमयम् ।  
अन्तरैते त्रयो वेदा मृगूनमक्षिसोऽनुगाः ॥

—गोपब्र० पू० १।३।

- (२)—आपो ह वा इदमग्रं सलिलमेवावत । ता अकामयन्त-कसं तु प्रजायेमहोति ।  
ता अभाम्यन्, तास्तपोऽस्तप्यन्त । तासु तप्यमानासु हिरण्यमापन्नं सम्बभूव ।

अजाता ह तर्हि सम्बत्सर आस, तदिदं यावत् सम्बत्सरस्य वेला, तावत्पर्य-  
प्लवत् । तत् सम्बत्सरे पुरुष '(सूर्यः-हिरण्यगर्भः)' समभवत् । स  
प्रजापति ।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१,२, ।

(३)—तद्यदब्रवीत्—ब्रह्म (स्वयम्भू)—‘आमिवा अहमिदं सर्वमाप्स्यामि, यदिदं  
किञ्च’ इति । तस्मादापोऽभवत् । तदपामप्त्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान्  
कामान्, यान् कामयते ।

—गोपथ० पू० १।०।

(४)—सोऽयं पुरुष प्रजापतिः (स्वयम्भू) अकामयत-भूयान्तस्या, प्रजायेय-इति ।  
सोऽभ्राम्यत्, स तपोऽतप्यत् । ‘स भ्रान्तन्तेपानो ब्रह्मैव-प्रथममसृजत् प्रथी-  
मेव विद्याम् । सैषास्मै-प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहु-‘ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रतिष्ठा’  
इति । तस्मादनूच्य प्रतितिष्ठति । प्राकृष्टा ह्येषा यद् ब्रह्म । तस्यां प्रतिष्ठामा  
प्रतिष्ठितोऽतप्यत् । सोऽपोऽसृजत् वाच एव लोकात् । वागेवास्य सासृज्यत् ।  
सेदं सर्वमाप्नोत्-यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्-तस्मादाह । यद्रष्टव्यो-  
तस्माद्वा (वारि) । सोऽकामयत-आम्यो अहम्योऽधि प्रजायेय इति ।  
सोऽनया त्रय्या विद्यया सहापः प्राविशत् । तत् आपद्, (ब्रह्मायद्) समवर्त्तत ।

शतपथ ब्रा० ६।१।१।८, ९,

—\*

उक्तं च तिबचनानुप्रायितस्मृतिवचसग्रहः-मानवीयः—

तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां सङ्गीजसाम् ।

सृष्टमाभ्यो मूर्तिमात्राभ्या सम्भवत्यन्यथाव-ध्ययम् ॥

—मनु १।१६। (मूक्तसूत्रमिदम् ॐ) ।

(१) आसीदिदं समोभूतमप्रज्ञातमलक्षकम् ।

अप्रत्यक्षमनिर्देश्यं प्रसुप्तमिव सर्वतः ॥

\*—स वै सप्तपुरुषो भवति (शत० ६।१।१।६) ।

दशावयवविराट्मूर्ति-प्रथमदाम्पत्यभावपरिलेखः—

१-शुक्र (१)	} शुक्रागम (१)	} वेद (अग्निर्वाद्य-पतिः)	} दाम्पत्यभावः प्रथमः सतः—सूर्योद्भवः	
२-साम (२)				
३-यज्ञ (३)				
४-सू (४)				
१-आपः (५)	} अग्नय (२)	} सुवेद (आप सुप्रज्ञ-पत्नी)		
२-वायु (६)				
३-साम (७)				
४-अग्नि (८)				
५-यमः (९)	} अक्षिरसः (४)			
६-आदित्यः (१०)				

त्रयीवेदगर्भित सूर्योद्भूत-आपोऽग्नय-आपोऽग्नय परमेष्ठी ब्रह्मरूप उस मदेव ममात्र द्वितीय देव का स्वरूपबोध ही 'दाम्पत्यर्ण' का मौलिक बोध है, जिसका पौराणिक कर्ण में केतुर्धर्म से उत्पन्न हुआ है। सूर्योद्भायक से सम्बन्धित अग्नि के महाभयानक बोरधारसम विस्फोटनी से रोषही ब्रह्मरूप का सन्नाय एकमात्र शान्ति-मूर्ति शिवस्वरूप आपोमय परमेष्ठी महान् देव (महादेव) के अनुग्रह पर ही अवलम्बित है। पारमेष्ठ्य मार्गबोध की अक्षरावृत्ति से ही धार प्रचयबोधि सुगन्त बना रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी यह आधुनिक अवस्था हो जाय, तो तत्क्षणा सूर्य अपनी सद्बल प्रचयवृत्ता से रोदती त्रैलोक्य को मरमावेशा-कर्या में परित्यक्त कर दे। आपोमय महान् परमेष्ठी ही इस विश्व के शिवत्व के संरक्षक हैं। इसी सद्बल सञ्चारात्मक का अति ने निम्नलिखित रूप से संक्षेप से समझ कर दिया है, जिसका ठोसरोधुत निम्नलिखित अनुवचनों से विस्फोटित हुआ है।

- (१)— आपोऽग्नयः सूर्योद्भूत-आपोऽग्नयः ।  
सर्वाभापोमय भूत, सर्व सूर्योद्भूत-आपोमय ।  
अन्तरिते त्रयो वेदाः सूर्योद्भूत-आपोमयः ॥

—गोप्य भा० पू० १।२६।

- (२)—आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेषास । ता अकामयन्त-कष तु प्रजायेमहोति ।  
ता अभाम्यन्, तास्तपोऽस्तप्यन्त । तासु तप्यमानासु द्विरपमयायत सम्बभूव ।

## (२१५)—सुवेद, और स्वेदस्वरूपपरिचय—

प्रकृतमनुसयम् । प्रासङ्गिक भौत-स्मात्तत्त्वचनसम्बन्धनान्तरं पुनः गोपयन्त्यर्थमन्वयः की आर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । ब्रह्म के तप और अम, तथा उभयसमन्वयव्यक्त सन्तपन से क्या समुत्पन्न हुआ ? प्रश्न का समाधान करते हुई आगे चल कर भुक्ति कहती है कि—“तस्य भ्रान्तस्य तत्तत्स्य सन्तप्यस्य कलाटे स्नेह-यत्-आर्द्रय-आजायत” इत्यादि । “भ्रान्त-तप-सन्तप्य ब्रह्म के ललाटे प्रकाश पर जो स्नेह, जो आर्द्रता (गीलापना) उत्पन्न हुई, प्रजापति उससे आत्मानन्दविभोर हो पड़े, और इस आनन्दविभोरता में उनके मुख से ये उद्गार आभिव्यक्त हो पड़े कि—इन्होंने जो अपने अम-तप-सन्तपन से सुवेद प्राप्त कर लिया, वह महान् यज्ञ है” । ब्रह्म का मुख से—‘सुवेदरूप महान् यज्ञ हमने प्राप्त कर लिया’ इस वाक्य के विनिर्गमनके साथ ही ब्रह्म से समुत्पन्न वह आपामय द्वितीय देव ‘सुवेद’ भावमें परिणत हो गया । है यह तत्त्व वास्तव में ‘सुवेद’, किन्तु परोक्षप्रिय विद्वान् अपनी परोक्षात्म-निरूपणा सूत्र परोक्षप्रियता के कारण कहा करते हैं इस ‘सुवेद’ को—‘स्वेद’, किन्तु लोकप्रिय माना गया है पसीना ।

## (२१६) चतुर्द्धा विभक्त अग्निस्वरूपपरिचय—

“ललाट्यदेश पर स्नेह-आर्द्रय” उत्पन्न हुआ, और इससे ब्रह्मस्वयम्भू आनन्दित हो पड़े,” इस वाक्य का समन्वय के लिए अपनी अप्यात्मस्थता पर इष्टि डालिए । अप्यात्म में—‘आलोमन्-आनलाग्नेय’ (कशलोम, एवं नलों के अग्रभागों को छोड़कर—जो कि रसमात्रा से वशिष्कृत हैं) स्वाङ्गशरीर में एकप्रतिष्ठा-मूलक-मङ्गलमहानुमाणित-एक अणुसमन्वित वैश्वानराग्नि व्याप्त है, जिस का ऊष्मा, तथा अनाहत नाद से उभयथा प्रत्यक्ष होता रहता है । वहाँ से भी शरीर का स्पर्श किया जाता है ऊष्मा (गर्मी) प्रतीत होती है, यही वैश्वानर की प्रत्यक्षदृष्टि (स्पर्श-अनुभूति) है । कर्ण, एवं नासार्न्नों को अंगुलिद्वारा श्वक्क करने से जो घक्-घक्-शब्द सुनाई पड़ता है, यही वैश्वानर की भुक्ति (शब्दिक अनुभूति) है । यह वैश्वानरलक्षण शरीराग्नि ताप, एवं शब्दानुगत बनता हुआ भूग्नि है, योमव अग्नि है, जो हिरण्य ब्रह्मायज्ञाधिष्ठाता सूर्य का पार्थिव प्रकायरूप माना गया है । यही भूग्नि चतुर्विध अन्नपरिपाक का मलाचिष्ठाता बन कर उक्थरूप से दक्षिणपार्श्व में प्रतिष्ठित रहता है (क), इसे ही हम विज्ञानभाषा में ‘चरा ग्न’ कहा करते हैं, किन्तु—‘चतुर्द्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास’ इत्यादि आप्यात्राक्षरण में विस्तार में स्वरूपविरूपण हुआ है—। यही चरलक्षण भूग्नि ‘वाग्नि’ कहलाता है (क) । पार्थिव स्त्रीमयैलाक्य चर्यपचान है, किन्तु त्रिद्व(६)।

• अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधित ।

प्राज्ञापानसमायुक्तं पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥

(गीता १५.११) ।

— देखिए—शतपथविज्ञानभाष्य १ वर्षात्मक प्रथमखण्ड का ‘आप्यात्राक्षरण’ नामक परिच्छेद ।

—शत० १०।१।१।—

(क)—स्मरण रहे, स्वायम्भुव यदुरागिरूप पेनाग्निलक्षणा वाग्नि इस पार्थिव वाग्नि से स्वधा विभिन्न तरह है ।

- (२) ततः स्वयम्भूर्मर्गवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।  
महामूतादि वृषौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥
- (३) योऽसावतीन्द्रियग्राह्यं सूक्ष्मोऽव्यक्तः सनातनः ।  
धर्ममूतमयोऽचिन्त्यः स एव स्वयमुद्वनमौ ॥
- (४) सोऽभिध्याय शरीरात् स्वात् सिद्ध्युर्विविधाः प्रजाः ।  
अप एव ससर्जदौ तासु बीजमवाप्तुजत् ॥
- (५) उदयदममवद्वैम सइसांशुसमप्रमम् ।  
तस्मिज्जु स्वयं ब्रह्मा सर्गलोकपितामहः ॥
- (६) आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसुनवः ।  
ता यदस्यायनं पूर्णं तेन नारायणः स्मृतः [सूर्यः] ॥
- (७) यत्तत्कथयामव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् ।  
तद्विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति गीयते ॥ —
- (=) + तस्मिन्नप्यष्टौ स भगवानुपिन्धा परिकृत्तरम् (अ) ।  
स्वयमेवतमनो ध्यानाद्यदयमकरोत्पुत्रिवा ॥
- (६) तान्यां स शक्रस्ताम्यां दिषु भूमिं च निर्म्ममे । (क)  
मध्ये व्योम विश्वाष्टाष्टावपां स्थानं च शास्वतम् ॥

—मनु<sup>१</sup> १।५ से १३ श्लोक पर्यन्त

—तस्मादाहुः —‘ब्रह्म’ अस्य सर्वस्य प्रतिष्ठा (शत० ६।१।१।८) ।

+ तस्य आयुः समवर्धत (शत० ६।१।१।१०) । ।

[अ] तद्विदं हिरण्यमयायुः यावत् सम्यत्सरस्य वेला—तावत् पर्य्यप्नोत ।

(शत० ११।१।६।१।)

[क] स पृथिवी—अन्तरिक्ष—धौरमवत् (११।१।६।४,५,६) ।



निरुक्त मूलस्थान अध्यात्म में हृदय बतलाया गया है, व्याप्तिस्थान हृदय से ब्रह्मरूप पर्यन्त व्याप्त प्रदेश बतलाना गया है। सूर्य-परमेष्ठी-दोनों को स्वमहिमप्रबल में गर्भीमूल रखने वाला अव्यक्त स्वयम्भू ही बोया यह ब्रह्माग्नि है, जिसे हमने बागग्नि-यजुर्गनि-वेदाग्नि कहा है, एवं जिसे शारवता के अनुक्त से 'अव्ययाग्नि' (आत्माग्नि) माना गया है, एवं अध्यात्मसंस्था में जो शिरोगुहानुगत छहसदलकमसरूप छानकोर की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। इसी को हम श्वोषीयस् नामक अध्वयमन के सम्बन्ध से 'मनोऽग्नि' भी कह सकते हैं। वेदसम्बन्धेन यह वहाँ बागग्नि है, वहाँ आत्मसम्बन्धेन यही मनोऽग्नि है। इस प्रकार परमेष्ठी-सूर्य को गर्व में रखने वाले स्वयम्भुव ब्रह्माग्नि (यजुर्लक्षण बागग्नि) के ही स्वयम्भुवाग्नि, सौराग्नि, चान्द्राग्नि, पार्थिव्याग्नि भेद से चार विध हो जाते हैं। चारों क्रमशः-वेदाग्नि-सावित्राग्नि-सुमित्रायाग्नि-वैश्वानराग्नि नामों से प्रसिद्ध हैं। अध्यात्मसंस्था में इन चारों का क्रमशः शिरोगुहा-उरोगुहा-उदरगुहा-वस्तिगुहा से सम्बन्ध माना गया है। अध्यात्म में चारों क्रमशः सलाहप्रदेशोत्पत्ति शिरोमाम-उर-हृदय-वस्ति-स्थानों में प्रतिष्ठित हैं। इस प्राकृतिक क्रम का लक्षण में रखकर ही हमें गोपम के सलाह प्रदेश का सम्बन्ध करना है।

### प्रजापत्यनुगतसलाह-हृदय-पादप्रदेशस्वरूपपरिलेख—

१-स्वयम्भू—	वेदाग्निमूर्ति	}—मनोऽग्नि (अव्ययाग्नि)—प्रजापते-सलाहप्रदेश
२-परमेष्ठी—	आपोमूर्ति	
३-सूर्य—	सावित्राग्निमूर्ति	}—प्राणाग्नि (अक्षराग्नि)—प्रजापते-हृदयप्रदेश
४-चन्द्रमा—	सुमित्रायाग्निमूर्ति	
५-भूपितृ—	वैश्वानराग्निमूर्ति	}—वागग्नि (क्षराग्नि)—प्रजापते-पादप्रदेश *

### (२१६) प्राणान्नय एवैतस्मिन् पुरे जाग्रति—

अद्वैत-मनोमय अध्वयात्मा, प्राणमय अक्षरात्मा, वाक्मय ब्रह्मात्मा, के इन तीन विषयों के अनुक्त से अध्यात्मसंस्था में मनोऽग्नि, प्राणाग्नि, बागग्नि, इन त्रिविध अग्निधारों का सम्बन्ध संस्थित हो जाता है। मनोऽग्नि वह आनाग्नि है, जिसे हमने यह शिरोगुहानुगामी बतलाया है, जिसमें—अनघना शिवस्वा मानी गर्व है, एवं जिसकी दिवाविषया अहङ्कार सम्प्राप्ति में उपासना क्रिया करती हुई—सलाहप्रदेश शिव अध्यात्म की अन्वर्थ प्रमाणित करती रहती है। मनोऽग्नि यह 'आनाग्नि' है, जिसके पूर्णविकासानन्तर

\* पदभ्यां भूमि प्रतिष्ठितः। स भूमि सर्वत्र स्थित्वा अत्यतिष्ठदशांगुलम् (अध्यात्मसंस्थाध्व, मू)

पञ्चदश(१५)-एकविंश-(२१) भेदसे तीन अग्रान्तर पार्थिव स्तोम्यलोक माने गए हैं। इन के 'वैश्वानरा'—अविष्ठावा (अविष्ठाता-नामक) नर क्रमशः अग्नि-वायु-आदित्य, ये तीन पार्थिव आग्नेय देवता ही मान गए हैं। इन तीनों पार्थिव-स्तोम्य-आग्नेय नर देवताओं के 'तानूनय' से ही शिर्षि वंशानराग्नि का उदय हुआ है, जो—'आ यो शां भाति-आ पृथिवीम्,—'वैश्वानरो यतते सूर्येण' इत्यादि रूप से भूकेन्द्र से आरम्भ कर पार्थिव एकविंश अहर्गण पर प्रतिष्ठित सूर्यपथ्यन्त व्याप्त है। पार्थिव स्तोम्यप्रिलोकी के ६-१५-२१ स्तोमात्मक पृथिवी-अन्तरिक्ष दो—ये तीन 'विश्व', तीनों विश्वों के नामक अग्नि वायु-आदित्य ये तीन 'नर', इन तीनों विश्वनरों के समन्वय से समुत्पन्न पार्थिव योग्य चर अग्नि ही 'वैश्वानराग्नि' कहलाया है\* ।

### (२१७)-सावित्राग्नि, और सुव्रत्राग्निस्वरूपपरिचय—

वृषभ है—'प्राणाग्नि', जो सावित्राग्नि, सुव्रत्राग्नि के भेद से दो भागों में विभक्त होकर शरीर में प्रतिष्ठित है। सौराणाग्नि 'सवित्राग्नि' है, चान्द्रप्राणाग्नि 'सुव्रत्राग्नि' है। दोनों का समसमन्वय हो रहा है। चान्द्रप्राणाग्निगर्भित सौराणाग्नि, एवं सौराणाग्निगर्भित चान्द्रप्राणाग्नि, इन दोनों का प्रविष्टस्थान हृदय है व्याप्तिस्थान हृदय से आरम्भ कर प्रसरप्रपथ्यन्त व्याप्त 'महाबाण' नामक प्रदेश है। चान्द्रतन्-गर्भित सौराणाग्नि रुद्ध है, शुष्क है। सौराणाग्निगर्भित चान्द्रप्राणाग्नि स्निग्ध है, भार्द्र है। उग्रान्ति, शान्ति, इन दोनों प्राणाग्निओं का क्रमशः सूर्य से उत्पन्न बुद्धि के साथ, एवं चन्द्रमा से उत्पन्न प्रज्ञानमन के साथ समन्वय माना गया है। दोनों की समष्टि ही विज्ञानभाषा में प्राणाग्नि-अक्षरान्ति नाम से प्रसिद्ध है।

### (२१८)-गुह्यतुगता अग्निचतुष्टयी—

चतुर्षो योक्ते और भी स्पष्ट कर लेनी चाहिए। सूर्य-चन्द्रमा भूमिख-चीनों की समष्टि रोहसी-त्रैलोक्य माना गया है जो क्रमशः सौ (सूर्य)-अन्तरिक्ष (चन्द्रमा)-पृथिवी (भू) है। इन तीनों में रोहसीत्रैलोक्य के अन्तिम पवस्थानीय 'भूमिख' का एक स्वतन्त्र विवक्ष माना गया है, एवं-रोहसी के सूर्य-चन्द्रात्मक दोनों का 'सूर्याचन्द्रमसौ पाता यथापूर्वमकल्पयत्' रूप से एक स्वतन्त्र विवक्ष माना गया है। इन दोनों विवक्षों में से भूमिखानुगत पार्थिव विवक्ष से समन्वय रखने वाला त्रि-स्तोमानुगत पार्थिव सूर्याग्नि ही अक्षरान्ति माना गया है, जिसे हमने पूर्व में 'वैश्वानराग्नि' कहा है। इसका प्रविष्टस्थान दक्षिण पार्श्व है, व्याप्ति स्थान सर्वाङ्गराशरी है। सूर्यचन्द्रात्मक उग्रविषाग्नि प्राणाग्नि है, इसी को हम 'अक्षरान्ति' कहेंगे,

\* स य स वैश्वानरा-इमे स लोकः । इयमेव पृथिवी विश्वं, अग्निर्नरः । अन्तरिक्षमेव विश्व, वायुर्नरः । सौरं विश्वं, आदित्यो नरा (रात० ३।१।१।२)। इयं ही पृथिवी-वैश्वानरा (रात० १।१।१।३।) ॥ अयमग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः-गुरुः, येनेदमस्य पथ्यते, यद्विदमघते । तस्यैव चोरो मयति-यमेतत् कर्त्ताविनाय शृणोति ॥

—रात० १।१।१।३।

(२२१)—अस्त्वगदस्वरूपमीमांसा—

यहाँ भी बात कुछ समझने वैसी है। 'वाग्नि' नामक स्वायम्भुव यजुरग्नि से 'सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात्' इत्यादि क अनुसार 'आप' की उत्पत्ति भ्रतलाह गह है, एवं यहाँ मा—'अग्नेराप' विद्वान् नमन्वित हो रहा है, जिसका वास्तविक तात्पर्य है—'आकाशाद्वायु'। वाग्नि मत्पाकाश है, इसी की तरलावस्था वायु है, जो पारमेष्ठ्यतत्त्व माना गया है, एवं त्रिते पूर्व में भुवङ्गिरोमय 'आप' कहा गया है, एवं त्रित 'वायु' रूप आप को आपोमय उस परमेष्ठी का स्वरूपसमपक माना गया है, जो परमेष्ठी स्व्यपिराह से भी परमस्थान में प्रतिष्ठित होने का कारण 'परमेष्ठी' माम से व्यवहृत हुआ है। कहा गया है कि, 'तत्सृष्ट्या' न्याय से अपने वागाद्यशून्य वाग्निमाग स इस भुवङ्गिरोमय—एकद्वयलक्षणा मदेव ममात्र द्वितीय देव (परमेष्ठी) को—आपोमयनामक सुवेद को—उत्पन्न पर त्रयीमूर्ति स्वयम्भूयस इसके गर्भ में प्रतिष्ठित हो जाता है, फलत यह प्रथमदाम्पत्यरूप दशाकल बन जाता है (देखिए पृ० सं०—६१)। यहाँ एक सृष्टिचारा—क्रम समाप्त है। यहाँ से आगे इस दशावयव (आप—वाग्नि—ज—साम—आप—वायु—सोम—अग्नि—यम—आपित्य) मंद से विराट्मूर्ति ब्रह्मभुवङ्गरूप दाम्पत्यभाव से स्वप्रथम बी उत्पन्न होता है, वही तत्त्व 'अग्नि' कहलाया है। सौर्यद्वायुह में सर्वप्रथम इसी उष्णतत्त्व का सर्वन होता है। अतएव 'सर्वस्यामम-सृज्यत' रूप से इसे 'अग्नि' कहा जाता है, जिसका परोक्ष नाम है—'अग्नि'। यह अग्नि उस मूल स्वायम्भुव वाग्नि का पुत्र माना जायगा। माता इसकी पारमेष्ठ्य आप, पिता इसके स्वायम्भुव यजुरग्नि। दोनों का दाम्पत्यभाव से स्वप्रथम दूरी दशावयवविराट् पुत्र का जन्म हुआ, जो कालान्तर में केन्द्रीभूत बनकर पिराडरूप में परिणत होता हुआ 'सूर्यानायण' कहलाया। ब्रह्मगमित (वेदानिगमित) सुवङ्ग (परमेष्ठ्य भुवङ्गिरोमय आप) के दाम्पत्य से समुत्पन्न यह अग्निरूप अग्नि ही वह सावित्राग्नि है, जो आरभ्य में श्रुतावस्था में परिणत रहता हुआ प्रचण्डवेग से अलातचक्रवत् उस परिधि में भ्रमण कर रहा था, वहाँ आज सम्बत्सरहीमा प्रतिष्ठित है। आरम्भ में श्रुतावस्थापन्न—आपोमय पारमेष्ठ्यसमुद्र में प्रचण्डवेग से दधूयमान—परिभ्रममाण यही श्रुताग्निपुच्छ 'धूमकेतु' माना गया है, जो आगे चलकर केन्द्रानुगत पिराहीमाव के कारण सूर्यगोलरूप में परिणत होता हुआ आज भी अलातचक्रवत् उठी वेग से परिभ्रमण कर रहा है। इसी प्रथमसृष्टि को लक्ष्य बनाकर ब्राह्मणभूति ने कहा है—

(तत् आपह समवर्धत—देखिए पृ० सं० ३५१] तदम्यमशात्—'अस्तु' इति, अस्तु, म्योऽस्तु, इत्येव तदमनीत्। ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या ॥

• यहाँ स्मरण रखने की बात है कि, इसी ब्राह्मण की पूर्व की कथिहका में भी—“स भान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत—त्रयीमेव विद्याम्। सेवास्मे प्रतिष्ठाऽमघत्। तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत, सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात्” इत्यादि रूप से त्रयी का आविर्भाव नकलाया गया है। यह त्रयी स्वायम्भुव ब्रह्मनिर्गमसि नामक आध्ययामिनिरूप वेद है। और दशमी कथिहका से सम्बन्ध रखने वाला अग्निवेद 'गायत्रीमात्रिकवेद' नामक सौर अश्ववेद है, जो याज्ञवल्क्य के द्वारा उपवर्णित है। यह अपौरुषय था, एवं यह दाम्पत्यपुरुष से उद्भूत होने के कारण पौरुषेय है। दोनों वेदानि सर्वथा विभिन्न तत्त्व हैं।

मानव कर्म करता हुआ भी कर्मबन्धन से सर्वात्मना विमुक्त न बन जाता है + । इसका प्रयान आयासकचक्र ललाटप्रवेशोपलक्षित शिरोमुहुरास्थान है । प्राणाग्नि 'क्रियाग्नि' है, जो—'प्राणान्नय एवेतस्मिन् पुर जाग्रति' (प्रश्नोपनिषद् ४।३) के अनुसार आत्मात्मसंस्था में अक्षोद्यत सदा जाग्रत रहता है । जिसकी प्रतिष्ठा इदय माना गया है । वागाग्नि अर्थाग्नि, किंवा भूताग्नि है, जिसका आराय सर्वाङ्गरासीर माना गया है । मध्यस्थ प्राणाग्नि के सौर-चन्द्र भेद से दो यियर्च हो जाते हैं । इस प्रकार तीन के चार अग्निविवर्त न बन जाते हैं, और यों—'चतुर्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास' इत्यादि आप्त्याश्रुति का अनुगमनाय इस दृष्टि से भी चरिताध हो जाता है ।

### (२२०)—अश्वाग्निस्वरूपपरिचय—

'अग्नेरस' विद्वान्त का पूर्व में समन्यय किया जा चुका है । अग्नि का चरम ( अन्तिम ) विष् अलनपरिणाम आपा ही माना गया है । क्योंकि आप्त्यत्म में अग्नि चार प्रकार का है, अतएव वह आपा भी चार ही प्रकार का उत्पन्न होता है, जिसका हम अमुक मौक्तिक दृष्टिकोणमाध्यम से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, करते रहते हैं । अग्नि से विस्तृत पानी का साङ्केतिक पारिभाषिक नाम है—'अभु', जिसका ब्राह्मणग्रन्थों की सुप्रसिद्ध 'अश्वमेधविद्या' में विस्तार से स्वरूपविरलेषण हुआ है । जिस प्रकार 'अग्नि' उत्त परोक्षमापा में 'अग्नि' बदलाया है, एवमेव 'अभु', तत्त परोक्षमापा में 'अश्व' फइलाया है \* । अग्निरूप अग्नि से उत्पन्न 'अभु' नामक पानी से ही 'अश्व' उत्पन्न का स्वरूपनिर्माण हुआ है । 'अभु'रूप पानी का नाम है 'मरीचि', जो सौररश्मिमुक्त सावित्राग्नि के संघर्ष से समुत्पन्न हुआ है, अतएव जो 'मरीचि' पानी अग्निप्रकृतिक ( ऊष्मप्रकृतिक ) मन्ना गया है । सौररश्मिमयइलमुक्त अग्निप्रकृतिक यही मरीचि पानी पार्थिव दर्मोत्पत्ति का मूल उपादान माना गया है । अतएव सूर्यप्रतिकृतिरूप शिरय (सुवर्ण) वत् मरीचि पानी से समुत्पन्न दर्म (कुर्या) भी पवित्र माना गया है, जिसके लिए—'पवित्रे करोति । त इमे दर्मा'—(शत१२।१।१) इत्यादि निगम प्रसिद्ध है । यही मरीचि पानी 'वेन' बदलाया है, जिसका—'अयं वेनश्चोदयत् पूरितगर्मा०' (मनुस्मृत ७।११) इत्यादि मन्त्र से उपवर्णन हुआ है । वेनात्मक मरीचि पानी ही यमुनाबल का स्वरूपनिर्माणा माना गया है । यही मरीचि नामक सौर वेन पानी सौर मारीच करमयप्रभापति का स्वरूपनिर्माणाक बोधित हुआ है । यही मरीचि पानी 'सौर अश्व' की मूलप्रतिष्ठा माना गया है । 'उषा वा अश्वस्य मेघस्य शिरा' इत्यादिरूप से उपनिषदों में इसी सौराग्निरूप अश्व का वदस्थानक स्वरूप प्रतिपादित हुआ है ।

— ययैर्धांसि समिद्धोऽग्निर्ममसात् कुरुतेऽजुर्न ।  
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥

—गीता ४।३०॥

\* स यदस्य सर्वस्याग्रमसृज्यत, तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निमित्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवाः । अथ यदभु संघरितमासीत्—सोऽभुरमकत् । अभुर्ह वै तमस इत्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवा ।

—शतकण्वय० १।१।१।११

मुप्रसिद्ध वह करयपावतार है, जिसका सूर्यमूलक पौराणिकसृष्टिर्ग म विस्तार से विश्लेषण हुआ है। 'करयपात सफल जगत'—सर्वा प्रजा कारयप्य' 'एतद्वै क्व कृत्वा प्रजापति-प्रबामसूत। यदसूत-अकरो-क्त। करयो वै कूर्म' इत्यादि श्रौतवचन इस कूर्मविषा का ही रहस्य विश्लेषण कर रहे हैं। सृष्टिधार का क्रमिक निरूपण करनेवाली शातपथी भुति अम्भु की उत्पत्ति के अनन्तर समुद्भूत इस कूर्मोत्पत्ति की लक्ष्य बनाती हुई आगे बाहर कहती है—“स प्रजापतिरकामयत्—आभ्योऽवृभ्योऽधीमां प्रजा प्रजनयेयमिति । ता सक्लिरयाप्सु प्राविष्यत् । तस्यै य पराह रसोऽत्यसुरत्—स कूर्माऽभवत्” ।

क्या कूर्मप्रजापति पर विश्वस्वरूप का अवधान हो गया, नहीं। अमी विश्वसर्ग का 'पृथिवी' नामक एक और पर्व शेष है। उपनिषत्—प्रतिपादित सृष्टिधारक्रम के—‘अद्भ्य पृथिवी’ वचन का समन्वय अमी शेष है। उसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हुई शातपथी भुति आगे चलकर कहती है कि, उस खैर हिरण्यम करयप्रजापति ने यह कामना की कि, ‘मैं इन मरीचिकस पानियां से पुनः कर्त्तूँ’। इसी कामना से तप-भम के द्वारा प्रजापति ने अष्टाचयव, अतएव—‘गायत्री’ नाम से प्रसिद्धवह भूषिष्ट उत्पन्न किया जिसका संक्षिप्त स्वरूपपरिचय अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। अमी प्रकल्प गोपयवचन का शेषार्थ ही समन्वित कर लेना चाहिए।

### ( २२४ )—चतुर्विध ‘अम्भु’ का स्वरूपपरिचय—

खैर सावित्रानि से उत्पन्न आप ही ‘अम्भु’ कहालाया, यही परोक्षभाषा में ‘अरव’ माना गया। क्योंकि प्राणायामक इस आपोमय अरव की अरवपशु में प्रधानता रहती है, अतएव अरव को तेजोलाघस आपोमय पशु माना गया है। महिषपशु भी यद्यपि आप्यप्राणप्रधान ही है। तथापि महिषपशु का क्योंकि पार्थिव ‘मर’ नामक कास्वालीकृत ( कादासीचयुक्त ) मलीमस वाक्य आप्यप्राण से निर्माण हुआ है, अतएव इसे आपोमय अरवपशु का विरोधी पशु माना गया है। खैर इन्द्रप्राणायामक तेजोमय आपः से समुत्पन्न अरवपशु दिव्यपशु है, एव वाक्य मर्यादामय मलीमस आपः से उत्पन्न महिषपशु आहुर पशु है। इसी आधार पर संस्कृतसाहित्य का सखबैरनिकचन ‘अरवमाहिष्य’ न्याय प्रसिद्ध है। अग्नि से संक्षरित आप का ही छाहोत्तिक नाम ‘अम्भु’ है, यही अरवस्वरूप की प्रतिष्ठा है, जिसके आधार पर अरकमेचक व्यवस्थित हुआ है, वही यक्तन्याय है। इस दृष्टि से हम चतुर्विध अग्निबों से उत्पन्न चतुर्विध पानियों को ‘अम्भुः’ इस छाहोत्तिक नाम से भी व्यवहृत कर सकते हैं।

आप्यात्मसंस्था के माप्यम से ही इस चतुर्विध अप्सत्त्व का अग्निचतुष्टयी के साथ समसमन्वय कीजिए। ‘परिभ्रमाभु—शोषाभु—शोकाभु—प्रेमाभु—’ मेघ से आप्यात्मसंस्था में हमें चार प्रकार के पानी उपलब्ध हो रहे हैं। तन्मस्तापूर्वक-निष्ठापूर्वक-ध्यानप्राणसर्पद्वारा परिभ्रम करने से सर्वप्रथम ललाटप्रदेश पर ही पचीना चमकने लगता है, अनन्तर परिभ्रम के आत्यन्तिक वेग से सर्वाङ्गशरीर में स्वेदकण्य समुद्भूत हो जाते हैं। बिसे लोक में ‘स्वेद’ ( पचीना ) कहा गया है, वही यह ‘परिभ्रमाभु’ नामक प्रथम आपः है, जिसका मूलप्रमकस्थान, किंवा मूलोत्पत्तिस्थान शिरोगुहास्थित स्वायम्भुव मनोऽग्नि ही माना गया है। यही स्वेद कर्मसंक्षिप्त का द्वार बना करता है। कर्मसिद्धिजनक पचीना ही गुति-गुहिलक्षणा शान्ति का मूलबीज माना

तस्मादाहुः—ब्रह्मास्य सर्वस्व प्रथमजम्—इति । अपि हि तस्मात् पुरुषात् ( ब्रह्मनि स्वसित-वेदाग्निगर्भित-आपोब्रह्मलक्षणादाम्पत्यमूर्त्तिपुरुषात् ) ब्रह्मैव ( गायत्रीमात्रिकवेदाग्निरेव ) पूर्वमसृज्यत । तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । अथ यो गर्भोऽन्तरासीत्,—सोऽग्निरसृज्यत । स यदस्य सर्वास्याग्रमसृज्यत—तस्मादग्निः । अग्निर्ह वै तमग्निरित्याचक्षते परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवा । अथ यदब्रु सचरितमासीत्,—सोऽभ्रुरभवत् । अभ्रुर्ह वै तमस इत्याचक्षते-परोक्षम् । परोक्षकामा हि देवीः ।

(२२२)—ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रयीमेव विद्याम्—

स्वायम्भुव आपोऽवेष्य ब्रह्मनिऽवस्थित वेदमूर्त्ति प्रजापति के वेदाग्निमात्रा से पत्नीरूप आपः का प्रादुर्भाव, उभयदाम्पत्य से आपोमय पारमेष्ठ्य समुद्र में पुनः संघर्षद्वारा अग्निरूप गायत्रीमात्रिक वेद की उत्पत्ति, इस और स्वमित्राग्नि के संघर्ष से पुनः अग्निप्रकृतिक 'मरीचि' नामक आपः का प्रादुर्भाव—जिस इस वृद्धिचक्रक्रम का उपनिषद् ने—'आकाशराद्यायु' "वायोरग्निः" "अग्नेरापः" इस रूप से वर्णन किया है, एवं ब्राह्मणभूति ने इसी स्थिति का 'सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकान्-वागव सासृज्यत' (आकाशराद्यायु) —'सोऽग्निरसृज्यत' (वायोरग्नि) —अथ यदब्रु सचरितमासीत्" (अग्नेरापः) इत्यादिरूप से विरलेषण किया है । अग्नेरापः, और अथ यदब्रु ० इत्यादि दोनों कवन अमिन्नार्थक हैं । वायोरग्निः, और सोऽग्निरसृज्यत दोनों कवन समा नार्थक हैं । आकाशराद्यायु—और—सोऽपोऽसृजत वाच एव लोकान्—दोनों वाक्य अमिन्नार्थप्रतिपादक हैं । एवं—“ स पुरुषः प्रजापति आन्तस्तेषां पानी ब्रह्मैव प्रथममसृजत त्रयीमेव विद्यां—सैवास्ते प्रतिष्ठाभवत् ” इत्यादि ब्राह्मणकवन, एवं—'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः' इत्यादि उपनिषदकवन, दोनों अमिन्नभावसंवाहक कने हुए हैं ।

मनुशुन्ततमृतसगपरिलेख —

मनश्चाप्यवाक्स्त्वस्त्रिमूर्त्तिः—सप्तपुरुषपुरुषात्मकप्रजापतिर्मनुरेव आत्मा

आत्मनः—आकाशः ( ब्रह्मनिऽवस्थितवेदः—श्रुत्यमयमुक्ता—सुरग्निः )

आकाशात्—वायुः ( भूव्यक्षिरोमय्या—आपः—सप्तमा )

वायोः—अग्निः ( गायत्रीमात्रिकवेदः—खैराग्निः )

अग्नेः—आपः ( खैराग्निमयुक्ता आपः मरीचिका )

(२२३)—प्रजापति की कूर्मसृष्टि—

गायत्रीमात्रिकवेदाग्निरूप और स्वमित्राग्नि के संघर्ष से उत्पन्न वेन नामक 'अब्रु' रूप मरीचि-पानी से हो आगे चलकर खैराग्नि वाचावृत्ति की बननी कनी हुई कूर्मपशु की आकृति में परिणत होती है, और यही

विज्ञानात्मलक्षणा बुद्धि की सहननिष्ठा के सहन अनुग्रह से वञ्चित बने रह जाते हैं। ऐसे लौकिक मानवों को ही मातृकमानव माना गया है। ऐसे ही मातृकमानव चूने चूने हैं और रहते रहते हैं। यही इनका परमपुरुषार्थ बना रहता है सर्वथा अनोध बालवृन्दवत्, तथा सौम्यनारीवृन्दवत्। इस प्रकार हम अध्यात्मसंस्था में चारों नक्षत्र उत्त उपलब्ध हो रहे हैं—

### चतुर्विध-‘अथ’ स्वरूपपरिलेख—

१-परिभ्रमसंघर्षद्वारा समुत्पन्ना—	आप	परिभ्रमाभु (स्वेदमाषा)	} नैष्ठिकमानवानुगत
२-वैश्वानरसंघर्षद्वारा समुत्पन्ना—	आप	क्रोधाभु (क्लोदमाषा)	
३-सवित्राग्निसंघर्षद्वारा समुत्पन्ना—	आप	शोकाभु (क्लोदमाषा)	
४-चान्द्राग्निसंघर्षद्वारा समुत्पन्ना—	आप	प्रेमाभु (माहमाषा)	



उक्त अध्यात्मसंस्था-गाथा को लक्ष्य में रखते हुए ही अब अधिदैवतलक्षण प्राकृतिक विश्वसंस्था के साथ अभ्रमचतुष्टयी का समसमन्वय कीजिए। वेदाग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘परिभ्रमाभु’ कहा जायगा, जो ‘पारमेष्ठ्य आप’ कहलाया है, एवं जिस का प्रातिस्विक नाम वह ‘अम्भ’ माना गया है, जो गार्ग्येय तैत्तिरीय की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। अतएव जो परमपावन अहरहर्नुध्यानानुगत मागीरयी-तैत्तिरीय ‘महादवी’ नाम से प्रसिद्ध है, एवं जिसकी उत्पत्ति मूलप्रमथ-उक्तस्थान-स्वयम्भूषणरूप प्रजापति के शिरोभागोपलब्धित सलाह्यदेशस्य वेदाग्नि से हुई है। सौरसावित्राग्नि से उत्पन्न आप को ‘शोकाभु’ ही कहा जायगा, जो ‘सौरआप’ कहलाया है, एवं जिसका प्रातिस्विक नाम ‘मरीचि’ माना गया है, जो यामुनेय तैत्तिरीय की मूलप्रतिष्ठा माना गया है। चान्द्र सौम्याग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘प्रेमाभु’ कहा जायगा, जो ‘चान्द्रआप’ कहलाया है। एवं जिसका प्रातिस्विक नाम ‘भद्रा’ माना गया है, जो प्रत्यक्ष उक्तस्मित भौतिक पानी को भद्रापूत बना दिया करता है। पार्थिवभूवाग्निरूप वैश्वानरग्नि से उत्पन्न आप को ही ‘क्रोधाभु’ कहा जायगा, जो ‘पार्थिव आप’ कहलाया है, एवं जिसका प्रातिस्विक नाम-‘मर’ माना गया है, जो वापी-रूप तड़ाग-सर-समुद्र-नद-नदी-खर्ब-आदि स्थानस्थित पानी माना गया है। इस प्रकार स्वायम्भुव ब्रह्माग्नि, सौरसावित्राग्नि, चान्द्रसुमहर्षयाग्नि, पार्थिववैश्वानरग्नि, इन चार अग्निर्वा स समुत्पन्न पारमेष्ठ्य अम्भ, सौर मरीचि, चान्द्र भद्रा, पार्थिव मर ये चार प्रकार के आपः ही सप्तसितस्तिष्ठात्मक विश्वेश्वरप्रजापति के क्रमशः परिभ्रमाभु-शोकाभु-प्रेमाभु-क्रोधाभु मन्ते जायेंगे। निम्नलिखित उपनिषद्भूति इसी अभ्रमचतुष्टयीअथ चतुष्टयी का स्पष्टीकरण कर रही है—

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्, नान्यत् किञ्चन मिषत्। स इक्षत्-‘लोकन्तु सृजा’ इति। स इमांल्लोकानसृजत्-अम्भ, मरीचि, मर, आप। अदोऽम्भ परेण दिवं यौ प्रतिष्ठा। अन्तरिक्षं मरीचय। पृथिवी मर। या अघस्तात्-ता आप-भद्रा”।

—मेतरोयोपनिषद् २।

गया है। परिभ्रमशील मानव परिभ्रमाभु बहा कर सदा क्षुण्ड-क्षुण्ड नने रहत है। यही इनकी आनन्दानुभूति है।

कन मानव क्रोधाविष्ट नन जाता है, तब भी शरीर से पर्वणा बह निकलता है। इसी को हम 'क्रोधाभु' कहेंगे। इस क्रोधाभुविनिर्गमन से क्षुण्डि-तृप्ति-शान्ति की कोई अनुभूति नहीं होती। अपितु ठीक इसके विपरीत इस से अप्यात्मसंस्था क्षुब्ध-अशान्त-उद्विग्न-असन्तुष्ट बन जाती है। सदाशरीर विकम्पित-संश्रुत-संश्रुत बन जाता है। ऐसे इस कद्राग्निमूर्ति क्रोधाभु का मूलप्रभव-मूलस्थान सर्वाशरीरव्याप्त ताप-भ्रुविलक्षण-पूर्वप्रतिपादित पार्थिव वह वैश्वानराग्नि ही माना गया है, जिसे पूर्व में वज्रग्नि-अग्नि-मूलाग्नि-वज्रग्नि-आदि विविध नामों से व्यवहृत किया गया है। भूतासक्त-अर्थपरासक्तम्यासक्त मानव ही इस क्रोधाभु का मुख्य लक्ष्य बना करता है, जो कालान्तर में मानव के वैश्वानराग्नि के आत्यन्तिकरूप से विनिर्गत हो जाने के कारण मानव की भूतप्राणा शरीरपाण्डि को क्षुण्ड-अशान्त-निर्वल कर देता है।

निरतिशय शोकसंविन्मानस-मानव की आँखों से जा अभू प्रवाह प्रवाहित हो पड़ता है, वही 'शोकाभु' कहलाया है। चान्द्रप्रत्यागनिर्गमित सौरखग्निस्राग्नि ही इन शोकाभुओं का मूलप्रभव-मूलस्थान बना करता है। सौरखग्निस्राग्नि ही वह है। यह अग्निरूप यही कद्राग्नि शोकात्मक स्वरूप से द्रुत होकर अभू रूप में परिणत हो पड़ता है, जिसका विनिर्गमन ही स्वास्थ्यकर माना गया है। क्रोधाभुप्रभवक वैश्वानर अग्नि का संज्ञक वहाँ स्वास्थ्यकर है, वहाँ इस शोकाभुप्रभव कद्राग्निरूप सावित्राग्नि का अभू द्वारा विनिर्गमन स्वास्थ्यकर है। दोनों में यह महान् अन्तर है। क्रोध का निगरण ही कर बना चाहिए, तभी स्वास्थ्य सुदृष्टि रहता है। शोक को अभू द्वारा नष्टित हो कर देना चाहिए। शोकाभु के स्वप्न से विचित्रमोहनलक्षण स्वास्थ्य-बद्धता का उदय हो जाता है। यह ठीक है कि, वैश्वानरविनिर्गमनवत् इस सावित्राग्निबलित शोकाभु के अत्यधिक मात्रा में विनिर्गत हो जाने से भी बीवनीय रह पर अनुचित प्रभाव पड़ता है। फलतः शरीर निर्वल बन जाता है, फलतः अवबद्ध हो जाता है, गात्र शिथिल बन जाते हैं। तथापि इनका विनिर्गमन ही मावी स्थिरता की दृष्टि से माहात्म्य ही माना गया है।

निःसीम प्रेमसंविन्मानस-मानव के नेत्रपट्टों से विनिर्गत अभू ही 'प्रेमाभु' कहलाए हैं। सौरखग्निस्राग्निगमित चान्द्रसुखसंख्य सौम्यप्राग्नि ही इन अभूओं का मूलप्रभव-मूलस्थान माना गया है। परिभ्रमाभु के प्रेमाभु भी सौम्यमाभुसंख्य से शान्तिकर-तृप्तिकर ही माने गए हैं। निरतिशय भाववेश से जलित प्रहानमनोरथ ही इस प्रेमाभु के जनक हैं, जिसके अद्या-वास्तव्य-काम-स्नेह-रति-नामक पाँच विषय प्रसिद्ध हैं। चान्द्रमन की इन पाँच रसप्रसवणद्वियों के अनुसंध से प्रेमाभु के पाँच ही जातिविभाग प्राकृतिक नन जाते हैं। इन पाँचों का '१-४' के अनुपात से शिक्षा वर्गीकरण किया जावगा प्रसुत मावुक्याग्निरूप के माध्यम से। निरान्त नैष्ठिक आर्षमानव वास्तव्य-स्नेह-काम-रति-इन चारों मानस भावों में कमी आसक्त नहीं होते। रहती ये चारों दृष्टियाँ इनमें भी हैं। किन्तु सर्वथा खरब रूप से, शान्तरूप से। हाँ, केवल भद्रात्मक मानसभाव ही इन आर्षनैष्ठिक मानवों को यथाकथा आत्मविमोह बनाता हुआ प्रेमाभु जनक बन जाता है। उभर यथाजात-सौष्ठव-काममोगपरासक्त-चित्तपुत्रलाक्षणाश्रित-मावुकमानव स्वर्त्मना मनोकथारतों करते हुए मानस वास्तव्य-स्नेह-काम-रति-स्नेहों के प्रति आत्मसमर्पण करते हुए



न क आन्यन्तर म्तरां में प्रयहित आपोधारणं, तदुपरि ओषधि-वनस्पति वर्ग, यही माता धरित्री का प्राकृतिक स्वरूप है, जिसकी आपोवैज्ञानिक अष्टावयवसम्पत् के सम्बन्ध से 'गायत्री' रूप से उपासना किया करते हैं। इन्हीं सूर्यमूला, किंवा सौराग्निगर्भित-आपोमूला भूस्थि को लक्ष्य बनाकर उपनिषद्कृति ने—'अदृश्यं पृथिवी' कहा है, वा औपनिषद् कथन निम्नलिखित ब्राह्मणभूति के द्वारा यों उपरहित हुआ है—

‘सोऽकामयत्-‘आम्य-अदृश्य-अधि-इमा [पृथिवी] प्रजनयेयम्’ इति । तां-सक्लिश्य-अप्सु प्राविध्यत् । तस्यैव पराह् रसोऽत्यक्षरत्, स कूर्मोऽभवत् । अथ यत् ऊर्ध्वमुदोच्यत-इदं तत्-यत्-इदमूर्ध्वमदृम्योऽधिजायते [ पुष्करपर्णात्मिका आप-शैवालरूपा-घनमावा-गरात्मका;— घनात्मिका-आपः-इति यावत् ] । सेय सर्वाप एवानुष्येत् । तदिदमेकमेव रूपं समदृश्यत्-‘आप’ ” एव । सोऽकामयत्-मूय एव स्यात्-प्रजायेत-इति । सोऽआम्यत्, स तपोऽतप्यत् । स भ्रान्तस्तेषां ‘केन’ मसृजत् । सोऽवेत्-अप एतद्रूपं मयो वै भवति । आमाययेवेति । स भ्रान्तस्तेषां ‘मृद’-‘शुष्कापमूय’-‘सिकन’-‘शर्कराम्’-‘अश्मान’-‘अय’-‘हिरण्यम्’-[‘ओषधि’-वनस्पतिवर्गश्च] असृजत् । तेनेमां पृथिवीं प्राञ्छादयत् । ता वा एता नवसृष्टय [ तूलसृष्टय-८, मूलसृष्टि,-१ ] इयमसृज्यत, तस्मादाहु-‘त्रिष्टुदग्नि’रिति । इय अग्नि । अस्यै हि सर्वोऽग्निस्वीयते । अमूदा इय प्रतिष्ठेति, तदुमूमिरभवत् । तामग्रयत्, सा पृथिव्यभवत् । सेय सर्वा कृत्स्ना मन्यमाना उदगायत् । यदगायत्, तस्मादग्निर्गायत्र [ अष्टावयव ] इति । अयोऽआहु-अग्निरेवास्यै [ अवमाध्यमेन ] पृष्ठे सर्वं कृत्स्नो मन्यमानोऽगायत् । तस्मादग्निर्गायत्र-इति । तस्माद् हुतस्तु-य सर्वो कृत्स्नो मन्यते-गायति [ उपवणयति पृथिविस्वरूप ], वैव गीते-वा रमेते ।”

—शतपथब्रा० ६।१।१।२, १३, १४, १५, कथिबका ।

(२३०)—ग्रहोपग्रहभावमीमांसा—

क्या पृथिवी ( भूपिण्ड ) पर विषयनिर्माणप्रक्रिया समाप्त है?, नहीं अभी ब्रह्माण्ड का अन्तिम अतएव-‘निघन’ नाम से प्रसिद्ध ‘चन्द्रमा’ पर्व शेष है, जिसका निर्माण अभी तक अतसृष्ट ही रहा है ।

— तद्यत्-अपां शर आमीत-तत् समहन्यते, तत् पृथिव्यभवत् (शत० ब्रा० १०।६।५।२।)-  
आपां वै पुष्पकरपर्णम् । (शत० ६।४।२।२।)

+ न तर्हि पृथिव्यास-न द्यौरास । काञ्चालीकृता इ वै तर्हि पृथिव्यास, नौपघय आसु, न वनस्पतयः ।

—शत० ब्रा० २।२।४।३।

—[काञ्चालीकृता-घनापोभावरूपा-शरभावानुगता-आपोमयी पृथिवी-पृथिव्या-प्रारम्भावस्था इति निष्कर्षः] ।

माव प्रत्यक्षरूप से समन्वित हो गए। आग्नेय आधिरममाव राहक अग्नि कहलाया, जो 'मावित्रामि' नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं जो आप्रबमा प्रक्षयीर्मप्रधान आद्यगणक की मूलप्रतिष्ठा बना। सौम्य मार्गवमाव ही दास सोम कहलाया, जो संक्षरित—'अभू' कहलाया जिसे हमने पूर्व में 'मरीचि' नामक छोर आप कहा है, एवं जिसे यमुनाबल की मूलप्रकृति पोषित किया है। दाससोमसम्बन्ध से ही दाहक सौरव्यवित्रामि प्रचरक रूप से प्रव्यवसित होता हुआ प्रकाश का सर्वक बन रहा है। सौरामि तो अपने प्रातिम्यिकरूप से सर्वग कृष्णवर्ण ही है, जो कृष्णभृग की मूलप्रकृति माना गया है, अतएव जो कृष्ण-गुणवन्म धार्मानव की दिव्यदृष्टि में 'अयीविद्या की प्रविकृति' (गिर्य) बना हुआ है (दक्षिण-रात्मयन्माहय-द्विमाहय १।१।४।१) इसी आधार पर मानवधर्मरास्व का 'यस्मिन् वेरो मुग' कृष्णस्त्व धर्म निबोधत' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। इसी आधार पर कृष्णभृग के स्वच्छन्द विचरण से अनुप्राणित भूपदेश ही आप्र-धर्मभूमि घोषित हुई है। 'आकृष्योन रजसा यत्मानो निवेशयन्मृतं मत्स्यं च' (यजुर्वेद ३।४।३१) इत्यादिकरण स्वस्वरूप से नितान्त कृष्णवर्ण भी सूर्याग्नि सोमादुत्तिप्रभाव से ही ज्योतिष्मान् बना हुआ है, वैसे कि—'त्वं ज्योतिष विद्यमो वधर्य' (ऋक् सं १।१।१।२०) इत्यादि मन्त्रवर्णन से प्रमाणित है।

### (२९६)—अष्टाक्षर मृषियज्ञ—

छोर सावित्रामिरूप अग्निरतत्त्व, सौररिममरहलमृक्त सौम्य 'अभू' नामक अतत्त्व, दोनों का अपने मरहल में मुक्त रमते हुए सूर्यनारायण अलातचक्रक प्रकलवेग से घूमने लगे, घूम रहे हैं, प्रलयपर्यन्त घूमते रहेंगे। इन सूर्यनारायण के परिभ्रमणरूप संघर्ष से—वायुलक्षणात्मक दबाव से—अग्निगर्भित सौर अतत्त्व प्रवर्त्यरूप से सौरमरहल से पुन्यवत् बन गया। यही पार्थिव अर्थावस्तु कहलाया। इसमें आन्तरिक वायु का समावेश से अनुद-लघुद-नुद-परमपरद घुबुद स्रुत्यन हो पड़े। इन घुबुदों के पारस्परिक संघर्ष से अलान्तर में अर्थावस्तु फेनमय (अगद्युक्त) बन गया। पुनः यही ताप-वायु-पानी के पारस्परिक संघर्षात्मक रूप, इससे फेन की अलान्तर में 'मृत्' रूप में परिणति, जो 'चार भाग' कहलाया है। मृत् की अलान्तर में 'सिक्ता' रूप में परिणति, जो लिम्ब-मसृणमुत्तिका (अन्यकचनयुक्त परमाद्य संघरूप चिकनी मिट्टी) कहलाई है। इसकी अलान्तर में 'शर्करा' रूप में परिणति, जो कथक्यलक्षणा बालुका (बाल रेत) कहलाई है। इसकी अलान्तर में 'अरसा' (पाषाण) रूप में परिणति, अलान्तर में इसकी 'अय' (अपरिवर्धन बाहुमात्र, जिसे आचकल कच्चा लोहा माना जाता है) रूप में परिणति। इस अय की अलान्तर में 'हिरय' (लोह-ताम्र-रक्त-सुक्का-कंस्य-पित्त-आदि बाहुमात्र) रूप में परिणति। तदित्यं—अग्नि-आप-वायु—इन तीनों के अलगप्रत्यितारतम्य से सौरवत्त्व ही प्रवर्त्यरूप से क्रमशः "आप—फेन—मृत्—सिक्ता—शर्करा—अरसा—अय—हिरय"—इन आठ पवों में विभक्त होता हुआ हिरयपर्य पर विभान्त हो गया, यही अष्टाक्षर मृषियज्ञ कहलाया, जो सूर्य का उपग्रह माना गया है। जिसके केन्द्र में प्रचण्ड अग्नि, अग्निवेगनिरोध के लिए सुविशाल पाषाणस्तरपरम्पर, समिद्ध-प्रवर्धित अग्नि से पाषाणस्तरविस्फोटन के निरोध के लिए पाषाणस्तरों पर इस्तर-सर्वदिशाओं में प्रचण्डवेग से

❖ यथाग्निगर्भा पृथिवी, यथा सौरिन्द्रेण गर्भिणी, वायुर्विर्शा यथा गर्भः ।

—शत० ब्रा० १।४।१।२०।

अथर्व) के सद्भवर्म हैं, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वप्नपरिलोपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽधाम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्चेभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभवोत्-आमिर्वा अहमिदं सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिदं सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इदं सर्वं-आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्मात्-‘धारा’ अभवन् । उद्धारणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्मात्तथा अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुंस्यो जायते । तस्मात्-‘आपो’ अभवन् । तदपां-अपत्तम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् कामयते ।

—गोपयमाख्य पृ० १।२।

### (२३२)—पञ्चायतस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तौ वा अक्षरक स्वयम्भू के वागग्निभाग से मूलवृत्तिरोमय ‘आपो’ उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जो आप ‘श्रुतमेव परमेष्ठी०’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पन्न होकर नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू त्वर्गमें में प्रविष्ट हो गया । इस स्वयंवेद के गर्भप्रवेश से वह मूलवृत्तिरोमयमात्र ‘मन्त्रबल’ रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूब्रह्म का ‘मन्त्र-समाप्त’ प्रथमावस्था हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिभावानुक्त से अथर्वब्राह्मण । अतएव-‘सोऽनया ब्रह्म विद्याया सह्यप्राप्य प्रायिरात् । तत् आस्यं समवर्त्तते’ ( शत० १।१।१।१ ) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को त्वर्गमें में मुक्त रखने वाला आपोमन्त्रबल ‘अयत्’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्मायत्’ ( स्वयम्भूब्रह्म का आपोमय पिण्डमान-सलिललक्षण-स्रवणशील-प्राथमिक मन्त्रबल ) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम ब्रह्मायत् (पारमेष्ठ्य अयत्) का प्रातिविक नामकरण किया—‘अस्त्ययत्’, जिसका-‘तत्त्वस्थानात्-‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप स उपवर्णन हुआ है । तदित्यं-स्वयम्भूब्रह्म से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय वा अयत् सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, वही ‘अस्त्ययत्’ नामक प्रथम ब्रह्मायत् कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण सौर ‘हिरण्मयायत्’ नामक द्वितीयब्रह्मायत्, ‘यदस्ति’ भावविकारलक्षण ‘पोषायत्’ नामक तृतीय भूमिब्रह्मायत्, ‘विपरिणामते’ भावविकारलक्षण ‘यशोऽयत्’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्मायत्, एवं ‘अपचीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽयत्’ लक्षण पञ्चम आन्तर ब्रह्मायत् आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूब्रह्म परमेष्ठी-‘सूर्य’-‘मूपिण्ड’-‘महिमपृथिवी’-‘चन्द्रमा’-‘रश्मि पाँच विधों से क्रमशः अस्त्ययत्’-‘हिरण्मयायत्’-‘पोषायत्’-‘यशोऽयत्’-‘रेतोऽयत्’, इन पञ्चायत्भावों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्मायत्समष्टिरूप स्वयम्भूब्रह्म ‘विरचकम्मा’ कहलाया, एवं पाँचों ब्रह्मायत् की समष्टि ही इस विरचकम्मा का ‘विरच’ कहलाया, जो विश्व ‘विरचकम्मा-स्वयम्भूब्रह्म’ नियचन से ही ‘विरच’ नाम से घोषित हुआ ।

विश्व प्रकाश भूषण्ड सूर्य का उपाग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूषण्ड का उपाग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गकर्म ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का पिङ्गवरूप ही वर्तमान ब्रह्मविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अम्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तीजा' प्रादुरासीत्मनोनुद्' के अनुस्मरण वृत्तीन्व (पर्वत-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सगणवृत्तिदशा में मूल आत्मा के मनःप्राणवाक्-भावों के त्रिवृत्करण से सम्बन्धित काम-तप-भ्रम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुक्रमों से 'दीर्घवृत्तीजाः' बन जाता है। इस दीर्घवृत्तता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निष्पन्न त्रिकेन्द्रमाय के आचार पर 'आत्मा'-पद्'-गुण-पद्म' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठात्मकों का उद्भव हो जाता है, जिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोतान्त्रयी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अण्ड'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिक यह सृष्टि 'अण्डसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूषण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वकर्मा की क्रमवाच, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो त्वयं कदापि कबमपि अण्डभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विराजा'-परोरजा 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वस्तु लक्ष्म्यात्मक स्वयम्भू इसीलिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमव-पूर्णमिदम्'-ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्प्राक्त एषोऽश्वत्थः सनातन'-वियस्तस्तस्म पश्चिमा रजांसि-अजस्र रूपे किमपि त्विवेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूका का यशोगान कर रहे हैं। वस्तु लक्ष्म्याकारकायित, अतएव निरक्त एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूका ही वेदमूर्ति सत्पुरुषपुरुषात्मक प्रकाशित है जो अपने ब्रह्मनिर्वाणित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सचस्य प्रतिष्ठा' (शत० १।१।१८) इत्यादिक्रम से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्तन्निप्राणसम्बन्ध से सर्व-स्वाध्यायों का, सम्पूर्ण अस्तिमानों का मूलभूत यह स्वयम्भूका त्वयं-असत्ता इवमत्र आसीत्' (शत १।१।१।) रूप से 'असत्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्पर्य नञ्', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताशेऽमेद यत् सचामात्रमगोचरम्।

नचसामात्मसवेध तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संक्षिप्तम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-धारा-आप-मूलत्रयी—

आज हम विश्वकर्माकायणा सृष्टिदशा में जो 'इवमस्ति-अयं सूर्य, इयं वृषिणी, अती चन्द्रमा' इत्यादिक्रम से अंगुलीनिर्देशद्वारा किन विश्वावधारों का विश्वपदार्थों का-अस्ति' रूप से अभिनय निर्देश-करते रहते हैं वह मूलवृत्ति-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' भाव उस स्वयम्भूका से सर्वथा असंयुक्त ही या और भाव भी असंयुक्त ही है। हमारा शेषाधिक-मूलवृत्ति-निष्पन्न अस्तिभाव अम्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चभावविधियों का वैचारिक-मैयुनस-से ही सम्बन्ध है जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुग्राहित अस्ति-'विपरिणामते' 'वर्द्धते' इत्यादि भावविचारों का सन्तानक्रम प्रक्रमित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकार्यत्मक प्रबन्धन का प्रथमोपक्रम यह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'धारा-जाया-आप' तीनों ही अम्यक्तरोमय पारमेष्ठ्य आपः (मुवेद-मुनम

अथर्व) क सहजवन्म है, जिन का अथर्वनाक्षण में विस्तार से स्वरूपभिरलेपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽश्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तद्व्रवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्व धारयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्व जनयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा इद सर्व—आप्स्यामि यदिद किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवत् । तद्धाराणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायाणा ज्ञायाश्च, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति इ वै सर्वान् क्षमान्, यान् क्षमयते ।

—गोपबन्धाय पु० १।२।

(२३२)—पञ्चाण्डस्वरूपपरिचय—

कुल्लुत्तोबा अन्त्यक स्वयम्भू के वागग्निभाग से अम्बुक्षिरोमय ‘आप’ तत्त्व उत्पन्न हुआ, जा आप ‘अतमेव परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर जलपञ्चा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस स्वयवेद के गर्भप्रवेश से वह अम्बुक्षिरोमयमात्र ‘मण्डल’ रूप पिण्डमात्र में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूत्रय का ‘मदेव—मन्मात्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपसंस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमावातुन्त्र से अणुकाकार । अतएव—‘सोऽनया त्रय्या विद्यया सहाप’ प्राविशत् । तत आण्ड समवर्त्तत’ (शत १।१।११) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमण्डल ‘अण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूत्रय का आपोमय पिण्डमान—तलिललक्षण—लघुशरीर—प्राथमिक मण्डल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम ब्रह्माण्ड (पारमेष्ठ्य अण्ड) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्यण्ड’, जिसका—‘तद्व्यमृशत्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपकरण हुआ है । तदित्य—स्वयम्भूत्रय से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय वां अण्ड सर्वप्रथम प्राप्नुवत हुआ, यही ‘अस्त्यण्ड’ नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविधारलक्षण सौर ‘हिरण्यमाण्ड’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘वदति’ भावविधारलक्षण ‘पोषण्ड’ नामक तृतीय मौमज्जमाण्ड, ‘विपरिणामते’ भावविधारलक्षण ‘यरोऽण्ड’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपचीयते’ भावविधारलक्षण ‘रेतोऽण्ड’ लक्षण पञ्चम वाय्व ब्रह्माण्ड आभिन्वत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूत्रय परमेष्ठि—‘सूर्य’—‘मूपिण्ड’—‘सहिमपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—इन पाँच विवर्तों से क्रमशः अस्त्यण्ड—‘हिरण्यमाण्ड’—‘पोषण्ड’—‘यरोऽण्ड’—‘रेतोऽण्ड’, इन पञ्चाण्डमात्रों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चाण्डसमष्टिरूप स्वयम्भूत्रय ‘विश्वकर्मा’ कहलाया, एव पाँचों ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विश्वकर्मा का ‘विश्व’ कहलाया, जो विश्व ‘विशत्यत्र—स्वयम्भूत्रय’ निर्बचन से ही ‘विश्व’ नाम से बोधित हुआ ।

ब्रह्म प्रकाश भूषण सूर्य का उपग्रह ( सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न ) है, तथैव चन्द्रमा भूषण का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृत रूप ही वर्तमान जड़विज्ञान का दाय प्रतिपादित हुआ है। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि यहि मूलभूत अत्यन्त स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तोजा' प्रादुरासीचमोनुद' के अनुसार श्रुती ( वर्तल-वृत्ताकार ) ही है। किन्तु सगमप्रतिदृशा में मूल आत्मा के मनप्राणवाक्-भावों के त्रिवृत्करण से सम्बन्धित क्रमा-उप-भम-नामक सृष्टि का सामान्य अनुसन्धों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकम्बन त्रिकेन्द्रभाव के आचार पर 'आत्मा'-पद'-गुण-पदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाभावों का उदय हो जाता है, किन्तु के आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोताप्रयी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अक्ष'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अक्षसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूषण-चन्द्रमा' यह है विरचन की क्रमधारा, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अक्षभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विराजा'-परोरजा 'विराजकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'लघुचतुष्क' स्वयम्भू इच्छिष्ट एकेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूर्धोऽभाक्शास्त्र एषोऽवस्था' सनातन'-'वियस्तस्तम्भ पश्चिमा रजोसि-अजस्य रूप' कमपि स्विदेकम्' इत्यादि बचन इसी स्वयम्भूत्व का यशोगान कर रहे हैं। वत् 'लघुचतुष्क' अतएव नियत एकेन्द्रसम्बन्धित, अतएव ऊर्ध्वमूल, ( केन्द्रमूल ) परिपूर्ण स्वयम्भूत्व ही वेदमूर्ति उत्पत्तियुक्तप्राणमक प्रकाशित है, जो अपने ब्रह्मनिर्भवसित नामक अपौरुषेय वेद से सम्प्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सबस्य प्रसिद्धा' ( शत १।१।१८ ) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित उत्पत्तिप्राणसम्बन्ध से सर्व-सचाओं का, सम्पूर्ण अस्तित्वावों का मूलभूत यह स्वयम्भूत्व स्वयं-असद्वा इवमम आसीत्' ( शत १।१।११ ) रूप से 'अक्ष' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्वरूप ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिन्नय किया करते हैं —

प्रत्यस्ताशेषमेव यत् सचामस्रमगोचरम् ।

वक्षसामात्मसर्वेष तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संश्रितम् ॥

—पञ्चवरी

( २३१ )-जाया-वारा-आपः-बलप्रयी—

आज हम विरक्तस्वरूपसत्त्वया सृष्टिदशा में जो-इवमस्ति-अथ सूर्य, एवं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशप्राय त्रिन विरभावयों का विरवपरायों का-अस्ति' रूप से अभिनय-निर्देश-करते खते हैं वह भूतदृष्टि-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' भाव उस स्वयम्भूत्व से सर्वथा असम्बद्ध ही था, और आज भी असम्बद्ध ही है। हमारा खोपाधिक-मूलदृष्टि-निकम्बन अस्तित्वाव अत्यन्त स्वयम्भू स कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संचिष्टमूलक ब्रह्मावधिकारों का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' बल के द्वारा- 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति'-'विपरिणामते' 'कदाते' इत्यादि भावविकारों का उक्तानक्रम प्रकट हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारतमक प्रबलन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' बल ही है, जिसके सम्बन्ध से खोपात्त्व 'जायायां जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'पारा-जाया-आप' तीनों ही यन्त्रविरोध परमेष्ठम आपा ( सुवेद-गुणक

अयत्वं) के सहजधम्म हैं, जिन का अयत्नवाङ्मय में विस्तार से स्वरूपनिर्लेपण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सतत्समर्थक यत्न मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभ्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, मूय आत्मान समतपत् । तस्य भान्तस्य तप्तस्य  
सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तेभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तभिरनन्दत् । तदब्रवीत्—  
आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि  
यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् ।  
उद्धारणां धाराश्च, यच्चासु धियते । तस्माद्धाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु  
पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्त्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् क्रमान्,  
यान् क्रमयते ।

—गोपबन्धाय पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायदस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तौ वा अन्यत्र स्वयम्भू के वागग्निभाग से भृग्वह्निरोमय ‘आप’ उत्पन्न हुआ, जो आप  
‘अतमेघ परमेष्ठी’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर  
उत्पत्त्या नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू उत्पन्न में प्रविष्ट हो गया । इस उत्पत्ते के गर्भप्रवेश से वह भृग्वह्निरो-  
मयभाव ‘मयबल’ रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भू का ‘मवेद-मन्मात्र’  
प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिभावानुक्त से अयत्नकार । अतएव—‘सोऽनया प्रप्य  
विद्यया सहाप’ प्राचिरात् । तत आस्यं समवर्त्तते’ ( शत० ६।१।११ ) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति  
स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयबल ‘अयद’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ  
‘ब्रह्मायद’ ( स्वयम्भू का आपोमय पिण्डमान-सलिललक्षण-स्रवणशक्ति-प्राथमिक मयबल ) । यही से  
क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैदिकानि नै इस प्रथम ब्रह्मायद (पारमेष्ठ्य  
अयद) का प्रातिष्ठिक नामकरण किया—‘अस्त्वयद’, जिसका—‘तवभ्यमुदात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप सं  
उपवर्णन हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भू का स्वयं स्वयम्भू के गर्भभाव के कारण वेदान्तनिर्मित आपोमय वा  
अयद सर्वप्रथम प्राप्तुम् हुआ, यही अस्त्वयद नामक प्रथम ब्रह्मायद कहालाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर  
क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण हीर ‘हिरण्मयायद’ नामक द्वितीयब्रह्मायद, ‘धर्मे’ भावविकारलक्षण  
‘पोषायद’ नामक तृतीय मीमम्ब्रह्मायद, ‘विपरिणामते’ भावविकारलक्षण ‘अरोऽयद’ नामक चतुर्थ पार्थिव  
ब्रह्मायद, एवं ‘अपदीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽयद’ लक्षण पञ्चम चान्द्र ब्रह्मायद आविर्भूत हुआ ।  
इस प्रकार एक ही स्वयम्भू परमेष्ठी—‘सूर्य’—‘भूपिण्ड’—‘महिमपृथिवी’—‘वन्द्यता’—इन पाँच विषयों  
से क्रमशः अस्त्वयद—‘हिरण्मयायद’—‘पोषायद’—‘अरोऽयद’—‘रेतोऽयद’, इन पञ्चायदभावों में परिणत  
होवा हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्मायदसमष्टिरूप स्वयम्भू का ‘विरवक्रमा’ कहालाया, एवं  
पाँचों ब्रह्मायदों की समष्टि ही इस विरवक्रमा का ‘विरव’ कहालाया, जो विरव ‘विश्व’—स्वयम्भू का  
निपचन से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उत्पन्न (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उत्पन्न माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गकर्म ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतरूप ही वर्तमान नवविश्व के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत द्यम्भक्त स्वयम्भू 'महाभूताविहृत्तोजा' प्रादुरासीचमोनुव' के अनुसार इहोन्म (वर्तल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिरा में मूल-मात्मा के मन-प्राणवाक्-आर्षों के श्रित्करण से सम्बन्धित काम-तपा-भ्रम-नामक सृष्टि का सामान्य अनुकर्षों से 'दीर्घवृत्तोजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्त के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं कल्पतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों इत्तों में दीर्घवृत्त-निवन्धन त्रिकेन्द्रभाव के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुन-पदम्' इन तीन प्रमुख प्रतिष्ठाभावों का उदय हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाग्रभी प्रसिद्धि मानी गई है, जैसाकि अतुष्ट में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिमायिक नाम है 'अक्ष'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सृष्टि 'अक्षसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की कर्मचार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि क्यमपि अक्षभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विराज'-परोरजा 'विरवकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वचुलवृत्तात्मक स्वयम्भू इत्येति एकेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमव-पूर्णमिदम्'-ऊर्ध्व-मूलोऽबाक्शास्त एयोऽरवत् सनातन'-वियस्तस्त्वभ पदिमा रजोसि-अजस्य रूपं किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूवृत्त का यशोगान कर रहे हैं। वचुलवृत्ताकारात्, अतएव नियत एकेन्द्रसम्बन्धित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूवृत्त ही वेदमूर्ति सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रकाशित है, जो अपने ब्रह्मनिर्भवस्त नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सबत्स्य प्रसिद्धा' (शत १।१।१८) इत्यादिकर्म से उपवर्णन हुआ है। पूर्णोपवर्णित सर्वविप्रायसम्बन्ध से सर्व-सत्ताओं का, सम्पूर्ण अस्तित्वों का मूलभूत यह स्वयम्भूवृत्त स्वयं-असद्व्या इवमत्र आसीत्' (शत १।१।१।) रूप से 'अक्ष' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताश्वमेदं यत् सचामात्रमगोचरम्।

वक्षसामस्मसर्वेष तज्ज्ञानं ब्रह्म संक्षितम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-वारा-आप-वस्तुश्रयी—

आत्म हम विरक्तसकललक्षणा सृष्टिरा में जो-इवमस्ति-अथ सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिकर्म से अंगुलीनिर्देशाद्वारा जिन विरवाचयों का, विश्वपरायों का-अस्ति' रूप से अभिनय-निर्देश-करते रहते हैं वह मूलवृत्ति-सृष्टिनिष्पन्न 'अस्ति' भाव उस स्वयम्भूवृत्त से सर्वथा असंख्य ही था और आप भी असंख्य ही है। हमारा ओपाधिक-मूलवृत्ति-निष्पन्न अस्तित्वभाव अभ्यस्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में प्रमुख संसृष्टिमूलक पञ्चभावविचारों का वैचारिक-मैमुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमरूपान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' वस्त के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्राप्त होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुसार अस्ति'-विप-रियामते' यदस्ति' इत्यादि भावविचारों का सन्तानकर्म प्रकल्पित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारप्रसक्त प्रवर्तन का प्रथमोत्पन्न वह प्रमुख 'जाया' वस्त ही है जिसके सम्बन्ध से योग्यतया 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'पार-जाया-आप' तीनों ही यम्बुविरोधम पारमेष्ठ्य आप (मुवेद-मुद्रा



अथर्व) के सद्व्रजवम्मे हैं, जिन का अथर्वनाश्रण में विस्तार से स्वरूपविरलक्षण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सप्तसमर्थक यत्न मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूपोऽधाम्यत्, भूपोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य धान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्तेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदन्नवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिद किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धाराराणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुष्यो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवन् । तदयां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् कामान्, यान् क्रमयते ।

—गोपयभाष्य पृ० १।२।

(२३२)—पञ्चायणस्वरूपपरिचय—

वसुलघुचोभा अन्यक्त स्वयम्भू के वागनिर्माण से श्रवणविरोध ‘आप’ उत्पन्न हुआ, बा आप ‘अतमेव परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागनिर्माण से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पन्ना नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस कृत्यवेद के गर्भप्रवेश से वह श्रवणविरोधमय भाव ‘मयइल’ रूप पितृइमाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूत का ‘मदेव—मन्मात्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपवर्णन बना पूर्वोक्त त्रियावातुन्व से अयइकाकार । अतएव—‘सोऽनया त्रय्या विद्यया सहाप’ प्राविशत् । तत आयइं समवर्त्तत्’ (शत० ६।१।१।१) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयइल ‘अयइ’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘नसायइ’ (स्वयम्भूत का आपोमय पिप्पमान—सलिललक्षण—स्रवणशक्ति—प्राथमिक मयइल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिका ने इस प्रथम नसायइ (पारमेष्ठ्य अयइ) का प्रातिस्निक नामकरण किया—‘अस्त्ययइ’, जिसका—‘तद्व्यसृशत्—अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भूत से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय बा अयइ सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, यही अस्त्ययइ नामक प्रथम नसायइ कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण और ‘हिरण्यमायइ’ नामक द्वितीयनसायइ, ‘धर्तते’ भावविकारलक्षण ‘पोपायइ’ नामक तृतीय मीमनसायइ, ‘विपरिश्रमते’ भावविकारलक्षण ‘यरोऽयइ’ नामक चतुर्थ पार्थिव नसायइ, एवं ‘अपदीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽयइ’ लक्षण पञ्चम चान्न नसायइ आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूत परमेष्ठो—‘सूर्य’—‘भूपिथ’—‘महिमपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—इन पाँच विधों से क्रमशः अस्त्ययइ—‘हिरण्यमायइ’—‘पोपायइ’—‘यरोऽयइ’—‘रेतोऽयइ’, इन पञ्चायइभावों में परिणत होता हुआ विरवस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चनसायइसमष्टिरूप स्वयम्भूत ‘विरवकर्मा’ कहलाया, एवं पाँचों नसायइ की समष्टि ही इस विरवकर्मा का ‘विरव’ कहलाया, जो विरव ‘विरात्स्व—स्वयम्भूत’ निष्पन्न से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

निस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रथम्यांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक कार्यक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विवृतस्वरूप ही वर्तमान बह्विज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अभ्यक्त स्वयम्भू 'महामूलादि वृक्षोद्भा' प्रादुरासीत्तमोनुव' के अनुसार इत्थिना (चर्चल-इच्छाकार) ही है। किन्तु सर्वप्रसिद्धिदा में मूल-आत्मा के मन-प्राणवाक्-माया के विवृतकरण से सम्बन्धित क्रम-सप-भम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुक्त्यों से 'दीर्घवृक्षोद्भा' बन जाता है। इस दीर्घवृक्षा के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं सत्प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृक्ष-निकम्पन त्रिकेन्द्रमात्र के आचार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठामन्त्रों का उदय हो जाता है, जिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवाच्यी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृक्ष का ही पारिभाषिक नाम है 'अयस्क'। अतएव दीर्घवृक्षादिमन्त्र यह सृष्टि 'अयस्कसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विरक्तार्थ की क्रमवाच, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अयस्कभाव में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-परोरजा 'विरवकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वस्तु-सर्वव्याप्तक स्वयम्भू इसीलिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमव-पूर्णमिवम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्प्रास एयोऽस्वतः सनातन'-'वियस्तस्तन्म पश्चिमा रजोसि-अवस्य रूपे किमपि स्मिदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूजगत् का यशोमान कर रहे हैं। वस्तु-सर्वव्याप्ताकारित, अतएव नियत एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूजगत् ही वेदमूर्ति सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रकाशित है जो अपने ब्रह्मनिर्भवसित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रसिद्ध बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सप्तस्य प्रतिष्ठा' (शत १।१।१८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सप्तविप्रायसम्बन्ध से सर्व-व्याप्तों का, सम्पूर्ण अस्तित्वों का मूलभूत यह स्वयम्भूजगत् स्वयं-असृष्टा इदमत्र आसीत् (शत १।१।१।१) रूप से 'असृष्ट' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्मक ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक श्लोक अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्तायोगेद यत् सचामात्रमगोचरम्।

वचसामात्मसवेद्य तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संक्षिप्तम् ॥

—पञ्चदशी

(२३१)-जाया-धारा-आप-यस्तत्रयी—

आब हम विरक्तस्वरूपलक्षणा सृष्टिदाता ने जो-इदमस्ति-अयं सूर्य, इमं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विरक्तार्थों का, विरक्तार्थों का-अस्ति' रूप से अभिनय-निर्देश-करते रहते हैं, वह भूतवृद्धि-सृष्टिनिकम्पन 'अस्ति' मात्र उस स्वयम्भूजगत् से सर्वथा असंयुक्त ही था, और आब भी असंयुक्त ही है। हमारा ओपाधिक-मूलवृद्धि-निकम्पन अस्तित्वमात्र अभ्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संयुक्तमूलक पञ्चमाधिकाओं का वैचारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' क्ल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्राप्तिभूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति'-'विपरिणामते' 'यद्वर्तते' इत्यादि भावविकारों का सन्तानक्रम प्रक्रमन्त हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विरक्तार्थमक प्रबन्धन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' क्ल ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'धारा-जाया-आप' तीनों ही यन्त्रविरोधमात्र परमेष्ठय आपा (मुवेद-मुजस

अयव) के सहवधर्म हैं, जिन का अयववाहण में विस्तार से स्वरूपविश्लेषण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽभ्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तस्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभवोत्—  
आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिद किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिद किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । त्वधारणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्माद्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्वम् । आप्नोति ह वै सर्वान् क्रमान्, यान् क्रमयते ।

—गोपयभाषण पृ० १।२।

### (२३२)—पञ्चाण्डस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तीया अत्यन्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से भ्रमवृत्तिरोमय ‘आपाः’ उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेय परमेष्ठी’ रूप से सर्वथा न्यून है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पत्त्या नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू उत्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस रूपवेद के गर्भप्रवेश से वह भ्रमवृत्तिरोमयभाव ‘मण्डल’ रूप पिण्डभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूतका का ‘मण्डेव—मन्मात्र’ प्रयमावतार हुआ, जिसका स्वरूपसन्मान बना पूर्वोक्त त्रिमावानुक्त्व से अस्वाकार । अतएव—‘सोऽनया अय्या विद्यया सहाप प्राविशत् । तत आण्डं समवर्त्तत’ (शत १।१।१०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को त्कर्मा में मुक्त रखने वाला आपोमण्डल ‘अण्ड’ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्माण्ड’ (स्वयम्भूतका का आपोमय पिण्डमान—सलिललक्ष्ण—सवर्णशील—प्राथमिक मण्डल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैशानिकां ने इस प्रथम ब्रह्माण्ड (पारमेष्ठ्य अण्ड) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्यण्ड’, जिसका—‘तव्यमृशात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्थं—स्वयम्भूतका से स्वयं स्वयम्भू के गर्भभाव के कारण वेदान्तगर्भित आपोमय वा अण्ड सर्वप्रथम प्राप्नुयुत हुआ, वही अस्त्यण्ड नामक प्रथम ब्रह्माण्ड कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्ष्ण और ‘हिरण्यमायण्ड’ नामक द्वितीयब्रह्माण्ड, ‘यद्यते’ भावविकारलक्ष्ण ‘पोषण्ड’ नामक तृतीय मोमब्रह्माण्ड, ‘विपरिणामते’ भावविकारलक्ष्ण ‘यशोऽण्ड’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्माण्ड, एवं ‘अपक्षीयते’ भावविकारलक्ष्ण ‘रेतोऽण्ड’ लक्ष्ण पञ्चम चान्द्र ब्रह्माण्ड आभिर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूतका परमेष्ठी—‘सूर्य’—‘भूपिण्ड’—‘अहिमपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—इन पाँच विधों से क्रमशः अस्त्यण्ड—‘हिरण्यमायण्ड’—‘पोषण्ड’—‘यशोऽण्ड’—‘रेतोऽण्ड’, इन पञ्चाण्डभावों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चाण्डाण्डसमष्टिरूप स्वयम्भूतका ‘पिरयक्रमी’ कहलाया, एवं पाँचों ब्रह्माण्डों की समष्टि ही इस विश्वक्रमों का ‘विरय’ कहलाया, जो विश्व ‘विराटपञ्च—स्वयम्भूतका’ निष्पन्न से ही ‘विरय’ नाम से घोषित हुआ ।

जिस प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सांक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृतरूप ही वर्तमान बह्विभक्त के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सृष्टिमूलभूत अभ्यक्त स्वयम्भू 'महाभूतादि वृक्षोद्भा' प्रादुरासीत्तमोनु' के अनुसार वृक्षोद्भा (वर्तल-वृक्षाकार) ही है। किन्तु सांप्रतिदृष्टि में मूल-आत्मा के मनप्रायावाह-मात्रों के विवृत्तकरण से सम्बन्धित काम-तपः-भम-नामक सृष्टि क सामान्य अनुक्तों से 'दीर्घवृक्षोद्भा' बन जाता है। इस दीर्घवृक्षता के सम्बन्ध से ॥ स्वयम्भू, एवं क्प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृक्षों में दीर्घवृक्ष-निकम्बन त्रिकेन्द्रमात्र के आचार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिग्रामात्रों का उदय हो जाता है, जिनके आचार पर इन पाँचों दीर्घवृक्षों में प्रत्येक में मनोताग्रयी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृक्ष का ही पारिमायिक नाम है 'अयम्'। अतएव दीर्घवृक्षात्मिका यह सृष्टि 'अयम्सृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वकर्मा की क्रमचार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अयम्मात्र में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-परोरजा 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वृक्षोद्भात्मक स्वयम्भू इच्छेति एकेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्णमद-पूर्णमिदम्'-'ऊर्ध्व-मूलोऽवाकृशास्त्र एषोऽयत्न' सनातन'-'वियस्तस्तम्भ पवित्रा रक्षांसि-अजस्र रूपे' किमपि त्विदम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूत का यशोगान कर रहे हैं। वृक्षोद्भात्मकचित्, अतएव नियत एकेन्द्रात्मनित अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूत ही वेदमूर्ति 'सत्तत्त्वतुल्यपुत्रात्मक प्रजापति' है जो अपने ब्रह्मनिर्ब्रह्म नामक अग्रोक्षेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मात्म्य सवत्स प्रसिद्धा' (शत० १।१।१८) इत्यादिस्म से उपकर्णित हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्तत्त्वप्राणसम्बन्ध से सर्व-स्वाओं का, सम्पूर्ण अस्तिमात्रों का मूलभूत यह स्वयम्भूत स्वयं-असत्ता इदमत्र आसीत्' (शत० १।१।११) रूप से 'असत्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्तात्म ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताशेषमेद यत् सचामात्रमगोचरम्।

वचसामात्मसर्वेय तज्ज्ञान 'ब्रह्म' संज्ञितम् ॥

—पञ्चदशी

(२३१)-जाया-वारा-आप-यसप्रयी—

आज हम विश्वकर्मलक्षण सृष्टिदशा में जो-इष्टमस्ति-अर्थ सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिस्म से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विश्वावयवों का, विश्वपदार्थों का-अस्ति' रूप से अभिनय निर्देश-करते रहते हैं वह मूलवृक्ष-सृष्टिनिकम्बन 'अस्ति' मात्र उस स्वयम्भूत से सर्वथा अस्त्युद्ध ही था, और आज भी अस्त्युद्ध ही है। हमारा शेषाधिक-सृष्टाष्टि-निकम्बन अस्तिमात्र अभ्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध तत्त्वमूलक पञ्चमायविकारों का वैचारिक-मैयुनसर्मा-स ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ॥ अंगुलीनिर्देशानुप्राणित अस्ति'-'विपरिणामते' 'यदस्ते' इत्यादि भावविकारों का उत्तानक्रम प्रकटन हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारात्मक प्रजनन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' कल ही है, जिसके सम्बन्ध से बोधात्मक 'जायायां जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'वारा-जाया-आप' तीनों ॥ अन्तिमोपक्रम पारमेष्ठ्य आपः (मुषेद-मुषा

अथर्व) के सहस्रचम हैं, जिन का अथर्वब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविश्लेषण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल सत्समर्थक वचन मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽध्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मानं समतपत् । तस्य भान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्चेभ्य पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभवोत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारणां धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायाश्च, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो’ अभवन् । तदपां—अपत्स्वम् । आप्नोति इ वै सर्वान् क्रमान्, यान् क्रमयते ।

—गोपब्राह्मण पृ० १।२।

### (२३२)—पञ्चायणस्वरूपपरिचय—

वर्तुलवृत्तौ वा अत्यन्त स्वयम्भू के वागग्निभाग से भृगुक्षिरोमय ‘आपा’ उत्पन्न उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेव परमेष्ठो’ रूप से सर्वथा प्रसूत है । इस प्रकार अपने वागग्निभाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर उत्पष्ट्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस उत्पत्ति के गर्भप्रवेश से वह भृगुक्षिरो-मयभाव ‘मयबल’ रूप पितृभाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूब्रह्म का ‘मदेव—अन्मात्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपकर्त्तृत्वात् बना पूर्वोक्त त्रिभावानुक्त्य से अयथाकार । अतएव—‘सोऽनया प्रप्या विद्यया सहाप’ प्राविशत् । तव आयुः समवर्षत’ (शत० ६।१।१।२०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वर्ग में मुक्त रखने वाला आपोमयबल ‘अयुः’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘ब्रह्मायुः’ (स्वयम्भूब्रह्म का आपोमय पिन्दमान—सलिललक्षण—स्वयणरहित—प्राथमिक मयबल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैदिकीयों ने इस प्रथम ब्रह्मायुः (पारमेष्ठ्य अयुः) का प्रातिस्विक नामकरण किया—‘अस्त्वयुः’, जिसका—‘तव्यम्भूशत’—‘अस्तु’ इति इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है । तदित्यं—स्वयम्भूब्रह्म से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदानिर्गमित आपोमय वा अयुः सर्वप्रथम प्रातुमुत्त हुआ, यही अस्त्वयुः नामक प्रथम ब्रह्मायुः कहालाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ मानविद्यारलक्षण सौर ‘हिरण्यमायुः’ नामक द्वितीयब्रह्मायुः, ‘वर्द्धते’ मानविद्यारलक्षण ‘पोषायुः’ नामक तृतीय मौमब्रह्मायुः, ‘विपरिणामते’ मानविद्यारलक्षण ‘अशोऽयुः’ नामक चतुर्थ पार्थिव ब्रह्मायुः, एवं ‘अपचीयते’ मानविद्यारलक्षण ‘रेतोऽयुः’ लक्षण पञ्चम धान्द्र ब्रह्मायुः आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूब्रह्म परमेष्ठो—‘सूर्य’—‘भूपितृ’—‘महिमपृथिवी’—‘अम्भुमा’—‘वन पाँच विवर्तों से क्रमशः अस्त्वयुः’—‘हिरण्यमायुः’—‘पोषायुः’—‘अशोऽयुः’—‘रेतोऽयुः’, इन पञ्चायुःभावों में परिणत होता हुआ विश्वस्वरूपसमर्पक बन गया, यही पञ्चब्रह्मायुःसमष्टिरूप स्वयम्भूब्रह्म ‘विप्रकम्भो’ कहालाया, एवं पाँचों ब्रह्मायुः की समष्टि ही इस विश्वकम्भों का ‘विरव’ कहालाया, जो विश्व ‘विद्यत्यत्र—स्वयम्भूब्रह्म’ निवचन से ही ‘विरव’ नाम से बोधित हुआ ।

जिस प्रकार भूषण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्ण्य श से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूषण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक सर्गक्रम ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विकृत रूप ही वर्तमान ब्रह्मविज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। वैसाकि पूर्व में कहा गया है, स्वयि सृष्टिमूलभूत अन्वयक स्वयम्भू 'महाभूतादि वृत्तौजा' प्रावुरासीत्तमोनुव' के अनुसार इतीया (वर्तक-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्गप्रवृत्तिरा में मूल आत्मा के मनःप्राणवाक्-माथों के त्रिवृत्करण से सम्बन्धित क्रमः-सपा-भम-नामक सृष्टि के सामान्य अनुक्रमों से 'दीर्घयुत्तौजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के सम्बन्ध से ही स्वयम्भू, एवं उत्पत्तिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निकृन्तन त्रिकेन्द्रभाव के आधार पर 'आत्मा'-पद'-पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाभावों का उदय हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोवायवी प्रसिद्धि मानी गई है, वैसाकि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अक्ष'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिक यह सृष्टि 'अक्षसृष्टि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूषण्ड-चन्द्रमा' यह है विश्वसर्ग की क्रमचार, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अक्षभाव में परिणत नहीं होय। अतएव जो 'विरजा'-परोरजा 'विश्वकर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'लघुचात्मक स्वयम्भू इत्येविए एककेन्द्रानुगत जनता हुआ पूर्ण' है। 'पूर्णमव-पूर्णमिवम्'-ऊर्ध्व-मूलोऽष्टाक्षरात् एषोऽष्टत्वाः सनातन'-'वियस्तस्तम्भ पश्चिमा रजोसि-अक्षस्य रूप किमपि स्थिवेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भूब्रह्म का यशोगान कर रहे हैं। वत् 'लघुचाकारादिव, अतएव नियत एककेन्द्रसम्बन्धित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भूब्रह्म ही वेदमूर्ति सत्पुरुषपुरुषात्मक ब्रह्मपति है, जो अपने ब्रह्मनिर्भवसित नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्य सर्वस्य प्रविष्टा' (शत० १।१।१८) इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सत्पुरुषप्राणसम्बन्ध से सर्व-ज्वालों का, सम्पूर्ण अस्तिभावों का मूलभूत यह स्वयम्भूब्रह्म स्वयं-असत्ता इक्षमम आसीत् (शत० १।१।११) रूप से 'असत्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'सत्कारुण ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिनय किया करते हैं—

प्रत्यस्ताशेषमेद यत् सचामप्रमगोचरम्।

वक्षसामात्मसंबेध तज्ज्ञान 'ब्रह्म' सञ्चितम् ॥

—पञ्चवरी

(२३१)-जाया-वारा-आप-यस्यप्रयी—

आज हम विरक्तरूपलक्षणा सृष्टिरा में जो-इक्षमस्ति-अयं सूर्य, इयं पृथिवी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशद्वारा जिन विरवाचयों का, विरक्ताचार्यों का-अस्ति' रूप से अभिनय निर्देश-करते रहते हैं वह मूढदृष्टि-सृष्टिनिर्बन्धन 'अस्ति' मात्र उस स्वयम्भूब्रह्म से सर्वथा असंयुक्त ही था, और आज भी असंयुक्त ही है। हमारा खेपाधिक-मूढदृष्टि-निकृन्तन अस्तिभाव अभ्यक्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक पञ्चमायविकारों का पैकारिक-मैथुनसर्ग-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्रमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' कल के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविचार प्रावुराव होय है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशद्वारा प्राणित 'अस्ति'-'विप रियामते' 'वक्षते' इत्यादि भावविकारों का सन्तानक्रम प्रकट हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारक्रम प्रबन्धन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'आया' यत् ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'आयाया जायते' रूप का 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'धारा-जाया-आप' तीनों ही भूवाचिरोमय परमेष्ठय आप (उपेद-पुनम

अयत्वं) के सहजवर्त्म हैं, जिन का अयवब्राह्मण में विस्तार से स्वरूपविरलेष्ण हुआ है, जिन की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में केवल तत्समर्थक यत्न मात्र उद्धृत कर दिया जाता है—

स भूयोऽश्राम्यत्, भूयोऽतप्यत्, भूय आत्मान समतपत् । तस्य भ्रान्तस्य तप्तस्य सतप्तस्य सर्वेभ्यो रोमगर्त्तैभ्यः पृथक् स्वेदधारा प्रास्यन्दन्त । तामिरनन्दत् । तदभवीत्—आमिर्वा अहमिद सर्वं धारयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा अहमिद सर्वं जनयिष्यामि यदिदं किञ्च, आमिर्वा इद सर्वं—आप्स्यामि यदिदं किञ्च । तस्माद्—‘धारा’ अभवन् । तद्धारार्था धाराश्च, यच्चासु ध्रियते । तस्माज्जाया अभवन् । तज्जायानां जायत्स्व, यच्चासु पुरुषो जायते । तस्मात्—‘आपो अभवन् । तदपां—अपत्स्वम् । आप्नोति इ वै सर्वान् कामान्, यान् क्रमयते ।

—गोपयन्नाद्यं पृ० १।२।

### (२३२)—पञ्चायद्वस्वरूपपरिचय—

वर्तुलहृद्योक्त अयम्भू स्वयम्भू के वागग्निमाग से भृग्वज्जिरोमय ‘आपा’ तत्त्व उत्पन्न हुआ, जो आप ‘अतमेव परमेष्ठि०’ रूप से सर्वथा श्रुत है । इस प्रकार अपने वागग्निमाग से इसे उत्पन्न कर आगे चलकर जलधत्वा नियमानुसार त्रयीमूर्ति स्वयम्भू तद्गर्भ में प्रविष्ट हो गया । इस कृत्यवेद के गर्भप्रवेश से वह सृष्टिक्रियोन्मयमय ‘मयदल’ रूप विद्यमानाव में परिणत हो गया । यही उस त्रयीमूर्ति स्वयम्भूदल का ‘मदेव—मन्नात्र’ प्रथमावतार हुआ, जिसका स्वरूपस्थान बना पूर्वोक्त त्रिमाधानुक्त से अयदकाश । अतएव—‘सोऽनया अय्य विद्याया सहोपा प्राविशत् । तत आयद समवर्त्तत’ (शत० ६।१।१।१०) इत्यादिरूप से त्रयीविद्यामूर्ति स्वयम्भू को स्वार्थ में मुक्त रखने वाला आपोमयदल ‘अयद’ नाम से प्रविष्ट हुआ, जिसका प्राकृत नाम हुआ ‘नद्यायद’ (स्वयम्भूदल का आपोमय पिन्दमान—सलिललक्षण—सव्यगृहीत—प्राथमिक मयदल) । यही से क्योंकि ‘जायते’ मूलक ‘अस्ति’ भाव का आरम्भ होता है । अतएव वैज्ञानिकों ने इस प्रथम नद्यायद (पारमेष्ठ्य अयद) का प्रातिष्ठिक नामकरण किया—‘अस्त्वयद’, जिसका—‘तद्व्यसुरात्—‘अस्तु’ इति’ इत्यादिरूप से उपसर्गान् हुआ है । तद्विषय—स्वयम्भूदल से स्वयं स्वयम्भू के गर्भीभाव के कारण वेदाग्निगर्भित आपोमय जो अयद सर्वप्रथम प्रादुर्भूत हुआ, वही अस्त्वयद नामक प्रथम नद्यायद कहलाया, जिसके गर्भ में आगे चलकर क्रमशः ‘जायते’ भावविकारलक्षण सौर ‘हिरण्यमायद’ नामक द्वितीयनद्यायद, ‘यद्वत्ते’ भावविकारलक्षण ‘पोषायद’ नामक तृतीय भीमनद्यायद, ‘विपरिणामते’ भावविकारलक्षण ‘अशोऽयद’ नामक चतुर्थ पार्थिव नद्यायद, एवं ‘अपदीयते’ भावविकारलक्षण ‘रेतोऽयद’ लक्षण पञ्चम चान्द्र नद्यायद आविर्भूत हुआ । इस प्रकार एक ही स्वयम्भूदल परमेष्ठि—‘सूर्य’—‘भूपिण्ड’—‘सहस्रपृथिवी’—‘चन्द्रमा’—इन पाँच विवर्तों से क्रमशः अस्त्वयद—‘हिरण्यमायद’—‘पोषायद’—‘अशोऽयद’—‘रेतोऽयद’, इन पञ्चायदभाषों में परिणत होता हुआ विरवस्वरूपसमर्पक बना गया, यही पञ्चनद्यायदसमष्टिरूप स्वयम्भूदल ‘विरवक्रमा’ कहलाया, एवं पाँचों नद्यायदों की समष्टि ही इस विरवक्रमा का ‘विरव’ कहलाया, जो विरव ‘विरास्यन्—स्वयम्भूदल’ निवचन से ही ‘विरव’ नाम से घोषित हुआ ।

नित प्रकार भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह (सूर्य के प्रवर्णांश से उत्पन्न) है, तथैव चन्द्रमा भूपिण्ड का उपग्रह माना गया है। यह हमारा नैगमिक संस्कार ही है, जिसकी प्रतिच्छाया का विह्वलन ही वर्तमान बह्विज्ञान के वाय प्रतिपादित हुआ है। जैसाकि पूर्व में कहा गया है, यद्यपि सुष्ठिमूलभूत अन्वय स्वयम्भू 'महामूलावि वृत्तौजा' प्रादुरासीत्तमोनुद्' के अनुसार वृत्तौजा (वर्तल-वृत्ताकार) ही है। किन्तु सर्वप्रतिदृशा में मूल आत्मा के मनप्राणवाक्-मावी के विश्वत्करण से सम्बन्धित कामः-तपा-भम-नामक सुष्ठि क सामान्य अनुकम्पों से 'दीर्घवृत्तौजा' बन जाता है। इस दीर्घवृत्ता के कन्दन्व से ही स्वयम्भू, एवं तत्प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि शेष चारों वृत्तों में दीर्घवृत्त-निष्पन्न त्रिकेन्द्रमात्र के आधार पर 'आत्मा'—'पद'—'पुनःपदम्' इन तीन सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठासूत्रों का उद्भव हो जाता है, जिनके आधार पर इन पाँचों दीर्घवृत्तों में प्रत्येक में मनोताम्रयी प्रतिष्ठित मानी गई है, जैसाकि अनुपम में ही स्पष्ट होने वाला है। त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त का ही पारिभाषिक नाम है 'अस्त्र'। अतएव दीर्घवृत्तात्मिका यह सुष्ठि 'अप्यष्टसुष्ठि' नाम से ही उपवर्णित हुई है। 'स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपिण्ड-चन्द्रमा' यह है विरक्तों की क्रमवाय, जिस का मूल है स्वयम्भू, जो स्वयं कदापि कथमपि अप्रकृतात् में परिणत नहीं होता। अतएव जो 'विरजा'-मरोरजा 'विरक्तर्मा' आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ है। वत् 'लघुचात्मक स्वयम्भू' इसीलिए एककेन्द्रानुगत बनता हुआ पूर्ण है। 'पूर्वाम्बु-पूर्वाम्बु-ऊर्ध्व-मूलोऽवाक्शास्त्र एयोऽरवत् सनातन'—'वियत्तस्त्वम्भ पश्चिमा रजांसि-अजस्य रूपं किमपि स्विदेकम्' इत्यादि वचन इसी स्वयम्भू का यशोगान कर रहे हैं। वत् 'लघुचाकाकारित, अतएव निम्न एककेन्द्रसमन्वित, अतएव ऊर्ध्वमूल, (केन्द्रमूल) परिपूर्ण स्वयम्भू का ही वेदमूर्ति सत्पुत्रपुत्रवात्मक प्रभावति है जो अपने ब्रह्मनिष्पन्न नामक अपौरुषेय वेद से सर्वप्रतिष्ठा बना हुआ है, जिसका 'ब्रह्मास्त्र सर्वस्व प्रतिष्ठा' (शत १।१।१८) इत्यादिसूत्र से उपवर्णन हुआ है। पूर्वोपवर्णित सर्वप्रमाणसम्बन्ध से सर्व-सत्ताओं का, सम्युक्त अस्तिभावों का मूलभूत यह स्वयम्भू का स्वयं—'असद्वा इवमम आसीत्' (शत-१।१।११) रूप से 'असद्' ही माना गया है, जिसका अर्थ है विशुद्ध 'उत्पादक ब्रह्म', जिसका निम्नलिखित शब्दों में दार्शनिक लोग अभिन्न किया करते हैं—

प्रत्यस्तामोभेद यत् सत्तामात्रमगोचरम्।

ब्रह्मसामात्मसंवेद्य तज्ज्ञान 'ब्रह्म' सन्नितम्॥

—पञ्चवरी

(२३१)—आया-चारा-आप-अस्तत्रयी—

आज हम विरक्तस्वरूपलक्षणा सुष्ठिदशा में जो 'इवमस्ति-अर्थ सूर्य, इव प्रविष्टी, असी चन्द्रमा' इत्यादिरूप से अंगुलीनिर्देशाद्वारा जिन विरक्तवर्णों का, विरक्तपदार्थों का—'अस्ति' रूप से अभिन्न-निर्देश-करते रहते हैं वह भूतवृत्ति-सुष्ठिनिष्पन्न 'अस्ति' शब्द उस स्वयम्भू का से सर्वथा असंख्य ही था और आज भी असंख्य ही है। हमारा शोपाधिक-भूतवृत्ति-निष्पन्न अस्तिभाव अभ्यस्त स्वयम्भू से कोई सम्बन्ध नहीं रख रहा। सर्वसामान्य में सुप्रसिद्ध संसृष्टिमूलक यह भावविकारों का वैचारिक-मैयुनस-से ही सम्बन्ध है, जिसका उपक्रमस्थान शुक्लमूर्ति आपोमय परमेष्ठी ही माने गए हैं। यही से 'जाया' ब्रह्म के द्वारा 'जायते' यह प्रथम भावविकार प्रादुर्भूत होता है। अनन्तर ही अंगुलीनिर्देशानुप्राणित 'अस्ति'—'विपरिणामते' 'वर्तते' इत्यादि भावविकारों का उन्तानक्रम प्रकल्पित हुआ करता है। 'अस्ति' मूलभूत विकारक्रमक प्रबलन का प्रथमोपक्रम वह सुप्रसिद्ध 'जाया' ब्रह्म ही है, जिसके सम्बन्ध से योग्यतत्त्व 'जायाया जायते' रूप से 'जाया' नाम से प्रसिद्ध है। 'चारा-जाया-आप' तीनों ही शब्दविरोधय परमेष्ठय आपः (मुनेद-मुनय



(२३३) दर्शपूर्णमासानुगत अण्डसृष्टिप्रकरण—

अग्निचयनरहस्यस्वरूपविरल्लेखिका शातपथी भुक्ति के विश्वस्थसूत्रमीमांसानुगत अण्डसृष्टिप्रकरण में यद्यपि सत्वात्स्म से घोर 'हिरण्यमायण्ड' नामक सूत्र अण्ड का उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल अस्त्वण्ड—पोषाण्ड—यशोऽण्ड—श्रोऽण्ड, इन चार अण्डों का ही क्रमिक स्वरूपविरल्लेखण हुआ है। तथापि इस अण्डसृष्टिप्रकरण में क्योंकि 'अस्त्वण्ड' रूप पारमेष्ठ्य अण्ड के अनन्तर ही—यहाँ—प्रथममसृज्यत अण्डेष विशा। मुखं ह्येतदग्नेर्यद्वयम् ( शत० ४।१।१।१० ) इत्यादिरूप से गायत्रीमात्रिकवेदसंज्ञण सौरपुराणानि का क्रमिक निरूपण हुआ है, जो कि निश्चयेन कमसिद्ध हिरण्यमायण्ड ही है। अतएव हमने समन्वयदृष्ट्या अस्त्वण्ड के अनन्तर, तथा पोषाण्ड के पूर्व अनुक्त भी सौर ब्राह्मण का 'हिरण्यमायण्ड' नाम से समावेश मान लिया है। अवरुण ही यहाँ हिरण्यमायण्ड अनुक्त है, किन्तु अन्यत्र इसका इसी क्रम से समावेश हुआ है। केवल प्रमाणमताविष्टों को शतपथ के एकादशमायण्ड में प्रतिपादित 'दर्शपूर्णमासविज्ञान' नामक का ही अवलोकन करना चाहिए, वहाँ विस्फट शब्दों में आपोमय परमेष्ठी के अनन्तर ही आपोमय समुद्र के गर्भ में सन्वत्सरविष्टाता 'हिरण्यमायण्ड' का बिस्तार से विरल्लेखण हुआ है। निबन्धन निम्नलिखित ही पर्याप्त मान लिया जायगा—

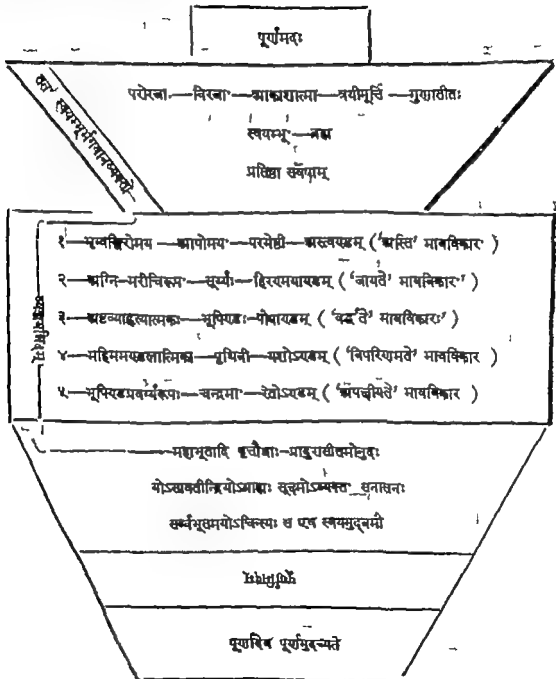
आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास ( सरित्—इरा—इति सलिलम्—द्रवमावापन्ना—आप—एव तरिरा—सलिला—तदेव सलिलम् ) । ता अकामयन्त, कथं तु प्रजायेमहीति, ता अधाम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु—'हिरण्यमायण्ड'—सम्बभूव । अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आस । तदिदं हिरण्यमायण्डं यावत्सम्बत्सरस्य वैज्ञा (इदानीम्), तावत्पथ्येष्विव । ततः सम्बत्सरे \* ( दिव्यवर्षसहस्रावधि—अनन्तर ) पुरुष ( सूर्य—पितृव्यत्मक ) समभवत् । स प्रजापति ( सौरहिरण्यगर्भप्रजापति ) अजायत ।

—शतपथ ब्रा० १।१।१।१, २, १।

\* अण्डात्मक पिण्डों के निर्माण में कितना समय लगा, इस प्रश्न का समाधान आलातुगत एकमात्र वह 'सम्बत्सर' शब्द ही है, जिसका शास्त्रकारोंने सौंस्वरूपमेष्टारतम्य से निश्चयी माना है। एक किन्तु से प्रारम्भ कर पुनः उठी किन्तु पर परिभ्रमण चक्र का आ घाना ही सम्बत्सरकाल का पारिमाणिक समन्वय । अपने अक्षपरिभ्रमण के अनुपात से भूमिपटानुगत दैनंदिनगतिलक्षण परिभ्रमण कतुर्ध्वि राशिहोराक्षाल ( २४ घण्टों ) में हो जाता है। अतः भूमिपटदृष्ट्या एक अहोरात्र भी एक सम्बत्सर मान लिया जायगा। प्रभुत्व महर्षि ने ३६०० वर्ष तप किया, इसका कार्य होगा ३६००० दिन, अर्थात् सी वर्ष, अर्थात् यावत्जीवन। ब्राह्मणग्रन्थों के सुप्रसिद्ध 'वीर्यसूत्र' नामक खटसंमरण (एक हजार कर्मात्मक वर्ष) के सम्बन्ध में मतवान् जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में इसी पार्थिवस्वाक्षपरिभ्रमणनिकषण एक अहोरात्रात्मक वर्ष के अनुपात से वहाँ 'वर्ष' से 'अहो' का संघट्ट करते हुए—'अहोर्वाधिसंख्यानात्' सिद्धान्त ही स्थापित किया है, जिसका निष्कारण होना है केवल एक हजार दिन। चान्द्रकला हमारे ( पार्थिव ) १० दिन वगैरे कुछ समय से अनुपातित है। अतः वह पिण्डों का एक अहोरात्र हमारा एक मास माना गया है, ना चक्रानुपात से वर्ष भी है। अतः—

( शत पृष्ठ २० पर दक्षिण )

पञ्चाण्डसर्गस्वरूपपरितोषः—



(२३३)-दर्शपूर्णमासानुगत अण्डवृत्त—

अभिचयनरूपस्वरूपविरलेषिका यावत्पथी भुक्ति के विश्वस्वरूपमीमांसानुगत अण्डवृत्तिप्रकरण में यद्यपि साक्षात् रूप से सौर 'हिरण्ययाण्ड' नामक दूसरे अण्ड का उल्लेख नहीं है। वहाँ केवल अस्त्वण्ड-पोषाण्ड-यशोऽण्ड-रेताऽण्ड, इन चार अण्डों का ही क्रमिक स्वरूपविरलेषण हुआ है। तथापि इस अण्डवृत्तिप्रकरण में क्योंकि 'अस्त्वण्ड' रूप पारमेष्ठ्य अण्ड के अनन्तर ही 'प्रज्ञौष प्रथममसृज्यत-त्रय्येष विद्या। मुत्तं ह्येतदग्नेर्यदम्बा' ( शत० ४।१।१।१० ) इत्यादिरूप से गायत्रीमात्रिकवेदलक्षण सौरपुरुषाग्नि का क्रमिक निरूपण हुआ है, जो कि निश्चयेन कमसिद्ध हिरण्ययाण्ड ही है। अतएव हमने सम्बन्धयुक्त अस्त्वण्ड क अनन्तर, तथा पोषाण्ड के पूर्व अनुक्त भी सौर जगत् का 'हिरण्ययाण्ड' नाम से समावेश मान लिया है। अवरम ही यहाँ हिरण्ययाण्ड अनुक्त है, किन्तु अन्यत्र इसका इसी क्रम से समावेश हुआ है। केवल प्रमाणमहाविद्या को शतपथ के एकदशमअण्ड में प्रतिपादित 'दशार्धमासविज्ञान' नामक का ही अन्तर्ज्ञान करना चाहिए, वहाँ विस्तृत शब्दों में आपोमय परमेष्ठी के अनन्तर ही आपोमय समुद्र के गर्भ में सम्बत्सपविष्टाया 'हिरण्ययाण्ड' का विस्तार से विरलेषण हुआ है। निदर्शन निम्नलिखित ही पर्याप्त मान लिया जायगा—

आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास ( सरित्-इरा-इति सलिलम्-द्रवमावापका - आप-एव सरिरा-सलिला-तदेव सलिलम् ) । ता अकामयन्त, कथं नु प्रजायेमहीति, ता अधाम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु-'हिरण्ययाण्ड'-सम्बभूव । अजातो ह तर्हि सम्बत्सर आस । तदिदं हिरण्ययाण्ड यावत्सम्बत्सरस्य चेत्ता (इदानीम्), तावत् पर्येष्ववत । ततः सम्बत्सरे \* ( दिव्यवर्षसहस्रावधि-अनन्तर ) पुरुष ( सूर्य-पितृव्यात्मक ) समभवत् । स प्रजापति ( सौरहिरण्यगर्भप्रजापति ) अजायत ।

—शतपथ ब्रा० ११।१।६।१, २, ३।

\* अयं ब्राह्मणक विषयों के निर्माण में कितना समय लगा, इस प्रश्न का समाधान आसानीसे एकमात्र वह 'सम्बत्सर' शब्द ही है, जिसका शास्त्रकारोंने सर्वस्वरूपमेद्वारतन्त्र से विचारी माना है। एक किन्तु स आरम्भ कर पुनः उसी किन्तु पर परिभ्रममाण चक्र का आ जाना ही सम्बत्सरशब्द का पारिभाषिक समन्वय है। अपने असुपरिभ्रमण के अनुपात से भूमिब्रह्मानुगत दैनंदिनगणितलक्षण परिभ्रमण चतुर्विंशतिदिनोत्तराल ( २४ घण्टों ) में ही आता है। अथ भूमिब्रह्मण एक अहोरात्र भी एक सम्बत्सर मान लिया जायगा। अमुक महर्षि ने ६४ ०० वर्ष तप किया, इसका अर्थ होगा ६६००० दिन, अर्थात् सौ वर्ष, अर्थात् यावज्जीवन। ब्राह्मणग्रन्थों के सुप्रसिद्ध 'दीर्घसत्र' नामक सहस्रसमस्त (एक हजार वर्षात्मक यज्ञ) के सम्बन्ध में ममवान् जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में इसी पारिवर्त्यचक्रपरिभ्रमणानुगत एक अहोरात्रात्मक वर्ष के अनुपात से वहाँ 'वर्ष' से 'अहः' का संग्रह करते हुए—'अहोरात्रिसंख्यानाम् सिद्धान्तं ही स्थापित किया है, जिसका निम्नार्थ होता है केवल एक हजार दिन। खान्दक्रवा हमारे ( पारिवर्त्य ) २७ दिन का कुछ समय से अनुपस्थित है। अथ वह पितृ के एक अहोरात्र हमारा एक मास माना गया है, जो चक्रानुपात से वर्ष भी है। सौर ( शतपथ २७ पर दम्बिह )

## (२३४)-भावविकारानुगत अण्डधृत्—

पञ्चभावविकारों में से अस्ति<sup>१</sup>-जायते<sup>२</sup>-यद्वर्तते<sup>३</sup>-विपरिणमते<sup>४</sup>-अपचीयते<sup>५</sup>, इन पाँचों का क्रमिक सम्बन्ध पाँचों अण्डधृत्तों के साथ बतलाया गया है। इस सम्बन्ध में भी एक विशेषता का समन्वय कर लेना प्रासङ्गिक बन जाता है। प्राकृतिक महासर्गात्मक विश्वपवर्णनों में प्रथम 'अस्ति' है, अनन्तर 'जायते' है। सत्तापूर्विका भाति ही अस्ति, और जायते का तात्पर्य है। सत्तापूर्वक ज्ञान, ज्ञानपूर्विका सत्ता, वे सुप्रसिद्ध दो दार्शनिक दृष्टिकोण हैं। प्रश्न है कि, वस्तुओं की स्वरूपसत्ता है, इसलिए हम उन्हें जानते हैं<sup>१</sup>, अथवा तो हम वस्तुस्वरूप जानते हैं, इसलिए वे हैं<sup>२</sup>। अन्तर्बंगत्-बहिर्बंगत् भेद से दोनों प्रश्न समाहित हैं। ईश्वरीय जगत्-रूप आधिदैविक जगत् की दृष्टि से सत्तापूर्विका ही भाति है, सत्तापूर्वक ही ज्ञान है। अतएव व्दरूप बहिर्बंगत् की दृष्टि से हमें—'वह है', इसलिए हम उसे जानते हैं<sup>३</sup>, इस 'सत्तापूर्वक ज्ञान' को ही प्रधानता देनी पड़ेगी। जैवजगत्-रूप-आध्यात्मिक जगत् ही दृष्टि से मातिपूर्विका ही सत्ता है, ज्ञानपूर्वक ही सत्ता है। अतएव व्दरूप अन्तर्बंगत् की दृष्टि से हमें 'हम जानते हैं, इसलिए वह है' इस 'ज्ञानपूर्विक-सत्ता' को ही प्रधानता देनी पड़ेगी, जिसके आधार पर वैदिकधर्मानुरागियों का सुप्रसिद्ध—'प्रत्ययैकसत्त्वो-पनिषत्'—नामक सिद्धान्त प्रविष्टित है, जिसका निष्कर्ष यही है कि, हमें जो कुछ भी (परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-चर-अचर-आदि) प्रतीत हो रहा है उन सब का निर्माण हमारे प्रज्ञानज्ञान से ही हुआ है। हमारे ही ज्ञान ने सम्पूर्ण भवित्त्यों-प्रतीतियों का स्वरूपनिर्माण किया है, जैसा कि 'अहं मनुरममम्-अहं सूर्य इवाजनिं'<sup>४</sup> इत्यादि यजुर्वेदों से प्रमाणित है। 'है' इसलिए 'उत्पन्न' होता है, जो उत्पन्न वस्तुवाच्य भाति-प्रतीति का कारण बनता है, इस ईश्वरीय दृष्टिकोण के अनुसार भावविकारों का—'अस्ति-जायते-यद्वर्तते'<sup>५</sup> इत्यादि क्रम माना जायगा। 'जानते हैं' इसलिए है, उत्पन्न हो गया—इसलिए है, इस जैव दृष्टिकोण के माध्यम से भावविकारों का—'जायते-अस्ति-यद्वर्तते'<sup>६</sup> इत्यादि क्रम माना जायगा, जो कि क्रम नैगमिक। विज्ञानध्याना से सर्वथा शून्य-शून्य दर्शनाभासलक्षणा आधारमीमांसाबहिष्कृत, अतएव सर्वप्रमना अनुपादेय-उपेक्षणीय नर्तमान दार्शनिक सम्प्रदाय में माना जा रहा है।

### (पृष्ठ १९६ का रोष)

सम्बन्धरवेला का भोग १९५५ अहोरात्र, तथा कुछ समय से अनुप्राणित है। अतएव वह देवताओं का एक अहोरात्र, हमारा एक वर्ष माना गया है, जो सौरानुपात से वर्ष भी है। ऐसे देवताओं के एक अहोरात्र के १० हीस विभागों की समष्टि एक देवमास (अर्थात् हमारे खैर १ वर्षों का देवताओं का एक मास), ऐसे हजार देवमासों की समष्टि देवताओं का एक वर्ष, ऐसे १ वर्षों की समष्टि पारमेष्ठ्य पितरों का एक अहः, और यही पारमेष्ठ्य अहःकाल सम्बन्धरखैरपिबन्धिर्माणा की आशय है, जो मानवकालानुपात से अबों-सकों पर ठहरती है। यही ध्येयस्था पृथिवी-चन्द्रमा आदि के स्वरूपनिर्माण के सम्बन्ध में समझनी चाहिए। आज विज्ञान नवीन लय में, तथा प्रथम लय में सर्वविध अहोरात्रों की स्वरूपद्वारा प्रतिपादित है। विशेष विज्ञानियों को समझने ही देखने चाहिए।

+ इस वैदिक दृष्टिकोण का निरूपण लयबद्धात्मक 'हमारे संशय, और उनका निराकरण' नामक 'संशयसुखेयवाच' ग्रन्थ में 'प्रत्ययैकसत्त्वोपनिषत्' नामक अज्ञान प्रकरण में प्रबन्ध है।

## (२३५)-भावविकारों के साथ अणुस्वरूपसमनुत्पन्न—

नया मूल है भावविकारों का अणुस्वरूपों के साथ समन्वय नतलाने में, प्ररन की मीमांसा का उत्तर दायित्व हम पाठकों की प्रज्ञा पर ही छोड़ते हैं। अब वे स्वयं और सर्गमीमांसा का क्रमिक अवलोकन करेंगे, तो एवविध सामान्य प्रशनाभास स्वतः ही समाहित हो जायेंगे। अभी अपना कुसुहल उपशान्त करने के लिए इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि, भूति का 'अस्तित्व' भाव ही— 'अस्ति' इस प्रथम भावविकार का मूल है। 'सर्वस्याग्रमसृज्यते' वचन ही 'जायते' इस द्वितीय भावविकार का मूल है, जिसका 'मृतस्य जात' पतिरेक 'आसीत्' इत्यादि हिरण्यगर्भप्रजापतिप्रतिपादक मन्त्र से भी समर्थन हुआ है। मन्त्रोपात्त 'जात' 'जायते' का स्पष्ट ही संग्रह कर रखा है। 'इयं ते प्रथिधी पूषा-पुष्टिर्वै पूषा-तमस्यभुशान्-पुष्ट्यस्तु-इति' इत्यादि वचन तीसरे पोषणात्मक 'वदति' भावविकार का मूल प्रमाणित हो रहा है। पार्थिव महिम मण्डलरूप सम्बलरचक अपने स्वरूप परिभ्रमण से प्रतिक्षण विपरिणामी है। अतएव 'तद् भूमिं ज्वलवर्चयत्' इत्यादि पार्थिव परिभ्रमणप्रतिपादक औसवचनानुसार बीथे 'विपरिणमते' भावविकार का संग्रह हो रहा है। 'अपक्षयभाजो वै पितरः-चन्द्रमा पितरः-मन इव हि पितरः' इत्यादि औसवचन पार्थिव 'अपक्षयते' नामक भावविकार के संग्रहक बने हुए हैं। और इस प्रकार पाँचों भावविकार पाँचों अणुओं से समनुत्पन्न हो रहे हैं, जिन पाँचों अणुओं की मूलप्रतिष्ठा ब्रह्मनिश्चित अणोरूपवैदमूर्ति स्वयम्भूत माने गए हैं।

परमेष्ठ्य अस्त्वयङ्, सौर हिरण्ययाणङ्, आम पोषाणङ्, इन अणुओं के स्वरूप का पूर्व की गोपय-श्रुति के द्वारा, तथा चयनरुत्यान्मर्तव पञ्च कायङ् के प्रथम बाह्यण के द्वारा संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख रखा गया। अब शेष रह गए भूमिमारूप यशोऽणङ्, तथा चन्द्रमारूप रतोऽणङ्, वे दो अणुस्वरूप। इनका स्वरूप कथं निष्पन्न हुआ, दो शब्दों में शावपयीभूति क आचार पर इन दोनों का भी संक्षिप्त स्वरूपपरिचय प्राप्त कर लेना चाहिए। स्वयम्भू के आग्नि से आपोमय अणुविरोलक्षण परमेष्ठ्यरूप अस्त्वयङ् का आविर्भाव हुआ। इसके आप माग के अग्नि, तथा मरीचि नामक धापा के समन्वय से सौरस्वयङ्कारुप हिरण्ययाणङ् का उर्जन हुआ। इसके आन्तरिक्ष अग्नि से संवर्धित आप की बनता के द्वारा वायुसङ्घर्ष से अहाबयव भूपिण्डात्मक पोषाणङ् का स्वरूपनिर्माण हुआ, जिसके गर्भ में—'यथाग्निगर्भां पृथिवी' इस वस्तु-भूति के अनुसार गर्भ में अग्निमत्त्व प्रसिद्धि है, एवं अग्निगर्भां वा भूपिण्ड 'अर्वावसुमृद' नामक 'मर नामक आप के गर्भ में समविष्ट रहता हुआ अलान्तर में भूपिण्ड का इसके महिमामण्डल के माध्यम से इस 'सामाराम्भरा' उपाधि से समलंकृत करने वाला है। पोषाणङ्कलक्षण भूपिण्ड के इसी अस्वाभाविक स्वरूप को अवधानपूर्वक लक्ष्य बनाते हुए ही हमें पार्थिव यशोऽणङ्, एवं चान्द्ररतोऽणङ्, दोनों का स्वरूपसमन्वय करना है।

अहाबयवभूपिण्ड का उत्पन्न कर अपने इस पोषाणङ् के आधार पर त्वर्गमीभूत हृदयस्थ पार्थिव प्रजापति ने आगे जाकर यह कामना की कि, 'मेरे गर्भ में पिण्डस्वरूपसम्पादक वित्त-चर-अग्नि का आधार भूत जो जितेनिश्चय-अक्षररूप-प्राणमि है उससे 'वायु' उत्पन्न हो, इस वायु से अन्तर्वागत्वा प्राणरूपक आदित्य का आविर्भाव हो, एवं इस प्रकार प्राणमि-वायुवायु-प्राणादित्यरूप देवसमष्टि से मैं पार्थिव महिमा-मण्डलरूप में परिणत होऊँगा 'यशोऽणङ्' रूप में परिणत हो जाऊँ'। तथैवामृत। तथैव समजायत प्रजापति। ततो यशोऽणङ्सर्गो समजायत।

## (२३५) - भूमिगड, और पृथिवी -

भूमिगड के क्षेत्र में प्रतिष्ठित प्राण्याग्नि का हृदय-सङ्घर्ष हृत्प्रतिष्ठ नद्या-विष्णु-इन्द्र-मूर्ति अन्तर्स्थापी के प्रतिष्ठासङ्घर्ष नद्या के आधार पर आगति-गतिरूप-इन्द्राविष्णु की प्रतिस्पर्धा से तथाप्रथित पार्थिव आप के आधार पर ऊर्ध्व विमान होता है, जिस विमान को साङ्केतिक भाषा में 'प्रयन' कर्म कहा गया है, जिसके लौकिक अर्थ है—'प्रेषाव-वित्तार'। इस प्रयनभाव के कारण ही यह विस्तृत भोमाग्निमण्डल 'यवप्रययत्-तस्मात् पृथिवी' इत्यादि नैगमिक निर्वचन के अनुसार 'पृथिवी' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जिस प्रकार किसी महामानव की महिमा ही उसका 'यश' कहलाता है, वैसे यह महिमाभरण ही भोमप्रजापति का क्योंकि यश - स्थानीय ही है। अतएव इसे वैज्ञानिकों में 'यशोऽण्ड' नाम से व्यवहृत किया है। 'इन्द्ररथ विष्णुः स्रष्टुः सृष्टेभ्यः प्रेषासङ्घर्ष विवर्देरयेधाम' के अनुसार यह पार्थिवविमानसङ्घर्ष प्रयनभाव स्वोन्मेष से तीन संस्थाओं में विभक्त हो जाता है। त्रिवृत्-पञ्चदश, एकविंश, इन तीन स्तोमों से अनुप्राणित पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौः नामक तीन पार्थिव लोकों में अग्नि के क्रमशः अग्नि (पनाग्नि) - वायु- (तर-ग्नि) आदित्य (विराज्मि), ये तीन स्वरूप व्याप्त हो जाते हैं, यही भोम अग्नि का विधा विमान है, जिसका स्वरूपविरलोपण पूर्व में 'वैरवानर' स्वरूप के प्रसङ्ग में भी किया जा चुका है, एवं पूर्व परिच्छेदों में वैरवानर-तैक्व-प्राक्कलक लक्ष्य जीवात्मा के स्वरूपप्रसङ्ग में भी विरलोपण किया जा चुका है। भूकेन्द्र से ११वें अर्धरात्रि पर्यन्त व्याप्त ६-१५-२१ स्तोमात्मक ४ अ० द्यौः-इन्द्र तीनों लोकों में प्रतिष्ठित अग्नि-वायु-आदित्य की समष्टिक्रमा महिमासङ्घर्षा वह पृथिवी ही भूमिगड का वह यशोऽण्ड है, जिसके अन्त में आदित्य प्रतिष्ठित है, अतएव 'आदित्यो वै यश' कर्म से अन्त के आदित्यस्वरूप से भी इस मन्त्रबलमान को 'यशोऽण्ड' कहना अनर्थ न जाय है।

## (२३६) - युग्म-अयुग्म-होम-व्यवस्थपरिचय -

'किं वत् सङ्घर्षमिति', इसे लोका इसे धवा, अधो वागिति ज्ञायत्' इत्यादि पुरकभूतक वाक्-तत्त्व के धार्य ही उस सुप्रसिद्ध 'वाक्वदकाररूपा' 'वषट्कारविधा' का सम्बन्ध है, जिसके आधार पर अयुग्म-स्तोम-युग्मस्तोम, रूप से पार्थिव महिमाभरण का विधा विमान हुआ करता है। त्रिवृत्-पञ्चदश-एकविंश-त्रिष्वध-त्र्यविंश-चतुर्विंश (६-१५-२१-२७-११-१४) ये अयुग्मस्तोम हैं, इन्हीं वाक्मन्म षट्स्तोमों से वाक्मन्म विवर्त 'वषट्कार' (वाक् का षट्कार) कहलाता है। गायत्रीमन्त्र से छन्दित गायत्रि चतुर्विंश स्तोम, त्रिष्टुप्छन्द से छन्दित त्रिष्टुप् चतुस्पर्शवारिंशस्तोम, एवं जगतीछन्द से छन्दित वागत्रि अष्टावर्शवारिंश-स्तोम, (१६-२१-४) स्तोम) इन तीन स्तोमों की समाप्ति ही युग्मस्तोम कहलाया है, जो छन्दोसम्बन्ध से 'अन्वोमास्तोम' नाम से व्यवहृत हुए हैं, एवं जिनके आधार पर प्रतिष्ठित वैध 'छन्दोमायक' से शतायुर्मन्त्र की आयु में ४८ वर्ष की वृद्धि हो जाया करती है। सात्यय, पार्थिवतत्त्वों के विधान की अन्तिम सीमा ४८वर्ष अर्धरात्रि माना गया है, जो अन्तिम पक्ष 'महापृष्ठ'-'पारावतपृष्ठ' आदि पारिभाषिक नामों से व्यवहृत हुआ है। २१ पर्यन्त अग्नि, २७ पर्यन्त पार्थिव मास्वर स्तोम, १२ पर्यन्त दिक्स्तोम, इस प्रकार ११ पर्यन्त व्याप्त अयुग्मस्तोमों में पार्थिव अग्नीशोम विवृत रहते हैं, जो एक स्वतन्त्र पार्थिवमन्त्र है। १४वाँ स्तोम अग्नीशोमसमष्टिक्रम प्राक्कलकस्तोम है, जिसे 'सर्वस्तोम' भी कहा गया है। इसी के लिए—'चतुर्विंश-प्रजापति' यह निगमनचन प्रतिष्ठित है। और वही अग्नि, स्तोम, नामक इस कालों का अयुग्मस्तोमायुग-  
१५११

चन्द्रपट्टकारस्तद्वय—स्वतन्त्र पार्थिव विस्तृत है, जिसमें महाविरवानुगता त्रैलोक्यविलासी का उपमोहा सुसम्बन्धित हो रहा है, जो पार्थिव स्वरूप से सम्बन्धित एक घटा ही रहस्यपूर्ण विषय है। कुमाय है यह इस यात्र का कि, अपनी मौलिक निगमरहस्यपरम्परा को विस्तृत कर आज इसने अपना सर्वस्व विस्तृत कर दिया है, जिसके फलस्वरूप वह मान उन बह्यविज्ञानवादियों को आपातपरमणीया सर्वथा अन्तर्दृष्टि में निगमयुग का वह अन्तर्दृष्टि की मारतवप आज आलोच्य प्रमाणित हो रहा है।

## (२३७) आदर्शोदरसन्निभा भगवती, और आलोचक—

कुछ समय पूर्व अनुक्त स्थान से अनुक्त भारतीयों के ही प्रयास से 'विश्वभारती' नामक एक खण्ड—चतुष्टयामक महान् ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। कहना न होगा कि, भारतीय मौलिक संहति के गन्धर्वस्तलान—रूप आचारमीमांसाशून्य (नैगमिक व्याख्याशून्य) केवल वर्तमान दार्शनिक दृष्टिकोण से अनुप्राणित कुछ एक परिमित लोगों को छोड़ कर उस विश्वभारती में वर्तमान चर्चित विज्ञानवादियों के उच्छिष्ट का ही समावेश था, किन्तु में स्थान स्थान पर उनकी काल्पनिक मान्यता के आधार पर पूर्वजों को पाषाणयुग लोहयुग—आदि अल्पनिक युगों से समतुलित करते हुए उत्सम्पदकों उत्सलकों परित्त के विज्ञान का ही भरोसा किया है। यशोगान का हम समादर करते हैं। किन्तु इसके साथ उन्होंने जो अपनी कहानियों में (पृथिवी की कहानी, सूर्य की कहानी, आदि में) भारतीय निगमागममान्यताओं की उपहास लिख आलोचना की है, उसे देखते हुए अच्छा या वे उस निम्नत्व का 'विश्वभारती' नामकरण न कर 'प्रतीक्योच्छिष्टप्रयागागाया' ही नाम स्थापित कर 'भारती' नाम के तो गौरव को अक्षुण्ण नष्ट करने का महत्वप्रयत्न कर लेते। अन्तर्गत वाच्य। अपनी कहानियों में उनकी कल्पना के मान्य लेखकों पौराणिक मान्यताओं का नग्न उपहास किया है। उदाहरण के लिए—“पृथिवी कछुए की पीठ पर” है, चन्द्रमा सूर्य से ऊपर है, आदि पौराणिक मान्यताओं से प्रभावित मानव जब वर्तमान प्रत्यक्ष विज्ञानों के आधार पर वास्तविक स्थिति पर पहुँचता है, तो उसे आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है, और अपनी मान्यताओं के प्रति स्वयं ही उसकी धमका हो जाती है” इत्यादि भाषामिथ्यक्ति ही पर्याप्त मान ली जायेगी।

कहते हैं, जब काराग के निम्न कालोन में किसी भारतीय के द्वारा यह प्रस्ताव उपस्थित हुआ कि “यहाँ पौराणिक भूगोल का भी शिक्षापद्धति में समावेश होना चाहिए”, तो किसी वक्त्रय पत्रचाय विज्ञान ने उपहासपूर्वक मन्दहास करते हुए ये उद्गार प्रकट करने का अनुग्रह किया या कि “जो पुराण पृथिवी पर सत् समुद्र मानता है, कि पुराण के पार्थिव द्वीपद्वीपों का परिमाण असत्य कोशात्मक है, जो पुराण समुद्रों को दूध—दही—राहद—आदि से परिपूर्ण मानने की कल्पना में विभोर है, जो कभी सूर्य के ध्वज पर, जो कभी कछुए की पीठ पर पृथिवी को प्रतिष्ठित मानता है, जो पुराण चन्द्रमा को सूर्य से ऊपर मानता है, जिसकी दृष्टि में पृथिवी आदर्शोदरसन्निभा है, जो पृथिवी के पुष्करद्वीप में सूर्य मानता है, इत्यादि इत्यादि क्रमेण जो पुराण सर्वात्मना कल्पनाप्रधान प्रमाणित होता हुआ प्रत्यक्ष विज्ञान के सर्वथा

\* 'आदर्शोदरसन्निभा भगवती' [ पृथिवी ]

विरुद्ध है, उस पौराणिक भूगोल की शिक्षापद्धति में समाविष्ट करके क्या आज के इस सम्मता के युग में मानव के परिष्कृत मस्तिष्क को विकृत करना है"। प्रस्ताव उपस्थित करने वाले किसी उस अज्ञात पुराणम्तक भारतीय के द्वारा प्रतीच्यविद्वान् के इस कल्पनिक आक्रमण का उस समय कोई अवरोध नहीं हो सका। निगम-शास्त्रसिद्ध दृष्टिरूपविशानग्रन्थ, केवल व्याकरण-नभ्यन्याय-साहित्यादि परिशीलन में ही अपनी जीवनशक्ति समाप्त कर देने वाले तद्भारतीय के कोश में आलोचनानिरोध के लिए रोष रह भी क्या गया था !, सित्राय इत्के कि वे मोनरुप से वहाँ से पलायित ही हो जाते ।

एकमात्र निगमनिष्ठा के माध्यम से हमें इन अमासकिक उद्गारों का अनुगामी बनना पड़ा। पौराणिक संहिता, उसकी 'सुवनकोशिया' ( भूगोलविद्या ), 'ज्योतिरचक्रविद्या' ( ज्योतिष ), 'वर्गागस्त्याविद्या', आदि आदि का उन निगमविद्याओं के साथ समसमन्वय है, जिस पर कदापि उन्नेह नहीं किया जा सकता। हम जानते नहीं, एतावता ही निगमविद्यामूलिका पौराणिकविद्या उपहास, किया आलोचना का क्षेत्र बन बाय, तब तो हमें भी अपने नैगमिक दृष्टिकोण के आधार पर यह कह देने की वृत्ता कर ही लेनी चाहिए, निःसंकोच रूपेण कर ही लेनी चाहिए कि, जिसे वर्तमान विज्ञानवादी 'पृथिवी' 'पृथिवी' नाम से बोधित करता है, वह वस्तुतः है—'भूपिरक'। उनकी कल्पित कहानियाँ पृथिवी की कहानियाँ नहीं हैं, अपितु भूपिरक की कहानियाँ हैं। पृथिवी का वास्तविक स्वरूप क्या है !, उसकी पावनगाथा क्या है !, यह वास्तविक दृष्टिकोण उन प्रत्यक्षवादिपों की भूदृष्टि के लिए उद्विग्नपर्यन्त सर्वथा अस्माभेय प्रश्न ही बना रहेगा, यद्विपपर्यन्त वे निगमानुमोदित सुसूक्ष्म प्राणवत्त्व ही प्रतिच्छाया से उपकृत नहीं हो पायेंगे। तब उन्हें अवश्य ही उन यन्त्रवाद्य पौराणिकधर्मों के प्रति अस्मत्तद्विषयक नन ही बाना पड़ेगा, जिनमें वे अभी अपनी भूताविष्टदृष्टि के निग्रह से कल्पनिक मानने, मनवाने की अच्युता आन्ति कर रहे हैं। निगमपुरष से यही कामना है कि, 'मानव' मात्र के अन्त्युद्व की मातृसिक्त कामना का विधान करने वाले उस वेदपुरष के अनुग्रह से शीघ्र से शीघ्र बधमान मानव निगमनिष्ठा का अनुगामी बने, एवं उदाचारेण वह इस रहस्य को हृदयज्जम करता हुआ प्रत्यक्षमूला अपनी भान्तियों का उन्मूलन करवा हुआ पृथिवी की कहानी का वास्तविक मर्मज्ञ उपासक बने, जिसकी उपासना में ही मानव का अन्त्युद्व-निःश्रेयस् सुवर्णित है। वह कूर्मप्रबापति अवश्य ही वास्तविक विज्ञात मानव की उपाविद्या वास्तविक कामना पूर्ण कर सकता है, जिसके कठोर अस्माभेय वृत्त पर पार्थिव विषय प्रसिद्धि हैं।

'य. पराह रसोऽस्यचरत्, स कूर्मोऽभवत्' (शत० १।१।१।१२) — 'एतद्वै रूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा अस्तुजत'—इत्यादि श्रौतवचनानुसार तौर ज्योतिर्मर्म यह दावापृथिव्य परमकर्म 'करयप नाम से प्रसिद्ध—अर्थयसुप्रद्वय अग्निपयोमय तत्त्व ही तो वह कूर्म है, जिसके आधार पर सूर्य का प्रबर्गभूत भूपिरक प्रसिद्धित है। भूपिरक का महिमासङ्गण रूप ही पृथिवी है, जिसमें त्रैलोक्य-त्रिलोकी का उपमोम नलशाया गया है। इस पृथिवी के महामहिमात्म विराट् स्वरूप का कुछ अनुमान इती से लगाया जा सकता है कि, इसके आदित्य-प्राणवत्त्व एकविंश ( दशकीसमें ) आहर्गण पर सूर्य प्रसिद्धित है, जैसा कि—'एक वैरो वा इव आवित्य' इत्यादि वचन से प्रमाणित है। यह एकविंशस्तोम ही प्राणारिभक्त पृथिवी का पुराणमहानुगत पुष्कर नामक आपोमय द्वीप का उपक्रमस्थान है, जिसे पुरुरस्तात् परेषमाया में 'पुष्करद्वीप' कहा गया है। अपश्य ही प्राणपृथिवी के इस पुष्करद्वीप में ही सूर्य प्रसिद्धित है। प्राणपृथिवी के त्रिचक्र (२७) स्तोम पर वह मास्कर धाम प्रसिद्धित है, जिसका अग्निप्राणात्मक पियङ्गव ही चन्द्रमा कहाया है जिसका रौतोज्ज्व से सम्बन्ध



है। एकविरास्य सूर्य से परे २०वें स्तोम में क्योंकि पार्थिव सोम का सामान्य है, यही—भूतप्राहात्मक चन्द्रपिण्ड का उपादान बनता है। इसी सञ्जातीयानुक्त्य से पुराणने चन्द्रमा को सूर्य से ऊपर प्रतिष्ठित मान लिया है। महापृथिवी के आग्नेयविवक्त की दृष्टि से ही 'आवर्शोद्वरसभिन्ना भगवतो' यह पौराणिक सिद्धान्त समन्वित है। दधि-मधु-शृत-चीत्तादि सुसूक्ष्म रसमात्राओं से समन्वित परिपूर्ण आन्तरिच्य अर्ग्वक्समुद्र के वायुमेदनिष्पन्न रस अवान्तर स्तर ही सत्य समुद्र हैं, जो भूपिण्ड को ही पृथिवी मान बैठने वाले प्रत्यक्षवादियों की अज्ञविज्ञान-दृष्टि से सदा परोक्ष-अज्ञात ही नने रहेंगे। इन सभ पौराणिक रहस्यों का स्वरूपदिग्दर्शन एक स्वतन्त्र निबन्ध-स्वपेक्ष है। अतः इस प्रसङ्ग को यहीं उपरत करत हुए पुनः हम प्रकृत का अनुसरण कर रहे हैं।

## (२३८)—वावद्ब्रह्मविष्टित, तावती वाक्—

जैसाकि पूर्व में अनेकधा स्पष्ट किया जा चुका है, ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-अग्नि-सोम, इन पञ्चाक्षरों की समाष्टि से मृतपिण्ड का स्वरूप प्रतिष्ठित रहा करता है। पाँचों में से अग्नि-सोम से सम्बन्धित अमुष्म-स्तोमानुगत पृथिवीविवक्त एक स्वतन्त्र विभाग है। एवं ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्र-इन तीन अक्षरों से अनुप्राणित पार्थिव महिमविवक्त का एक स्वतन्त्र विभाग है, जिसके आधार पर 'विष्टपूस्वर्गव्यवस्था' व्यवस्थित हुई है। २४ पर्यन्त इन्द्राक्षर का प्राधान्य, ४४ पर्यन्त विष्ण्वक्षर का प्राधान्य, एवं ४८ पर्यन्त ब्रह्माक्षर का प्राधान्य है, जिसके लिए—'वावद्ब्रह्मविष्टित-तावती वाक्' प्रसिद्ध है। ये ही सुप्रसिद्ध 'इन्द्रविष्टिप्-विष्णुविष्टिप्-ब्रह्मविष्टिप्' नामक तीन स्वतन्त्र विष्टिप् हैं, जो क्रमशः त्रैलोक्यत्रिलोकीरूप महाविश्व के रोदसी-कन्द्रसी-संयसी नामक त्रिलोकियों से समतुलित हैं। केवल महापार्थिव विश्व में ही—'पूर्णमदः पूर्णमिदम्' सिद्धान्तानुसार २४-४४-४८ मेद से रोदसी-कन्द्रसी-संयसी लोकों का उपभोग हो रहा है। वैसे तो पृथिवी, गयत्री, अगस्ती, मही, सागराम्बरा, मेदिनी, घरा, धरित्री, धरिणी उर्वी, आदि सभी पृथिवी के ही पम्पाय मानें जा सकते हैं। किन्तु सुसूक्ष्मदृष्ट्या ये शब्द महापृथिवी के तत्तद्दिशेऽस्तौम्यप्रायों के विभेद से विभिन्न पार्थिवस्तंभानों के ही वाचक मानें जायेंगे। यही पाम्पायकम भूपिण्ड के आधार पर प्राणाक्षरपञ्चक के विधान के कारण विलत महिमलक्ष्ण यशोऽयङ्गरूप चतुर्यं सर्ग का संक्षिप्त स्वरूपनिर्दर्शन है जिसके साथ ही पञ्चम रेतोऽयङ्गरूप चन्द्रसर्ग भी गतार्थ बन जाता है। शतपथब्राह्मण षष्ठ्यायङ्-१ प्रपाठक-१ अध्याय का द्वितीय नाक्षत्र ही इस लक्ष्य में द्रष्टव्य है, जिसकी व्याख्या विस्तारमिथ्या अत्र अशक्य मान ली गई है। यही है विश्व के स्वरूप की वह उत्तमपूर्णा मीमांसा, जिसके भूपिण्डकम तृतीय पर्व, पृथिवीकम चतुर्थपर्व, चन्द्रमाकम पञ्चमपर्व से सम्बद्ध पोषायङ्-यशोऽयङ्-रेतोऽयङ्-मावी का यही संक्षिप्त स्वरूपनिर्दर्शन है, जो परिशेष से स्पष्ट हो रहा है—

त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षण-पृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

१	१ अक्षयत्वारिस्तोम - (४८) महाद्युप्रधानः	—दुष्यस्तामत्रयी १ (संयतीपृथिवी)
८	२ चतुर्वत्वारिस्तोम - (४४) निष्पद्यप्रधानः	
७	३ चतुर्विस्तोम (२४) इन्द्राद्यप्रधानः	
६	४ चतुर्विस्तोम (३४)	—सोमस्तोमत्रयी १ (कन्दलीपृथिवी)
५	२ त्रयस्त्रिस्तोमः (१३)	
४	३ त्रिस्तोम (२७) मास्त्रस्तोमाद्यप्रधानः	
३	४ एकविस्तोम (२१)	—अग्निस्तोमत्रयी १ (येदलीपृथिवी)
२	५ पञ्चदशस्तोमः (१५)	
१	६ त्रिणवस्तोम (९)	

स्तोमानुगत-महापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

१	(१) ४८ स्तोमः यौ (महालोकः)	संयती-त्रैलोक्याभिष्टावा महा (महा पृथिवी) —सोममयी पृथिवी— अत्र स्वर्कभूमनु प्रविष्टितः
	(२) ४४ स्तोमः अक्षयिद्यम् (विष्णुलोकः)	
	(३) २४ स्तोमः पृथिवी (इन्द्रलोकः)	
२	(१) ३४ स्तोमः यौ (प्रभापतिशोकः)	कन्दली-त्रैलोक्याभिष्टावा विष्णु (विष्णु पृथिवी)— —सोममयी पृथिवी— अत्र द्वियकार्भमनु प्रविष्टितः
	(२) ३३ स्तोमः अक्षयिद्यम् (विष्णुलोकः)	
	(३) २७ स्तोमः पृथिवी (अत्रलोकः)	
३	(१) २१ स्तोमः यौ (आदित्यलोकः)	येदली-त्रैलोक्याभिष्टावा इन्द्रा (येदलीपृथिवी) —याम्यमयी पृथिवी— अत्र विराट्मनु प्रविष्टितः
	(२) १५ स्तोमः अक्षयिद्यम् (वायुलोकः)	
	(३) ९ स्तोमः पृथिवी (अग्निलोकः)	

पोषायहानुगत -

वाय्विक्कम - पायिव

हिरण्मयाण्ड - अयस्त्रिरस्तोमः

वाय्विक्कम - पायिव

( अस्त्यण्ड - अष्टाचत्वारिंशस्तोमावय्विक्कम

पायिव

स्य मृपिण्ड - पितृणामहिमांशुगणग्रयवीमण्डले - अष्टाचत्वारिंशतोमात्मके -

पूर्व - ४८ - ३३ - २७ - २१ - मृपिण्डस्येण -

अस्त्यण्ड - हिरण्मयाण्ड - रेतोखण्ड - अतोऽण्ड - पोषण्डानामुपभोग

"यथा ब्रह्माण्डे - तथा पृथिवीलक्षणे - मृपिण्डे"

सुध स्तोत्रिचतुर्दशे त्वाहुर्नैगमिकाः

महापृथिवी - स्वरूपपरिलेख -

५८ ७८

३३ - अयुग्मस्तोमः

चतुर्विंश (२४)  
मयो ।

५८ ७८ ८८ ९८ १०८ ११८ १२८ १३८ १४८ १५८ १६८ १७८ १८८ १९८ २०८ २१८ २२८ २३८ २४८ २५८ २६८ २७८ २८८ २९८ ३०८ ३१८ ३२८ ३३८ ३४८ ३५८ ३६८ ३७८ ३८८ ३९८ ४०८ ४१८ ४२८ ४३८ ४४८ ४५८ ४६८ ४७८ ४८८ ४९८ ५०८ ५१८ ५२८ ५३८ ५४८ ५५८ ५६८ ५७८ ५८८ ५९८ ६०८ ६१८ ६२८ ६३८ ६४८ ६५८ ६६८ ६७८ ६८८ ६९८ ७०८ ७१८ ७२८ ७३८ ७४८ ७५८ ७६८ ७७८ ७८८ ७९८ ८०८ ८१८ ८२८ ८३८ ८४८ ८५८ ८६८ ८७८ ८८८ ८९८ ९०८ ९१८ ९२८ ९३८ ९४८ ९५८ ९६८ ९७८ ९८८ ९९८ १००८

( कन्यसीक्षे कात्मा पृथिवी - त्रिण्डुप् - (४४)

५८ ७८ ८८ ९८ १०८ ११८ १२८ १३८ १४८ १५८ १६८ १७८ १८८ १९८ २०८ २१८ २२८ २३८ २४८ २५८ २६८ २७८ २८८ २९८ ३०८ ३१८ ३२८ ३३८ ३४८ ३५८ ३६८ ३७८ ३८८ ३९८ ४०८ ४१८ ४२८ ४३८ ४४८ ४५८ ४६८ ४७८ ४८८ ४९८ ५०८ ५१८ ५२८ ५३८ ५४८ ५५८ ५६८ ५७८ ५८८ ५९८ ६०८ ६१८ ६२८ ६३८ ६४८ ६५८ ६६८ ६७८ ६८८ ६९८ ७०८ ७१८ ७२८ ७३८ ७४८ ७५८ ७६८ ७७८ ७८८ ७९८ ८०८ ८१८ ८२८ ८३८ ८४८ ८५८ ८६८ ८७८ ८८८ ८९८ ९०८ ९१८ ९२८ ९३८ ९४८ ९५८ ९६८ ९७८ ९८८ ९९८ १००८

तोम - दुग्मस्तोम - ( + यतोऽस्तोकात्मिका पृथिवी - अगती ) ( ४८ )

५८ ७८ ८८ ९८ १०८ ११८ १२८ १३८ १४८ १५८ १६८ १७८ १८८ १९८ २०८ २१८ २२८ २३८ २४८ २५८ २६८ २७८ २८८ २९८ ३०८ ३१८ ३२८ ३३८ ३४८ ३५८ ३६८ ३७८ ३८८ ३९८ ४०८ ४१८ ४२८ ४३८ ४४८ ४५८ ४६८ ४७८ ४८८ ४९८ ५०८ ५१८ ५२८ ५३८ ५४८ ५५८ ५६८ ५७८ ५८८ ५९८ ६०८ ६१८ ६२८ ६३८ ६४८ ६५८ ६६८ ६७८ ६८८ ६९८ ७०८ ७१८ ७२८ ७३८ ७४८ ७५८ ७६८ ७७८ ७८८ ७९८ ८०८ ८१८ ८२८ ८३८ ८४८ ८५८ ८६८ ८७८ ८८८ ८९८ ९०८ ९१८ ९२८ ९३८ ९४८ ९५८ ९६८ ९७८ ९८८ ९९८ १००८

— त्रैलोक्यत्रिलोकीलक्षण-पृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

१	१ महाचत्वारिंशत्स्रोम - (४८) महाक्षरप्रधानः	— इन्द्रस्तोमत्रयी १ (संयतीपृथिवी)
२	२ क्षुरचत्वारिंशत्स्रोम - (४४) विष्ण्वक्षरप्रधानः	
३	३ क्षुरनिस्तोम - (२४) इन्द्राक्षरप्रधानः	
४	४ क्षुरस्त्रिंशत्स्रोमः (१४)	— सामस्तोमत्रयी १ (ऋक्षीपृथिवी)
५	५ त्रस्रिंशत्स्रोम (१३)	
६	६ त्रिंशत्स्रोम - (२७) मातृस्त्रोमाक्षरप्रधानः	
७	७ एकविंशत्स्रोमः (२१)	— अग्निस्तोमत्रयी २ (रोदसीपृथिवी)
८	८ पञ्चदशत्स्रोमः (१५)	
९	९ त्रिंशत्स्रोम (९)	

— त्रैलोक्यगत-महापृथिवी-स्वरूपपरिलेखः—

१	(१) ४८ स्त्रोमः यौ (महालोकः)	— संयती-त्रैलोक्याधिष्ठाता ब्रह्मा (ब्राह्मी पृथिवी) — मनोमयी पृथिवी— अथ स्वयम्भूमानु प्रतिष्ठितः
	(२) ४४ स्त्रोमः अन्तरिक्षम् (विष्णुलोकः)	
	(३) २४ स्त्रोमः पृथिवी (इन्द्रलोकः)	
२	(१) १४ स्त्रोमः यौ (प्रजापतिर्लोकः)	— ऋक्षी-त्रैलोक्याधिष्ठाता विष्णु (वैष्णवी पृथिवी)— — प्राणमयी पृथिवी— अथ हिरण्यगर्भमनु प्रतिष्ठितः
	(२) ११ स्त्रोमः अन्तरिक्षम् (त्रिंश्लोकः)	
	(३) २७ स्त्रोमः पृथिवी (मातृलोकः)	
३	(१) २१ स्त्रोमः यौ (आदित्यलोकः)	— रोदसी-त्रैलोक्याधिष्ठाता इन्द्र (रोदसीपृथिवी) — वाक्मयी पृथिवी— अथ विराट्मनु प्रतिष्ठितः
	(२) १५ स्त्रोमः अन्तरिक्षम् (वाक्लोकः)	
	(३) ९ स्त्रोमः पृथिवी (अग्निर्लोकः)	





स्यन्तरेण—म्—भुव—स्व—व्याहृतिज्ञाणा—महापृथिवीस्वरूपपरिलेख—

१-स्व (८८ स्तोम—आद्यः)—पा	१	स्य (वा)	स्यन्तरिषम्	स्य (अन्तरिषम्)	संयतीत्रैलोन्यम् १
२-म्व (४८ स्तोम—वैष्णव)—अन्तरिषम्	—	१-स्व (१४ स्तोम प्राणपत्य)—यो	२-म्व (११ २७ स्तोमौ कोम्यो)—अन्तरिषम्	३-भू (२१ स्तोम—आदित्य)—यो	अन्तरिषलोन्यम् २
३-भू (२४ स्तोम—एतद्र)—पृथिवी	—	२-म्व (११ २७ स्तोमौ कोम्यो)—अन्तरिषम्	३-भू (२१ स्तोम—आदित्य)—पृथिवी	१-स्व (२१ स्तोम—आदित्य)—यो	(प्रथिवी ३)
अन्तरिषलोकी—	—	विष्णुपृथिवीलोकी—	—	२-भुव (१४ स्तोम—आपत्य)—अन्तरिषम्	रादसी ३
				३-भू (२१ स्तोम—आमन्य)—पृथिवी	प्रलोन्यम् १
					इन्द्रशिलाकी

भू—म—रित्यमपाह—म—रतोऽपह—मा—महापृथिवी

भूपिण्ड—  
पोपाण्डस्य

सर्वलोकसंग्राहात्मक -परिलेख- मनोताभावानुगतसमग्रस्वरूपपरिलेख -

१	१-वेदाः सत्यम् (वेदाः) — ३ २-सूत्र सत्यम् (सूत्रम्) — २ ३-नियति सत्यम् (नियति) — १	स्वायम्भूतमनोवाच्यी ३	स्वयम्भू-ब्रह्म-अरुण-विष्णुता सत्यम् (७)	
				तप (६)
२	१-इडा-मान (इद) — ३ २-ऊर्क-भाव (ऊर्क) — २ ३-मोगभाव (मोगा) — १	पारमेष्ठ्यमनोवाच्यी ३	परमेष्ठी (अस्त्यष्टम्)	जनत् (५)
				महा (४)
३	१-ज्योतिष्टोम (ज्योति ११) — ३ २-गोष्टोम (गो १०००) — २ ३-आयुष्टोम (आयु ३१ ००) — १	सौमनोवाच्यी ३	सूर्या (यशोऽयष्टम्)	स्वा (३)
४	१-यशोमान (यश) — ३ २-अहामान (अह) — २ ३-रितोमान (रित) — १	वाचमनोवाच्यी ३	चन्द्रमा (रितोऽयष्टम्)	मुक्ता (२)
५	१-धौर्मावः (धौ) — ३ २-गौर्मावः (गौ) — २ ३-वाग्मावः (वाग्) — ३	भूमिमनोवाच्यी ३	भूपियः (पोमायष्टम्)	भू (१)

यानि पञ्चधा त्रीणि त्रीणि, तेभ्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति ।  
यस्तद्वेद स वेद सर्गं सर्वा दिशो बलिमस्मै हरन्ति ॥

—छान्दोग्योपनिषत् २ अ० २० सूक्त ३, ४ क० ।



प्रक्रमरान्तरेण --- विश्वस्वरूपमीमांसातुगतमहाविश्वस्वरूपपरिलेख ---

तेत्स्जोऽवभाषाणां त्रिषुभावेन निष्पन्ना सर्वलोकालिका प्रैलोभ्यत्रिणीकी—

१-स्वयम्-स्व (यो) — स्वयलोकः १	तेव	स्वयम् (७)-स्वयम्-आकाशः (५)
२-अन्तःप्रदेश-भुवः (अन्तरिक्षम्)-ज्योलोकः २	आप	वप (६)-सुधात्मा — X
३-परमेष्ठी-भू (पृथिवी) — जललोकः ३	असम्	अनल(५)-परमेष्ठी-वायु (४)
४-अन्तःप्रदेश-स्व (यो) — महलोकः ४	आप	महल (४)-शिव — X
५-सुधा-भुवः (अन्तरिक्षम्)-स्वर्गलोकः ५	असम्	तेव स्वा (३) स्वर्ग-देवः (३)
६-वज्रना-भू (पृथिवी)-भुवर्गलोकः ६	असम्	आपः भुवः (२)-महादेवअन्त-असम् (२)
७-आदित्या पृथिवी (२१)-स्व (यो)	असम्	असम् भू (१)-भू-पृथिवी (१)
८-वायव्या पृथिवी (१५)-भुवः (अन्तरिक्षम्) भूलोकः ७		
९-आनेकी पृथिवी (६) भू (पृथिवी)		

सर्वलोकपर्व-सग्राहकश्रौतवचनानि—

(१)—पञ्चागदसर्गप्रतिष्ठा प्रभव-परायणमूल पञ्चागदाधिष्ठातृ-ब्रह्मत्रयीमूर्ति—  
स्वयम्भूः ।

(१)—सोऽयं पुरुष प्रजापतिरकामयत—‘भूयान्त्स्यां, प्रजायेय’, इति । सोऽभाम्यत,  
स तपोऽतप्यत । स धान्तस्तेपानो ब्रह्मैव प्रथममसृजत,—अयोमेव विद्याम् ( ब्रह्मनि स्व-  
सितरूपमपौरुषेयाम् ) । सैवास्मै प्रतिष्ठाभवत् । तस्मादाहुः—‘ब्रह्म’ ( स्वयम्भू ) अस्य  
सर्वस्य ( अगदात्मकविश्वस्य ) प्रतिष्ठा इति । प्रतिष्ठा ब्रह्मा, यद्ब्रह्म ( स्वयम्भू ) ।  
( शत० ६।१।१।८ ) ।

—१—

(२)—अगदचतुष्टयजनक-जन्तोकात्मक-आपोमय-‘अस्त्वगद’ रूप परमेष्ठी’  
( स्वयम्भुरूपग्रहणम् )

(२)—तस्यां प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठितोऽतप्यत । सोऽयोऽसृजत वाच एव लोकात् ।  
वागेवास्म साऽसृज्यत । सेव सर्वमाप्नोत्—यदिदं किञ्च । यदाप्नोत्—तस्मादापः ।  
यदङ्गयोत्, तस्मादाः [वारिः] । सोऽकामयत—‘आभ्योऽभ्योऽविप्रजायेय’ इति । सोऽज्या-  
त्रय्या विद्या सह अपः प्राविशत् । तत आगद समवर्षत । तमभ्यसृजत्—‘अस्तु’ इति ।  
भूयोऽस्तु, इत्येव तदब्रवीत् । ( शत० ६।१।१।९, १० ) ।

—२—

(३)—अगदत्रयीजनक-स्वल्लोकात्मक-अग्निमय-‘हिरण्यमागद-रूपः’ ‘सूर्य’  
( परमेष्ठ्युपाग्रहणम् )

(३)—ततो ब्रह्मैव प्रथममसृज्यत त्रय्येव विद्या [गायत्रीमात्रिकेतोरवेदविद्या×] ।  
तस्मादाहुः—ब्रह्म ( गायत्रीमात्रिकेतोरात्मकतोरप्रजापतिः ) अस्य सर्वस्य ( रोदसी-

× यदेतन्मण्डलं तपति—तन्मण्डलं, ता अक्षाः, स अक्षां लोकः । अथ  
यद्विदीप्यते—तन्महाप्रतं, तानि सामानि, स साम्नां लोकः । अथ य एष एतस्मि-  
न्मण्डले पुरुष—सोऽग्निः, तानि यजू पि, स यजुषां लोकः । सैषां त्रय्येव विद्या तपति  
( गायत्रीमात्रिकरूपः ) । ( शत० १०।१।२।१, २ )

अण्डस्य) प्रथमजम्, इति — । तदस्य तन्मुखमेवासृज्यत । मुखं ह्येतदग्नेर्यद्वृद्धम् ।  
( शत० ६।१।१।१० ) आपो वा इदमग्रे सन्तिलमेवास । ता अकामयन्त—‘पयं नु प्रजाये-  
महि’ इति । ता अत्राम्यन्, तास्तपोऽतप्यन्त । तासु तपस्तप्यमानासु ‘हिरण्यमयाण्ड’  
सम्भू । ( शत० १।१।१।११ )

—३—

(४)—अण्डद्वयीजनक—भूलोकात्मकः सर्वभूतमय—‘पोषाण्डरूप’ ‘भृषिण्ड’  
( सूर्य्योपग्रहरूप )

(४)—अमृडा इय प्रतिष्ठेति, तद् भूमिरभवत् । सोऽकामयत प्रजापतिः  
( पार्थिवः )—‘भूय एव स्यात्, प्रजायेय’ इति । सोऽग्निना मिथुनं समभवत् । तत आण्ड  
समवर्षत् । तदम्यमृशत्—‘पुष्यत्’ इति । भूयोऽस्तु, इत्येव तदवधीत् । ( शत० ६।१।१।१ )

—४—

(५)—‘यशोऽण्डरूपा’ ‘आग्नेयी—‘पृथिवी’

(५)—सोऽकामयत—‘भूय एव स्यात्, प्रजायेय’ इति । स ( अग्निमूर्चिमौम-  
प्रजापतिः केन्द्रस्थ )—वायुना मिथुनं समभवत् । तत आण्ड समवर्षत् । तदम्यमृशत्—  
‘यशो’ विमृदि— इति । ततोऽसावादित्योऽसृज्यत । एष वै यशः । ( सैषा अग्नि-  
वायु—आदित्यरूपा—यशोऽण्डरूपा पृथिवी वषट्कारात्मिका ) ( शत० ६।१।१।१ ) ।

—५—

(६)—‘रेतोऽण्डरूप’—‘सौम्यश्चन्द्रमा’—(भूमेरूपग्रहरूप)

(६)—सोऽकामयत—‘भूय एव स्यात्, प्रजायेय’ इति । स आदित्येन मिथुनं समभवत् ।  
तत आण्ड समवर्षत् । तदम्यमृशत्—‘रेतो’ विमृदि— इति । ततश्चन्द्रमा असृज्यत ।  
एष वै रेतः \* । ( शत० ६।१।१।१ ) ।

—६—

— हिरण्यगर्भः समवर्षताग्रे भूतस्य जातः पतिरक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीं धामतेमां कस्मै देवाय हविषा विवेम ॥ ( ऋग्वेद० २५।१० ) ।

\* विचक्षणात् [ चन्द्रमसः ] अतः रेत आभूतम् ।

—को० श्र० पृ० १।२।

## (२३६) — न विश्वमूर्तेरवधार्यते यः —

पूर्वोक्त "आम्रं वा इषमम आसीत्-स्वयन्तु-एकमेव" (गो० पू० ११) इत्यादि गोपय-ब्राह्मण-वचन के रहस्यार्थसम्बन्ध के लिए (देखिए पू० सं० १३७) हमें शास्त्रीय भक्ति के प्रासङ्गिक समन्वय के माध्यम से आपोमयी सृष्टि से अनुप्राणित पञ्चायदसृष्टि का सक्षित इक्षित पाठकों के समुत्त उपस्थित करना पड़ा, जिस सृष्टि का मूल बना स्वयम्भूमानु । आध्यात्मनिरूपन काममय-भनोमय मनु से कैसे विश्वोत्पत्ति हुई?, कामना का क्या स्वरूप है?, अन्यायव्यवस्थादि आत्मविवर्तों का मौलिक रूप क्या है?, किन्तु किन साधन-परिग्रहों से कामना के द्वारा मनुप्रजापति विश्वसर्ग में समर्थ बनते हैं?, स्वप्न के आरम्भ से (पू० सं० १३६ से) अन्तर्गत 'विरवस्वरूपमीमांसा' के माध्यम से इसी प्रश्नों के समाधान-समन्वय की चेष्टा हुई है । मानव जिस विश्वसर्ग में प्रसिद्ध है, उस विश्व के स्वरूपबोध के बिना क्योंकि मानव की प्रातिस्विक मौलिक प्राकृतिक समस्याओं का समन्वय असम्भव है । अतएव प्रस्तुत मायुक्तानिरूप में हमें विश्व की स्वस्वरूपमीमांसा का अनुगमन करना पड़ा, एवं इसी प्रसङ्ग से मानव की मूलप्रतिष्ठालक्षण 'मनु' के मौलिकस्वरूप का इतिवृत्त भी पाठकों के समुत्त उपस्थित हुआ । अब इस सम्बन्ध में (विरवस्वरूप के सम्बन्ध में) स्नातनधर्मेतिह आचार्यब्रह्मपरायण भारतीय हिन्दू मानव की 'चतुर्धामयात्रा' के पावन संस्मरण के आधार पर हम 'विरवधामचतुष्टयी' रूप से इस विरवस्वरूपमीमांसा का समन्वय करते हुए इस विश्वमूर्ति के प्रति अपनी यही अज्ञाज्जलि समर्पित कर रहे हैं कि—'न विश्वमूर्तेरवधार्यते यः' ।

## (२४०) — धामचतुष्टयी-स्वरूपपरिचय —

स्नातनप्रथा में 'चारों धामों की यात्रा' सुप्रसिद्ध है । आस्तिक मायुक्त मानव इन धामों की यात्रा से जहाँ मनसुद्धि का अनुभव करता है, वहाँ आस्तिक नैष्ठिक मानव इन मान्यतानुसन्धी धामों के माध्यम से आध्या-विरवास्तानुप्राणित 'विरवधामचतुष्टयी' के प्रति अपना आत्मार्पणभाव अभिव्यक्त करता हुआ बुद्धिवृत्ति-आत्मशान्ति का अनुगामी बन रहा है । पञ्चमूर्ति विरवस्वरूप को लक्ष्य बनाइए, एवं 'धाम' रूप से इनको लक्ष्यरूपा यात्रा कर मानवजीवन की निहासमन्वित कीटिप, बिन-विरवधामचतुष्टयीरूप चारों धामों को हम 'अनन्तधाम', 'परमधाम', 'मध्यमधाम', 'अवधमधाम', इन अभिवाधों से समन्वित करेंगे । स्वयम्भूमानु को 'अनन्तधाम' माना जायगा, जिसे 'विरज-परोरजा-ब्रह्मलोक' कहा गया है । परमेष्टी को 'परमधाम' कहा जायगा, स्वर्ग को 'मध्यमधाम' माना जायगा, एवं सचन्द्र पार्थिव विषय को 'अवधमधाम' घोषित किया जायगा । इन धामों की प्रामाणिकता के लिए निम्नलिखित निगमबचनों की ओर धामयात्राब्रह्मालु-मानवी का ध्यान आकर्षित किया जायगा—

(१) — य इमा त्रिस्था भुवनानि शुद्धविर्होता न्यसीदत पिता नः ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमान प्रथमच्छद्वर आ विवेश ॥

(२) — किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भ्य फलमित्स्वित् कथासीत् ।

यतो भूमि जनयन्विरवकर्मा विधामीषन्महिना विश्ववशाः ॥

- (३)-विश्वतश्चक्षुस्त विश्वतोमुखो विश्वतो वाङ्मुख विश्वतस्पात् ।  
स वाङ्मुखो धमति सं पतत्रैर्धावामी जनयन् देव एकः ॥
- (४)-किंस्विद्वन क उ स धृच आस यतो धावापृथिवी निष्टतधु ।  
मनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन् ॥
- (५)-या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा ।  
शिष्टा सखिभ्यो हविषि स्वावा स्वय यजस्व तन्व शृधानः ॥
- (६)-विश्वकर्मन्हावपा वाशृधान स्वय यजस्व पृथिवीमुत धाम् ।  
मुह्यन्त्वन्ये अमितो जनास इहास्माक मधवा धरिरस्तु ॥
- (७)-वाचस्पतिं विश्वकर्माणमृतये मनोजुव वाजे अथा हुवेम ।  
स नो विश्वानि हवनानि जोषद्विश्वशम्भुर्वते साधुकर्मा ॥  
—ऋक्संहिता १० मं० । ८१ सूक्त—१ से ७ मन्त्रपर्यन्त ।
- (८)-यो न पिता जनिता यो निधाता धामानि वेद मुनानि विश्वा ।  
यो देवानां नामधा एक एव स सम्प्रश्न मुनाना यन्त्यन्या ॥
- (९)-परो दिवा पर एना पृथिव्या परो देवेभिरस्यैयदस्ति ।  
कंस्विद्वगर्म प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समपश्यन्त विश्वे ॥
- (१०)-तमिद्वगर्म प्रथमं दध आपो यत्र देवाः समगच्छन्त विश्वे ।  
अजस्य नामावध्येकमर्पितं यस्मिन् विश्वानि मुनानि तस्युः ॥
- (११)-न स गिदाय य इमा जजानान्यधुष्माकमन्तर वमूष ।  
नीहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतुप उक्थशासश्चरन्ति ॥  
—ऋक्संहिता १० मण्डल । ८२ सूक्त । ३, ४, ६, ७ मन्त्र ।
- १२-अचिकित्वाञ्चिकितुपरिचदत्र कवीन् पृच्छामि विषने न विद्वान् ।  
वि यस्तस्तम्म पङ्क्तिमा रत्नांस्यजस्य रूपे किमपि सिदेकम् ॥
- १३-तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभृदेक ऊर्जास्तस्यौ नेमव ग्लापयन्ति ।  
मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वमिद वाचमविश्वमिन्द्राम् ॥  
—ऋक्सं० १ मण्डल १६४ अस्थ्यामीयसूक्त—६, १०, मन्त्र ।
- १४-तिस्रो भूमीर्धारयन् श्रुत घ्न्याणि अता विदथे अन्तरेषाम् ।  
अथेनादित्या महि वो महित्वां तदर्यमन् वरुण मित्र चारु ॥  
—ऋक्सं० २ मण्डल २७ सूक्त ८ मन्त्र ।

## (२३६) — न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः—

पूर्वोक्त “ओम्ना वा इवमग्र आसीत्—स्वयन्तु—एकमेव” (गो० पू० ११) इत्यादि गोपथ ब्राह्मण-वचन के रहस्यार्थसमन्वय के लिए ( देखिए पू० सं० १३७ ) हमें यादगयी अति के प्रासङ्गिक समन्वय के माध्यम से आपोमयी सृष्टि से अनुप्राणित पञ्चांगदसृष्टि का सञ्चित इतिवृत्त पाठकों के सम्मुख उपस्थित करना पड़ा, जिस सृष्टि का मूल बना स्वयम्भूमनु । अथ्वयात्मनिकधन काममय-मनोमय मनु से कैसे विरवोत्पत्ति हुई?, कामना का क्या स्वरूप है?, अथ्वयाद्यप्यमद्वारादि आत्मविषयों का मौलिक रूप क्या है?, किन् किन साधन-परिग्रहों से कामना के द्वारा मनुप्रभापति विरवर्गों में समर्थ बनते हैं?, स्वम्भ के आरम्भ से (पू० सं १३६ से) अर्थात् ‘विरवस्वरूपमीमांसा’ के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के समाधान-समन्वय की चेष्टा हुई है। मानव जिस विरवगर्भ में प्रतिष्ठित है, उस विरव के स्वरूपबोध के बिना क्योंकि मानव की प्रातिस्विक मौलिक प्राकृतिक समस्याओं का समन्वय असम्भव है। अतएव प्रस्तुत मायुक्तानिकधन में हमें विरव की स्वस्वरूपमीमांसा का अनुगमन करना पड़ा, एवं इसी प्रसङ्ग से मानव की मूलप्रतिष्ठासदृश ‘मनु’ के मौलिकस्वरूप का इतिवृत्त भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ। अब इस सम्बन्ध में (विरवस्वरूप के सम्बन्ध में) स्नातनधर्मनिष्ठ आर्याभट्टापरारण्य भारतीय हिन्दू मानव की ‘चतुर्धामयात्रा’ के पारन सस्मरण के आधार पर हम ‘विरवधामचतुष्टयी’ रूप से इस विरवस्वरूपमीमांसा का समन्वय करते हुए इस विरवमूर्ति के प्रति अपनी यही अद्याव्यलि समर्पित कर रहे हैं कि—‘न विश्वमूर्तेरवधार्यते वपुः’।

## (२४०) — धामचतुष्टयी—स्वरूपपरिचय—

स्नातनधर्म में ‘चारों धामों की यात्रा’ सुप्रसिद्ध है। आस्तिक मायुक्त मानव इन धामों की यात्रा से वहाँ मनस्तुष्टि का अनुभव करता है, वहाँ आस्तिक नैतिक मानव इन मान्यतानुक्ती धामों के माध्यम से आर्या-विरवस्तानुप्राणित ‘विरवधामचतुष्टयी’ के प्रति अपना आत्मार्षण्यमान अभिव्यक्त करता हुआ बुद्धितुष्टि आत्मरान्ति का अनुभूति बन रहा है। पञ्चपर्वी विरवस्वरूप को लक्ष्य बनाइए, एवं ‘धाम’ रूप से इनको सकलरूपा यात्रा कर मानवजीवन को निष्ठासम्पन्न करीय, जिन-विरवधामचतुष्टयीरूप चारों धामों को हम ‘अनन्तधाम’, ‘परमधाम’, ‘मध्यमधाम’, ‘अवमधाम’, इन अधिधाओं से समन्वित करेंगे। स्वयम्भूत को ‘अनन्तधाम’ माना जायगा, जिसे ‘विरव-परोरजा-वपुःश्लोक’ कहा गया है। परमेष्टी को ‘परमधाम’ कहा जायगा, सूर्य को ‘मध्यमधाम’ माना जायगा, एवं सधन पार्थिव विषय को ‘अवमधाम’ बोधित किया जायगा। इन धामों की प्रामाणिकता के लिए निम्नलिखित निगमनधनों की ओर धामयात्राभट्टा—मानवी का ध्यान आकर्षित किया जायगा—

(१) — य इमा विश्वा भुवनानि शुद्धरपिर्होता न्यसीदत् पिता नः ।

स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवरो आ विवेश ॥

(२) — किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भ्य क्वमितस्वित् कयासीत् ।

यतो भूमि जनयन्विरवकर्मा विधामोर्ध्वान्महिना विरवणाः ॥



विरवस्वरूपप्रतिपादक उक्त श्रुद्धन्त्री के रहस्यार्थविरलोचन के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत निष्पन्न का आकार भी बहुविस्तृत बनता जा रहा है। अतएव प्रकृत में मन्त्र के अक्षरार्थमात्र पर ही हमें सन्तोष कर लेना पड़ेगा। मन्त्र मनीय हुआ करते हैं। न तो अक्षरार्थ से ही श्रुतिवाणी का उत्त्व हृदयस्थ बना करता, नार्ही माष्य-व्याख्या-सहस्रों से इस आत्मानुगत वाणी का वास्तविक तथ्य आत्मानुगामी बना करता। इसके लिए तो उत्प-अभिज्ञ-भक्षा-अनसूया-आदि मावों के माष्यम से अनन्यनिष्ठापूर्वक विहित दीर्घकालिक स्वाध्याय, सद्युगत ऐकान्तिक मनन ही एकमात्र आर्षपथ माना गया है। वैसे ह्दर सभी उपाय-साधन केवला छात्-आत्मिक 'कथश्रुति' के अतिरिक्त और कोई स्थिर संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते।

### (२४१) 'य इमा विश्वा भुवनानि०' मन्त्रार्थसम्बन्ध—(१)

(१) अपने आपकी सृष्टिकर्म-सम्पादन के लिए आहुति देने से) होता (नाम से प्रसिद्ध) श्रुति (प्राणमूर्ति) जो इमार (सम्पूर्ण) चर अचर का पिता (सर्वप्रभव, प्रजापति) इन सम्पूर्ण भूतनों को अपने आप में आहुत कर रहा है, वह! प्राणमूर्ति पिता प्रजापति (मेरा यह सर्ग समुद्र बने, इस सब का मनास्वर) आणी से विरवैभव की क्रमना के लिए स्वयं प्रथमस्थानीय बनता हुआ अपने अवर-स्रों के गर्भ में प्रसिद्ध हो गया।

सर्वर्षी सापणाचार्य ने मन्त्र का जो माष्य किया है, उसकी आलोचना इसलिए उपेक्षणीय है कि, उस आलोचना से नैतिक मानव की कोई प्रयोजनसिद्धि नहीं है। "यो विरवकर्मो-एतन्नामकः श्रुति-होमं कुर्वन्-सृष्ट्याकादिना स्वर्गमिच्छमानः" इत्यादिक्रम से मन्त्रव्याख्यान करते हुए सापण अपनी वह मान्यता व्यक्त कर रहे हैं कि, विरवकर्मो नामक किसी महर्षि ने [ मानवने ] सर्वमिच्छ नामक सर्वभूतवह से स्वर्गपति प्राप्ति कर ली। अत्रहायम्! अत्रहायम्! पारम्परिक परिभाषाविलुप्ति से वेदार्थसम्बन्ध के सम्बन्ध में ज्ञास्यभूति से एकान्ततः विरुद्ध सर्वथा अन्त्यनिक-निर्मूल इस प्रकार का व्याख्यान-भाष्य न होत, तो अधिक भयंकर था। 'प्राणा वा श्रुयः। ते सर्वस्मादिविमिच्छन्त' अमेण उपसा अदिर-स्तस्मात्श्रुयः' (शत १।१।१।) 'पूषन्नेक्ये यम सूर्यप्रज्ञापत्य०' (ईरोपनिषत्)-इत्यादि कवनानुसार मौलिक कर्मवि अतएव 'अस्त' नामक स्वावम्भुव उस अन्तर्पिप्राण का ही नाम 'श्रुति' है, जो अपने सत्पुरुष पुरुषात्मक प्राजापत्यक्रम से सर्वसर्गप्रभव बनता हुआ 'विरवकर्मो-स्वयम्भू' आदि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है। अतः आदान-प्रदानात्मक सर्वाहुतिलक्षण सर्वभूतवह का-उत्समापज्ञात् सर्वभूत श्रुत्य सामानि जक्षिरे जन्वांसि जक्षिरे तस्मात्पुस्तस्मात्प्राजापत्य' (यजुर्वेद १।१।७।) इत्यादि अन्य मन्त्रभूतियों से स्पष्टीकरण हुआ है, प्रष्ट प्रथम मन्त्र श्रुतिप्राणमूर्ति-सर्वभूतवहश्रुतिता त्रयीवेदलक्षण सत्पुरुषपुरुषात्मक इसी स्वयम्भू के सर्ग की रूपरसा ग्राह्य कर रहा है, जिसके इस आम्नायसिद्ध क्रम के निष्पत्त हो जाने से ही न्यक्षणावाचनों मातृक के आवेश में आकर 'मामयं प्रहुरिप्यति' को ही अन्वर्ग बना जाता है। सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहुत कर लेना, अपने आप को 'उत्सृष्ट्या' ग्राह्य से सम्पूर्ण भूतों में आहुत कर देना, सृष्टि का पितृकरणात्मक, तथा पशुपतिकरणात्मक खदन क्रम ही तो उक्त 'सर्वभूत' नामक यक्षक का स्वरूपमादक बना करता है जिसके आधारपर 'प्रज्ञो यं सर्वम्'-'सर्व' सन्निधं भव्य' प्रजापतिस्वरुपे



सर्वं यद्विदं किञ्च, सर्वमुद्धो वेदं प्रजापति, इत्यादि सञ्चर (सर्ग)-प्रतिसञ्चर (प्रतिसर्ग) भावद्वयो के समर्थक वचन प्रतिष्ठित हैं। निम्नलिखित ब्राह्मणवचन के द्वारा सर्वाहुतिलक्षण जिस स्वायम्भुव यज्ञ का स्वरूप-व्याख्यान हुआ है, प्रस्तुत—‘य इमा विरवा भुवनानि जुह्वद्विर्हिता न्यसीदन् पिता न’ इत्यादि प्रथम मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

“ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तदैक्षत—न गं तपस्यानन्त्यमस्ति । इन्त—  
‘अहं भूतेष्वात्मानं जुह्वानं, मृतानि चात्मनि’ इति । तत् सर्वेषु भूतेष्वात्मानं हुत्वा,  
मृतानि चात्मनि [ हुत्वा ] सर्गेषां मृतानां श्रेष्ठ्य—स्वाराज्यं—आधापत्यं—पर्येत ।  
परमो वा एष यज्ञकत्तनां, यत्सर्गमेव [ सगंहुतः ] ।”

—शत० १, १, ३, १, २।

(२४२) किंस्विदासीद्विष्टानम्० मन्त्रार्थसमन्वय—(२)

। (१) (सर्ववृद्धयुक्तप्रवर्तक—अग्निप्राणमूर्ति सत्त्वगुरुपुरुषात्मक विश्वकर्मार्थः प्रजापति ने भवन उत्पन्न किए, ‘हुत्वा’ का तवेवानुप्राविशत्’ के अनुस्मरण इन आचर भुवनों में यह प्रथमवृद्ध स्वयम्भु यज्ञ प्रविष्ट हो गए, इस प्रकार से सर्वात्मना ‘विश्वकर्मार्थः’—‘विश्वेश्वर’ उपाधि से अन्वय प्रमाखित हो गए। इनके सम्बन्ध में इस प्रकार की सहाय प्ररनपरम्परा उपस्थित होती है कि—‘इत पान्चमौलिक महाविरम’ का अविष्टानः (आधार) तो क्या था ? (क्या स्वरूप था उस आत्मन्त आरण्य का ?), आरम्भण (उपादानकारण) क्या और कैसा था ?, इस प्रकार कैसे उससे सर्ग हुआ (अर्थात् निमित्तकारण क्या था ?) कि आत्मन्त उपादान—निमित्तकारणययी की समष्टि से विश्वकर्मार्थ प्रजापति ने ‘भूमि’ को उत्पन्न करते हुए अपनी महिमा से इस विश्वप्रधाने यौर्मयबल का भी विधान कर दिया।

प्ररनोपस्थिति का मूल यह बना कि, ‘लौकिकों’ के ‘लौकिक’ उपादानों में हम आत्मन्त—उपादान—निमित्त आदि कारणों का पार्यन्त उपसन्ध कर रहे हैं। आधार कुछ और होता है, उपादानकारण अन्त ही होता है, निमित्त कोई वृत्त ही बना करता है। घटनिर्माहप्रक्रिया में पार्थिववरात्त से अनुप्राणित कुलात्तचक्र आधार है, मृत्तिका उपादान है, कुम्भकार निमित्त है। जबकि विश्वकर्मार्थ स्वयम्भु एक ही रूप हैं, तो उनके साथ विभिन्न नामगुणकर्मसमन्वित विभिन्न तीन कारणों का सम्बन्ध कैसे समन्वित हो गया ? एक विश्वकर्मार्थ विभिन्न तीन आश्रयात्मा कैसे बन गए ?, यही प्ररन है, जिसका पूर्व परिच्छेदों में अविष्टानरूप अन्त्यमात्मा, आरम्भणरूप वरात्मा, ‘विमित्तरूप आचरमात्मा—रूप से ‘योद्धरीपुरुषप्रजापति’ माध्यम से अनेकधा स्पष्टीकरण किया आ चुका है।

महत्त्वपूर्ण शतव्य यह बाधा है मन्त्र का ‘यतो भूमि अनयम्०’ इत्यादि उचर माग। यहाँ न तो ‘भूमि’ से भूविषय अभिप्रेत है, न ‘यो’ से सुप्रसिद्ध ‘युक्तीक’ ही अभिप्रेत है। जाह्नविक ‘पद्म’ ‘पुनपद्म’ इन दो तत्त्वों के लिए ही यहाँ मन्त्र में ‘भूमि’—‘याम्’ शब्द उपात्त हुए हैं। पिरव, और पिरवमहिमा ( जो पिरवमहिमा ‘वैश्यरूप्य’—‘सहस्री’—‘अष्टकार’ आदि नामों से यज्ञित हुई है ),

विरहस्वरूपप्रतिपादक उक्त श्रुतमन्त्रों के रहस्यार्थविरलेषण के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत निबन्ध का आकार भी बहुविस्तृत बनता जा रहा है। अतएव प्रकृत में मन्त्र के अन्वयार्थमात्र पर ही हमें संतोष कर लेना पड़ेगा। मन्त्र मननीय हुआ करते हैं। न तो अन्वयार्थ से ही श्रुतिवाणी का वस्त्व इन्द्रियज्ञान बना करता, नहीं माध्य-व्याख्या-सहस्रों से इस आत्मानुगाता वाणी का वास्तविक तथ्य आत्मानुगामी बना करता। इसके लिए तो सत्य-अविज्ञ-अज्ञा-अनसूया-आदि भावों के माध्यम से अनन्यनिष्ठापूर्वक विहित दीर्घकालिक स्वाध्याय, सन्तुलित ऐकान्तिक मनन ही एकमात्र आर्म्पण माना गया है। वैसे इतर सभी उपाय-साधन केवल तात्कालिक 'कष्टहृशान्ति' के अतिरिक्त और कोई स्थिर संतुष्टि उत्पन्न नहीं कर सकते।

## (२४१) 'य इमा विश्वा भुवनानि०' मन्त्रार्थसमन्वय—(१)

(१) (अपने आपकी सृष्टिकर्म्म-सम्पादन के लिए आहुति देने से) होता (नाम से प्रसिद्ध) श्रुति (प्राणमूर्ति) जो हमारा (सम्पूर्ण) कर अन्तर का पिता (सर्वप्रथम प्रजापति) इन सम्पूर्ण मनुकों को अपने आप में आहुत कर रहा है, वह। प्राणमूर्ति पिता प्रजापति (मेरा यह स्मृति करने, इस सहस्र कामनारूप) आशी से विश्ववैभव की कामना के लिए, स्वयं प्रथमस्थानीय कान्ता हुआ अपने अन्तर स्थों के गर्भ में प्रसिद्ध हो गया।

सर्वभी वाक्यान्वय ने मन्त्र का जो माध्य किया है, उसकी आलोचना इसलिए उपेक्षणीय है कि, उस आलोचना से नैष्ठिक मानव की कोई प्रयोजनसिद्धि नहीं है। "यो विश्वकर्म्मो-एतन्नामकः श्रुति-होमं कुर्वन्-सुखमाकाशितं स्वर्गमिच्छमानः" इत्यादिक्रम से मन्त्रव्याख्यान करते हुए वाक्य अपनी यह मान्यता व्यक्त कर रहे हैं कि, विश्वकर्म्मो नामक किसी महर्षि ने [मानवने] स्वर्गदेष्टु नामक सर्वहुतयज्ञ से स्वर्गगति प्राप्त कर ली। अनन्तरयम्। अन्नद्वयम्।। पारम्परिक परिम्पराविक्रान्ति से वेदार्थसमन्वय के सम्बन्ध में ब्राह्मणभूति से एकान्तता विरुद्ध सर्वथा काव्यनिक-निम्न ही इस प्रकार का व्याख्यान-माध्यम होत, तो अधिक भ्रमकर या। 'प्राणा वा श्रुयम्'। ते सर्वस्माद्विपत्तिच्छन्तः अमेण तपसा अरिर्व-स्तस्माद्विपत्तयः' (एत ३।१।१।१) 'पूषन्नेक्यं यम सूर्यमाजापत्य०' (ईशोपनिषत्)-इत्यादि कवनानुसार मौक्तिक सम्मूर्ति अतएव 'अच्छ' नामक स्वायम्भुव उस सर्वप्रियाय का ही नाम 'श्रुति' है, जो अपने वस्तुवत्-पुरुषात्मक प्राजापत्यरूप से सर्वप्रथम बनता हुआ 'विश्वकर्म्मो-स्वयम्भू' आदि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है। इसके आदान-प्रदानात्मक सर्वाहुतियज्ञ सर्वमायाकात् सर्वहुत श्रुत्य सामानि जज्ञिरे जन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तरमादजायत' (यजुः सं ३।१।७) इत्यादि अन्य मन्त्रभूतियों से स्वीकृत्य हुआ है, प्रकृत प्रथम मन्त्र श्रुतिप्राणमूर्ति-सर्वहुतयज्ञाणिष्ठाया श्रुतिवेदलक्ष्य वस्तुपुरुषपुरुषात्मक इती स्वयम्भू के स्मृति की स्मरणा स्पष्ट कर रहा है, जिसके इस आन्त्यायसिद्ध क्रम के विस्तृत हो जाने से ही व्याख्याताश्रीमं भाष्यका के आदेश में आकर 'भामयं प्रहुरिष्यति' को ही अभ्यर्थ बना जाता है। सम्पूर्ण भूतों को अपने आप में आहुत कर लेना, अपने आप को 'सर्वहुत' व्याप से सम्पूर्ण भूतों में आहुत कर देना, यद्यपि का विश्वकृष्णरामक, तथा पञ्चकिरणरामक सहस्र क्रम ही तो उस 'सर्वहुत' नामक यज्ञकृत का स्वरूपप्रपादक बना करता है जिसके आधार पर 'महर्षिदेव सयम्भू'-सह सन्निवर्ध मन्त्र' प्रजापतिस्वरूपदेव

पञ्चविध वैश्वरूप्यस्वरूपपरितोषः—

(स) — मन्त्रोत्तरभागनिष्कर्षः ( यतो भूमिं जनयन्० इत्यादि ) —

मनोमयो विश्वकर्मणा अभिष्टानात्मा हृदयमस्मत्प्रवर्तकः आत्माधिष्ठाता	प्राणमयो विश्वकर्मणा निमिषात्मा पुनःपदस्यसमाप्रवर्तकः पुनःपदाधिष्ठाता	वाक्मयो विश्वकर्मणा वपा० पदस्वरूपप्रवर्तकः पदाधिष्ठाता
१—विश्वकर्मणा—	(१)—परमाकाश—	१ स्वयम्भू
२—प्रजापतिः—	(२)—महात्ममुद्रा—	१ परमेष्ठी
३—हिरण्यगर्भा—	(३)—सम्बलरा—	१ सूर्या
४—सर्वभूतान्तरात्मा—	(४)—आन्ध्रम्—	१ पृथिवी
५—भूतात्मा—	(५)—नक्षत्रम्—	१ चन्द्रमा
आत्मा हृदयम्	पुनःपदम् वाक्—	पदम् भूमि
आत्मसर्गः पञ्चविधः सोऽयं विश्वरूपस्यः	महिमसर्गः पञ्चविधः सोऽयं द्युसर्गः—	विश्वसर्गः पञ्चविधः सोऽयं 'भूमि'सर्गः

आत्मा उ एका सन्नेतृ प्रथम् । त्रयं सवक्त्रमयमात्मा

(२४३) विश्वतश्चक्षुरुन् विश्वतोमुख - (३) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१) यो एहस्यार्थ 'सर्वतः पाणिपार्श्वे तत्-सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्' इत्यादि उपनिषद्भूति का हे, वद  
एहस्यार्थं दुर्लभमन्त्र का हे । दीर्घवृत्तात्मिका पञ्चविधा आयावृत्ति का मूलाधार-मूलप्रमेय विश्वकर्मणा स्वयम्भू  
स्वयं 'यत्तुल्यवृत्तीकाः' हे ( गोलाकार हे ), निष्कण्ड स्वस्य पूर्वं परिच्छिन्नं मे यत्रतत्र स्पष्ट किया जा चुका हे ।  
वर्तुलावृत्तीका स्वयम्भू विश्वकर्मणा क प्रतिमाभूत परमेष्ठी आदि अमृतगङ्गा-हिममयावृत्त-पाताल-कण्डोऽवृत्त-

दोनों के पारिभाषिक नाम हैं क्रमशः 'भूमि' और 'धो'। प्रत्येक अग्रदृष्टि इन दो भावों में परिणत रहती है, जिसका मूल बना रहता है पितृदत्तवृत्त भूकेन्द्रस्थ अन्तर्ध्यामी अनिक्त प्रजापति, जो 'आत्मा' नाम से प्रसिद्ध है। एवं जो अपने मनोप्रधान अव्ययमाग से दृष्टि का अन्तर्ध्यामी 'आत्मा' बनता है, अपने वाक्-

प्रधान चरमाग से दृष्टि का मूर्तमावापन 'पदम्' (पितृ-भूमि) बनता है, एवं अपने प्राणमय अक्षरमन्त्र से दृष्टि का अमूर्तमावापन प्राणमय 'पुन-पदम्' (महिमा-धो) बनता है। इसप्रकार एक ही विरक्तकर्मा स्वयम्भू-प्रजापति अपने मनो-प्राण-वाक्-मय शब्दमय-अक्षर-चरमावों से आमतप-आमात्मक दृष्टि के सामान्य अनुक्तवों के माध्यम से क्रमशः अधिष्ठान, निमित्त-आरम्भणरूपेण, कारणत्रयीरूप में परिणत होता हुआ अपने इन्हीं तीनों रूपों से क्रमशः 'आत्मा-पदम्-पुन-पदम्-रूप से हृदय-पितृ-पितृ-महिमा-इन तर्गस्वरूपों के स्वरूप को रहते हैं, जिनका 'आत्मा' उ एक-सम्पत्तत् त्रयम्, त्रय सवेकमयमात्मा' इत्यादि अन्य वक्तव्यों से स्पष्टीकरण हुआ है। स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपितृ-चन्द्रमा, महाविश्व के वे पाँचों पर्व 'आत्मा-पदम्-पुन-पदम्' रूप से त्रिविधत्वमावापन हैं। चन्द्रकेन्द्र, चन्द्रपितृ, चन्द्रिकामण्डलात्मक चन्द्रमहिमा, चन्द्रमा में तीनों उपभूत हैं। चन्द्रपितृ 'भूमि' है, चन्द्रमहिमा 'धो' है, चन्द्रकेन्द्र आत्मा है। वही क्रम शेष चारों में समन्वित है। प्रत्येक मूर्तपदार्थ में वही त्रयीव्यवस्था समन्वित है। और इन्हीं सर्वमूर्तमण्डलगत पितृ, तथा पितृमहिमाभावों के लक्ष्य से ही प्रकृतमन्त्र में 'भूमि जनपद-धामोर्ध्व' यह कहा गया है। आत्मदृष्ट्या पाँचों महापर्व क्रमशः विरक्तकर्मा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, सर्वभूतान्तरात्मा, भूआत्मा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। मूर्तपितृदत्तवृत्त 'भूमि' दृष्ट्या (पद दृष्ट्या) वे पाँचों क्रमशः स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भूपितृ-चन्द्रमा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं। एवं अमूर्तलक्ष्य 'धो' दृष्ट्या (पुन-पद दृष्ट्या-वैश्वरूपनात्मक महिममयदत्तदृष्ट्या) वे ही पाँचों क्रमशः-परमाक्षरा-महासमुद्र-सन्वत्सर-आन्ध्र-नक्षत्रम्, इन नामों से प्रसिद्ध हैं।

क्रम-तपः-धमलक्ष्यविश्वकर्मा-स्वरूपपरिलेख —

(क) — मन्त्रपूर्वमानिष्कर्षः — ( किंविधासीषधिष्ठानम् — इत्यदि ) ।

१-परमपरात्मनि-पञ्चकलोऽध्यात्मा-मनोप्रधान-काममयः—	$\left. \begin{array}{l} \rightarrow \text{अधिष्ठानम्} \\ \rightarrow \text{कथंविधा (निमित्त)} \\ \rightarrow \text{आरम्भणम्} \end{array} \right\} \text{विरक्तकर्मा}$
२-तद्विना-पञ्चकलोऽक्षरमा-प्राणप्रधान-तपोमयः—	
३-तद्विना-पञ्चकलोऽक्षरमा-वाक्प्रधान-भ्रममयः—	

“वह विश्वकर्मा अपने चक्षुरूप से ( हृदयस्थानीय सूर्यरूप से ) सर्वतः समानशक्तिरूप से व्याप्त है, मूलरूप से ( तदुपलब्धित शिरस्थानीय स्वयम्भूरूप से ) सर्वतः व्याप्त है, बाहुरूप से ( श्रुतमायात्मक परमेष्ठी, तथा चन्द्ररूप से ) सर्वतः व्याप्त है, एवं पादरूप से ( भूपिण्डरूप से ) सर्वतः व्याप्त है । (श्रुत-सोमात्मक परमेष्ठी तथा चन्द्रमा इन दोनों) बाहुओं से, तथा भूताग्नि एवं प्राणग्नि (भूपिण्डात्मक-नृत्वाग्नि, भूमिहमात्म प्राणग्नि—बो ममश) चित्याग्नि—चित्तेनिधेयाग्नि नामों से प्रसिद्ध है ) रूप पार्थिव पादों से ( अग्नीशोमरूप बाहु—पादों से ) ही यह विश्वकर्मा अग्नीशोमात्मक विश्व की प्रेरण का धारण कर रहा है । धावापृथिवीरूप ( पिण्ड एवं महिमारूप ) ऐसे महाविश्व को उत्पन्न करता हुआ सहस्रशीर्ष—सहस्राक्ष—सहस्रपात् लक्षण विश्वकर्माप्रजापति ‘एक’ रूप से सर्वत्र विराजमान है । अपनी इसी एकरूपता से अनेकमावापस विश्व को उत्पन्न कर यह—‘एकं वा इव बिबभूय सर्वम्’ इस पदान्तर को अचरया अन्वय प्रमाणित कर रहा है ।

### ( २४४ )—‘किंस्विदनं क उ स वृक्ष आस०’ (४)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(४)—‘किंस्विदनं’—इत्यादि का रहस्याय पूर्व में विस्तार से प्रतिपादित है, जिस उत्तरगमित प्रस्तावक इस मन्त्रार्थ की प्रासङ्गिक सन्वय-समन्वयस्युति यही है कि, सर्वत्रलविशिष्टरसैक्यपन परात्पररूप ‘ब्रह्मन्’ के महामायावच्छिन्न सहस्रक्षरमूर्ति अस्त्रक नामक षोडशीपुत्ररूप ‘ब्रह्मवृक्ष’ के चरभाग के तद्वत् से ही धावापृथिवीरूप पिण्डमहिमात्मक इस महाविश्व का स्वस्मनिर्माण हुआ है, जिसका रहस्यात्मक स्वस्मबोध मानव की मननशीला प्रधानमयोमयी बुद्धचतुष्टया नेष्टिकी अन्तःप्रज्ञा पर ही अवलम्बित है । (वेदिए १४१४)।

### ( २४५ )—‘या ते धामानि परमाणि०’ (५)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(५)—हे विश्वकर्मान् ! आपके वो परम—अवयव—मध्यम धाम हैं, उन तीनों धामों की ( सहस्र ) शिखा से अपने सखाओं को आप अनुग्रहीत करें ( कर रहे हैं ), वो कि सखा आपके हविः ( गोप्य, स्थानीय बने हुए हैं । हे स्वभावन् ! आप स्वयं ही इस स्वधात्म हवि से अपने शरीर को महिमात्म से वित्त कर रहे हुए ( पैसाते हुए ) सबन में ( आदानप्रदानात्मक सर्वहुत्वरसत्र में ) प्रवृत्त रहें ( प्रवृत्त हैं ) ।

मन्त्राण्यवाक्यम्य षोडशीप्रजापतिलक्षण स्वयम्भू प्रजापति ही विश्वकर्मा सर्वकर्मा प्रजापति है, जिसके अन्य-अचर—चर नामक संस्थानों का, एवं इन तीनों संस्थानों के मूलभूत अमात्रिक अद्व मायिक परात्परसंस्थान का पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । ‘चतुष्टयं वा इव सर्वम्’ इत्यादि निगमानुच्छर इस सर्वप्रजापति के इस प्रकार आयातीतअनन्तपरात्पर—महामायावच्छिन्नअव्यय—योगमायावच्छिन्न अचर—मृतमायावच्छिन्न चर, मेघ से चार संस्थान हो जाते हैं । ये ही विश्वकर्मा प्रजापति के प्रासङ्गिक अनन्तधाम—परमधाम—मध्यमधाम—अवयवधाम ( परात्परधाम—अव्ययधाम—अचरधाम—चरधाम ) रूप चार धाम हैं, जिनमें परात्पररूप अनन्तधाम वो इनका ब्रह्मोदन ही बना रहता है । शेष तीनों परम—मध्यम अवयवधाम प्रवर्त्यरूप से—‘अथरान् आविवेश’ रूप से अन्य परमेष्ठीसर्गादि के धाम भी सुष्मन्वित रहते हैं दो प्रकार से ।

पिण्ड-ये पाँचों ही आयुष्यस्य अपने मौलिक स्वरूप से 'वचुलहृत्तौबा' ही हैं। समदशानुगत हेमलिङ्ग दशपौर्णमासात्मक परिभ्रमण से ही ये वृत्त आयुष्यरूपात्मक दीर्घवृत्तीयारूप में परिणत होते हैं। समहिम् चन्द्रमा भूपिण्ड के चारों ओर भूपिण्डमहिमा के गर्भ में, समहिम् भूपिण्ड सूर्यपिण्ड के चारों ओर सूर्यमहिमा के गर्भ में; समहिम् सूर्यपिण्ड परमेष्ठिपिण्ड के चारों ओर परमेष्ठिमहिमा के गर्भ में—परिक्रमा लगा रहा—है—एवं धमिहम्, चन्द्र-भू-सूर्य को स्वमहिमगर्भ में युक्त रखता हुआ समहिम् परमेष्ठिपिण्ड स्वयम्भूपिण्ड के चारों ओर स्वयम्भूमहिमा के गर्भ में परिक्रमा लगा रहा है। चन्द्रमा-भू-सूर्य-परमेष्ठी-अलातचक्रवत् परिभ्रममात्र-परिक्रममाण इन चारों पिण्डों (चारों भूमियों) में केवल चन्द्रपिण्ड का स्वाक्षपरिभ्रमण नहीं है। शेष तीनों अपने अक्ष पर घूमते हुए रयचक्रवत् महावृत्तों के आधार पर परिक्रमा लगा रहे हैं। यही परिभ्रमण प्रक्रिया प्राकृतिक नित्य वह 'दशपौर्णमास' यह है, जिसके द्वारा दिशि-अदिशिमावी का आविर्भाव होता है। इस परिभ्रमणजनित चिक्रेन्द्रमास से ही इनकी प्राकृतिक वचुलहृत्ता दीर्घवृत्तारूप में परिणत प्रतीत हो रही है। अतएव इन्हें 'अयुष्य' नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। वस्तुतः अपने प्राकृतिक मौलिकरूप से पिण्डमात्र एककेन्द्रानुगत करते हुए 'वचुलहृत्तौबा' ही हैं, जिस वचुलहृत्ता के आधार पर—'पूर्णमयः पूर्णमिहम्' इत्यादि कवनों का सम्भव सम्भव बना करता है। इसी समानकेन्द्रानुगतिवृत्तचक्रवत् वचुलहृत्ता को लक्ष्य बनाकर हमें तृतीयमन्त्र के अक्षरार्थ का सम्भव्य करना है।

वृत्त यदि वचुल (गोलाकार) है तो उसमें एक 'केन्द्र' है, जिससे यह वृत्त 'समानकेन्द्र' कहालायक है। एककेन्द्रावच्छिन्न वचुलहृत्त के हृदय (केन्द्र) से विनिर्गत होकर वृत्त की परिधिपर्यन्त व्याप्त रहने वाली सम्पूर्ण केन्द्रशक्तियाँ समसमानधर्मा ही रहा करती हैं। चारों ओर परिपूर्वस्म से—समानरूप से—एकस्म से ही केन्द्रशक्ति विस्त होती है। मन्त्रोपात्त 'विरव'—शब्द इसी परिपूर्णतालक्षण-सर्वत्र का—संभाव्य-वचुल हुआ है। किन्तु परमाकारालक्षण स्वयम्भू विरवकर्मा के महिमामयज्ञ में परमेष्ठ्यादि शेष चारों समहिम्पिण्ड उद्वृद्धत् गर्भीभूत हैं, वह महामहिम् अनन्ताकारामूर्ति स्वयम्भू ही विरवकर्मा विरवमूर्ति प्रकाशित है, जिसे आर्यसर्वस्वराष्ट्र (पुराण) ने 'सप्तविंशतिश्रयः' कहा है। इस विरवमूर्ति का शिरोमस्तक्षिप्त मुलप्रवेश स्वयं 'स्वयम्भू' है। शिरोमस्तक्षिप्त वचुलप्रदेश विरवकेन्द्रस्य 'सूर्य' है। पादप्रदेश 'भूपिण्ड' है। दोनों क्रमशः वेदान्ति-साधनानि-भूताग्निप्रधान करते हुए अत्यप्रधान हैं। सूर्य से उपरि प्रतिष्ठित आपोमय-परमेष्ठी, तथा सूर्य से अग्र्य प्रतिष्ठित ओममय चन्द्रमा, दोनों अतुलप्रधान हैं। अत्युत्तम अविचाली माना गया है, अतुलतत्त्व विचाली माना गया है। शरीर जैसे तो सर्वात्मना ही विचाली है। किन्तु दोनों इत्त विरोधरूप से विचाली प्रसिद्ध हैं। 'हाय हिलाना' खड्ग विचाली माय है। स्वयम्भू-सूर्य-भूपिण्ड, तीनों अग्निप्रधान होने से अविचाली बन रहे हैं, एवं अतुलपरमेष्ठी-अतुलचन्द्रमा, दोनों बाहुसमस्तक्षिप्त विचाली माय हैं। इस प्रकार विरवमूर्ति में इन पाँच पदों के मुल- (शिर)-पाद- (हृदय)-पाद-हृत्प्रदेश, ये चार विरोध-व्यतिरिक्त हो जाते हैं। पूर्णोक्त समानकेन्द्रनिकषण वर्त्तुलमात्र के कारण पाँचों ही पद अत्युत्तम बन गये हैं। 'विरवमयवचु' इत्यादि मन्त्र इसी माय को अभिव्यक्त करता हुआ कहा गया है कि—

ॐ स्वाहा तमो महदह स-धराग्निनाम्—संवेष्टितायहृदयसमस्तविस्तारः ।

अवेदम्विभाविगसितायहपराणुचर्या—आतामरोमविबरस्य च, ते महिस्त्वम् ॥

—भीमद्विभागाय १० अ० ११ श्लो० ॥

“यह विश्वकर्मा अपने चतुरूप से ( हृदयस्थानीय स्वरूप से ) सर्वत समानशक्तिरूप से व्याप्त है, मुखरूप से ( तनुपलक्षित शिरस्थानीय स्वरूप से ) सर्वत व्याप्त है, बाहुरूप से ( श्रुतमावात्मक परमेष्ठी, तथा चन्द्ररूप से ) सर्वत व्याप्त है, एवं पादरूप से ( भूपिण्डरूप से ) सर्वत व्याप्त है । ( श्रुत-सोमात्मक परमेष्ठी तथा चन्द्रमा इन दोनों ) बाहुओं से, तथा भूताग्नि एवं प्राणग्नि ( भूपिण्डात्मक भूताग्नि, भूमिमात्स्य प्राणग्नि—बो प्रमरा, चित्ताग्नि-चित्तेतिथेयाग्नि नामों से प्रसिद्ध है ) रूप पार्थिव पादों से ( अग्नीसोमरूप बाहु-पादों से ) ही यह विश्वकर्मा अग्नीसोमात्मक विश्व की प्रेरणा का कारण बन रहा है । यावापृथिवीरूप ( पिण्ड एवं महिमात्मक ) ऐसे महाविश्व को उत्पन्न करता हुआ सहस्रशीर्ष-सहस्राक्ष-सहस्रपात् लक्षण विश्वकर्माप्रवापति ‘एक’ रूप से सर्वत्र विराजमान है । अपनी इसी एकरूपता से अनेकमावापत्त विश्व को उत्पन्न कर यह-‘एकं वा इदं वि बभूव स्रियम्’ इस पदान्त को अचरणा अन्वय प्रमाणित कर रहा है ।

## ( २४४ )—‘किंस्विद्धनं क उ स वृत्तं आस०’ (४)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(४)—‘किंस्विद्धनं’—इत्यादि का रहस्यार्थ पूर्व में विस्तार से प्रतिपादित है, जिस उत्तरगमिति प्रश्नात्मक इस मन्त्रार्थ की प्रावृत्तिक सन्दर्भसमन्वयस्थिति यही है कि, सर्वव्यापिशिद्धरसैक्यन परात्पररूप ‘ब्रह्मन्’ के महामायावच्छिन्न सहस्रकरामूर्ति अस्वरूप नामक षोडशीपुण्ड्ररूप ‘ब्रह्मण्ड’ के चरभाग के लक्षण से ही यावापृथिवीरूप पिण्डमहिमात्मक इस महाविश्व का स्वरूपनिर्माण हुआ है, जिसका रहस्यात्मक स्वरूपबोध मानव की मननशीला प्रज्ञानमयोमयी बुद्धपुण्ड्रहीना नैष्ठिकी अन्तःप्रज्ञा पर ही अविलोम्बित है । (वेदिए ४११४)।

## ( २४५ )—‘या ते धामानि परमाणि०’ (५)—मन्त्रार्थसमन्वय—

(५)—हे विश्वकर्मान् ! आपके जो परम-अव्यय-मध्यम धाम हैं, उन तीनों धामों की ( सहव ) शिवा से अपने स्वार्थों को आप अनुग्रहीत करें ( कर रहे हैं ), जो कि सत्ता आपके हविः ( मोक्ष, स्थानीय ) हैं हुए हैं । हे स्वभावन् ! आप स्वयं ही इस स्वभावरूप हवि से अपने शरीर को महिमात्मक से वित्त करते हुए ( फैलाते हुए ) यकन में ( आदानप्रदानात्मक सर्ववृत्तयश्च मे ) प्रवृत्त रहें ( प्रवृत्त हैं ) ।

मनःप्राणवाक्स्वम षोडशीप्रवापतिलक्षण स्वयम् प्रवापति ही विश्वकर्मा सर्वकर्मा प्रवापति है, जिसके अव्यय-अचर-चर नामक संस्थानों का, एवं इन तीनों संस्थानों के मूलभूत अभाविक अद्व मात्रिक परात्परसंस्थान का पूर्व में स्पष्टीकरण किया जा चुका है । ‘अनुग्रहं वा इदं स्रियम्’ इत्यादि निगमानुसार इस सर्वप्रवापति के इस प्रकार मायावीतअनन्तपरात्पर—महामायावच्छिन्नअव्यय-योगमायावच्छिन्न अचर-भूतमायावच्छिन्न चर, मेघ से आर संस्थान हो जाते हैं । ये ही विश्वकर्मा प्रवापति के प्राविश्वक अनन्तधाम-परमधाम-मध्यमधाम-अव्ययधाम ( परात्परधाम-अव्ययधाम-अचरधाम - चरधाम ) रूप चार धाम हैं, जिनमें परात्पररूप अनन्तधाम को इनका ब्रह्मोदम ही बना रहता है । ये तीनों परम-मध्यम अक्षयधाम प्रकर्षरूप से—‘अवरात् आधिवेश’ रूप से अन्य परमेष्ठीसर्गादि के साथ भी सुसम्बन्धित रहते हैं दो प्रकार से ।

‘ऊत्सृष्ट्वा तदेवानुपविशत्’ न्याय से जो कुछ वस्तुतत्त्व-पदार्थस्वरूपका है, उन का उत्पत्तिकर्ता में अवतरण प्राकृतिक है, यही प्रथम प्रकार है, जिससे प्रत्येक सर्व भामत्रयात्मक बना हुआ है, जिस भामत्रयी के माध्यम से ही परमेष्ठ्यादि प्रत्येक अणुदण्डों के साथ परमभामरूप अवस्थामा नामक ‘आत्मा’, मध्यमभामरूप अक्षरात्मा नामक ‘पुनःपद्मम्’ (महिमामण्डल), एवं अवमभामरूप चरात्मा नामक ‘पद्मम्’ (भूमिपिण्डलक्षण मूर्तिपिण्ड), इन तीनों का सम्बन्ध रहता है, जहाँ कि प्रथममन्त्रव्याख्यान में स्पष्ट कर दिया गया है। इस प्रथम प्रकारात्मक भामत्रय-समन्वय को हम ‘न्यष्टयात्माक धामप्रकार’ कहेंगे।

द्वितीय प्रकार समष्ट्यात्मक है। स्वयं स्वयम्भू, उद्गर्भीभूत परमेष्ठी, दोनों की अमृतप्रधाना समष्टि अवस्थ्यप्रधान परमभाम मानी जायगी। विश्वकेन्द्रस्थ सूर्य + अक्षमण्डलभूम्यूर्ति आद्यप्रधान मध्यमभाम माना जायगा। एवं पृथिवीचन्द्ररूपाः सूर्यप्रधाना समष्टि चरप्रधान अवमभाम माना जायगा, यही त्रिविध प्रकार होगा। स्वयं स्वयम्भू प्रजापति को परमप्रजापति माना जायगा, एवं उत्पत्तिकृतिभूत परमेष्ठी आदि चारों को ‘प्रतिमामप्रजापति’ कहा जायगा +। ये चारों प्रतिमामात्र स्वयम्भू के स्वस्म से स्वात्मना समतुलित होते हुए क्योंकि इसके साथ आदानप्रदानात्मक समानधर्म-शील-व्यसन से नित्य समन्वित हैं। अतएव इन्हें ‘सखा’ अमित्रा से व्यवहृत किया जायगा। स्वयम्भूप्रजापति के वैश्वरूप्य महिमामण्डल में समुत्पन्न होने के कारण सूर्यादि चारों प्रतिमामप्रजापति जहाँ स्वयम्भू के अपत्य हैं, वहाँ स्वयम्भू के शील-व्यसन-स्वरूप-संस्थान से आत्मा-पद-पुनःपद-मावमाध्यम से सर्वस्मना समतुलित रहते हुए इन्हें स्वयम्भू के ‘सखा’ भी माना जा सकता है। इसी समानशीलव्यसनमावानुप्राणित पारस्परिक स्वस्मसमतुलन की दृष्टि से ‘शिखा सखिभ्यः’ कहा गया है।

परमप्रजापति के साथ इन प्रतिमामप्रजापतियों का परस्पर आदान-प्रदानात्मक ‘अन्नान्नाद’ सम्बन्ध है। स्वयम्भू में ये सब आहुत हैं, इन में स्वयम्भू आहुत हैं। सम्युक्त भूतमौलिक प्रपञ्च स्वयम्भू में हुत हो रहा है, सम्युक्त भूतमौलिक प्रपञ्चों में स्वयम्भू हुत हो रहे हैं, वैसे कि-‘सर्वेषु भूतेष्व्वात्मनं हुत्वा, भूतानि चात्मनि हुत्वा’ इत्यादि रूप से पूर्व के प्रथममन्त्रव्याख्यान में स्पष्ट किया जा चुका है। वह इनका स्वाभाव (अन्नात्मक इच्छा) बन रहा है, तो वे उसके स्वाभाव बन रहे हैं। ‘महितां संयोगः-प्रयुतां संयोगः’ लक्षण पारस्परिक स्वाभाविक-आभादरूप इसी नैसर्गिक सम्बन्ध को व्यक्त करते हुए अत्रि ने

— निवेश्यभमृतं मर्त्यञ्च, हिरण्यमयेन सविता रथेनादेवो याति ध्रुवनानि पश्यन् ।

\* तपत्किञ्चार्वाचीनमादित्यात्, सर्वं तन्मत्सुनाऽऽत्म् ।

+ “स ऐक्षत् प्रजापति (स्वयम्भू)—इमं वा आत्मनः प्रतिमामसृष्टि । आत्मनो षोष्ठे प्रतिमामसृजत् । ता वा एताः प्रजापतेरधिदेवता असृज्यन्त—(१) अग्निः (तद्गर्मितो भूमिपिण्डरश्च), (२) इन्द्रः (तद्गर्मितः सूर्यश्च), (३) सोमः—(तद्गर्मित-स्वन्द्रश्च), (४) परमेष्ठी प्राजापत्य (स्वायम्भुवः)” । (शत० ११।१।१२, १३।)



‘हविषि स्वधाव’ इत्यादि कहा है, जिस आजाजाद सम्बन्ध का निम्नलिखित एक अन्य मन्त्रभूति से बड़ा ही रोचक स्वरूपविश्लेषण हुआ है—

अहमस्मि प्रथमजा श्वतस्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य नाम ।

यो मा ददाति स इ देवमाब्जदहमभमभमदन्तमधि ॥

—सामसं० पू० ६।३।

(२४६) ‘विश्वकर्मान् हविषा वायुधान’ (६) मन्त्रार्थसमन्वय—

(६)—हे विश्वकर्मान् ! (प्रतिमाप्रजापतिस्व परमेष्ठी—सूर्यादि हविःप्रदाताओं के द्वारा प्रदत्त स्वधास्म) हवि से अपने महिमस्वरूप से प्रबुद्ध करते हुए ही आप स्वयं ही वायुधियवीरूप (महिमा तथा पिबद्धरूप) सगों का यजन करें (कर रहे हैं) । अर्थात् परस्परदान-प्रदानलक्षण आहुतियज्ञ से आप स्वयं भी महिमाशाली हैं, एवं आनके प्रतिमा स्थानीय परमेष्ठी सूर्यादि भी चौध-भूमिरूप से महिमाप्रेम बन रहे हैं । जो प्रजा (मानव) आप के इस परस्परदान-प्रदानलक्षण सत्र के स्वरूप से अपरिचित रहती हुई ‘केवलाघो भवति केवलादी’ (श्रुत० १०म ११७सं० १म०) के अनुसार केवल वैयक्तिक स्वार्थसाधन में लिप्त है, वह उदा मोहपाश में आबद्ध रहती है । कभी उसे आत्मस्वरूपबोध नहीं होता । हम अपने हृदयस्थ मनःप्रतिष्ठित विज्ञानबुद्धिरूप इन्द्र से ही यह कामना करते हैं कि, वही हमारे उच्च जीवन का सुरि-प्रेरक बनें । उसी की प्रेरणा-नोदना से हम अपने मूलप्रमथप्रजापति के साथ सत्य सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ करते हुए परस्परदान-प्रदानलक्षण स्वभावज्ञ के माध्यम से आत्मपरिपूर्णता प्राप्त करें ।

(२४७) ‘वाचस्पति’ विश्वकर्मान्वाभूतये’ (७) मन्त्रार्थसमन्वय—

(७)—हम चतुर्वर्ण्य, अतएव ‘वाचस्पति’ नाम से प्रसिद्ध उस विश्वकर्मा को, जो अपने आभ्यस्वरूप से मनोबुध (मनोबल-मनोमय) है, आहुत कर रहे हैं । विश्वस्वरूपसंरक्षण के लिए, विश्वप्रजा के अभ्युदय निःश्रेयस् के लिए श्रुतकर्मा (साधुकर्मा) विश्वकर्मा प्रजापति हमारी इस कर्तृत्वसम्बर्णनात्मिक प्रार्थना को लक्ष्य बनाते, जिस वाङ्मय आहुतिकर्म (स्वरूपवर्णनात्मक स्तुतिकर्म) के माध्यम से हम (चतुर्वर्ण्य महर्षि) उदा उनका यजन करते रहते हैं ।

(२४८) ‘यो ना पिता जनिता’ (८) मन्त्रार्थसमन्वय—

(८)—जो विश्वकर्मा प्रजापति हमारा ‘पिता’ है, ‘जनिता’ है, जो ‘विधाता’ है, सम्पूर्ण धर्मों का परिहाला है, जो देवताओं का एकमात्र आभिष आचार है, ऐसे इस विश्वकर्मा स्वयम् प्रजापति को—एकेश्वर को—ही अन्यान्य मुन्यनप्ररोत्थानपूर्वक अपना लक्ष्य (समाधानलक्ष्य) बनाया करते हैं ।

आविधानात्मक आलम्बनकारण ही सर्व का मूलसंरक्षक माना गया है । मौलिक सत्ताप्रतिष्ठा ही मूल सर्व की प्रधान संरक्षिका है । संरक्षक ही परिभाषा में ‘पिता’ है । अपने मनोमय अभ्युदयस्वरूप से मूल-विधान-आलम्बन-बन्ता हुआ विश्वकर्मा ‘पिता’ प्रमाणित हो रहा है । ‘तथा अक्षराद्विधा’ सीम्य । भाषा प्रजायन्ते’ इत्याद्यनुसार अपने प्राथम्य आक्षरत्वस्वरूप से वही विश्वकर्मा सर्व का जनक बनाता

हुआ 'जनिता उपाधि से विभूषित हो रहा है। मृत्तिका से उत्पन्न पट का विधत्त-स्थान मृत्तिका ही माना गया है, जैसा कि 'याचारम्भार्णं विकारो नामधेय, मृत्तिष्ठेत्येव सत्यम्' इत्यादि उपनिषद्बचन से प्रमाणित है। उपादानकारण ही अपने कार्य का विधत्ता (धारक-उत्पन्न-सामलक्षण आत्मा) बनता है। अतएव अपने वाङ्मय्य स्वरूपस्वरूप से वही विरयकर्मों का उपादान-जनता हुआ 'विधाता' प्रमाणित हो रहा है। इस प्रकार अपने वाङ्मय्य-आधर-विरयों से काँ का अधिष्ठान-निमित्त, एवं आरम्भण बनाता हुआ वही विरयकर्मों का कारण ॥ 'पिता-जनिता-विधाता' नामों से प्रसिद्ध हो रहा है।

भू-भुव-स्व-भावों से समतुलित, रोदसी-रुदसी-संवती नामों से उपवर्णित पृथिवी-सूय-स्वयम्भू प्रमिता से उपभूत अवम-मध्यम-परमवामरूप सत् अवान्तर धामों की समष्टि स्वयम्भू के परमाकाश-तत्त्व वैश्वरूप्य मण्डल में उसी प्रकार प्रसिद्धित है, जैसे कि एक मानव के ज्ञानमण्डल में उसका भावना-वाक्मात्मक अन्तर्बंगत प्रतिष्ठित रहता है। ज्ञानबन्धित भावनासंस्कार, कर्मबन्धित वाचनासंस्कार ही मानव का अन्तर्बंगत है जो मानव के ज्ञानात्मक महिमासंस्कार में उसी प्रकार प्रसिद्धित है, जैसे कि खैरखैलि-मण्डलात्मक सम्बन्धित महिमासंस्कार में सममिच्छात्रगमिता महापृथिवी प्रसिद्धित है। अपने अन्तर्बंगत का वह अन्तर्व्याप्ती द्रव्य वेदा माना गया है। विश्व में एकमात्र स्वायम्भू वैश्वरूप्य (महिमासंस्कार) ही, ऐश्वर्यवृद्धात्मक है, जिसमें सम्महिमसम्पूर्ण धाम अन्तर्बंगत रूप से प्रसिद्धित है। अतएव, उसे सर्वविद्-सर्वज्ञ माना गया है +। विरयकर्मों की इसी सर्वव्याप्ति का- 'यो धामानि वेद भुवनानि विरवा' इत्यादि वाङ्मय से स्पष्टीकरण हुआ है।

'एकं वा ईदं विभूय सर्वम्'- 'एकं सृष्टिमा बहुधा वदन्ति'- 'वस्माद्वानुक्तं परं किञ्चिन्नास'- 'ब्रह्मैवेदं सर्वम्'- 'प्रजापतिस्त्वेवेदं सर्वं धर्षिष्व किञ्च' इत्यादि बचनों के अनुसार वह मन-प्राणावाङ्मय-ज्ञानक्रियार्थमूर्ति-धामसत्त्व-ममलक्षण-अव्ययाधरसमस्तविरयकर्म 'एक' स्वयम्भू-नक्ष-प्रजापति-विरयकर्मों की परमेष्ठी (वक्ष्य)-सूय- (इन्द्र)-चन्द्रमा- (सोम)-पृथिवी- (अग्नि)-आदि आदि वेद-वृत्तकों का अधिष्ठान-निमित्त-आरम्भण बना हुआ है। कलाप्रसिद्धाचारान्त से वह एक ही इन नाना विभूतिमयों में परिणत हो रहा है। अतएव इन सब का उस एक 'स्वयम्भूज, प्रजापति विश्वकर्मों' नाम से संग्रह किया

॥ मनोमय अव्ययात्मा ज्ञानप्रधान है, यही अधिष्ठानात्मक 'पिता' है। अतएव-सौकम्यवत्तर में ज्ञानप्रदाता आचार्य को 'पिता' माना जा सकता है। प्राणमय अव्ययात्मा क्रियाप्रधान है, यही निमित्तात्मक 'जनिता' है, अतएव प्रबन्धनक्रियाप्रवर्तक जनक को लौकिक 'जनिता' कहा जा सकता है। वाङ्मय्य स्वरूपा अर्थप्रधान है। यही आरम्भणात्मक 'विधाता' है। अतएव प्रबन्धनकलायुक्त गम्यसंज्ञा अर्थ (भूतपितृ) की अधिष्ठात्री माता को लौकिक 'विधाता' कहा जा सकता है। 'यो न पिता जनिता, यो विधाता' का यही व्यावहारिक समन्वय है।

— योऽस्याध्यक्षः परमे व्योमसु । (श्रुत्स०) ।

+ यः सर्वज्ञः सर्वविद्-यस्य ज्ञानस्य तपः ।

तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नकव आयते ॥ (सुष्टककोपनिषत् १।६।)

ना सकता है, किया गया है। प्रजापति की इसी सर्ववैयव्याप्ति का—‘यो देवानां नाममा एक एव’ वचन से स्पष्टीकरण हुआ है, जिसके रहस्यज्ञान से सर्वात्मना असंख्य अमृज्जन इस सम्बन्ध में अग्नि-मित्र-वरुण-सोम-इन्द्र-परमेष्ठी-आदि सत्तों का भी परस्पर पर्याय सम्बन्ध मानने-मनवाने की प्राप्ति कर रहे हैं।

अवरय ही वे सब उस एक ही के नानारूप हैं। अतएव इन सब के लिए अग्निब्रह्म-मित्रब्रह्म-वरुणब्रह्म आदि ब्रह्मनाम व्यवहृत हो सकता है, ब्राह्मणोपनिषदों में हुआ है। एतावता अग्नि की मित्रका, मित्र को इन्द्र का पर्याय मानकर इन देवतत्त्वों को सर्वत्र ‘ब्रह्म’ नाम से समानित करने का चेष्टाकरण सर्वथा निगमविषय, अतएव सर्वात्मना उपेक्षणीय ही है। ‘गुणानां च परार्थत्वात्-असम्बन्ध-समत्त्वात्’ के मर्मज्ञ यह जानते ही हैं कि, आसि-कान-नाक-मुख-उवर-आदि सभी ‘अहं’ रूप आत्मा की दृष्टि से जहाँ अग्नि हैं, वहाँ अपने वैयक्तिकरूप से सब विभिन्न अवयव हैं। चक्षु-श्रोत्र-कर्णादि अवरय ही ‘अहं’ हैं, किन्तु चक्षु तो श्रोत्र कर्णादि नहीं हैं, कर्ण तो चक्षु-श्रोत्रादि नहीं हैं। अवरय ही इन्द्र-मित्र-वरुणादि ब्रह्म हैं। किन्तु इन्द्र तो मित्र-वरुणादि नहीं हैं, मित्र तो इन्द्र-वरुणादि, एवं वरुण तो इन्द्र-मित्रादि नहीं हैं। इन सर्वथा विभिन्न देवतत्त्वों के स्वरूपज्ञान की उपेक्षा कर सर्वत्र ‘ईश्वरय-ईश्वरय’ की घोषणा करने वाले वेदमूर्खों से आविर्लोकित का जेता अनिष्ट हुआ है, परलोकप्रधान यवन-म्लेच्छादि आक्रान्ताओं से भी उतना अनिष्ट नहीं हुआ।

स्वयम्-परमेष्ठी-आदि पञ्चपर्व विश्व ही क्या विश्वकर्मप्रजापति की व्याप्ति-इयत्ता है !, क्या इन पर्वों पर ही विश्वस्वरूपमीमांसा विभान्त है !, इसी प्रश्न का ‘सम्प्रश्न’ रूप से • समाधान करती हुई मन्त्र श्रुति अन्त में कहती है कि—‘सं सम्प्रश्नं भुवना यन्त्यन्या’ ( अन्त्यानि भुवनानि सं विश्वकर्मप्रजापतिमेव सम्प्रश्नरूपेण यन्ति-अनुवृत्ता भवन्ति )। “प्रश्न का एकैवावात्मक ‘सम्प्रश्न’ आप्र ही समाधान है”, यही वचनशेष का अन्वयार्थ है। पञ्चपर्व विश्व तो उस अशक्यमूर्ति सहस्रलेशेश्वर प्रजापति का—‘पञ्चपुत्रबीरा प्राजापत्या वरुणा’ रूप एक शास्त्रारूप मात्र है। महाभाषावज्जिज्ञ एक मायीमहेश्वरात्मक विश्वकर्म का गर्भ में ऐसे ६२६ मुक्त और प्रतिष्ठित हैं, जिनसे सम्बन्ध रखनेवाली वैज्ञानिक प्रश्नपरम्परा इस एक बन्धेश्वर से सम्बन्धित प्रश्नपरम्परा से समुत्पत्ति रहती हुई ‘सम्प्रश्नात्मिका’ बन रही है। एवं इस एक प्रश्न के समाधान से ही उन सब सम्प्रश्नात्मक प्रश्नों का भी समाधान गवार्थ बन जाता है। यही वचनवस्तुत्व है।

(२४६)—‘परो दिवा पर एना पृथिव्या’ (६) मन्त्रार्थसम्बन्ध—

(६)—यो विश्वकर्म-प्रजापति इस ध्रुलोक से भी परे है, पृथिवी से भी परे है, देवों और असुरों से भी परे है, उस विश्वकर्म प्रजापति के आपोभाग ( रूप सुवेद नामक त्वेदेव ) ने किसे सर्वप्रथम अपने गर्भ में धारण किया !, जिस ( गर्भीभूत तत्त्व ) को सम्पूर्ण देवदेवता × अपना सक्षय बनाए रहते हैं।

• एक सक्षय से समुत्पत्ति अन्य प्रश्न की पारिभाषिक संज्ञा ही ‘सम्प्रश्न’ माना गया है।

× प्राणतत्त्व का पारिभाषिक सामान्य नाम है ‘देवता’। इस सामान्य परिभाषा के अनुसार अग्नि-पितर-असुर-तत्त्व-देव-पशु-आदि यन्त्रावत् प्राणतत्त्व ‘देवता’ नाम से प्रसिद्ध है। इसी आधार पर—‘अग्नि-देवता-पितृदेवता-असुरदेवता-देवदेवता-पशुदेवता-आदि व्यवहार प्रतिष्ठित हैं। व्योमर्चय ३३ संख्या में विभक्त अग्निमायात्मक तत्त्व ही ‘देव’ नामक देवता हैं, अतएव इस आग्नेय प्राण को हम ‘देवदेवता’ कहेंगे। जहाँ भी अग्नि में केवल ‘देव’ शब्द पठित होगा, सर्वत्र आग्नेय ‘देवदेवताओं’ का ही मह्य होगा।

योगमायावन्द्भिन्न सत्त्वमुक्तात्मक-पञ्चपवा विरव में यद्यपि स्वयम्भुविरवकम्मा प्रजापति भी व्यती-  
प्रेलोन्य में घुलोकस्व से समाविष्ट है। अतएव इस भुवनदृष्टिकोण से परमेष्ठी-सूर्यादिवत् यद्यपि स्वयम्भु  
विरवकम्मा भी चायापृथिवीनिकृपना भुवनमय्यादा-सीमा-में ही अन्तर्गत है, इसीलिये इसे पूर्व में घु रूप  
'परमधाम' कहना मानना अन्वर्थ भी बनता है। तथापि सहस्रक्रोरवर-महामायावन्द्भिन्न मायी महारवरात्मक  
परस्परपुरुष (पौष्टरीपुरुष) निकृपन 'आमूप्रजापति' (आसमन्वात् माति-भवति-व्याप्ता-भवति) रूप  
महामायी स्वयम्भुप्रजापति को सत्त्वमुक्तात्मक-त्रिधामलक्षण चायापृथिवी की सीमित परिधि से बहिर्भूत ही  
माना जायगा। सहस्रक्रोशों के अनुपात से सहस्रमार्ग में ही विमल त्रिधामात्मक चायापृथिव्य सत्त्वमुक्ता  
की अपेक्षा से सहस्रक्रोरवर 'आमू' नामक महामायी स्वयम्भुप्रजापति विरवकम्मा (मायी महेश्वर) का  
'पर' ही माना जायगा, एवं इसी दृष्टिकोणमाध्यम से यह कहा और माना जा सकेगा कि, 'विरवकम्मा  
आमू स्वयम्भु घु से भी परे हैं, पृथिवी से भी परे हैं'। 'परो दिवा पर एना पृथिव्या' का यही  
उत्तर है।

प्रत्येक क्रोरवर में आपोमय परमेष्ठोमयल, एवं अग्निमय सौरमयल, ये दो ही मुख्य स्थान  
हैं। भूपिण्ड सूर्यसंवातीय (आग्नेय) है, चन्द्रपिण्ड परमेष्ठिसंवातीय (आपोमय) है। अतएव ये  
दोनों पिण्ड आपोमय परमेष्ठो, एवं अग्निमय सूर्य से संघटित हैं। कलत् कलात्मक पञ्चपवा विरव में परमेष्ठी  
एवं सूर्य, इन दो संस्थाओं का ही प्राचान्य प्रमाणित हो जाता है। आपत्त्व ही वरुण है, यह वाक्त्  
आप्यप्राण ही 'असुर' है। एवं सौर आग्नेय प्राण ही 'देव' नामक देवता है, ऐसा कि टिप्पणी में स्पष्ट  
कर दिया गया है। इस प्रकार परमेष्ठी-सूर्यक कलात्मक पञ्चपवा विरव में आपोमय पारमेष्ठ्य असुरप्राण,  
तथा अग्निमय सौर देवप्राण, इन दो प्राजापत्य (स्वयम्भु) प्राणों का ही प्राचान्य प्रमाणित हो जाता है।  
इसी आधार पर प्राकृतिक प्राणसमर्पात्मक आस्थानोपस्थानों में- 'देवाश्च ह वा असुराश्च समये प्राजापत्य'  
पत्युचिरे' (रावना) इत्यादि रूप से सौर देव, तथा पारमेष्ठ्य असुरों की प्रसिद्धि का ही उत्प्लेक  
रखा है। स्वयम्भुप्राण 'अपिप्राण' कहलाया है। कलात्मक पञ्चपवा योगमायावन्द्भिन्न स्वयम्भु तो  
अवरय ही परमेष्ठी-सूर्यक इनके असुर-देवप्राणों का प्रयत्न-प्रतिष्ठापक बनता हुआ कलत्त्वा न्याय से इन  
असुर-देवप्राणों की सीमा में ही अन्तर्गत है। किन्तु सहस्रक्रोशिकाया महामायी आमू स्वयम्भु विरवकम्मा  
इन दोनों प्राणों से भी परमेष्ठी-सूर्यक पर ही माना जायगा। इसी तथ्य को लक्ष्य में रख कर अति ने  
कहा है- "परो देवेभिरसुरैर्यवस्ति"।

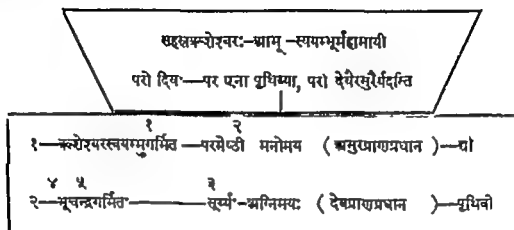
'कंसिकुरार्म वृष आप-०' इत्यादि मन्त्रोत्तरभाग विरययगर्मात्मक सौरमयल का ही स्वरूपनिरूपण  
कर रहा है, जिसके द्वारा त्रिधामात्मक सत्त्वमुक्तात्मक पञ्चपवा विरव के स्वरूप का आविर्भाव (अभिप्रेक्षित)  
होता है। पञ्चपवा विरवस्वरूप के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों में 'शिरोमूलाच्छि, हृदयमूलाच्छि, पादमूलाच्छि,  
ये तीन विभिन्न प्रकार माने हैं। इसका तात्पर्य है 'स्वयम्भूमूलाच्छि-सूर्यमूलाच्छि, भूमूलाच्छि'। क्योंकि  
'स्वयम्भु-सूर्य-भूपिण्ड' ये तीन ही पूर्ण सत्त्ववित्तिकायात्मक विरववर (क्रोरवर) के क्रमशः 'सहस-  
शीर्ष' उपलक्षित 'शिर', 'हृदयाच्छि' उपलक्षित 'हृदय', एवं 'सहस्रपाद' उपलक्षित 'पाद' हैं। इन तीनों  
विभिन्न दृष्टिकोणों के मूल विभिन्न तीन भाग हैं, जो क्रमशः 'सृष्टिमूलाच्छि-स्वित्तिमूलाच्छि, दृष्टिमूला-  
च्छि' इन नामों से प्रसिद्ध हैं। प्राकृतिक उत्पत्तिम ही 'सृष्टि' नामक प्रथम भाग है। मकल्या स्वयम्भु से

ही सृष्टि का आरम्भ होता है। इस दृष्टि से सृष्टिको 'शिरोमूला-स्वयम्भूमूलासृष्टि' कहा जायगा। उत्पादन-  
न्तर मध्यस्थ सूर्य के आदानप्रदानात्मक यज्ञ के द्वारा ही उत्पन्न विश्व स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित-स्थित रहता है।  
सूर्यसत्ताक्षराल ही विश्वसत्ताक्षराल माना गया है, जो स्वस्त्ययनात्मक पुण्याहवाचन कर्म में 'पुण्याह' नाम से  
प्रसिद्ध है, जिस का मासीय मासालिक ब्राह्मण 'पुण्याह-पुण्याहम्' रूपसे यशोगान किया करते हैं।  
सूर्य का अभाव ही सृष्टिरिपति का अभाव है। अतएव इस स्थितिमूलक दृष्टिकोण की अपेक्षा से विश्वसर्ग  
को सूर्यमूलक मान लिया गया है। इसी दृष्टि से सृष्टि को 'इदममूला-सूर्यममूला' सृष्टि माना जायगा। सृष्टि  
सर्ग का द्रव्य-व्याख्याता-भोता है पार्थिव अथि विद्वान्-लौकिक मानव। अथिमानव है इस रहस्य का द्रव्य,  
विद्वान् द्विबातिमानव है इस अथिदृष्ट भौतारहस्य का स्मृतिरूप से व्याख्याता, एवं अस्मदादि लौकिक मानव है  
इस व्याख्या के भोता-अनुगन्ता एहमेधी। इस तीनों मानवों का आधार है भौमजगत् ( पार्थिवजगत् )। इन  
की दृष्टि में प्रथमस्थान 'भू' है, द्वितीय स्थान सूर्य है, अन्तिमस्थान स्वयम्भू है। इस दृष्टिमाधान्य से  
विश्वसर्ग का व्याख्याक्रम बन जाता है भू-सूर्य-स्वयम्भू। यही तीसरा दृष्टिकोण है। इसी दृष्टि से सृष्टिको  
'पादमूला-पृथिवीमूला' सृष्टि घोषित किया जायगा। सृष्टिरहस्यप्रतिपादक ब्राह्मणग्रन्थों में तीनों ही प्रकार  
व्यक्त विस्तार से प्रतिपादित हैं, जिनका उक्त विभिन्न दृष्टिकोणों से समन्वय न करने का कारण ही व्याख्याता-  
भोताओं में अनेक प्रकार की भ्रान्तियों का उद्गम हो पड़ा है।

तात्पर्य पूर्व कर्तव्य का यही है कि, सृष्टिस्वरूप के उपवर्णन में वैज्ञानिक महविधानों 'सृष्टि-स्थिति-  
दृष्टि-इन तीन दृष्टिकोणों से तीन प्रकारों का माध्यम स्वीकार किया है। सृष्टि वनी कैसे, किस से?,  
इस प्रश्न की मीमांसा में उन्होंने स्वयम्भू को मूल मानकर विश्वस्वरूपमीमांसा की है, जिस का सृष्टिमूलक  
प्राकृतिक क्रम रहा है-स्वयम्भू-परमेष्ठी-सूर्य-भू-चन्द्रमा" यह। सृष्टि का स्वरूप कैसे  
किससे सुरक्षित है?, इस प्रश्न की मीमांसा में विश्वमध्यस्थ सूर्य को मूल मान कर विश्वस्वरूपमीमांसा  
हुई है। जिसका स्थितिमूलक क्रम रहा है-सूर्य, चन्द्रमा, भू, परमेष्ठी, स्वयम्भू" यह। सृष्टि  
का स्मृतिरूप क्या है?, कौनसा सृष्टिरूप सर्वप्रथम मानव की दृष्टि का विषय बनता है?,  
इस प्रश्न की मीमांसा में विश्व के अन्त में प्रतिष्ठित भूप्रियङ्ग को मूल मानकर विश्वस्वरूपमीमांसा हुई है।  
जिस का दृष्टिमूलक क्रम रहा है-भू-चन्द्रमा-सूर्य-परमेष्ठी-स्वयम्भू" यह। इन तीनों कर्मों के  
माध्यम से ही विभिन्नरूप से तीन प्रकार से विश्वस्वरूपमीमांसा हुई है, जो प्रस्तावस्वरूपमीमांसा से अंशतः  
समतुलित है \*।

\* गमस्य शिशु क कित अक्ष का सर्वाग्रयम स्वरूपनिर्माण होता है?, प्रश्न का समाधान में विभिन्न  
मित्रमंत्रों के विभिन्न तीन मत हैं। प्रथम मन्त्रक का निर्माण होता है, यह एक मत है। प्रथम पैर बनने लगते  
हैं, यह एक मत है। प्रथम हृदय का निर्माण होता है, यह एक मत है। गगवान् चरक इस सम्बन्ध में अप्रमा  
यह निर्णय अभिप्रेत कर रहा है कि, 'सर्वे-सहोय'। अर्थात् शिर-हृदय-पादादि सब अङ्गों का निर्माण  
एक साथ ही होता है। स्पष्ट है कि मत्तप्रयनिकथना यह निर्माणभावना नैगमिक दृष्टिकोणप्रय को ही मूल  
बना कर प्रवृत्त हुई है। दम्बिण-चरकसहिता शा० स्था०।

# वावापृथिवी-स्वरूपपरिलेख :-



- १-स्वयम्भुगर्मितः-शिरोमूला (वृष्टिमूलावृष्टि)-स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, भू, चन्द्र
- २-सूर्यमूलावृष्टि-हृदयमूला (स्थितिमूलावृष्टि)-सूर्य, चन्द्रमा, भू, परमेष्ठी, स्वयम्भू
- ३-पृथिवीमूलावृष्टि-पादमूला (वृष्टिमूलावृष्टि)-भू, चन्द्रमा, सूर्य, परमेष्ठी, स्वयम्भू

जब तीनों वृष्टिकोणों में से प्रकृतमन्त्रोत्तरार्द्ध मध्यस्थ सूर्यमूला-स्थितिमात्रप्रधान-वृष्टिकोण को ही प्रधानता देना हुआ कर रहा है कि-‘कस्विद्वर्गमे वध आपो०’। आपोमय परमेष्ठी के गर्भ में अस्तित्व आश्रित अस्वात्मिक के गर्भीभूत हो जाने से अस्वीत्योमात्मक को प्रत्यक्ष अग्निगोलक त्रैलोक्य-उभय-निवारण करती हुआ अभिस्मृत हो पड़ता है, वही अपूर्वमय हिरण्यमायकमूर्ति सौरजगत्पद है, किन्तु-‘चित्र देव-नमुवगात्’ (यज्ञोपविष्टा) इत्यादिरूप से देवदेवतात्मक सम्पूर्ण प्राणदेवता प्रतिष्ठित रहते हैं। ‘कस्विद्वर्गमे वध आपो यत्र देवा समपरयन्त विशवे’ इस उत्तर मन्त्रभाग का भी रहस्यार्थ है।

## (२५०) ‘तमिन्नर्मे प्रथमं वधे०’ (१०) मन्त्रार्थसम्बन्ध-

(१)-(१) नवम मन्त्र में प्रतिष्ठात सूर्यमूला-स्थितिमात्रप्रधाना विश्वस्वरूपमीमांसा का ही विस्तार से स्वरूपविरलेखण करती हुई दशम मन्त्रभूति कहती है कि-‘‘उच (आपोमय परमेष्ठीसमूह) में मूलवृष्टि-मूर्ति (स्नेहतेजोमय) आपो तत्र ने सर्वप्रथम (सूर्यायजनात्मक हिरण्यमायकलक्षण) गर्भ को धारण किया, जिस गर्भीभूत हिरण्यमायकमण्डल में सम्पूर्ण प्राणदेवता समाविष्ट हो गए। अब (अव्ययपुरुष) की नामि (केन्द्र) रूप इस सूर्य में ही सम्पूर्ण विश्व समर्पित है, जिस सूर्य में कि सम्पूर्ण भुवन प्रतिष्ठित है’।

‘अजोऽपि सन्नम्ययात्मा गृह्णामीत्यथोऽपि सन्’ (गीता ४।११) -‘अजो न्निव शास्वतोऽव पुरात्’ (कठोप २।१८) -‘अजस्य रूपे किमपि स्थितेकम्’ (शुक्ल) इत्यादि आर्यवचनानुसार मनोमय कामात्मा अव्ययपुरुष ही ‘अज’ कहालाया है। वृष्टिकमानुसार यद्यपि स्वायम्भुवी संय्दीपिलोकी में मनोमय कृष्णयात्मा का, सैरी कन्दलीपिलोकी में प्राणमय अक्षयात्मा का, एवं पार्थिवी रोहतीपिलोकी में वायुमय सृष्टि,

चरुत्मा अत्र प्राधान्यं नतलाया गया है। इस दृष्टिकोण से यद्यपि विश्वमध्यस्थ-अन्तर्मध्यस्थ सौर हिरण्यगर्भ प्रजापति का अक्षरमयत्व ही प्रमाणित हो रहा है। तथापि एक विरोध औपनिषद् सिद्धान्त के अनुसार मध्यस्थ सौरप्रजापति को 'अन्न' नामक 'पर' अव्यय से, साथ ही 'ब्रह्म' नामक अक्षर अक्षर से भी समन्वित मानते हुए इसे अक्षय्याक्षरात्मक्षरमूर्ति, विश्वकर्म-पोडरीप्रजापति की उपाधि से भी समलक्ष्य माना जा सकता है। अपने प्रातिस्विक स्वरूप से महामायी अव्ययपुरुष निष्कल है, निरञ्जन है, निर्गुण है। प्रश्न उपस्थित होता है कि, किन्ने वस्तुचिति के द्वारा इस निष्कल अन्न को पञ्चकलरूप में परिणत करते हुए 'पोडरीसकलपुरुष' रूप में परिणत कर दिया। इस प्रश्न का एकमात्र समाधान महामायी अव्ययपुरुष के रसकलोमयमूर्ति हृदयस्थ ह-द-य-सद्वर्ण-उत्पन्न रसानुबन्धी वस्तु ही है, जिसे 'प्रकृति' कहा गया है, दर्शनशास्त्र में जो 'चेतना' नाम से प्रसिद्ध है, उपनिषद् में जो 'अक्षर' (अक्षरमूर्ति हृदयस्थ अन्तर्मध्यस्थ) नाम से उपर्याप्त हुआ है। इस प्रकृतिरूप अक्षर के व्यापार से ही अव्ययपुरुष वस्तुचिति के द्वारा आनन्दविज्ञानादि पञ्चकलमात्रों में परिणत हो जाता है। वृक्षे शब्दों में प्रकृति (अक्षर) ही इस अव्ययपुरुष को (अव्यय को) वस्तुचिति के द्वारा 'चिदात्मा' रूप में परिणत कर इसे सम्भूति का अनुगामी बनाकर इसे विश्वेश्वर-विश्वकर्म-विश्ववात्मा-विश्वक्षर-उपाधियों से अलङ्कृत कर देती है। यही प्रकृतिरूप अक्षर अपने मर्त्यभाग से वस्तुचिति के द्वारा पञ्चक्षरचिति का प्रवर्तक बनता है। इस प्रकार मध्यस्थ (हृदयस्थ) अक्षर ही परस्थ, अतएव 'पर' नामक अविज्ञान-आलम्बनकारणात्मक अन्न अव्यय के कलात्मक स्वरूपनिर्माण का, एवं अक्षरस्थ, अतएव 'अक्षर' नाम से प्रसिद्ध आलम्ब्य-उपादानात्मक-अतएव-ब्रह्म नाम के अक्षर के स्वरूपनिर्माण का निमित्त बनता है। यही कारण है कि, उपनिषद् ने मध्यस्थ मध्यमधामात्मक अक्षर को ही परधामात्मात्मक पराव्यय का, अक्षरधामात्मक ब्रह्माक्षर का संसाहक मानते हुए दोनों को भी अक्षर नाम से ही व्यञ्जित करते हुए इसे ही सर्वमूर्ति घोषित कर दिया है, वैद्य कि निम्नलिखित वचनों से प्रमाणित है—

[१]—सर्वे वेदा यत्पदभामनन्ति त्पांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तच्चे पद सग्रहेषु ब्रह्मोमि—'ओम्' इत्येतत् ।

[२]—एतदक्षरेवाक्षर 'ब्रह्म' एतदक्षरेवाक्षर 'परम्' ।

एतदक्षरेवाक्षर आत्मा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

—ऊटोपनिषत् १२।१५, १६।

मध्यस्थता ही अक्षर की ह-मूलता है, इन्मूलता ही अक्षर की सर्वरूपसंग्राहकता है, यही श्रुतिवचनों का निष्कर्षार्थ है। इसी विरोध दृष्टिकोण से मध्यस्थ अक्षरमूर्ति-अक्षरप्रधान सौरहिरण्यगर्भप्रजापति को 'अन्न' नामक उस अक्षय्यात्मपुरुष (पोडरी) से अभिज्ञ मान लिया जाता है, जो विश्वकर्म बन रहा है। मानव

\* अनादिस्वाभिर्गुणैश्चात् परमात्मायमव्यय ।

शरीरस्योऽपि कान्तेय ! न करोति न लिप्यते ॥

—गीता १३।३१

की आध्यात्मसंस्था का सर्वस्व यही सौख्यनापति बन रहा है, जैसा कि—‘योऽसावादित्ये पुरुष सोऽहम्’ इत्यादि अन्य वचनों से प्रमाणित है। सौख्यनापति ही विश्वसर्ग का सर्वोत्कर्ष नाना हुआ है। यही सर्ग-सुखाधिष्ठाता बना हुआ है। सूर्यसत्ता ही विरक्तता है, सूर्य का आभाव ही विरव का अभाव है। आर्यनैगमिक स्नातनवर्णाभिमयधर्म-सर्वविधप्रवासन-मोक्षस्वर्ग-आदि आदि मन्त्रवाक्य विधि-विधानों की मूलप्रतिष्ठा यही सौख्यनापति है। इसी अन्तर्गम (पोडरीपुरुषात्म्यरूप) सौख्यनापति के आधार पर उद्योगकार विरव को जीवनसत्ता सुरक्षित है, जैसा कि-हन्त्रकृति के आधार पर ही मानव की जीवनसत्ता सुरक्षित रहती है। हन्त्रकृति की उत्पत्ति के अव्यवहितोत्तराक्षर में ही जैसे मानव का भौतिक स्वल्प निश्चय बन जाता है, तथैव हन्त्रकृति-रूप सौख्यनापति के अव्यवहितरूप में परिणत होते ही विरव का भौतिक व्यक्त स्वल्प स्फुटिगम में विलीन हो जाता है। अतएव इसे हम अवश्य ही ‘अजस्र’ (पोडरीपुरुषात्मक विश्वकर्मा) मान सकते हैं, इस नामि (केन्द्र) रूप सौख्यनापति में ही सम्पूर्ण मनुष्यों को अर्पित-समर्पित मान सकते हैं। ‘अजस्र नामात्मन्वे कर्मर्पितं, यस्मिन् विश्वानि मुचनानि सत्युः’ इत्यादि मन्त्र इसी स्थितिमूलक दृष्टिकोण को प्रधानता देता हुआ सृष्टि का सूर्यमूलत्व, किंवा हृदयमूलत्व पोषित कर रहा है।

(२५१) ‘न त विदाथ य इमा जजान०’ (११) मन्त्रार्थस्मन्वय—

(११)—“जिह (विरक्तरूपी प्रजापति) ने इन सम्पूर्ण मनुष्यों को उत्पन्न किया है, उसे आप-हम (वास्तविकरूप से-नदमित्यमेव रूप से) नहीं जानते। (विरक्तरूपमीमांसाक व्याख्याकार) आप लोगों के मस्तिष्क में (विरक्तरूप के सम्बन्ध में) कुछ और ही प्रकार के (कल्पित) सिद्धान्त प्रतिष्ठित हैं। (किन्तु निर्णयप्रत्मक नहीं कहा जा सकता)। निवार से आहत केवल वाक्स्वप्नापरमणु, उदरमात्रपरमणु उन्मयशक्त (उत्कयरूप सृष्टि के मूलकारण का शास्त्र-व्याख्यान करने वाले) ऐसे मानव इतस्ततः विचरण कर रहे हैं।”

प्रकृत मन्त्र विरक्तरूपमीमांसा की खस्यपूर्ण दुरधिगम्यता-दुर्बोध्यता-दुर्विज्ञेयता की आर ही हमारा ध्यान आकर्षित करता हुआ हमें यह उपोचनरूप प्रदान कर रहा है कि, अपनी चक्षित-संक्षित-आपात रमणीया भावुकतापूर्ण-प्रवा के कल पर हम सहसा जिस प्रकार विरक्तरूपमीमांसाविरुद्ध दृष्टिबोध-बन्धना नञ्च-सूर्य-धूमकेतु-पार्थिव-चन्द्र-सौर-आदि विभिन्न शक्तियों, आदि आदि के भौतिक कारणों के अन्वेषण में, इनके व्याख्यान-स्वरूप प्रकार-प्रदर्शन आदि में प्रवृत्त होते हुए-‘प्रविषी का ऐसा स्वरूप है-वैसा स्वरूप है-बन्धना यों धूमता है-नञ्चोत्र का सर्वविधरूप है-’ इत्यादिकोण बोधना के द्वारा अपनी अभि-कृता-पाठित्य प्रदर्शित करते रहते हैं, ऐसा यह क्षणिक-संक्षितप्रकृति प्रकार, ऐसी यह अरण्यबोधना कदापि विरक्तरूपमीमांसा का वाक्य सम्बन्ध नहीं कर सकती। इसके लिए तो सामान्यप्रज्ञा-अस्मदादि सामान्य मानवों के लिए एकमात्र आप्तवचनप्रामाण्य ही शरणीकरणीय है। आर्यदृष्टिमन्त्रित आर्यश्रुतिमानव ही इस

॥ अजोऽपि सकृद्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥

—गीता ४।१।



दुर्धिगम्य विश्वस्वरूपमीमांसा का वास्तविक स्वरूपव्याख्यान कर सकते हैं। मानवीय प्रज्ञा का अनुमान, अनुमानानुगता मूतदृष्टि, मूतदृष्टिप्रधाना अनुमानिकी सर्वप्रभवकारणमीमांसाएँ कदापि इस दिशा में सफल नहीं बन सकती। जिस विश्वकारणस्वरूप 'उक्त्य' के सम्बन्ध में तत्त्वज्ञा महर्षिर्वाणे मी-“योऽस्याप्यक्ष परमे व्योमन् सोऽङ्ग । वेद, यदि वा न वेद” इत्यादिरूप से दुर्बोधयता अभिव्यक्त करते हुये इसे सुस्पष्टा विज्ञानदृष्टि का लक्ष्य घोषित किया है, उस 'उक्त्य' का एकरूपता केवल अपनी मूतदृष्टि के माध्यम से, प्रत्यक्षकारणों के फल पर, मौलिक प्रत्यक्ष परीक्षणों के आधार पर यथेच्छ कल्पनाओं का सर्वन कर लेना, एवं उनकी यथेच्छरूप से कल्पनाप्रधाना व्याख्याएँ करने लग जाना, यह सभी कुछ आपातरमणीय है, अमान्य है। 'मनसा पृच्छतेतु-यदध्यतिष्ठद्भुवनानि धारयन्-मनसा च त्रयोमि वो ब्रह्माध्य-तिष्ठद्भुवनानि धारयन्' इत्यादिरूपा अन्तदृष्टि से सम्बन्ध रखने वाली मननप्रधाना सुस्पष्टा अन्तर्व्याख्या ही इस विश्वस्वरूपमीमांसा का समाधान कर सकती है। सर्वसामान्य मानव इस क्षेत्र में सर्वथा अनधिकृत ही माने जायेंगे। उनका अभ्युदय-निःश्रेयस् तो एकमात्र 'यच्छब्द आह-तद्वत्सार्कं प्रमाणम्' के अनुगमन पर ही अवलम्बित है। वो मातृक मानव इस उक्त्य को न जान कर कल्पना के द्वारा विश्व की यथेच्छ मीमांसा करते हुए यथेच्छ उक्त्यों का व्याख्यानापेक्ष्याख्यान करने की भ्रान्ति करते रहते हैं, उनके सम्बन्ध में हमें यही कहना पड़ेगा कि, जिस प्रकार बने कोहरे (नीहार) से देखा हुआ मनुष्य केवल कल्पना के आधार पर-“मैं यह देख रहा हूँ-यह देख लिया-यह देख लूँगा, उसका यह स्वरूप है-वह स्वरूप है-” इत्यादि कल्पना करता हुआ, केवल अपने मन में ही अपने आप को उत्पन्न मानता हुआ इवत्स्व लक्ष्यहीनरूप से विचरण करता रहता है, ठीक इसीप्रकार कल्पनाप्रधाना प्रत्यक्षमूला मूतदृष्टिरूप नीहार से सर्वात्मना अस्तित्व स्माहृत अभिभूत व्याख्याता लोग कल्पना के द्वारा यथेच्छ कारणपरम्पराओं की घोषणा करते हुए, केवल अपने मनोरञ्ज्य में ही सृष्टितत्त्वमर्मज्ञ-कुशलव्याख्यता (अमुत्प) मानने मनवाने की मबावह भ्रान्ति करते हुए 'इवत्स्वो वदन्ममाणा परियन्ति मूढा अन्वेनेव नीयमाना यथान्या' को अभ्यर्थ बनाते रहते हैं।

जिस उद्देश्य से भ्रुति को मानव के सम्मुख-आस्तिक मातृक मानव के सम्मुख-यह उद्बोधनसूत्र उपस्थित करने की आवश्यकता हुई, एक अनिवार्य प्रश्न उपस्थित हो जाता है -‘न तं विदाय इमा ज्ञानं !’ इत्यादि मन्त्रभ्रुति के सम्बन्ध में। विश्वस्वरूपमीमांसाग्रमक महान् तात्त्विक खदम के अन्त में सदा उपस्थित हो जाने वाला ऐसा उद्बोधनात्मक प्रसङ्ग अप्रासङ्गिक सा प्रतीत होने लगता है। वर्तमान युग के मूतदृष्टिपरम्परा प्रत्यक्षवादी विश्वस्वरूपव्याख्याताओंने जिस नीहाराप्राहृता स्थिति के माध्यम से विश्व की स्वरूपमीमांसा की है, जिस प्रकार इन्होंने मूतर-चन्द्रमा-नक्षत्रकक्षा-सूर्यगोलक-महकस्थान-केतुस्वरूप-आदि की विवेचना की है, वैसा ही कुछ उस आदियुगात्मक वेदयुग में प्रचलित होता, तब तो फिर भी यथाकथञ्चित् हम इस उद्बोधनसूत्र को प्रासङ्गिक मान सकते थे। किन्तु उस युग में ऐसी अनर्गल आपात-रमणीय कल्पनाप्रधान कहानियाँ आ कोई अस्तित्व ही नहीं था। हाँ, उस युग के प्रत्यक्षवादी सर्वसामान्य यथावत मानव-“तद्वै तद्-अभिधांस अप्याहु-त्रयी वा एषा विद्या तपसि” (शत० १०।५।२।२।) इत्यादिरूप से सूर्य-चन्द्रादि के प्रति अपना मौखिक भ्रद्धान आवश्यक प्रकट कर दिया करते थे, जिस के लिए एतद्विष उद्बोधनसूत्र अनपेक्षित ही कहा जायगा। अतएव यह प्रश्न दृढमूल बन जाता है कि, सृष्टिस्वरूपविज्ञानप्रसङ्ग में यह अप्रासङ्गिक चर्चा क्यों ?।

प्रश्न के समाधानके लिए हमें उस 'वशावा' को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जिसका आदियुगात्मक वेदमूल से भी पूर्व के परम वैज्ञानिक 'साध्ययुग' से सम्बन्ध है, एवं जिसका श्रुतसिद्धि के ही सुप्रसिद्ध 'नासदीय सूक्त' में विस्तार से स्वरूपविरलक्षण हुआ है। तत्त्वविज्ञानधर्मान्वेषण में स्वतः प्रवृत्त ज्ञान-विज्ञानिक 'साध्य', अद्भुत अस्त्रशस्त्रविधानिष्ठात 'महाराजिक', कृषिगारक्षणाधिप्यकुशल 'आभास्वर', एवं शिल्प कलानिष्ठात 'तुष्टि', इन चार कर्तों में विभक्त तत्कालीन मानवसमाज में साध्यवर्ग ही प्रमुख माना जाता था, जिसने अपने मुकुटोच्च के द्वारा प्राकृतिक तत्त्वविमर्शन में अमृत क्षमता प्राप्त करते हुए भौतिक विज्ञानद्वारा में महती सफलता अर्जित करली थी। "प्रकृति ही सब कुछ है, एवं इसके रहस्यज्ञान से मानव सब कुछ कर सकता है, नवीन विश्वनिर्माण भी कर सकता है यदि कामना करे तो" इस प्रकार प्राकृतिक तत्त्वों के रसायनिक सम्मिश्रणात्मक यशों का अन्य विवादीय यशों (विवादीय यौगिक तत्त्वों) के समन्वय के आधार पर नाकमहिमा (स्वर्गमहिमा) का भी उपहास करने वाले साध्योंने \* सृष्टिमूल के सम्बन्ध में केवल प्राकृतिक तत्त्वों के आधार पर जो सिद्धान्त स्थापित किए थे वे, ही सुप्रसिद्ध १० सिद्धान्त 'वशावा' नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन का एकमात्र लक्ष्य था 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त'। 'प्रकृतिमूलक का (प्राकृतिक तत्त्वसम्मिश्रणात्मक यागात्मक योग) से यज्ञ का सम्बन्ध' ही इनकी दृष्टि में सर्वत्व था। प्रकृतिसञ्चालक पुरुषसत्ता-ब्रह्मसत्ता से साध्य सर्वतमना उसीप्रकार पराक्रमूल थे, जैसे कि वर्तमान जड़वादी केवल प्रकृतिवादी (वस्तुतः विकारवादी) बनता हुआ ब्रह्मसत्ताबोध से सर्वतमना अस्वस्थ है। साध्यों के सृष्टि मूलात्मक उक्त्य (कारण) ही 'अम्भोवाय', 'ज्योमवाय', 'आवरणवाय', 'सद्वाय', 'असद्वाय', 'अहोरात्रवाय', 'रजोवाय', 'सुप्तुवाय', 'अमृतवाय', 'अमृतमृतुवाय' इन 'वाय' नामों से प्रसिद्ध हुए, जो तत्त्वदृष्ट्या अपना एक विशेष महत्व रखते हैं +। वे दसों ही उक्त्यवाद उस युग में 'प्रचलित तत्त्व-तुष्टि-प्रत्यक्षदृष्टि-परम्परा के माध्यम से प्रचार-प्रसार के अनुगामी बनते हुए तत्त्वगानुगत भादुक महाराजिक-आभा स्वरूप मानकप्रथा के तत्त्वविमोहन के कारण बने हुए थे। आगे चलकर स्वयम्भूब्रह्मसत्ता के प्रथम दृष्टा, अत्यन्त लघु गीता व्यक्त्या के अनुसार 'स्वयम्भूब्रह्म' नाम से ही प्रसिद्ध अतिमानव के द्वारा उस ब्रह्मवेद की स्थापना हुई, जिसके आधार पर सर्वथा विभक्त दसों वाद एक अभिन्नसत्ता पर समन्वित किए गए। 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा' के स्थान में 'यज्ञेन प्रजापतिमयजन्त' बोधना अव्यवहित हुई। प्रकृति के साथ साथ पुरुषब्रह्मसत्ता का अनुगमन आरम्भ हुआ। और यों विश्वस्वरूप के सम्बन्ध में 'नीहोरेण प्रावृता जलप्या असुप्तप-उत्थरासा'—साध्यों के प्रकृतिवाद का उन्मूलन कर देना तो ब्रह्मसत्तात्मक कारणवाद प्रतिष्ठित किया, जिस एककारणतावाद की निम्नलिखितरूप से घोषणा हुई—

\* यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन् ।

ते ह नाकमहिमान सधन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥

अथुसंहिता ३१।१६।

+ निष्कारमिया यहाँ इनका स्वरूपनिर्माण करने में हम असमर्थ हैं। इन दसों वादों की संक्षिप्त स्वरूपद्वारा का वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमध्यमभूमिक नामक द्वितीय खण्ड के-ब्रह्मधर्मपरीक्षा 'न' विभागात्मक तृतीय विभाग में कर दिया गया है।

- (१) नासदासोन्नो सदासीचदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् ।  
किमावरीषः कुद कस्य शर्मन्मन्म किमासीद्गहन गमोरम् ॥
- (२) न मृत्युरासीदमृत न तर्हि न राश्या अह आसीत् प्रकेत ।  
आनीदधात स्वधया उदेकं तन्माद्धान्यत्र पर किंचनास ॥
- (३) तम आसीचमसा गूढमग्रेऽप्रकेत सलिल सर्वथा इदम् ।  
तुच्छेनाम्बपिहित यदासीचपस्तन्महिना जायतैकम् ॥

—श्रृङ्ग सं० १०।१२६।१, २, ३, ।

प्राग्मेरुमण्डलानुगता वेदधर्माव्यवस्था को प्राबुद्ध करने वाले ब्रह्मसत्तासत्यापक स्वयम्भूज्जा ( स्वयम्भूतु ) भारतीय मानवसमाज की वर्णाश्रमव्यवस्था के आदिप्रवर्तक बने । इसी मानवमनु के सम्बन्ध से भारतीयप्रजा 'मनुष्या'—'मानवा'—'मनुजा' कहलाई, और इस दृष्टिकोण से संस्कृतिक-अपत्य परम्परानिरन्तरभाव के द्वारा 'मनोरपत्य मानव' लक्षण उस मावुक्तापूर्ण लक्षण का भी सम्बन्ध सम्मन वत सम्म, जिसका विश्वस्वरूपमीमांसा-निरन्ध के आरम्भ में दिग्दर्शन करयाग्य है, ( देखिए पृष्ठ सं० मनुशब्द का मावुक्तापूर्ण निर्वचन १६७ ) । ब्रह्मसत्तानुगामिनी मानवप्रजा की वर्णव्यवस्था आध्यानुगता वर्णव्यवस्था से ही अनुप्राणित रही । क्योंकि षड्वर्गव्यवस्था भी अन्यान्य मौलिक व्यवस्थाओं की भाँति प्राकृतिकी-नित्या-कर्मसिद्धा ही है, जिसका गुणकर्मालोक संस्कारविशेषों से विक्रममात्र हुआ करता है, जैसा कि—'प्रकृतिविशिष्टं चातुर्वैय्यं संस्कारविशेषाकष' ( वसिष्ठ ) इत्यादि आर्षवचन से प्रमाणित है । आदिसुगानुगत साध्य ही इस ब्रह्मयुग में ज्ञानकलानुगामी 'ब्राह्मण्य' कहलाए, महाराजिक ही पौरव कलानुगामी 'क्षत्रिय' कहलाए, आम्रास्वर ही विचकलानुगामी-मूतकलानुगामी 'वैश्य' कहलाए, एवं लुपित ही शिष्यकलोपनीवी 'शूद्र' कहलाए । यहाँ आकर वेदशास्त्रप्रामाण्यमूला शब्दप्रामाण्यमक्ति हृदमूल की, जिसे केन्द्रित किया वेदयुगात्मक देवयुग क उन देवमानवी नै, जो 'शवसोनपात्' नाम से प्रसिद्ध थे \* ।

ब्रह्मसत्ता प्रतिष्ठित हुए, विश्वमूल का निर्णयात्मक दृष्टिकोण मुख्यवर्तित बना । सभी कुछ सुसमन्वित हुआ । किन्तु आदियुगानुगता साध्यमानना भी प्राकृतिक वारण-आसुरप्राण के पारम्परिक अनुग्रह से प्रकल्पित रही, जिसके आधार पर आर्षवैज्ञानिकों ने 'दिगसुर-सग्राम की शारवकता घोषित की है । देवसुर गृहस्पति, असुरगुरु शुक्र, इन दो आचार्यों के द्वारा भारतवर्ष में देवविद्या, एवं असुरविद्या का प्रचार-प्रसार प्रकल्पित बना, जो अद्यावधि भी येनकेन रूपध सत्कार्यवाटसिद्धा त्वत प्रकल्पित चला आ रहा है, एवं 'पाता यथापूर्वमकल्पयत्' रूप से यावच्छन्द्रदियाकरी प्रकल्पित ही रहेगा । शुक्रविद्यामूला असुरविद्या यहाँ

\* देवविभाग के आठ वर्ग हैं, जिनमें एक विभाग मानवेतिहास से सम्बन्ध रखने वाले 'भौमदेवता' भी का है जो 'मानवदेवता' हैं, जिनका अस्तित्व आब विलुप्त है । शतपथविज्ञानमाध्य क १-२-वर्षत्सक १-१-सखों में इन आठों वर्गों का विशद विवेचन कर दिया गया है ।

प्रत्यक्षमूलक-मूलप्रधान-ब्रह्मवादात्मक-भावकतोत्तेजक-अन्तर्बर्गस्थान्तिविघातक-भौतिक-आविष्कारों का उत्साह प्रदान करती रहती है, वहाँ बृहस्पतिविद्यामूला देवविद्यात्मिका निगमागमविद्या परब्रह्ममूलक-प्राणप्रधान-चतन भावात्मक-निष्ठासमर्पक-अन्तर्बहिर्ब्रह्मब्रह्म-शान्ति-समुद्रिप्रवर्तक-आध्यात्मिक-आधिभौतिक-संपर्पद्मिक-सहजभावों को प्रोत्साहित करती रहती है । असुरमूला सृष्टिविद्या, किंवा विरूपस्वरूपममात्रा गवर्षनग लीलाकृ आपातरमणीया धनती हुई वहाँ नीहारेण प्रापुता रहती हुई पदे पदे संशय की जन्मदात्री है, वहाँ देवमूला विरूपस्वरूपमीमांसा नष्टानुगता लोकतत्त्वलीलाकृ स्यात्सर्वदा रमणीया प्रमाणित बनती हुई-निर्मला रहती हुई सर्वदैव-ईदमित्यमेव नान्यथा' का उद्घोष करती रहती है । भावुकमानव वहाँ परप्रत्ययनेयता से प्राचदिक आमुद्रविद्याओं से विमोहित होता हुआ गतानुगतिक बना रहता है, वहाँ नैष्ठिक मानवब्रह्म देवविद्या के द्वारा मोहातिकान्त बनता हुआ शारकरीभ्यः स्यात्स उसी वनातन-निगमागमनिष्ठा का अनन्योपासक बना रहता है । इसी नैष्ठिक मानव की इस शारकरीनिष्ठा को दृढमूल बनाने के लिए ही, इस साध्ययुग से आरम्भ कर प्रलय-पर्यन्त प्रवाहित नीहाराप्राप्त स्तलनपरम्पराओं से उद्बुद्ध बनाए रखने के लिए ही मन्त्रमहर्षिनि विश्वस्वरूपमीमांसात्मक तात्त्विक प्रकरण का उपसंहार-सर्वथा प्रसङ्गरूप से ही 'न तं विदाथ य इमा ज्ञाना' इत्यादि मन्त्र से किया है, जिसके उत्तरार्द्ध का प्रतीक 'अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना'०' इत्यादि औपनिषद मन्त्र माना जा सकता है । 'नीहारेण प्रापुता' का प्रतीक 'अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना', है । 'जल्प्या आमुद्रप उक्थरासश्चरन्ति' का प्रतीक 'स्वयं धीरा पयिष्ठतं नान्यमाना' है, एवं 'चरन्ति का प्रतीक 'वन्मन्यमाणा परिपन्ति मूढा अन्वेनैव नीयमाना ययान्वा' है । 'चरं त्वविद्या०' (खे त ५।१।) के अनुसार समोगुणप्रधान मृत्योदिक मर्त्य पार्थिव कालिक विनाशी प्रपञ्च ही 'अविद्या' है, जिसका सङ्कारी बनता है असुरूपभावात्मक विषयवस्तु-प्रपञ्चापरायण मन, जिसके सम्बन्ध से बुद्धि का सहज सौर अनुभावभावात्मक ज्योतिर्मय अमृताक्षपिक्कचन \* विद्याभाग अभिमूर्त-प्राप्त हो जाता है, एवं अज्ञानमूला अविद्या-अवधर्ममूलक अभिनिवेश-आवर्तकमूलक रागद्वेष-अनैश्वर्यमूला अस्मिता, ये चार अविद्याभाव उदित हो जाते हैं । इन चारों से, अथवा चो चारों में से १२३४-किरी से समन्वित लोकैय्यात्मक मानव वास्तव में अविद्याग्रस्त है । भौतिक स्थूल चरात्मक जगत् को ही परमपुरुषार्थ मानते रहना, इसी के पीछे अनुपाधन करते रहना ही अविद्यायामन्तरे वर्त्तमानता है । इस अविद्यारूप चार प्रपञ्च में आच्छन्न-व्याच्छन्न विद्यात्मक अक्षरभाव के विरोधी-शारक अमृतत्व के बोधोद्यो से भी अपरिचित विविध बादानुगामी मूढविज्ञानवादी साध्य, सदानुगामी अनुमानक, उत्समदाय को अचाक्षि मी सुरक्षित बनाए रखने वाले चारि मूढविज्ञानवादी ही अविद्याग्रहग्रस्त बने रहते हुए 'अविद्यायामन्तरे वर्त्तमाना' का अक्षरशः चरितार्थ करते रहते हैं । अपने चरात्मक अविज्ञानवाद को ही मानव का एकमात्र पुरुषार्थ घोषित करने वाले ये मूढविज्ञानवादी अपने आपको बड़ा ही कुशल-मेधावी-विद्वान्-सृष्टिरक्षस्यस्याख्यावा चीर भिद्वान् मानते रहते हैं, बड़े बड़े से अपनी मान्यताओं का उद्घोष करते रहते हैं । क्या ही अपनी चरात्मक स्थितियों-मूढान्वेषणों-आनिष्कारों के यशोमान में लटपट प्रहस रहे हुए अपनी 'जल्प्या' उपाधि को समलङ्घ्य करते हुए, अपने मनोरञ्जन में मानव प्राणों से हृष्टितृप्ति का अनुभव करते हुए, अतएव 'असुरूप' उपाधि को अन्यर्थ बनाते हुए उपनिषत् के—'स्वयं धीरा पयिष्ठतमन्यमाना' रूप से सृष्टित्व के

\* चरं त्वविद्या, अमूर्तं तु विद्या, विद्याविद्यो ईशते यस्तु सोऽन्य' ।

—खे० उप० ५।१।

भौतिक कारणों की व्याख्या करते हुए पशुवात् विचरते रहते हैं। इन्हें यह स्वप्न में भी धिन्ति नहीं है कि, जिस अविद्यात्मक चर को ही इन्होंने सर्वस्व मान रखा है, वह अविद्यात्मक चर तो केवल भौतिक शरीर पर ही विभान्त है। वस्तुतः सृष्टि का मूल तो वह है, जो चरवादी जानता भी नहीं। जिस मूल से यह विश्व जैसे उत्पन्न हुआ है, उस भौतिक कारण का तो इन चरवादियों का आभास भी नहीं है। इन्हीं सब भावों का संग्रहरूप से स्वस्मविश्लेषण करते हुए श्रुति ने 'न त विषयः च भूमा ज्ञानः' इत्यादि उद्बोधनात्मक प्रायश्चित्ती पोषणा की है।

## (२५२) - 'अचिकित्स्वान्-चिकितुषश्चिदत्र०' (१२) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१२) - "स्वयं यथार्थनिर्णय करने में असमर्थ, यथार्थनिर्णय में ( अपनी सुखदमा विज्ञानदृष्टि-आर्ष-दृष्टि-श्रुतिदृष्टि के प्रभाव से ) सर्वोत्तमा समर्थ उन कवियों को मैं अपनी जानकारी के लिए ही यह पूँछ रहा हूँ, क्योंकि मैं स्वयं इस रहस्य का जानकार नहीं हूँ। प्रश्न मेरा यही है कि, जिसने इन सुप्रसिद्ध ९ रवों को ( अपने आकर्षणक्षेत्र से ) अपने आप में व्यवस्थित बना रखा है, उस ( रव से अवृत्त ) अब एक तत्त्व का क्या स्वरूप है ?" किंवा - "जिस उस अब एक आत्मरूप में ( स्वरूप में ) जो कोई एक वैसा तत्त्व है, जिसने इन ९ रवों का स्तम्भन कर इन्हें व्यवस्थित बना रखा है, उसका क्या स्वरूप है ?, यह मेरे जैसे अस्थिर उन सुविशों से जिज्ञासा कर रहा है, जो सुविज्ञ इस रहस्य को जान चुके हैं।"

आदित्यगतात्मक देवयुग क सुप्रसिद्ध परपारदर्शी महामहिम अनेक वास्तविक रहस्यों के मन्त्रब्रह्मा, विशेषतः सौम्यमहानात्मनिष्पन्ना 'पितृविद्या' के ब्रह्मा-व्याख्याता \* महामहर्षि वीषतमा के द्वारा दृष्ट सुप्रसिद्ध 'अत्यवामीयकृत' का यह वक्ष मन्त्र है। ऐसे महर्षि के ये उद्गार हैं कि, "मैं स्वयं क्योंकि नहीं जानता, किन्तु जानने की इच्छा रखता हूँ। अतएव जो इस विषय के जानकार हैं, उन से यह प्रश्न कर रहा हूँ।" इस दिशा में महर्षियों की आपत्ता के प्रति अनन्य आस्था रखने वाले नैष्ठिक मानवों के हृदय में खड़ा यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि, "क्या वास्तव में महर्षि दीर्घतमा इस रहस्य को न जानकर ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ?" सर्वमीमांसाचार्य ने तो इसी भाव का समर्थन करते हुए प्रस्तुत मन्त्र के आध्यात्मिक समन्वय की चेष्टा की है, जो 'युद्धारते न विचारणीयचरित्वा-विष्णुन्तु हुं यत्सैवाम्' न्याय से आलाभ्य नहीं है। जबकि इसी वृत्त में इसी महामहर्षि के द्वारा - 'तिस्रो मातृ स्त्रीम् पितृभू०' इत्यादि मन्त्र में विस्पष्ट रूप से इस प्रश्न का समाधान उपलब्ध हो रहा है, तो यह कर्नापि नहीं माना जा सकता कि, दीर्घतमा अज्ञता के कारण 'अचिकित्स्वान्' इत्यादि प्रश्न कह रहे हैं। फिर इस भाव का वास्तविक तात्पर्य क्या ?, क्यों विदित-वेदितव्य महर्षि ने 'हम स्वयं नहीं जानते, इसलिए जाननेवाला से प्रश्न कर रहे हैं' इत्यादिरूप प्ररोचना शैलीका अनुगमन किया ?। हमारे जैसे यथाज्ञात लौकिक मानव रहस्यार्थगभीर श्रुति की इस मन्त्रवाणी से सम्बन्धित इस दिशा का क्या समाधान कर सकता है। हाँ, इस सम्बन्ध में हम तो केवल यही निवेदन कर अपना उत्तरदायित्व उपरत कर देते हैं कि, जिस प्रकार सर्वज्ञातब्रह्मा विस्वकर्मा भूमापति हमारे लिए

\* महर्षि के अमुक पितृविद्यात्मक मन्त्रों का आधार से ही प्रज्ञातनुविज्ञानविज्ञानोपनिषत् का स्वस्मविश्लेषण हुआ है। येलिए, आदिविज्ञानप्रधान्तर्गत-सापिण्ड्यचिज्ञानोपनिषत् नामक पूर्वोक्त खण्ड का 'प्र० वि०' नामक परिच्छेद।

अधिन्य-अप्रतर्क्य-अविश्व है, तबय इन अधिन्य तत्त्वों के द्रष्टा महर्षियों की रहस्यार्थगमीर मन्यबाहू भी हमारे जैसे लोकाद्विमुक्त यथात्रातों के लिए अधिश्य ही है। 'हे सभी कुछ रहस्यपूर्ण शारयत म्नातन तत्त्व १९ समन्वय के अतिरिक्त 'नान्य पन्था विद्यते अयनाय'।

रहस्यार्थगमीर श्रुतिवाणी सर्वथ परोक्षभाव को ही अपना लक्ष्य बनाए रखती है। कहीं अरन के गर्भ में उत्तर समाविष्ट है, कहीं उत्तर के गर्भ में अरन समाविष्ट है, कहीं पराक्ष नामनिषचना में तत्त्वप्रमाण का स्वरूप निहित है, कहीं 'अधिज्ञेयता' के माध्यम से वाङ्मनसपथातीत अधिश्यतत्त्वों को विज्ञेय प्रमाणित कर देने वाली शैली का अनुगमन हुआ है, तो कहीं प्रत्यक्ष विज्ञेय तत्त्वों को अधिश्यतामाध्यम से व्यक्त किया गया है। 'किंस्विद्वन् क्व स वृक्ष आस०', 'केनेपि पतति प्रेपित मन', 'योऽस्याम्बु परमे व्योमन् सोऽङ्ग वेव यदि वा न वेव',- 'नेतनेतीत्युपनिषत्', 'अधिज्ञातं विज्ञानता-विज्ञातमविज्ञानताम्', 'विज्ञातारमरे वा केन विज्ञानोयात्'- 'कस्मै देवाय हविषा विचेम', 'स्वे महिन्नि प्रतिष्ठित-अपि वा न स्वे महिन्नि प्रतिष्ठित'- 'न त विद्याय य इमा जजान', 'वाक् पृच्छामि मनसा अविज्ञानम्'- इत्यादि वचन श्रुतिवाणी की इसी परोक्षमिथशैली का समर्थन कर रहे हैं। 'अधिकित्वाकिञ्चित्तु शिष्य एव कवीन् पृच्छामि विद्वाने न विद्वान् इत्यादि प्रकृत मन्त्र भी इसी परोक्षशैली के आचार पर माय-तीक्ष्णता की ओर लक्ष्यरूप से मानवीय मनोबुद्धि का ध्यान आकर्षित कर रहा है।

सूत्रारम्भवी-न्यायेन इस सम्बन्ध में ऐसा कुछ आभास होता है कि, मायातीत परात्परब्रह्म के मायात्मक बोधशीपुरुष से स्वयम्भू के द्वारा समुत्पन्न यह पञ्चपवा शिष्य अपने १ रत्नों के रूपसे आत्मव्यासप्रधान इस स्वायम्भु ब्रह्मबोधशीपुरुषलक्षण सत्यात्मा के सुधारमरूप पर प्रतिष्ठित है। मायातीत परात्परब्रह्म यह महामायावन्निष्ठ-लक्ष्मणेश्वर-स्वायम्भु-सम्यग्बोधशीप्रभाषित भी निष्कलाभ्ययस्य विशुद्ध 'अब' रूप से मायातीत बनता हुआ वाङ्मनसपथातीत होकर अधिज्ञेय, एवं अनिर्वचनीय ही है, जिस अधिज्ञेय-अनिर्वचनीय अब अभ्यय की उदा 'आत्मन्' रूप से (अधिज्ञानरूप से) प्रत्येक स्त्री में समष्ट्या-व्यष्ट्या-उभयथा रहती है। प्रत्येक सगव्यस्त्व में सात्त्विकरूपव्याप्त्यता उस अधिज्ञेय अधिन्य का स्वरूप से ही स्मरण कर लेना अनिषात्मान मानते हुए इस अनिषात्मान के माध्यम से अपनी पूर्णविभूता ही घोषित कर रहे हैं, वैयकि- 'विज्ञातमविज्ञानताम्०' इत्यादि अन्य वचनों से स्पष्ट है। सर्वमूलमत्, अधिज्ञानकारणात्मक निष्कल अब अभ्यय क्योंकि मायातीत, अतएव अधिज्ञेय परात्परब्रह्म से समुत्पन्न बनता हुआ अधिज्ञेय है, अधिविहित है। यही क्योंकि सम्पूर्ण स्त्री का उपक्रमरूपमरूप अधिज्ञानकारण बनता है। अतएव दीर्घतमा महर्षि ने 'अधिकित्वा' इत्यादि रूप से लोकात्मक स्त्री का स्वरूपविशेषण करते हुए उसका अधिज्ञेयारूप से ही संस्मरण करा दिया है। न तो यहाँ प्ररोचना ही है, न महर्षि अब बन कर ही, 'कवीन् पृच्छामि विद्वाने न विद्वान्' यह कह रहे हैं। लक्ष्मण बानभूत कर ही अधिज्ञेय-अधिन्य-अनसत्त्व की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए ही महर्षि ने सहस्ररूप से इस परोक्षशैली का आश्रय लिया है, जो श्रुतिपरम्परा की एक आश्चर्यकारिणी रहस्यार्थ प्रतिपादिका महत्त्वपूर्ण शैली है।

'इमे वै लोका रजासि' (यजुर्वेद ११।१।१५) इत्यादि मन्त्रब्राह्मणवचनानुसार लोक ही 'रज' नाम से प्रसिद्ध है। 'सप्त व्याहृतीनां प्रभाषति' 'वि' इत्यादि सन्ध्यर्चनपरमाणुवार भू-

‘सुष’-‘स्व’-‘मह’-‘जनन्’-‘सप’-‘सत्यम्’, इस रूप से लोक सात माने गए हैं। यदि लोक ही का नाम रख दें, तो ‘पश्चिमा रजासि’ के स्थान में ‘सप्त इमानि रजासि’ होना चाहिए था। किंतु दृष्टि से महर्षि ने १ ही रज मानें १, प्रथम का समाधान ‘रज’ के पारिभाषिक अर्थ पर अलपन्नित है। ‘आकृष्योन रजसा वर्धमान’ (यजु सं० ३.१३१) - ‘रजसो विमाने’ (य० ७.१६) - इत्यादि अन्य मन्त्रभूतियों में जिस अभिप्राय से रज शब्द पठित है, प्रकृतमन्त्र में भी रज शब्द उसी अभिप्राय से पठित है। वह क्रियाशील सृष्ट्यनुसंग मार्गवाहिरस आपोमय पारमेष्ठ्य त्रामन्त्र्यद अभिप्राय ही ‘रज’ कहलाया है, जिसके सम्बन्ध से श्रुतमती की लोकभाषा (संस्कृतभाषा) में ‘रजस्वला’ कहलाई है, एवं ‘छन्दोऽध्यस्ता’ नाम की श्रुतिभाषा में ‘आत्रेयी’ कहलाई है (वेत्तिप, शत० १.१.५३)। पारदर्शकताप्रतिबन्धक-अतएव मूर्त्त (स्थूल) सर्ग का मूल उपादान-रजोभूतान्वित-मार्गकसौम्य, आहिरस आग्नेय, दोनों पारमेष्ठ्य आप्यप्राणों से समन्वित, ‘न त्रि इति अत्रि’ इत्यादि \* निर्वचनप्रधान प्राणविशेष ही ‘अत्रि’ कहलाया है, जिसके पार्ष्विकरूप से मास्वरसोमपितृबालमक ‘चन्द्रमा’ का स्वरूपनिर्माण हुआ है -।

भूतदि सत्यलोकान्त सारों लोकों में स्थायक स्वयम्भूलोक तथाकथित अत्रिप्राण की सीमा से बहिर्भूत है। अतएव वह मूर्त्त पाञ्चमौलिक सर्ग से असंस्पृष्ट है। मूर्त्तसत्त्वमक रजःसर्ग का आरम्भ होता है मन्त्रश्रुतिप्रथम (अतएव रजोमय) आपोमय परमेष्ठी से। अतएव इसे ही उपनिषदों में ‘स पर्यगाच्छुक्रमप्रथममप्रमृत्’ इत्यादि रूप से ‘शुक्र’ (विश्वोपाशनमत्त इव) नाम से व्यञ्जित किया है। ‘तवेतद्-शुक्रमतिवर्त्तन्ति धीरा’ (उप०) इत्यादि के अनुसार पारमेष्ठ्य इस शुक्र का अतिवर्त्तन, एवं स्वात्ममय आकाशरूप स्थायमा का अनुगमन ही अपर्याप्तिक्रम मानी गई है। वात्सर्ग्य कहने का यही है कि, यद्यपि लोक सात ही हैं। किन्तु सातवाँ स्वयम्भू कर्षाकि रजोक्रम मूलभाव से अतिशक्त है। अतएव उसे ‘विरज ब्रह्मलोक’ मान लिया गया है, जो कि रज से अतीत होने के कारण ही ‘परोरजा’ नाम से प्रसिद्ध है। अतएव इसे लोकगणना से महर्षि दीर्घतमा ने पूरक करते हुए ‘पश्चिमा रजासि’ ही सिद्धान्त स्थापित कर दिया है। पूर्वप्रतिपादिता पञ्चविधा अयदृष्टि का मूलप्रभव परमेष्ठीक्रम अस्तव्यव ही बनता है। अयद ही दीर्घवृत्तात्मक विचाली सर्ग का आधार बनता है। जो वृत्तौभा है, वह स्वरूपत स्थिर है। उसमें कम्पन नहीं है। अतएव स्वस्वयम्भू स्थिर है, शेष अयद्व्यवस्था ६ और लोक गतिमान् हैं। सृष्ट्यभाषा में यों समन्वय कर लीकिए कि, चन्द्रमा मृषिष्ठ के चारों ओर अपने ‘दक्षिण’ पर परिभ्रमा लगा रहा है, सचन्द्र मृषिष्ठ अपने ‘अक्षिण’ पर परिभ्रमण करता हुआ (इसके द्वारा अहोरात्रप्रतिबन्धना दैनंदिनगति का स्वरूपप्रवर्तक

\* अपनी वन-वल्ग-विरल-अवस्थाओं से स्रुतत्व-वायु, सोमः, इन तीन रूपों में, अत्रियत्त्व अग्निः, यमः, आवित्यः, इन तीन रूपों में विभक्त है। इस प्रकार दोनों ही पारमेष्ठ्यव्यवस्था त्रि-भिः-रूपों में परिणत रहते हैं। इन दोनों ही प्राणों के साथ मूर्त्तभाष्यवर्धक-स्थानावरोपी (वगद रोक्ने वाला), अतएव ‘धामन्त्र्य’ नाम से प्रसिद्ध पारमेष्ठ्य जिस प्राण का सम्बन्ध रहता है, वह एक ही रूप में में परिणत रहता है। अतएव ‘न त्रि’ इस निर्वचनानुसार इसे ‘अत्रि’ कहा गया है।

१- वेत्तिप-अत्रिप्रभाति का पौराणिक प्रकरण।

मनो बुद्धि इस स्वाक्षरिभ्रमण के साथ साथ) साम्प्रतिक 'अन्तिवृत्त' पर० सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लग्न रहा है। चन्द्र-भू-सहित सूर्य-पिण्ड 'अग्रनवृत्त' पर परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। एवं चन्द्र-भू-सूर्य-सहित परमेष्ठी 'विरवृत्त' पर स्वयम्भू के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। परमेष्ठी, चन्द्रमा, इन दोनों मार्गों होम्यपिण्डों का स्वाक्षपरिभ्रमण नहीं है। सूर्य, भूपिण्ड, इन दोनों आति रस आन्नेय पिण्डों का स्वाक्षपरिभ्रमणपूर्वक वृत्तपरिभ्रमण है। इत्यपकार चारों पिण्ड परिभ्रमण हैं अक्षातचक्रवत्। स्वयं स्वयम्भू स्थिर है। अतएव इसे लोभनीय मान लिया जाय है। लाभनीय, वागनिस्वाक्ष-आक्षरात्मा, अविचारी, वृत्तीना कस्य स्वयम्भू परेखा ने ही इन ६ ओं रत्नों का अपनी स्रष्टाक्ति के द्वारा सही प्रकार नियमित व्यवस्थित रूप से स्तम्भन कर रक्खा है, जैसे कि नागदन्त (खूँटी) से बना हुआ सूत्र (डोर) अप्रमाणस्थित फट्टुकादिको आनन्द रखता हुआ इसे मर्म्यादित बनाए रक्ता है। इसी भाव को स्पष्ट करते हुए भुवि ने कहा है—'वि यत्तत्सम्भ पञ्चिमा रजांसि'। अन्तर्म्यामी, सूत्रात्मा, वेदात्मा, तीनों स्वायम्भुव मनोवा मानें गए हैं (वेष्टिए पू० सं ३७८)। हृ-द-यम्-सञ्चण्ड हृयाक्षरणी (ब्रह्मेन्द्रविष्णुधयी) ही स्वयम्भू का अन्तर्म्यामीरूप है, जिसे 'शास्ता'—'नियतिवृण्ड'—'ब्रह्मवृण्ड'—आदि नामों से भी व्यवहृत किया गया है। पिण्डपुष्टारमक अग्नि-सोम नामक दोनों अक्षर ही 'सूत्रात्मा' है। एवं श्रुद्ध-यक्ष-सामसञ्चण्ड ब्रह्मनिःस्वस्तिरूपा अपौदयेया वेदत्रयी ही स्वायम्भुव वेदात्मा है। इन तीनों मनोवाओं से स्वयम्भू सत्वात्मा शिक्त्य बना हुआ है। अन्य लोपाधिक विरवृत्तों का कस्य यही कस्य है। अतएव इसे 'सत्त्वस्य सत्त्वम्' कहा जाता है। निम्नलिखित निगमागमवचन इसी सत्वात्मा का स्वरूपविरक्षेपण कर रहे हैं—

(१)— मीपास्माद्वतः पवते, मीपोदेति धूर्यः ॥

मीपास्मादग्निश्चेन्द्रश्च, मृत्पुर्धविति पञ्चम ॥ (तै० उप० २।१।)

(२)— सत्यव्रत सत्यपर त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहित च सत्ये ।

सत्यस्यसत्य श्रुतसत्यनेत्रे सत्यात्मक स्वां शरण प्रपन्ना ॥

—मीमवृमागवत

स्वयम्भूव सूत्रात्मा के आकर्षण से ही ६ ओं रत्न आकर्षित होते हुए मर्म्यादित बने हुए हैं, यही सत्यस्य है, जिसका 'त्रियस्त्वस्त्वम्' से विरक्षेपण हुआ है। आक्षरात्मा-अन्तर्म्यामी-सूत्रात्मा-वेदात्मा-अस्यस्त्वस्त्व-मूर्ध्नि-परेखा-विरन-स्यम त्रिय स्वयम्भू प्रजापति ने इन सृष्टि परमेष्ठकृत ६ ओं रत्नों का अपने स्रष्टा

\* सोमः पूषा च चेतुर्विश्वासां सुचितीनाम् । देवत्रा रथ्योर्हिता । (सामसं० पू० २।२।)

यज्ञ इन्द्रमवर्द्धयत्, यष्टु भूमिं व्यवर्द्धयत् ।

चक्राव्य ओपशं दिवि । (श्रुत्सं० ८।१।५।)



मे सम्मन कर रक्खा है, वह सत्यस्वयम्भू उस पोद्गरीप्रजापति नामक महामायी सहस्रक्षोरवर-अश्वत्थ नामक अन्न अन्न्य के महामायावच्छिन्न व्यापक (विश्वव्यापक) रूप में अन्नसम्बन्ध से समाविष्ट 'एक' ही रूप है। यहाँ समन्वय यही अपेक्षित है कि, महामायी सहस्रक्षोरवर पोद्गरीप्रजापति 'अन्न' नामक अव्ययात्मा है, जिसके लिए—'ऊर्ध्वमूलोऽपाक्शास्त्रं ण्योऽश्वत्थ सनातन' इत्यादि प्रसिद्ध है। जैसा रूप (स्वरूप) इस सहस्रक्षोरवर महामायी अन्न का है, ठीक वैसा ही रूप, यही सस्थानक्रम विश्वकम्मा-एकपञ्चपुराणीय-प्राजापत्यकथात्मक ईश्वर योगमायी स्वयम्भू प्रजापति का है, जिसने ९ रबीं अन्न स्तमन कर रक्खा है। परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग-चन्द्रमा, ये चारों पुण्डरी तो अश्वत्थ से समन्वित होते हुए दीर्घवृत्तात्मक त्रिकेन्द्रभाव में परिणत होते हुए उस वृत्तीबा, अतएव एफेन्द्रात्मक, अतएव सर्वतः पाणिपादाङ्घ्रिरोमुख महामायी सहस्र-क्षोरवर के रूप (स्वरूप) से सर्वात्मना समतुलित नहीं है। इन चारों को स्वमहिमामण्डल में मङ्गल करने वाला स्वयम्भू ही एकमात्र ऐसा तत्त्व है, जो उस वृत्तीबा की मूर्ति अश्वत्थ से अस्सृष्ट रहता हुआ वृत्तीबा है, अतएव तद्वत् यह भी सहस्रार्णव सहस्राक्ष सहस्रपात् है। इस प्रकार उस महामायी सहस्रक्षोरवर अन्न के रूप में इन पाँचों पुण्डरी में से एकमात्र 'स्वयम्भू' नामक वृत्तीबा पुण्डरी ही ऐसा पुण्डरी है, जो उससे स्वात्मना समतुलित है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर भुक्ति ने कहा है—'अन्नस्य रूपं किमपि त्विदेकम्—(सहस्रक्षोरवरलक्षणो अन्नस्वरूपे किमप्येकम्—यद्यस्ति—पुण्डरीस्वयम्भू—स एव वियस्तस्तन्म पादिसा रजासि)। यही प्रकृतमन्त्र का अक्षिप्त अन्वयसमन्वय है।

## (२५३) 'तिस्रो मातृन्स्त्रीन् पितृ न विभ्रत्०' (१३) मन्त्रार्थसमन्वय—

(१३) "तीन माताओं को, एवं तीन पिताओं को (इस प्रकार इन ६ दम्पतियों को) धारण करता हुआ (वह) एक (इन सब के) ऊर्ध्वभाग (ऊपर) में स्थित रहता हुआ (अक्षिप्त मी तो) स्थानि का (यक्षनका) अनुभव नहीं करता। उस शु के (सर्वोच्च) पृष्ठ पर ये (सम्यक् पाञ्चमौक्तिक) विश्वपर्व विश्वार्तिता वाक् से मन्त्रणा करते रहते हैं (समन्वित होते रहते हैं)।"

अश्वत्थ विश्वस्वरूपमीमांसा के सम्बन्ध में जो बारह मन्त्र व्याख्यात हुए हैं, उन में कई एक वैते मावों का उल्लेख हुआ है जिनके आचार पर विश्वपर्वों की संख्या के सम्बन्ध में परस्पर समन्वय कर लेना सर्वसाधारण के लिए कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए 'या ते घामानि०' इत्यादि मन्त्रद्वारा विश्व के 'परमघाम-मध्यमघाम-अधमघाम' ये तीन घाम बतलाए गए हैं। तीनों का क्रम स्वयम्भूगर्भित परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रगर्भितपृथिवी-इन तीनों के साथ सम्बन्ध बतलाते हुए तीनों को संयती-क्रन्दी-रोदसी-नाम के तीन लोक बतलाया गया है। इस दृष्टि से विश्वपर्व तीन भागों में विभक्त प्रमाणित हो रहे हैं। कभी स्वयम्भू परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग-चन्द्रमा, ये चार विश्वपर्व पञ्चचा विभक्त प्रमाणित किए जा रहे हैं। अन्यत्र स्वयम्भू को तो अश्वत्थ से पृथक् माना जा रहा है, एवं 'परमेष्ठी-सूर्य-भूपियङ्ग' महिमापृथिवी-चन्द्रमा, इस प्रकार चार के ही पाँच पर्व मानकर इनके साथ क्रमशः अश्वत्थ, हिरण्यमायङ्ग, पोषाङ्ग, यशोऽङ्ग, रोदसी-क्रम से पाँच अन्नों का सम्बन्ध बतलाया जा रहा है। कभी भू-भव-स्व-मह-अनन्त-सप्त-अनन्त-सात लोक बतलाते हुए विश्व को सप्तपर्वां पोषित किया जा रहा है। जो कभी इनमें से ६ को लोक माना जा रहा है, अतएव अन्न को लोकाधिष्ठाता प्रमाणित किया जा रहा है। स्थूलदृष्ट्या परस्पर असमन्वित

से प्रतीत ये सभी विभिन्न दृष्टिकोण सुसूत्रम 'त्रैलोक्यत्रिलोकीविज्ञान' के परिज्ञान से स्वात्मना सुसम्पन्न हो जाते हैं। अतएव ११-१४, इन दो मन्त्रों से यही समन्वयविज्ञान स्पष्ट हुआ है।

भौमत्रिलोकी\*, ज्योतिषत्रिलोकी\*, करग्रत्रिलोकी\*, यज्ञत्रिलोकी\*, वामनत्रिलोकी\*, अभ्यात्मत्रिलोकी\*, स्तोम्यत्रिलोकी\*, त्रैलोक्यत्रिलोकी\*, भेद स अथवा विभक्त देववर्गकृत्रिलोकी भी आठ वर्गों में विभक्त मानी गई है, जिसका अन्य निरुद्धा में यथावसर विस्तार से प्रतिपादन हुआ है। प्रकृत के दोनों मन्त्रों (११-१४) से आठवीं 'त्रैलोक्यत्रिलोकी' का ही स्वरूपविरलेषण हुआ है, जिसके सुसम्पन्न के अनन्तर विश्वपर्वानुक्थी सम्पूर्ण विभिन्न दृष्टिकोण सुसम्पन्न हो जाते हैं। 'द्यौष्वितः०' \* इत्यादि मन्त्र भुक्ति के अनुसार 'द्यौ' का पारिभाषिक नाम 'पिता' है; एवं पृथिवी का पारिभाषिक नाम 'माता' है। द्यौः और पृथिवी, इन दोनों का मध्य का भाग 'अन्तरिक्ष' कहलाता है, जो परोक्षभावा में अन्तरिक्ष कहलाता है। इस प्रकार दो के तीन लोक हो जाते हैं, जिनका समष्ट्यात्मक पारिभाषिक नाम है—'यावापृथिवी', जैसा कि 'इमे वै यावापृथिवी परीक्षास्तौ' (शत० १४।२।१।११) ब्राह्मणभुक्ति से प्रमाणित है। 'द्यौ' का 'पृथिवी' का ही सन्ध्यात्मक रूप यावापृथिवी है। मध्यस्थ 'आ' का अन्तरिक्ष का ही स्माहक बन गया है। अन्यत्र इन्हीं तीनों के साङ्केतिक नाम क्रमशः 'स्वाः भुवः भूः' भी माने गए हैं। यही 'त्रिलोकी' शब्द का सामान्य स्वरूपपरिचय है। इसी को मूल मानकर हमें मन्त्रार्थ का समन्वय करना चाहिए।

'त्रयो वा इमे त्रिवृतो लोकाः' (शत० ब्रा०) के अनुसार उक्त तीनों लोक आत्मलोकन्वी मनःप्राणवाग्मात्रों के नैसर्गिक त्रिवृद्भाव के कारण त्रिवृद्भावनापन्न बन रहे हैं, जिसका अर्थ यही है कि भूस्व पृथिवीलोक, भुवस्व अन्तरिक्षलोक, स्वस्व सुलोक, तीनों प्रत्येक क्रमशः भू-भुवः-स्व, इस रूप से तीन तीन अलग-अलग लोकों में परिणत हो जाते हैं। फलतः इस त्रिवृद्भाव के कारण तीन के ८ लोक हो जाते हैं। यही 'त्रैलोक्यत्रिलोकी' की सामान्य समरक्षा है। इस दृष्टि से ८ लोकों में तीन द्यौः हैं, तीन पृथिवी हैं, तीन अन्तरिक्ष हैं। द्यौः, और पृथिवी पूर्वकथनानुसार क्रमशः पिता-माता हैं। इसी आचार पर भुक्ति ने कहा है—'विलो मास्तस्त्रीन् पितृन् विभ्रतुं' इत्यादि। 'भू' रूप प्रथम लोकानुक्थी भू-भुवः-स्वस्व त्रिवृद्भाव प्रथम त्रैलोक्य है जो 'दीवसीत्रैलोक्य' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'भुवः' रूप द्वितीय लोकानुक्थी भू-भुवः-स्वस्व त्रिवृद्भाव द्वितीय त्रैलोक्य है, जो 'अन्तरसीत्रैलोक्य' कहलाता है। एवं 'स्वा' रूप तृतीय लोकानुक्थी भू-भुवः-स्वस्व त्रिवृद्भाव तृतीय त्रैलोक्य है, जो 'संयसीत्रैलोक्य' नाम से प्रसिद्ध है। तीनों के क्रमशः ब्रह्माक्षर-विष्णुक्षर-इन्द्राक्षर, ये तीन हृदयाक्षर मूलाविष्टान बन गए हैं।

\* द्यौष्वितः पृथिवि मातारधुग्ने आतर्बसवो मृदसा नः ।  
विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्मभ्यं शर्म बहुलं वि यन्त ॥

—आह्वंसंहिता ६।११।१।

नवलोकात्मकत्रैलोक्यस्वरूपपरिलेखः—

१- (१) स्व-द्यौः	} थावापृथिवी-स्वलोकः (संपत्तीत्रैलोक्यम्)	} नवलोकात्मिकी (स्वायम्भुवी)
२- (२) भुव-अन्तरिक्षम्		
३- (१) भू-पृथिवी		
४- (१) स्व-द्यौः	} थावापृथिवी-भुवलोकः (कन्दरीत्रैलोक्यम्)	} विम्बवक्षरपिलाकी (पारमेष्ठिनी)
५- (२) भुव-अन्तरिक्षम्		
६- (१) भू-पृथिवी		
७- (१) स्व-द्यौः	} थावापृथिवी-भूलोकः (रोदरीत्रैलोक्यम्)	} शम्भुवक्षरपिलाकी (क्षीरी)
८- (२) भुव-अन्तरिक्षम्		
९- (१) भू-पृथिवी		

देवा त्रैलोक्यविलोकी  
(नवलोकात्मिका)

तीन भावा-रूप तीन पृथिवीलोक, तीन पिता-रूप तीन धूलोक, अतएव तीनों धू-पृथिवियों के तीन ही अन्तरिक्ष, सम्भूय ९ लोक हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, 'सप्त व्याहृतीनां-अज्ञापविभूति' इत्यादि नैगमिक सिद्धान्तसम्मत ७ लोकों का क्या अर्थ?। प्रश्न का समाधान 'अन्तर्मावि' से सम्बन्धित है। रोदरी नामक प्रथम त्रैलोक्य का स्वलोक कन्दरी नामक द्वितीय त्रैलोक्य का भूलोक बन रहा है। एवं कन्दरी त्रैलोक्य का स्वलोक संपत्ती नामक तृतीय त्रैलोक्य का भूलोक बन रहा है। इस प्रकार ९ में से दो लोक लयती, एवं कन्दरी त्रैलोक्यों में अन्तर्भूत हो रहे हैं। फलतः गणनास्थिति में ९ के साथ ही लोक रोद रह जाते हैं, जैसा कि पूर्व की संहितात्मिक शास्त्रिकों में स्पष्ट किया जा चुका है। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, यदि लोक छत हैं, तो फिर 'पञ्चिमा रजासि' का क्या अर्थ?। उत्तर पूर्वनिरूपण से गतार्थ है। सातवाँ पुण्डरीरस्वयम्भू पुण्डरीरात्मक विरवापेक्ष्य जहाँ लोकसीमा में अन्तर्भूत रहता हुआ 'लोक' (व्याप) है, वहाँ वहसपुण्डरीरात्मक व्यापक अब योदरी विरयकभर्मा स्वयम्भू का 'अवस्थ रूपे किमपि स्थितेकम्' के अनुसार) प्रतीक बना हुआ, वहमिवापेक्ष्य तद्रूप ही बनता हुआ लोकसीमा है, अतएव लोकसीमा से नहिभूत बनता हुआ ननादि ६वाँ लोक का मूलाधार बन रहा है।

इसके अतिरिक्त १ लोक जहाँ गतिमात्र के कारण 'रज' (क्रियात्मक गतिशीलता) है, वहाँ सार्वभौमिक स्वयम्भू लोक अपने पूर्णात्मक 'वृत्ती' रूप से सत्त्वगुणक बनता हुआ स्थिर है। इस दृष्टि से भी हम सत्त्वोत्कृष्टता से पृथक् मान लिया जाता है। इस प्रकार लोकानुबन्धिनी सभी समस्याओं का त्रैलोक्य-त्रिलोक्यविज्ञान के समन्वय के द्वारा सर्वात्मना यथायत समन्वय हो जाता है।

यह प्राकृतिक नियम है कि, किसी भी मार का सहन करने से मारवाही भ्रान्त हो जाता है, भ्रान्त बन जाता है, यक जाता है। कारण यही है कि, 'मार' घम्मात्मक मूर्त पदार्थ धामच्छद होता है। अतएव यह अपने केन्द्र की ओर अपने पिण्डात्मक मूर्त पदार्थ को आकर्षित किए रहता है। उदाहरण के लिए एक पाषाणखण्ड को ही लक्ष्य बनाएँ। पाषाण का केन्द्र पाषाणमार को चारों ओर से अपनी ओर आकर्षित रखता है। जब एक व्यक्ति इसे उठाता है, तो वह तो इसे अपने केन्द्राकर्षण से आकर्षित करता है, दूसरी ओर पाषाणकेन्द्र इस पाषाण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोनों आकर्षणों का समन्वय ही व्यक्ति को 'मार' प्रतीत करता है। कालान्तर में इस विवादीय पाषाणकेन्द्राकर्षण से अपने केन्द्राकर्षण का अधिक समय पर्यन्त समसमन्वय सुरक्षित रखने में असमर्थ होकर हुआ पाषाणमार से भ्रान्त बनकर इसे अन्तर्योगत्वा छोड़ देता है। हाँ, यदि व्यक्ति का केन्द्राकर्षणात्मक आकर्षणजल पाषाणकेन्द्राकर्षण का से अधिक बलवान् होता है, तो उस दशा में वह व्यक्ति इस पाषाणमार से नहीं चकता। स्वचरण व्यक्ति एक दो मन के पाषाणमार से जहाँ भ्रान्त हो जाता है, वहाँ मत्स्य ५-७ मन के पाषाण को 'कन्दुक' (गेंद) कर उठाता हुआ अल्पमात्र भी भ्रान्त का अनुभव नहीं करता। क्या इस मारसमन्वयन के लिए मारवाहक का मारक पदार्थ की अपेक्षा अधिक स्थूल होना आवश्यक है? नेति होवाच। मूर्त पिण्ड की स्थूलता-कृता से केन्द्राकर्षणात्मक मार के तात्त्विक का कार्य सम्भव नहीं है। कुरारादीपी भी दृग्गन्ध व्यक्ति अधिक मार उठा सकता है, एवं स्थूलरादीपी भी शिथिलगन्ध व्यक्ति थोड़े से मार से भ्रान्त हो जाता है। वस्तुतः इस मार का समन्वयन हो रहा है 'केन्द्रबिन्दु' पर। यदि केन्द्रबिन्दु के साथ अपने केन्द्रबिन्दु का समसमन्वय कण दिया जाता है, तो इस केन्द्रसमसमन्वय से एक छोटी भी पदार्थ अपने से बड़े भी आकार-मकार के पदार्थ का निर्माण करने में सक्षम हो जाता है। यही सुप्रसिद्धा 'केन्द्रापकर्षिणीविद्या' है, जिसका अपने अन्तर्जगत् के साथ अन्तर्व्याप्त सम्बन्ध स्थापित करने के अनन्तर हृदयस्तस्थि वह शक्ति अस्तित्व मार को निर्माण करने से कन्दुकवत् उठा सकता है, जिसके प्रचरक उदाहरण निगमागमविद्यास्थलसंभवान् वासुदेव कृष्ण मन्त्र का सकते हैं, बिनका गोबन्ध नधारण आस्तिकबन्ध की मान्यता से अनुप्राणित बन रहा है \*।

\* प्रजापतिस्वरति गर्भे अन्तरजापमानो बहुधा विजापते।

तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तस्युर्मुधनानि गिरिवो ॥ (यजुर्वेदिका ३१।१६)

उक्त मन्त्रद्वारा इसी प्राजापत्या केन्द्रापकर्षिणीविद्या की स्मरण का सूचीकरण हुआ है। प्रत्येक वस्तुपिण्ड अपनी-योमाक्षरों से अनुप्राणित आवाद-आसरूप धारण अपनी-योमा से कृतम् है। इस अपनी-योमात्मक वस्तुपिण्ड के केन्द्र में ह-द-यम्-रूप मर्दोन्मेषिण्यु (स्थिति-गति-आगति) लक्षण, अन्तर्व्याप्ती नामक वो इन्सुमित प्रतिष्ठित रहती है, गर्गस्थिता (केन्द्रस्थिता) यही शक्ति 'प्रजापति' कहलाई है, जिसकी [ शेष श्रु ४११ पर देखिए ]

चन्द्रकेन्द्रशक्ति भूकेन्द्र से, भूकेन्द्रशक्ति सूर्यकेन्द्र से, सूर्यकेन्द्रशक्ति परमेष्ठिकेन्द्रशक्ति से, एवं इन सब की केन्द्रशक्तियाँ स्वायम्भुवी प्राजापत्या महीयसी सर्वकेन्द्रशक्ति से समतुलित हैं। उसका केन्द्राकार्यण आकाशात्मा है, ज्योतिर्मात्रात्मक है। अतएव समस्त विश्वात्मक-मूर्त-अमूर्त-आत्मक-परिणामक भार का वहन करते हुए भी वह यत्किञ्चित् भी म्लान-क्लान्त-भ्रान्त-परिभ्रान्त-क्षुब्ध नहीं होता, नहीं हो सकता।

(पृष्ठ ४१० का रोप)

प्रजा अर्न्धोमात्मक पियङ्गु, एवं वाक्साहस्रीरूप छन्दोमास्तोमात्मक वस्तुपियङ्गु का वह महिमामण्डल ही है, जिसके केन्द्र में वस्तुपियङ्गु सुरक्षित रहता है। महिमा के केन्द्र में वस्तुपियङ्गु, एवं वस्तुपियङ्गु के केन्द्र में प्राजापत्या वह शक्ति, जो अपने अविनाशी अनुच्छिन्नविभक्त से-अक्षरधम्मा है, नित्य है, अजायमान है, एवं जिस अजायमान अक्षरशक्ति से नित्य अविनाशित क्षरशक्ति के द्वारा ही मूर्त वस्तुपियङ्गु उत्पन्न हुआ है, प्रतिष्ठित है। 'प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो धनुषा विजायते' का यही अक्षरार्थ है। कैसे इस हृदयस्थिता प्राजापत्या केन्द्रशक्ति का परिचय प्राप्त किया जाय, मन्त्र का उत्तर माग इसी प्रश्न का समाधान कर रहा है। जो वस्तुपियङ्गु ज्योतिर्मा (वस्तुलाक्षर-मोलाक्षर) होता है, त्रिकोणमिति-सिद्धान्तानुगता 'विष्वा' से उस वस्तुपियङ्गु के केन्द्र का तो सुविधा से समन्वय हो जाता है। किन्तु त्रिकेन्द्रात्मक दीर्घवृत्त (अण्डभूत), षट्कोण, दशकोण, सप्तकोण, त्रिकोण, किंवा यष्टिकर सम्मित पियङ्गु के केन्द्र का परिचय कठिन बन जाता है, जिस कठिनता से प्राण पाने का एक अन्यसम सफल उपाय है 'मारसमस्तुलन'। एक लकड़ी (छुरी-बैत) को आप अपनी मध्याङ्गुली पर रखिए। आप देखेंगे लकड़ी पार्यिकेन्द्राकार्यण से अङ्गुली पर स्थिर न रह कर कभी इधर तो कभी उधर लुबकती रहती है। आप शनैः शनैः सावधानी से इसके समस्तुलन का प्रयत्न प्रक्रान्त रखिए। जिस भी किन्तु के साथ आप की अङ्गुली के लक्ष्यप्रदेशयुक्त केन्द्र का, लकड़ी के केन्द्र का, एवं भूकेन्द्र का, तीनों केन्द्रों का समस्तुलन हो जायगा, उसी क्षण लकड़ी 'स्थिररूप' से अङ्गुली पर ठहर जायगी। अरण्य इस केन्द्र के आधार पर ही सम्पूर्ण वस्तुपियङ्गुमात्राओं का मार स्थित रहता है—'वस्मिन्ह वस्तुमुत्थानानि विशया'। हाँ, है यह काम योग्य बुद्धयनुगत स्थिरता-वीर्य से सम्बन्धित। शीघ्रता-चञ्चलप्रकृता में आप केन्द्रसमस्तुलन, किंवा केन्द्रस्वरूपदर्शन नहीं कर सकते। इसी अग्निप्राय से अग्नि ने कहा है कि—'तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीराः'। इसी केन्द्रसमस्तुलनात्मक केन्द्राकार्यण से अद्वलित मायत्मक भी मूषियङ्गु सूर्यकेन्द्र से आकर्षित है, तो साथ ही भूकेन्द्र से सूर्य भी आकर्षित है। इस समस्तमन्वात्मक समाकार्यण से ही न तो सूर्य ही मूषियङ्गु की आत्मसात् कर सकता, नहीं मूषियङ्गु ही सूर्य को आत्मसात् कर सकता। अपितु दोनों के आकार्यण-प्रत्याकार्यण से अद्विजतात्मक उस सम्बन्धरश्मि का व्यवस्थित स्वरूप बना हुआ है जिस पर मूषियङ्गु स्वाद्यपरिभ्रमणपूर्वक सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है। वही वह आकार्यणशक्ति है, जिसका—'आकाशशक्तिश्च मही तथा यत्' इत्यादि रूप से सुप्रसिद्ध व्योमस्थिति स्वामी मातृकायचार्य ने—'समे समन्तात् पतन्तु त्वयि स्त्रे' रूप से उस आकाशका समाधान किया है, जो 'यद् मूषियङ्गु निराधार है सो गिर क्यों नहीं पड़ता?' इस रूप से सर्वसामान्य में हुआ करती है। 'धुर्मास्य' है मारुताष्ट्र का, जिसने निगमवर्तनों को विसृष्ट कर अपनी इन रहस्यपूर्ण विद्याओं को विसृष्टि के गर्भ में बिलीन कर वतमान नवशिष्टि कर्तव्यों को अपने पूर्वजों के उपहास में प्रहृत कर दिया, एवं सर्वथा अर्वाचिन न्यून आदि को ही आकार्यणसिद्धान्त के 'प्रथम आविष्कारक' सम्मान से सम्मानित मान लिया। आलाय सर्वै नमः।

‘ऊर्ध्व’ शब्द भी पारिभाषिक है। सर्वव्यापारण में ‘ऊर्ध्व’ का अर्थ है ‘ऊँचा’, ‘अधः’ का अर्थ है—‘नीचा’। अर्थ ठीक भी है, नहीं भी है। ‘ऊर्ध्व’ मुनते ही सामान्यजन शून्य आकाश की ओर अंगुली-निर्देश कर देते हैं, एवं अधः से भूषियङ की ओर निर्देश कर देते हैं। इस दृष्टि से इन अर्थों का कार्य महत्व नहीं है। विज्ञानबगल में पूर्वादि दिशाओं की भाँति, सापेक्ष एक-दो-तीन-आदि यन्त्रवाक् संख्याओं की भाँति, रही-सुट्टी-आधापाव-पाव-सेर-मन-आदि भारमानों की भाँति ऐसा ऊँचा-नीचा भाव भी भाविलिप्त पदार्थ ही है। लोकव्यवहारमात्र के लिए इनकी मानसिक कल्पनामात्र है। वस्तुतः ‘उत्ता’ दृष्ट्या न तब शून्य शून्य ही है। वस्तुतः विज्ञानदृष्ट्या—‘ऊर्ध्व’ का अर्थ है ‘केन्द्र’, एवं ‘अधः’ का अर्थ है ‘परिधि’। परिधिस्म अर्धमंडल (वस्तुषिङ के परिणाम-वेर-रूप मंडल) की प्रतिबिम्ब से केंद्रकेंद्र ऊर्ध्व है, एवं इस ऊर्ध्वकेंद्र की अपेक्षा से परिधिमंडल की प्रतिबिम्ब अधः है। ‘ऊर्ध्वभूतोऽवाकृशास्त्र एयोऽवस्था-सनस्तन’ इत्यादि औपनिषद् वचन का ‘ऊर्ध्व’ शब्द भी केन्द्र का, तथा ‘अधः’ शब्द परिधि का ही वाचक बन रहा है। सम्यक् मुक्त (स्वात्मक ६ओं लोक) स्वायम्भुव केन्द्र में ही (केन्द्राकर्षण में ही) संस्थित हैं। इसी ऊर्ध्वोत्तम केन्द्राकर्षणसमनुराग से तीनों माताओं तथा तीनों पिताओं को धारण करता हुआ भी वह केन्द्रवत्स्व स्वयम्भु कल्याता म्लान नहीं होता। इसी स्वय को लक्ष्य में रखकर भुवि ने कहा है—“विश्वो मावृक्षीन् पितृन् बिभ्रदेक ऊर्ध्वेस्तस्यो नेमवग्लापयन्ति”।

‘अवग्लापयन्ति मावृ-पितृन्’ से कुछ ओर भी समझना है। वह स्वयं को धरना बानता ही नहीं, क्योंकि वह तो ‘तस्यो’ है, स्थितिमात्रात्मक है। गति ही किया है। किया ही विस्फारण से वस्तुमात्रा के हाव का धारण करती हुई वस्तु को यक्षती है, म्लान बनाती है जिस क्षितिपूर्ति के लिए केन्द्रशक्ति को ‘आधान’ का अनुगमन करना पड़ता है। जब कि स्वय-स्वयम्भु स्थितिमात्रात्मक है, तो उसमें विस्फारण क्षय का प्ररन ही उपस्थित नहीं होता। तभी तो इसे—‘अवस्थ रूपे किमपि स्थिवक्त्रम्’ इत्यादि रूप से ‘अव’ कहना अनर्थ बनता है। रोष ६ओं परमेष्ठ्यादि अन्तरमान् रबोलोक क्योंकि कियाशील हैं। अतएव इनके सम्बन्ध में ‘म्लान’ मात्र का प्ररन उपस्थित होता है। ‘नेमवग्लापयन्ति’ वाक्य इसी प्ररन का समाधान कर रहा है। ६ओं रबोलोक भी अपना अपना स्वयं केन्द्र रख रहे हैं। यदि वे स्वयंस्वरूप से ही परिभ्रममात्र होते, तो अवस्था ही न केवल वे एक ही बाते, अपितु विश्वजनमात्राक्षय के नेत्रद्वय से आसन्नतर में इनकी स्वरूपसत्ता ही उच्छिद्य हो जाती। किन्तु देख रहे हैं कि, सब निरन्तर प्रवाहान में अपनी मात्राओं का उत्कर्ष करते हुए भी ज्यों के त्यों अक्षुण्ण बने हुए हैं। कारण स्पष्ट है। किन्तु स्वयम्भुप्रजापति की केन्द्रशक्ति के आधार पर इनका आधिर्भाव हुआ है, उसी केन्द्रशक्ति के अनुगत बने रहने से इनके विस्तृत माग की क्षितिपूर्ति भी होती रहती है। इसी केन्द्रानुगति से इनका स्वरूप अक्षुण्ण बना हुआ है। इनमें से कोई भी न तो धरता ही, न म्लान ही होता, न स्वरूप से ही उच्छिद्य होता। यकते वे हैं, नष्ट वे होते हैं, जो उस प्राजापत्य केन्द्रवत् का परिपाग कर अमर्यादित-स्थितिकेन्द्र-उन्मर्याद-उच्छिद्य बन बाधा करते हैं। यही ‘नेमवग्लापयन्ति’ का रहस्यार्थ है। केवल इस वाक्य से ही स्थिति का उद्धारना स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। अतएव महर्षि को उत्तरमागद्वारा इसी लक्ष्य का निमित्त दृष्टिकोण से समन्वय करना पड़ा। ‘ईम्-न अवग्लापयन्ति’ ही पद-ज्योद है, जिसका समन्वयाध है (उत्त स्वयम्भुकेन्द्र से मर्यादित-मर्यादित-समनुरागित रहते हुए वे ६ओं रख) उत्त स्वयम्भु का भी वे म्लान नहीं पहुँचा रहे,

( एवं स्वयं मी म्लान नहीं हो रहे ) । दोनों ही इस केन्द्रमनुसृतन से निर्भर बने हुए हैं । कहना न होगा कि, नगमिक परिभाषाओं के विस्मृतप्राय हो जाने से ही माध्यमियों का इस सम्बन्ध में सर्वथा वैसी आपासरमणीय कल्पनाओं का ही आश्रय लेना पड़ा है, जो प्रीतिवादमात्र ही कहा जा सकता है ० ।

“प्रवासर्ग में उत्तम प्रवृत्त रहते हुए भी, इस निर्माणाकर्म में अपनी मात्राओं से निरन्तर विस्तृत रहते हुए भी परमेष्ठ्यादि चन्द्रमान्त्र के लोक न्या कारण है कि, न तो यकते ही, एवं न स्वस्वरूप से क्षीण ही होते । अस्तु ‘एष नित्यो महिमा ब्रह्मणो न कर्मणा वर्द्धते, नो कनीयान्’ इत्यादि औपनिषद् सिद्धान्तानुसार ये सदा स्वस्वरूप से अनुसृत ही बने रहते हैं !,’ इस प्रश्न का समाधान करते हुए महर्षि कहते हैं कि—‘ये ६ ऋषी ही माता-पिता (लोक) शु के प्रसू पर मन्त्रणा करते रहते हैं’ । कौनसा शुलोक १, जो वास्तव में शुलोक है । मूल रूप रोदसीत्रैलोक्य, मुखरूप कन्दसीत्रैलोक्य, एवं स्वरूप संयतीत्रैलोक्य ही क्रमशः महाव्याहृतिरूप प्रथिवी-अन्तरिक्ष-द्यौः-नामक तीन लोक हैं, जिनके विश्वदमाय से ही आगे चलकर तीन तीन लोकविवर्त बन जाते हैं । इस दृष्टि से वस्तुतः ‘शुलोक’ तीसरे संयतीत्रैलोक्य का स्वयम्भूरूप शुलोक ही है । यही ‘शुशु’ है, जिसका पारिभाषिक नाम है—‘पारावतप्रसू’ । १ ऋषी लोक इसी स्वयम्भूव शुशु पर परस्पर मन्त्रणा करते रहते हैं । कौन, किस से, कैसे मन्त्रणा कर रहे हैं !, इस प्रश्नवश ही एकमात्र समाधान है स्वयम्भूवी यह याह्, जिसे हममें पूर्व में ‘यजुर्वाक्’ कहा है, जिसके सम्बन्ध में—‘सोऽपोऽसृजत वाच एष लोकात्, वागेष साऽसृज्यत’ इत्यादि सिद्धान्त प्रसिद्ध है, जो यजुर्वाक् (आकाश) ही अम्बुविरोध परमेष्ठी की स्वरूपलक्षिका बनती है । यही स्वयम्भूवी वाक् अपने ‘सहस्रधा महिमानः सहस्रम्’ रूप से सम्पूर्ण विश्व की अधिष्ठात्री बनती है, जिसके पारमप्य भागव, आह्वितस्वरूप क्रमशः ‘आम्भुशीवाक्, सरस्वतीवाक्’ नामों से प्रसिद्ध हैं । तेजोगुणमयी आह्वितस्वरी सरस्वतीवाक् को स्वर्ग में प्रसिद्धित रखने वाली स्नेहगुणमयी भागवी आम्भुशीवाक् अर्थर्षा की मूलाधिष्ठात्री बनती है । एवं स्नेहगुणान्विता मार्गशीवाक् को स्वर्ग में प्रसिद्धित रखने वाली तजोगुणमयी सरस्वतीवाक् शब्दार्थ की मूलाधिष्ठात्री बनती है । पौराणिक आम्नाय में ये ही दोनों वाग्देवियाँ महालक्ष्मी, महासत्त्वती नामों से उपरक्षित हुई हैं । पारमेष्ठ्य सरस्वान समुद्र में समुद्रमूला आम्भुशीवाक् ही (पारमेष्ठ्य विष्णु से समन्विता) महालक्ष्मी है, एमं इसी समुद्र में समुद्रमूला सरस्वतीवाक् हा (पारमेष्ठ्याभिन्न सार

• सर्वश्री सायणाचार्य ने इसका सम्बन्ध में जो उद्गार प्रकट किए हैं, उन्हें लक्ष्य बनाना मात्र से ही इन परिभाषानोचध्वित अर्थों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । देखिए—“एक. प्रधानभूत—असहायो-वा पुत्रस्थानीय आदित्यः-सम्बत्साराख्य कालो वा तिस्रो मातृ सस्यकृष्टाद्युत्पादयित्री-चित्यादिलोकप्रय नित्यर्थः तथा त्रीन् पितृन् जगतां पालायितृन् लोकप्रयामिमानिनो अग्निवायुसूर्याख्यान्—अभ्रतसन् ऊर्ध्वस्तम्भौ उन्नत अत्यन्तदीर्घस्तिष्ठति । भूत भविष्यदाद्यामना । सूर्योपचे सर्वेभ्य उन्नत—न हि काल आदित्यो वा अन्येन पराभूयते ०”—इत्यादि ।

इन्द्र से समन्विता) महासरस्वती है \*। शेष रह जाती है अलातीता महाकाली, वह यही सुप्रसिद्धा स्वायम्भुवी यजुर्वेद है, जिसे दशमहाविद्या-रहस्यवेत्ताओंमें 'आद्या' नाम से व्यवहृत किया है, जिसके स्वरूप से आम्नायनिष्ठ मानव अपने मानवजीवन को कृष्णकृत बनाया करते हैं +। आदिस्वरूपा, अतएव 'आद्या' नाम से प्रसिद्धा, 'आसीद्विष् वमोभूतमप्रज्ञासमलक्षणम्' से समतुलित, अतएव 'रयामा' नाम से उन्नयास्य में उपवर्णिता महामाया वेदरूपा यजुर्वेद ही मूलनाम् है, जो विश्व को अपने गर्भ में सुरक्षित रखती हुई स्वयं विरवातीता बनी हुई है +।

मनःआद्यगमिता यह स्वायम्भुवी 'वाक्' रूपा वाक् ही 'तस्माद्वा एतस्माद्वत्तमन'-आकाश- (वाक्) सम्भूत' इत्याद्यनुसार विश्वस्वरूप में परिणत हुई है, जिसके आधार पर 'अथो वागेवेदं सर्वम्' (ऐतरेक-आरण्यक) इत्यादि सिद्धान्त प्रतिष्ठित है। 'अनादिनिधना नित्या वागुत्पन्ना स्वयम्भुवा' से इती स्वायम्भुवी वेदवाक् का यशोगान हुआ है, जो मूलोत्पत्तिक रूप से चुके पृष्ठस्थानीय स्वयम्भुकेन्द्र में प्रसिद्ध रहती हुई विश्व को स्वप्रदिश्यामयङ्गल में अन्तर्भूत रखती हुई अविरच्यमान्वा (विरच्यमान-विरच्यतीत्यर्थ) है, एवं अपने अर्करूपात्मक आम्भुणी-सरस्वतीरूपों से विश्वस्वरूप में परिणत हो रही है। वाग्देवी के इन्हीं विविध विक्तों का यत्रतत्र विभिन्न इच्छिकोणों से स्वरूपनिरूपण हुआ है। देखिए—

(१)-वागचर प्रथमज्ञा श्रुतस्य वेदानां माताऽऽमुस्य नामिः ।

सा नो जुषामोप्यङ्गमागादवन्ती देवी सुहवा मेऽस्तु ॥

—ऐ० ब्रा० शतब्रा० ४।

स्वायम्भुवी वेदवाक्  
( महाकाली )

\* सिद्धान्तमौपनिषद् बुद्धान्त परमेष्ठिनः ।

शोखाधरमहः किञ्चित् कीलाधरमुपास्महे ॥

—सुप्रपातरारी का मङ्गलाचरण

— (१) यच्च किञ्चित् कश्चित् वस्तु सदसद्राक्षित्वात्मिके ।

तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं स्तूपसे तदा ॥

(२)-परा परमात्मा परमा त्वमेव परमेस्वरी ।

(३)-केनाञ्चित् पुरुजित्पदाम्भुजरजो राज्येव राज्यप्रदा—(महासरस्वती) (सौरी येन्त्री)  
केनाञ्चित् कमलापतेश्चरखयोरिच्यन्तैव चिन्तामणिः ।—महालक्ष्मी ( वारमेष्ठिनी )  
अस्माकं तु कपालकेलिकलिका कम्पावसवर्दिनी  
काम कामगवी नवीनबलदश्यामामिरामा गतिः } महाकाली ( स्वायम्भुवी )

+ शब्दात्मिका सुविमलवर्णशुभा निधानशुद्धीवरम्यपदाश्रयतां च साम्नाम् ।

देवी त्रयी ममन्ती भवभावनाय वार्त्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री ॥



(२)—वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे, वाच गन्धर्वा पशवो मनुष्याः ।  
वाचोमा विश्वा भुवनान्यर्पिता सा नो ह्यं जुषतामिन्द्रपत्नी ॥ } पारमेष्ठिनीआम्भृक्षी-  
वाक् ( महालक्ष्मी )  
—वे० ब्रा० २।१।१५।

(३)—ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिधृता पविः ।  
सर्षप्यै वाच ईशाना चारु मामिह वादयेत् ॥ } सौरी सरस्वती वाक्  
( महासरस्वती )  
—मेघरेयआरण्यक १।१।

स्वयम्भूकेन्द्र में ( जो कि द्युलोक का पूर्वकथित पारिमायिक 'ऊर्ध्व' नामक दृष्ट है ) उक्तरूप से प्रसिद्ध विश्ववर्तिता विश्वसर्विक, अतएव 'अविश्वमिन्वा' ( जिसे विश्व सीमित न बना सके ) नाम से प्रसिद्ध स्वयम्भुवी वेदवाक् के वितान से ही चन्द्रमान्त विश्वसर्ग का स्वरूप निष्पन्न हुआ है । अपने अन्तरान्तरी-भावत्मक परिभ्रमणों से परमेष्ठ्यादि चन्द्रमादि सम्पूर्ण विश्वपर्व उस द्युदृष्ट्या वाक् से समन्वित होते हुए उस वाग्म्य का आदान करते रहते हैं, जिस आदानविशर्गात्मिका नैसर्गिकी परिभ्रमणविद्या का 'दर्शपूर्णमास' वहरहस्य में प्रतिपादन हुआ है । परिभ्रमणमात्र ये विश्वपर्व जब उस वाक्दृष्ट के समसम्बन्ध बन जाते हैं, तो यही इनका उस वाक् के साथ मन्त्रणाकाल है, यही इनका पौर्णमास है । जब परिभ्रमण करते करते वे विश्वपर्व वाक्दृष्ट से विपरीत दिशा में आ जाते हैं, तो यही इनका दर्शकाख है । इस प्रकार स्वयम्भुवी वाक् के साथ मन्त्रणात्मक सहयोग से ही इनके निरुत्तरमागों की क्षतिपूर्ति होती रहती है, जिसका महर्षिने—'मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य दृष्टे विश्वमिदं वाचमविश्वमिन्वाम्' इस उक्तमाग से स्पष्टीकरण किया है । इसी रहस्य का अन्यत्र इस रूप से स्वल्प विस्तारण हुआ है कि—

(२५४)—'तिस्रो भूमिर्धारयन्' (१४) मन्त्रार्थसमन्वय —

(१४)—'तीन भूमियों को चारण करता हुआ, और तीन ( ही ) द्युलोकों को चारण करता हुआ ( वह प्रजापति स्वस्वरूप से प्रसिद्ध-निरनरूप से व्याप्त हो रहा है ), जिसके इन तीन धावावृथिव्यस्वों का मध्य में तीन ही ऋत ( अन्तरिक्ष ) प्रसिद्ध हैं । ऋत के सम्बन्ध से आदित्य महामहिमशाली बने हुए हैं । हे अर्यमन् ! ( तपोलोकात्मक प्राण । ), हे वरुण ! ( जनलोकामक प्राण । ), हे मित्र ! ( महर्षीकात्मक प्राण । ), इस प्रकार यह विश्वकर्मा स्वयम्भू ( विश्व में अत्यन्तही ) शोभनीय बने हुए हैं' ।

'अन्नं वै प्रतम' ( तात्पर्यमहाराक्षण २२।४।५ ) इत्याद्यनुसार सामात्मक ऋताज्ञ ही व्रत है । अन्तरिक्ष ऋतप्रधान लोक है । अतएव इस 'ऋत' कहना अनर्थक करता है । इसी आधार पर—'अन्तरिक्षं वै महाप्रतम' ( राघ १।१।२।२। ) इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है । इसी आधार पर—'अन्तरिक्ष-सम्बन्धि' इत्यादिरूप से ऋत का अन्तरिक्ष त सम्बन्ध माना गया है । मात्ररूप तीन पृथिवीलोक, पितृरूप

तीन व लोक, इन ३ लोकों का बर्णन १३ वं मन्त्र में समग्र हुआ है, यहाँ 'त्रीणि ब्रूता विद्वे अन्तरेषाम्' रूप से पावाशुविष्य (यु और शुषीवी के मध्य में प्रतिष्ठित) तीन अन्तरिक्षों का भी समग्र हो रहा है। इस 'सर्वभूत'—'सर्वमेदस्' यज्ञात्मक इस विश्वव्यवस्थाबद्धता में (विद्वे—विश्वयज्ञ) तीन भूमि—तीन शु—अनात्मक तीन ही अन्तरिक्ष, लोक हैं। इन तीनों त्रिकों को धारण करता हुआ सम्पूर्ण विश्व का अनुरूप—प्रतिरूप शिवात्मक सौन्दर्य (चार) बना हुआ है, जिस इस विश्वसौन्दर्य के साधक को हुए हैं तपोलोकात्मक अर्यमा, जनलोकात्मक वरुण, महर्लोकात्मक मित्र, नाम के प्राण। दानुस्वराक्षिप्रवर्तक प्राण ही 'अर्यमा' है, जिसके द्वारा स्वायम्भुवतत्त्व विश्वस्वरूपनिम्माण में प्रवर्त्यरूप से उत्पन्न होते रहते हैं \*। 'बृहस्पति' पूर्वजः सुत्तयो भवति, इन्द्र उत्तरेषां प्रथम" (शत० ६।१।४।१८) इत्यादि निगमानुसार बृहस्पति पूर्ववर्षों का अन्त में प्रतिष्ठित हैं, एवं इन्द्र उत्तरेषां के आदि में प्रतिष्ठित हैं।

वस्तुस्थिति यह है कि, अस्तलोकात्मक—त्रिधामात्मक—पञ्चपर्व—विश्व के सूर्य को केन्द्र मान कर 'पूर्व—उत्तर' ये दो विभाग मान लिए जाते हैं। सूर्य से ऊपर के परमेष्ठी—स्वयम्भुस्विष्ट पूर्ववर्ष हैं, सूर्य से नीचे के भूपिष्ट—चन्द्रमा, दोनों उत्तरदेव हैं, दोनों का विभाजक विश्वकेन्द्रस्य सूर्य है, जिसका मन्त्र है—'अतेनावित्या महि वो महिस्त्वम्' इत्यादिरूप से स्वीकृत किया है। पूर्ववर्षों की अन्तिम सीमा में का प्रह प्रतिष्ठित है, वही 'बृहस्पति' कहालाया है, जिसे 'वाक्पति' भी माना गया है। वही सुप्रसिद्ध 'वाजपेय' का मूलाधिष्ठाता बना हुआ है। यह स्मरण रखने की बात है कि, निगमशास्त्र में पारमेष्ठ्योन्मेषभूत बृहस्पति—प्रह, सूर्योन्मेषभूत बृहस्पतिप्रह, एवं—'लब्धकम्बु' नाम से प्रसिद्ध नाबभिक बृहस्पति, रूप से तीन बृहस्पतियों का स्वरूप निरूपित हुआ है। सुप्रसिद्ध पौराणिक कागहरणोपारम्भान का 'लब्धकम्बु' नामक नाबभिक बृहस्पति के साथ सम्बन्ध है। शीर बृहस्पतिप्रह शीर महिममयबल में मुक्त रहता हुआ शीर वेवप्राण का अधिष्ठाता बना रहता है, जिस का—'बृहस्पतिः पुर एता' (मुन्० १।४।४०) इत्यादिरूप से स्वरूपविरलैक्य हुआ है। वही पौराणिक वेवगुरु बृहस्पति है, जिसका व्योतिर्किर्ति 'गुर्वदरा' से सम्बन्ध माना करते हैं। एक बृहस्पतिप्रह यह है, जो सूर्य से ऊपर अवस्थित है जो परमेष्ठी को उत्पन्न करता हुआ उसके चारों ओर परिक्रमा लगाया करता है। पारमेष्ठ्य सीम्य ब्रह्मवर्चमपान आभरत ही—( जो 'ऊर्क' इस पारिमात्रिक नाम से प्रसिद्ध है ) 'वाज' नाम से प्रसिद्ध है। इस 'वाज' नामक पारमेष्ठ्य अनेकक के प्राणात्मक रत का बन्मन्त्रात माहाद्यमानव जिस वैचप्रक्रियासे अपने अन्तर्गत में आपालन करता है, वही प्रसिद्ध 'वाजपेय' नाम से प्रसिद्ध हुई है। 'राजा—वाजो—महो—इषि' इत्यादिरूप से पारमेष्ठ्य सीम्यप्राणात्मक मर्गव रत ही इन चार आशियों में निम्न हो रहा है। वही पारमेष्ठ्य सीम्य पार्ष्णिक्, क्त्वा में मुक्त हो कर 'इषि—सोम' कहालाया है, जिससे 'इषियर्ग' होता है। वही पारमेष्ठ्य सीम्य पञ्चामुगता अन्तरिक्षक्त्वा में मुक्त हो कर 'महसोम' कहालाया है, जिससे 'मह्यार्ग' होता है। वही पारमेष्ठ्य सीम्य शैरक्त्वा ( इन्द्रक्त्वा ) में मुक्त होकर 'राजसोम' कहालाया है, जिससे 'राजस्य' होता है। एवं वही पारमेष्ठ्य सीम्य स्वक्त्वा में ही मुक्त होता हुआ 'वाजसोम' कहालाया है, जिस से 'वाजपेय' यज्ञ का स्वरूप सम्पन्न होता है। वाजपेय सीम्य पारमेष्ठ्य बृहस्पतिप्राण से सम्पन्नित है। अतएव इसे 'बृहस्पतिसत्र' भी कहा गया है, जिसका अधिकार एकमात्र

\* यशो वा अर्यमा (वे० प्रा० २।३।१।४।)—अर्यमेति तमाहुर्वो ददाति (वे० प्रा० १।१।२।४।)

ब्राह्मण को ही है। रावस्य का अधिकार एकमात्र मूर्द्धामिथिक क्षत्रिय राजा को ही है। शूद्र ग्रहयाग, तथा दर्वियाग में विश्वातिमात्र (मा० द्वा० वै० मात्र) अधिकृत हैं। 'राजा वै राजसूयेन-इन्द्रा भवति, सम्राट्पदाविधायक' इत्यादि के अनुसार राजा वहाँ राजसूय से 'राजा' पदाधिकारी बनता है, वहाँ ब्राह्मण वावपेय से सम्राट्पदाधिकारी बन जाता है। तात्पर्य प्रकृत में यही है कि, पारमेष्ठ्य वावात्मक प्राण ही ब्रह्मस्वति है, जो सौर इन्द्रप्राण से ऊपर, एवं पूर्व लोकों (स्वयम्भू-परमेष्ठी लोकों) से अन्त में प्रतिष्ठित हैं। अपने पारमेष्ठ्य लोकसम्बन्ध से ये 'ब्रह्मस्वति पूर्वोपानुसमो भवति' वाले ब्रह्मस्वति जनस्तोत्र के उपग्रह हैं, जो जनस्तोत्र लयतीव्रलोक्य के अन्तरिक्षलोकालम्ब (स्वयम्भू और परमेष्ठी के मध्यमें स्थित प्रतल्लोक) तपोलोक से अभोऽन्तरियत है। इस तपोलोकालम्ब दातृशक्तियुत प्राण ही का नाम 'अय्यमा' है, जिस के आचार पर सुप्र सिद्ध पाण्डु का 'देवराज्ञा' प्रतिष्ठित है, जिसे अर्वाचीन वैज्ञानिक 'वृष की नदी' (मिल्क 'वे') कहा करते हैं। भारतीय लोकव्यवहार में यही 'आकाशराज्ञा' नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें अस्मत्प्राणः नक्षत्र-पुञ्जप्रतिष्ठित हैं। तपोलोकालम्ब अय्यमाप्राण का मोग (जो कि इस विश्वगङ्गानामक सुरकर्त्तृ से ऊर्ध्व स्थित है, अतएव जो अय्यमा जनस्तोत्रालम्ब परमेष्ठी के उपग्रह ब्रह्मस्वति से भी उर्ध्व माना गया है) स्व-प्रसंग इस आकाशराज्ञालम्ब सुरमार्गमयबल में ही होता है। अतएव इसे निगमपरिमिता में 'अय्यम्य-पन्था' कहा गया है, वैवाकि-*'एषा वा ऊर्ष्या ब्रह्मस्वतेर्विक, तदेव उपरिष्टात्-अय्यम्यः-पन्था'* (शत० ५।५।१।२।) इत्यादि वचन से प्रमाणित है। 'तपसा तप्यन्म' ही प्रधानशक्ति का मूलोद्धार है। 'एतद्वा तप इत्याहुर्व्यन् त्वं ददाति' ही तपप्राण का लक्षण है, एवं यही तपोलोकालम्ब, दातृत्वशक्तिप्रधान इस अय्यमाप्राण का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है। इसीसे स्वायम्भू व तत्त्व प्रवर्त्यरूप से विश्वस्वरूपनिर्माण में उप-मूक्त होते हैं। अतएव इस तपोलोकप्रतिष्ठ तपोमूर्ति प्रधानशक्तिपन अय्यमाप्राण को हम अग्रगण्य ही विश्व-सौन्दर्य का प्रवर्तक मान सकते हैं०।

सुप्रसिद्ध ग्रहयाग के सुप्रसिद्ध चत्वारिंशत् (४०) ग्रहों में एक ग्रह 'मित्रावरुण' नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जिसका 'मन्तूवर्षी' रूप से शतपथ ५।१। तृतीय ब्राह्मण में विशद वैज्ञानिक विवेचन हुआ है। जिस प्रकार आध्यात्मिक 'प्रज्ञा-प्रजनन' कर्म में 'नामानेविष्ट, वालखिल्या, धृषाकपि, एवंयामरुत्' ये चार सहचारीप्राण प्रमुख बने रहते हैं, तथैव आधिवैदिक थिरवनिर्माण में 'आदित्य, अय्यमा, वरुण, मित्र,' ये चार प्राण प्रमुख बने रहते हैं। मन्त्र के उत्तर भाग ने-*'अतेनादित्या महि धो महित्वं तदय्यमन् वरुण मित्र चारु'* इत्यादि रूप से इन चार प्राणों का ही स्वरूप स्पष्ट किया है, जिनमें से 'अय्यमा' नामक तपोलोक के प्राण की रूपरेखा का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है। जब मित्रावरुण का भी तद्वेप से दिग्दर्शन करा दिया जाता है। 'मित्रो व मित्रः, चित्रं वरुणः' (शत० ५।१।१।२) के अनुसार 'वर्षा' (शान्तिप्रद प्राण) का ही नाम मित्र है, एवं 'चित्र' (क्रियाशक्तिमय प्राण) का ही नाम वरुण है। अन्धकारमय उवाहरणरूप से इन दोनों का भी समन्वय किया जा सकता है कि-*'ज्ञानमय मनं च-मै जलुक् कर्मै कर्तुं'* यह मानसिक संकल्पात्मक प्राण (प्रज्ञाप्राणात्मक ज्ञानीय प्राण) ही 'मन्तू' है, यही मित्र है। एवं इस मानस संकल्प की विल किता (बाह्यकर्म) कम प्राण से स्वरूपनिष्पत्ति होती है, यही क्रियाशील प्राण 'दत्त' है, यही

• जिस मानव में कर्मना यह अय्यमाप्राण विकसित रहता है, वह सहजसम से दानशक्ति से समन्वित रहता है। जिसका यह प्राण अभिमूढ रहता है, वह कर्मबाध रूपका होता है।

वरुण है + । निष्कर्षतः ज्ञानरुक्मिण्युक्त प्राण ही मित्र है, क्रियाशक्तिमयप्राण ही वरुण है, जो दोनों प्राण क्रमशः पारमेष्ठ्य आपोमय यगु-अश्विरप्राणों से अनुप्राणित हैं । स्नेहगुणप्रधान मृगु से अनुप्राणित सभ्य पारमेष्ठ्यप्राण से समन्वित महालोकीय प्राण ही 'मित्र' है, एवं तेजोगुणप्रधान अश्विर से अनुप्राणित ज्ञानेय पारमेष्ठ्यप्राण से समन्वित अनल्लोकीय प्राण ही 'वरुण' है । ये दोनों प्राण ही तपोलोकीय अर्घ्यमाप्राण से समन्वित होकर विश्वात्मिका द्यावापृथिवी के स्वरूपनिर्माता बनते हैं । अतएव मित्रावरुण का द्यावापृथिवी से घनिष्ठ सम्बन्ध मान लिया गया है, जैसा कि—'द्यावापृथिवी वै मित्रावरुणयो प्रियं धाम' ( तारुण्य भा० १४।२।४ )—'अयं वै-पृथिवीलोको मित्रः, असौ-द्युलोको वरुण' ( राठ० १२।१।२।२२ ) इत्यादि ब्राह्मणनिगमों से स्पष्ट है । तपोरूप अर्घ्यमा, उद्युक्ता ज्ञानक्रियात्मक मार्गवाहिनः मित्रावरुण, तीनों के समन्वित रूप ही क्योंकि द्यावापृथिव्य विरल का स्वरूपचैतन्यं सुरचित रहते हैं, इसी आधार पर 'सृगुणामश्विरसां तपसा तप्यन्वम्' यह निगम प्रतिष्ठित हुआ है । चौथा प्राण है आदित्य, जिसके धर्मितात्मक स्वरूप से ही सृष्टिकर्म प्रवृत्त होता है । 'सविता वै देवानां प्रसविता' इत्यादि सङ्ख्य प्रेरणात्मक आदित्यप्राण, तथा ज्ञानक्रियामय अर्घ्यमाप्राण, इन चारों के समन्वित रूप से ही विश्वचैतन्यं स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है । और यही मन्त्रोत्तरभाग का दिशापरिचय है ।

**वाज-राज-मह-हविः सोमवतुष्टयीस्वरूपपरितेखः—**

- १—पारमेष्ठ्यसोमः—वाजः—उतो वाजयेयस्वरूपनिष्पत्तिः ( बृहस्पतिस्वः—पारमेष्ठिस्वो वा )
- २—सौरसोमः—राजा—उतो राजस्यस्वरूपनिष्पत्तिः ( इन्द्रस्वः—सूर्यस्वो वा )
- ३—चान्द्रसोमः—महः—उतो मह्यमायस्वरूपनिष्पत्तिः ( सोमस्व—चन्द्रस्वो वा )
- ४—पार्थिवसोमः—हविः—उतो हविर्मायस्वरूपनिष्पत्तिः ( अग्निस्वः—पृथिवीस्वो वा )

— ऋतुर्दक्षो ह वाऽअस्य मित्रावरुणौ, एतन्नु अघ्यात्मम् । स यदेव मनसा कामयते—'इदं मे स्यात्—इह कुर्वीय' इति, स एव ऋतुः । अथ यदस्मै तत् समृप्पते, स दक्षः । मित्र एव ऋतु, वरुणो दक्षः । ऋतौ वै मित्रं, दक्षं वरुणम् । अमिगन्तेव ऋतु, कर्त्ता धर्मियः ।

पूर्वेषामुत्तम-उत्तरेषा प्रथमः-स्वरूपपरिलेखः—

पूर्वदेवा —	{	१ स्वयम्भू-सर्वाण्यद्वा सर्वात्मना
		२ आपोमयः परमेष्ठी
		३ वाक्पतिर्बृहस्पति — { बृहस्पति पूर्वेषामुत्तम
उत्तरदेवा —	{	१ तेजोमय-इन्द्रः (सूर्याः) — { इन्द्र उत्तरेषां प्रथमः
		२ स्नेहमय-सोमः (चन्द्रः)
		३ सूतमयोऽग्निः (शुषिनी)

सर्वसंग्रह-एकशास्त्रारूपः-एक-शास्त्राविश्वस्वरूपपरिलेखः—

३ सर्वाणि लोकानि	{	१ — (१) स्वयम्भूः (स्वर्लोकः) स्वयम् — (विदप्राणमूर्तिः)	{	— संयती-स्वः (परमाणि वामानि) ३
		२ — (२) अन्तरिक्षम् (तपोलोकः) तपः — (अग्न्यामात्राणामूर्तिः)		
		३ — (३) परमेष्ठी (जनलोकः) जनतः — (वदप्राणमूर्तिः)		
४ महर्षी लोकानि	{	२ — (४) अन्तरिक्षम् (महर्षीलोकः) महः — (मित्रप्राणमूर्तिः)	{	— कन्दरी-भुवः (मध्यमानि वामानि) ३
		१ — (५) सूर्याः (स्वर्लोकः) स्वाः — (वसिताप्राणमूर्तिः) आदित्यरूपाः		
		२ — (६) अन्तरिक्षम्-चन्द्रः (भुवर्लोकः) भुवः-सुप्रभाप्राणमूर्तिः)		
५ महर्षी लोकानि	{	१ — (७) भूमिपट्टः (भुलोकः) भूः — (आग्निप्राणमूर्तिः)	{	— पृथ्वी-भूः (अवमानि वामानि) ३

(२५५)-सन्दर्भसङ्गति—

नैगमिक विश्वश्वरूपमिमांसा के सम्बन्ध में चतुर्दशसंख्यात्मक मन्त्रसन्दर्भ के माध्यम से जिस विश्व की स्वरूपमिमांसा हुई है, वह दो वस्तुतः महाविश्व का एक सङ्घर्षी पर्व है, जो निगमपरिभाषा में 'पञ्चपुष्पकीर-मात्राप्रत्ययवन्ना' (सङ्घसन्धेश्वर की पञ्चपुष्परूपा एक शाखा) नाम से प्रसिद्ध है । ऐसी हजार शाखाओं

की, किंवा पञ्चपर्वा ऐसे हजार विर्यों की समष्टि ही एक महामायावच्छिन्न महाविश्व की स्वरूपमीमांसा है। अनन्तपरास्तर में महामायावच्छेदिके आनन्त्य से विदित नहीं, किन्तु ऐसे अर्थव्यय महामायावच्छेद हैं। एक एक महामायावच्छेद से एक एक महाविश्व का स्वरूपनिर्माण, एक एक महाविश्व में योगमायासम्बन्ध से छहस-छहस पञ्चपर्वा विर्यों का स्वरूपनिर्माण। फेला है यह आनन्त्य, कैसी है उदनुगता अनन्तप्रज्ञ की यह अनन्तमहिमा, एवं कैसी है उन महामहिम महर्षियों की यह अनन्तदृष्टि, जिसने इस आनन्त्य का साक्षात्कार कर-‘सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’-‘नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म’-‘सद्यस्सत्यं ब्रह्म’-‘ब्रह्मैवेदं सर्वम्’-‘तेनेन पूर्णं पुरुषेश सवम्’-‘पूर्णमव पूर्णमिदम्’ इत्यादि अनन्तमात्र अभिव्यक्त किए नैष्ठिक मानव के अम्युदमति भेद्यस् के लिए। नमः परम-श्रुतिभ्याः । नमः परम-श्रुतिभ्याः ॥ नमः परम-श्रुतिभ्याः ॥

‘मनु’ ही श्रुतिदृष्ट तयाकथित विश्वस्वरूप के मूलप्रवर्तक हैं। यह मनुसर्ग ‘भाव-गुण-विकार’ भेद से तीन भागों में विभक्त है, जो क्रमशः मानसीसृष्टि प्रकृतिसृष्टि, मैथुनीसृष्टि नामों से प्रसिद्ध है। इन्हीं के क्रमशः अज्ययसर्ग, अक्षरसर्ग, चरसर्ग, इव रूप से, पुरुषसर्ग, प्रकृतिसर्ग, विकृतिसर्ग, इव रूप से, आत्मसर्ग, देवसर्ग, मृतसर्ग इव रूप से, शाश्वतब्रह्ममूर्तिस्वरूपमनुसर्ग, इन्द्राण्यमूर्ति हिरण्यगर्भमनुसर्ग, अग्निमूर्तिविराट्मनुसर्ग, इव रूप से अनेकैवा स्पष्टीकरण हुए हैं। अथवा रक्तत्व के आचार पर प्रतिष्ठित रहने वाले दिग्देशकालावच्छिन्न उसका नती के विभूति-योग-बन्ध, नामक तीन विभिन्न सम्बन्धों के कारण ही मनुसर्ग तीन भागों में विभक्त हुआ है। इन तीनों सृष्टियों के सामान्य अनुबन्ध क्रम-रूप-अम नामों से प्रसिद्ध हुए हैं, किन्तु इन सामान्य अनुबन्धों के व्यापार से ही विविध मनुसर्ग प्रवृत्त हुआ है।

भाव, एवं गुणसर्गसम्बन्धित विकारसर्गसम्बन्धित स्वयम्भूरिण्यगर्भमनु पूर्व विराट्मनु रूप अग्निमूर्ति वेदत्रयावच्छिन्न सत्यपुरुषपुरुषात्मक मनुप्रजापति की सृज्यक्रमना से (बोके कामना क्लान्तनुबन्ध से नैर्लक्षिकी है, अतएव किन्तु छहस कामना के सम्बन्ध में-क्यों ? कैसे ? कब ? इत्यादि प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते), कामानुगत इव रूप से, सृष्टीनुगत इव अम से इस वाग्विनि के द्वारा सर्वप्रथम ‘आप’ नामक वृत्त ही उत्पन्न हुआ है, जो ‘महामृत’ नाम से प्रसिद्ध है, एवं जिसके सम्बन्ध से ही स्वयम्भूमनु नामक आदि मनु (प्रथम अव्यक्त मनु) ‘महामृतादि वृत्तौत्था’ बजलाए। इसी महत्वा के कारण यह आप अथ ‘महद्यव’-‘महपारा’-‘महद्यव’-‘महद्यमनु’-‘महद्यविशु’ आदि नामों से यत्रतत्र उपस्थित हुआ है, जो अथर्ववेद-सूक्तों में बहुरूपीतिवत् पितृमनुमूर्ति ‘महानृत्ता’ का स्वरूप बना हुआ है। इसी महाभूतत्मक ‘आपेव्रज’ का पूर्व में गोपयभुति के माध्यम से ‘स्वेदवेद’ रूप से विस्तार से स्वरूपनिरूपण हुआ है। यही ईशोपनिषद् का सुप्रसिद्ध वह ‘शुक्र’ तत्त्व है, जिसका-‘स पञ्चमागच्छकमकायं’ इत्यादिरूप से स्वयमभिरूपण हुआ है। यही मौक्तिक विश्व का उपादानात्मक ‘शुक्र’ पदार्थ है, जिसकी सौरहिरण्यगनि में आनुवि होने से ही उत सम्बन्धस्वरूपप्रजापति का जन्म हुआ है, जो महप्रजापति शुक्रशोषितनिकम्बना प्रकाश उपरान्त बना करता है \*। यही वह आप तत्त्व है, जिसका छान्दोग्योपनिषद् की सुप्रसिद्ध पञ्चाधिविद्या में-‘इति तु पञ्चमना-

० सद्रूपज्ञः प्रजा सद्रूप पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेव बोऽस्तिवद्वक्त्रमधुक् ॥

—गीता ११.०१

माहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति' इत्यादि विद्वान्त स्थापित हुआ है। इसी 'आप' तत्त्व की सर्वव्याप्ति के आधार पर—'यद्वाप्नोत् तस्मादापा, अपवृणोत् तस्माद्वा' इत्यादि रूप से इसे स्वरूप बोधित किया गया है—।

वाग्नि ( स्वायम्भुव वेदाग्नि ) से सप्रथम समुद्भूत यह 'आप' नामक महाभूतका भूवर्त्तिरोमय बनता हुआ स्नेहतेजोमूर्ति है। स्नेहात्मक भूगुणसम्बन्ध से सौम्यमूर्ति बनता हुआ यह आपः शीत ( ठंडा ) तत्त्व है, एवं तेजोमय अक्षिरासम्बन्ध से आग्नेय बनता हुआ यह आपः उष्ण ( गरम ) तत्त्व है। इसी आधार पर प्राचीनभाषा में आपः के वैचारिकरूप पार्ष्वि 'मर' नामक पेय पानी को 'ठंडी आग' कहा जाता है। वस्तुतः वद्वान्निस्मावेश से ही पानी उत्पन्न बना हुआ है, वैसाकि 'अपां संघातो विलयनं च तेजासंयोगात्' ( वेदेषिकसूत्र—क्याददर्शन ) से भी प्रतिष्ठापित है। स्नेहतेजोगुणक-भूवर्त्तिरोमय-शुद्धमूर्ति यही आप 'सुब्रह्म' कहलाता है, जिसके गर्भ में 'उत्पद्य' न्याय से प्रविष्ट रहने वाला वेदत्रयावच्छिन्न विराजितमूर्ति मनु प्रतिष्ठित है। वेदान्तिमूर्ति वेदत्रयीलक्षण मनु वहाँ 'ब्रह्म' है, वहाँ सुवेदमूर्ति सौम्यवेदलक्षण आप 'सुब्रह्म' है। इस ब्रह्म और सुब्रह्म के रासायनिक सम्मिश्रणात्मक 'याग' नामक सम्बन्ध से ( अन्तर्ध्याम-सम्बन्ध से ) ही आगे जाकर क्रमशः अग्नि-मरीचि-मरु-भद्रा-नामक चार यागों में परिणत होया हुआ अप्रतत्त्व क्रमशः पारमेष्ठ्य-सौर-पार्ष्वि-चान्द्रमहिमामयहलों का स्वरूपनिर्माता बनता है, जो कि चारों अप्रतत्त्व अध्यात्मवस्तुता में क्रमशः परिभ्रमायु, कोषायु, शोकायु, प्रेमायु, नामों से प्रसिद्ध हुए हैं। इन सब विषयों के संक्षिप्त स्वरूपोपवर्णन का ही अब तक के ऊपरों का स्वरूपपरिचय है, जिसे सत्य बना कर ही हमें विश्वस्वरूपमीमांसा का समन्वय करना चाहिए। जैसा कि—गोपबभ्रुवि के रहस्यार्थ, का उपसंहार करते हुए पूर्व में कहा गया था कि, श्रुतिशैली सर्वत्र परोक्षभाव को मध्यस्थ बना कर ही तत्त्वव्याख्या करती है। इसी परोक्षभाव के कारण नियमव्यत्यय पारम्परिक आभ्यास से अनुगत है, जिसके विलुप्तप्राय हो जाने से ही आज निगमव्यत्यय हमारे लिए एक समस्या बन गया है। क्यों महर्षियों ने तत्त्ववादव्याख्यान में परोक्षशैली का आश्रय लिया ?, इस प्रासंगिक किन्तु पूर्वप्रतिष्ठाप प्रश्न का समाधान कर प्रकान्त 'विश्वस्वरूपमीमांसा' नामक द्वितीय मन्त्रम उपरत हो रहा है।

## (२५६) प्रासंगिक-प्रतिज्ञात-प्रत्यक्ष-परोक्षभावमीमांसोपक्रम—

'प्रतिगतमग्नि-इन्द्रिय-यज्ञ' इत्यादि निर्वचनानुसार इन्द्रियआश्रय भाव के लिए वहाँ 'प्रत्यक्ष' शब्द प्रयुक्त हुआ है, वहाँ इन्द्रियातीत भाव 'अवृणो परम्' निर्वचनानुसार 'परोक्ष' अभिधा से व्यञ्जित हुआ है। प्रत्यक्ष स्यादेन्द्रियकं, अप्रत्यक्षमतीन्द्रियम्' (अमरकोश—३।१।७६।) इत्यादि कायविद्वान्तानुसार—'अक्ष-प्रतिगतम्-इन्द्रियगतम्' ही 'प्रत्यक्ष' शब्द का निर्वचन है, एवं 'अक्ष-अप्रतिगतम्' ही परोक्षभावसूचक

— अप्सु तं शुभ्रं, मद्र ते—सोऽहं अप्सु प्रतिष्ठिता ।

आपोमया सर्गरसाः सर्गभापोमय जगत् ॥

—महामारत

‘अप्रत्यक्ष’ शब्द का निर्वचन है। जिसका अनुभव, किंवा अनुभूति इन्द्रियों से होती है, उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, एवं जिसकी अनुभूति इन्द्रियों से नहीं होती है, वैसा इन्द्रियातिशयतः विषय ही अप्रत्यक्ष, किंवा परोक्ष कहालाया है। अनुभवविशेष ही ‘प्रत्यक्ष’ है, एवं अनुभवविशेष ही परोक्ष है। इन्द्रियमन-समन्वित सर्वेन्द्रियमनोऽनुगत इन्द्रियों से अन्तःकरणवच्छिन्नचैतन्य, अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य, विषयावच्छिन्नचैतन्य, इन तीन चैतन्य (ज्ञान) धाराओं के एक किन्तु (केन्द्र) में समसमन्वय होने से जो अनुभवविशेष होता है, वही इन्द्रियमन्यज्ञानात्मक अनुभव ‘प्रत्यक्ष’ कहालाया है, जिसका—‘घटमाहं जानामि, घटमाहं पर्यामि’ इत्यादि वाक्यों के द्वारा अभिनय हुआ करता है। सामने एक वस्तु है, उसका आप प्रत्यक्ष कर रहे हैं। इस इन्द्रिय-त्मक प्रत्यक्ष ज्ञान में तीन ज्ञानधाराएँ काम कर रही हैं। आपका हृदयस्थ ज्ञानमय उक्त्यात्मक मन एक ज्ञानधारा है, जिसमें से रश्मिक्रम से ज्ञान का एक मयबल जाता है, जिस ज्ञानीय रश्मिमयबल में इन्द्रियाँ प्रतिष्ठित हैं। रश्मिज्ञानात्मक इन्द्रियवाणी ही दूसरी ज्ञानधारा है। समुत्पन्न अवस्थित पदार्थ (चाहे वह बड़ा हो, अथवा चेतन-निरीन्द्रिय हो, अथवा सेन्द्रिय) भी ज्ञानधारायुक्त है। इस ज्ञानमयबल के साथ इन्द्रिय ज्ञानमयबल का प्रथम सम्बन्ध होता है। इन्द्रिय ज्ञानधारा के द्वारा विषयज्ञानधारा हृदयस्थ उक्त्यज्ञान में प्रविष्ट होती है। उन्हीं इस प्रत्यक्षज्ञान का उदय होता है। मनोमय उक्त्यज्ञान ही दरनिमाणा में ‘अन्तःकरणवच्छिन्नचैतन्य’ कहालाया है, रश्मिक्रम इन्द्रियज्ञानमयबल ही ‘अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्य’ कहालाया है, एवं विषयानुगत ज्ञान ही ‘विषयवच्छिन्नचैतन्य’ कहालाया है। इसी आधार पर दारानिकों ने प्रत्यक्ष का यह लक्षण माना है—‘अन्तःकरणवच्छिन्नचैतन्यसमन्वितान्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्नचैतन्यपरिगृहीत-विवक्षावच्छिन्न चैतन्यमेव प्रत्यक्षम्’। निष्कर्षतः मूर्त पदार्थों के साथ सम्बन्ध रखने वाला वाक्प्रसक्त इन्द्रियक-ज्ञान ही प्रत्यक्ष कहालाया है। किंवा मनोऽनुगत इन्द्रियवाणी से सम्बन्ध रखने वाला (विज्ञानधारसम्बन्ध्यात्मक) मूर्त-आधिभौतिक अनुभवविशेष ही ‘प्रत्यक्ष’ है।

### (२५७) — आत्मबुद्धिमनोविमूढ भावुक मानव —

सम्पूर्ण इन्द्रियों के अविज्ञाता ‘प्रज्ञान’ नामक सर्वेन्द्रियमन का ● उद्घाटन जिस से होता है, वही सुप्रसिद्ध यह ‘बुद्धि’ तत्त्व है, जिसके ‘स्वतन्त्र-परतन्त्र’ मेव से दो विवर्त माने गए हैं। स्वतन्त्र बुद्धि ‘विद्या बुद्धि’ कहालाई है। परतन्त्रबुद्धि ‘अविद्याबुद्धि’ कहालाई है। केन्द्रस्थ आत्मा ही अर्थात्समस्तका का ‘स्व’ भाव है, एवं मनोऽनुगत बाह्यपक्ष आत्मा का ‘पर’ भाव है। इस ‘स्व’ रूप आत्मा से अज्ञानमत्ता रखने वाली आत्मानुगता बुद्धि ही स्वानुगता ‘स्व’ (आत्म) तन्त्र में प्रतिष्ठिता ‘विद्याबुद्धि’ है। एवं बाह्यविषयात्मक ‘पर’ तन्त्र में प्रतिष्ठिता मनोवशावर्तिनी बुद्धि ही परानुगता ‘पर’ (भूत) तन्त्र में प्रतिष्ठिता ‘अविद्याबुद्धि’ है। हृदयस्थ ‘स्व’ नामक आत्मा एककी है। अतएव तदनुगता विद्याबुद्धि एकमात्रापक्षा है। अतएव इसका स्वरूप-धर्म एकत्वनिश्चयन व्यवसायधर्म से समन्वित रहता है। अतएव इस स्वानुगता (आत्मानुगता), अतएव ‘स्वतन्त्र’ नाम से प्रसिद्धा एकमात्रापक्षा (निर्भान्त-निश्चित-एक निर्णयात्मिका) विद्याबुद्धि को ‘व्यवसाय-बुद्धि’ कहा गया है, वैसा कि—‘व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन’ (गीता२।४१।) इत्यादि से

● रश्मिक्रम, उक्त्य, सर्वेन्द्रिय, इन्द्रियमन, रूप से चार मनोविकलों का पूर्ण परिच्छेदों में विस्तार से प्रतिपादन किया जा चुका है। देखिये पृ० सं० १८६, एवं २८१।



सृष्ट है। यदि यही बुद्धि मनोऽनुगता बनकर मनोवर्णवर्तिनी बन जाती है, तो परवन्त है। इस अवस्था में 'नवो नवो मधुऽपि आयमानः' के अनुसार प्रतिबन्ध परिवर्तनशील मृत्युमावात्मक नानाभावप्रधान भूत-क्षपलक-भौतिकब्रह्म में आसक्त-व्यासक्त इन्द्रियवर्णवर्ती चान्द्रमन के नानात्व से बुद्धि का स्वातन्त्र्य एकत्र निष्कन्धन (आत्मनिष्कन्धन) व्यवसायधर्मी अभिभूत हो जाता है, एवं यह परवन्त बनती हुई नानाभावात्मिका हो जाती है। यही अव्यवसायिकका बहुधात्मप्रशालोपेता अविविधाबुद्धि है, यही अव्यवसायिकका भ्रान्ता बुद्धि है, जिसका—'बहुशास्त्रा भ्रान्तारच बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्' इत्यादि रूप से स्वरूपविशेषण हुआ है। ऐसी मनोवर्णवर्तिनी अविविधाबुद्धि स्वयं अपने हित-अहितनिर्णय में सर्वथा असमर्थ बनी रहती हुई सदा पराभिता-गतानुगति-परानुकरणपर-परवन्ता है, जिससे सदा ही मानवीय मन विमुख बना रहता है। ऐसे मानव का न अपना कोई स्थिर आदर्श होता, न लक्ष्य। अक्षि-भूट परप्रत्ययनेयबुद्धि-आमात्मक को अक्षर्या चरितार्थ करने वाला यह बुद्धिबिभ्रु गतानुगतिक मानव सदा परमात्मानुगत ही बना रहता है। वृष्टों का अनुवातुकरण ही इस आम-बुद्धि-मनोविभ्रु मातृक मानव का लक्ष्य बना रहता है।

## (२५८) प्रत्यक्ष, और परोक्षशब्दार्थसम्बन्ध—

उक्त दोनों बुद्धिविधों के षष्ठ प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि, आत्मानुगता विधाबुद्धि से सम्बद्ध निर्भान्त अनुभवविशेष ही 'परोक्ष' कहलाया है, जो इन्द्रियों से अतिशय अनुभव माना गया है। वहच भाषा में तथ्य का बीं भी सम्बन्ध किया जा सकता है कि—'मन के वश में रहने वाली बुद्धि के सह-योग से मनोद्वारा इन्द्रियों से जो अनुभव होता है, वही प्रत्यक्ष है'—एवं 'मन को वश में रखने वाली बुद्धि से बिना इन्द्रियों के ही जो अनुभव होता है, वही परोक्ष है'। अथवा—'आत्मानुगता स्वतन्त्रा विधात्मका व्यवसायबुद्धि से समन्वित निर्भान्त निरिषत-एकभावात्मक-आमात्मिक अनुभव ही परोक्ष है,' एवं 'मनोऽनुगता परवन्ता अविविधात्मका अव्यवसायबुद्धि से समन्वित भ्रान्त-संशयस्पद-नानाभावात्मक-आधिभौतिक अनुभव ही प्रत्यक्ष है'। किन्तु—'विषयों के साथ व्यवसायबुद्धि से उत्पन्न होने वाला निर्भान्त निरिषत अनुभव ही 'परोक्ष' है'—एवं 'विषयों के साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला भ्रान्त-अनिरिषत अनुभव ही 'प्रत्यक्ष' है'।

## (२५९) 'प्रत्यक्ष' के द्वैविध्य—

प्रत्यक्ष का मूलाधार वहीं ऐन्द्रिय-चक्षुःशक्ति भावक मन है, वहाँ परोक्ष का मूलाधार इन्द्रियानर्थात्मिक विज्ञानात्मा (विधाबुद्धि) है। निष्कर्षतः—व्यवसायबुद्धिपनुगत अनुभवविशेष 'परोक्ष' है, एवं अव्यव-क्षरशील मनोऽनुगत ऐन्द्रियक अनुभवविशेष ही 'प्रत्यक्ष' है। परोक्षानुभव आत्मानुगत है, प्रत्यक्षानुभव विधातुगत, किंवा शोकातुगत है। आत्मानुगत (परोक्षभाव इन्द्रियनिरपेक्ष कस्य हुआ स्वतन्त्र है, शोकातुगत प्रत्यक्षभाव इन्द्रियसपेक्ष कस्य हुआ परवन्त है। व्यवसायबुद्धि के स्वाभाविक एकत्व से अनुप्राणित परोक्षानुभव वहीं एकत्वसम्पत्तिलक्षण निरिषत भाव से ('हृत्समित्यमेव ताम्यथा' कस्य) समन्वित है, वहीं अस्थिर मन के नैसर्गिक नानात्व से अनुप्राणित प्रत्यक्षानुभव इन्द्रियानुगति के सम्बन्ध से समन्वित है त्रिषु शोकात्मिक दार्शनिकों ५ विध माने हैं।

यह पञ्चविध प्रत्यक्षानुभव प्राणज-रासन-भायण-चाक्षुष-स्पर्शन-मानस, नामों से व्यपहृत किया जा सकता है। नास्तिक से सम्बन्ध रखने वाला गन्धग्रहणानुगत प्राणज अनुभव, बिद्या से सम्बन्ध रखने वाला रसग्रहणानुगत रासन अनुभव, आप से सम्बन्ध रखने वाला शब्दग्रहणानुगत भायण अनुभव, चक्षु से सम्बन्ध रखने वाला रूपग्रहणानुगत चाक्षुष अनुभव, त्वचा से सम्बन्ध रखने वाला स्पर्श-ग्रहणानुगत स्पर्शन अनुभव, एवं इन्द्रियमन से सम्बन्ध रखने वाला संक्षिप्तयिकस्वात्मिक (ग्रहण-परिव्यागात्मिक) मानस अनुभव, ये ६ श्रौं ही अनुभवविशेष 'इन्द्रियानुभव' कहलाए हैं। एवं इन्द्रियानुभूति के सम्बन्ध से ही इस पञ्चविध ऐन्द्रियिक अनुभव को 'प्रत्यक्ष' उपाधि से सम्बद्ध किया गया है। सूँपना, स्वाद लेना, सुनना, देखना, स्पर्शानुभव करना, ऊँसाह करना, ये ६ श्रौं व्यापार 'ऐन्द्रियिक-प्रत्यक्ष' की सीमा में ही समाविष्ट हैं। करना न होना कि, इस पञ्चविध प्रत्यक्षानुभव के साथ सत्त्वैका विज्ञानदृष्टिपरायण विद्वानों का नैसर्गिक अरुन्माहिव्य (विरोध) है। वे इस 'प्रत्यक्ष' पर अणुमात्र सी आस्था नहीं रखते, नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों ?, क्यों नहीं, इस लोकानुगत प्रत्यक्षानुभव को समानदरणीय माना गया है, 'प्रत्यक्षद्विष' रूप से विद्वानों ने क्यों इसके साथ विरोध किया है, क्यों प्रत्यक्षवादी को- 'प्रत्यक्षमेवेति चार्वाक' रूप से नास्तिक घोषित किया है, इत्यादि माधुकराचार्य धरनपरम्पर के समाधान के लिए उन प्रत्यक्षप्रेमियों का निम्नलिखित एक प्रासंगिक वैदिक अनुमान की ओर ही ध्यान आकर्षित किया जा रहा है—

(२६०) प्रत्यक्षस्वरूपविश्लेषक रहस्यपूर्ण और आख्यान—

अथातो मनसस्त्वेव बाधस्थ-‘अहमद्र’-ऽउदितम् । मनसश्च ह वै बाक् च अहम्-  
ऽउदितम् । तद्ध मन उवाच-“अहमेव त्वच्छ्रेयोऽस्मि । न वै मया त्वं किञ्चन-अनभिज्ञ  
वदसि । सा यन्मम त्वं कृतानुकरा-अनुवर्त्ता-असि ( अतः ) अहमेव त्वच्छ्रेयो-  
ऽस्मि” इति । अथ ह वागुवाच-“अहमेव त्वच्छ्रेयसी-अस्मि । यद् वै त्वं ब्रूय, अहं  
तद्विज्ञापयामि, अहं सङ्गपयामि” इति । ते प्रजापतिं प्रतिप्रश्नमेयतुः । स प्रजापतिर्मनस-  
एवानुवाच-“मन एव त्वच्छ्रेयाः, मनसो वै त्वं कृतानुकरा-अनुवर्त्ता-असि । अयेसो  
वै पापीयान् कृतानुक्रोऽनुवर्त्ता भवति” इति । सा ह बाक् परोक्ता विसिष्मिये । तस्यै  
( तस्या ) गर्भः पपात । सा ह बाक् प्रजापतिमुवाच-“अहम्यवादेवाहं तुभ्यं भूयसः,  
यां मां परोवाच” । तस्माद्यत् किञ्च प्राजापत्यं यद्वा क्रियते, उपांसेव कृत् क्रियते ।  
अहम्यवादेहि बाक् प्रजापत्येऽभासीत् ( अस्ति च ) ।

—रातपयमाद्यय १।४।५५ स्त्रे १२ कयिडकपय्यंभ

(२६१) — अक्षरार्थसमन्वय —

अक्षरार्थ इत आसक्यन की यही है कि—“( किसी समय ) मन और वाक् ( वाणी ) में परस्पर एक दूसरे से भेद मानने की प्रवृत्तिदां आगत हो पड़ी । मन और वाक्ही इस प्रवृत्तिनिष्ठता में ( आब भी )

संलग्न देखे जाते हैं। (वाक् की अपेक्षा अपनी ओरता प्रमाणित करते हुए इस मन ने) निश्चयमात्र से हृदय-साहसपूर्वक (तद) कहा कि, (हे वाक्) मैं ही तुम से ओष्ठ हूँ। (मेरी ओरता का प्रमाण यही है कि) तू मुझ से अज्ञात-असंकल्पित कुछ भी नहीं बोलती (बोल सकती)। क्योंकि तू कृतानुकर है (मेरे हृदय-संकल्प का अनुसरण करने वाली), अनुकरता है (मेरे संकल्प के पीछे पीछे अनुधावन करने वाली गतानुगति है), अतएव सिद्ध है कि, मैं (मन) ही तुम (वाक्) से ओष्ठ हूँ। (मन के इस एक को सुनकर-इच्छा खण्डन करती हुई मन की अपेक्षा अपनी ओरता प्रमाणित करती हुई) वाक् कहने लगी कि (हे मन!) मैं ही तुम से ओष्ठ हूँ। (मेरी ओरता का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि) तू (मन) जो बुद्ध (अपने संकल्पविकल्पात्मक मनोरथ में) जानता है— (अनुभव करता है, चिन्तन करता है, उदाहरण करता है), मैं ही उसे व्यक्त करती हूँ (जानती हूँ, बाह्यगत का विषय बनाती हूँ, प्रकट करती हूँ)। अतएव सिद्ध है कि, मैं ही तुम मन से ओष्ठ हूँ। (मन और वाक् की इस पारस्परिक अईमप्रता-अष्टमिमानधर्मा-का जब इन दोनों से परस्पर निर्णय न हो सका तो) इस प्रश्न को लोक (निर्णय के लिए) दोनों प्रबापति के सम्मुख उपस्थित हुए। (प्रबापति ने इन दोनों के ही तर्क सुने, एवं इन तर्कों के आधार पर अपना निर्णय प्रकट करते हुए) प्रबापति ने मन की ओर दृष्टिनिर्देश करते हुए वाक् से कहा कि, हे वाक्! मन ही तेरी अपेक्षा ओष्ठ है। क्योंकि तू मन की कृतानुकर (मन के किए हुए का अनुकरण करने वाली) है, अनुकरता (मन के संकल्पित मार्ग पर चलने वाली) है, (और यह प्राकृतिक नियम है कि, दो व्यक्तियों में) जो निम्न अथवा व्यक्ति होता है, वह अपने से ऊँच अथवा व्यक्ति का ही कृतानुकर, एवं अनुकरता बना रहता है। (इसलिए मन ही तेरी अपेक्षा ओष्ठ है)। (प्रबापति के इस मनोऽनुकूल, एवं स्वप्रतिष्ठित निर्णय से) वह वाक् प्रबापति से इस प्रकार एक अनाद्वैत अद्वैतचित्तुक्त शत्रु को प्रति अपने सम्मुख में विपरीत निर्णय सुनकर सहसा स्तब्ध आश्चर्यचकित बन गई। वाक् का सम्पूर्ण गर्भ (अभिमत) परदलित-विशकलित (चूर-चूर) हो गया। (क्योंकि, वाक् को ऐसी आशा थी कि, प्रबापति मन की अपेक्षा इसे ही ओष्ठ प्रमाणित करेंगे। हो गया इसके सर्वथा विपरीत। प्रबापति के इस स्व-आराधित-विश्वास के विरुद्ध-प्रतिकूल निर्णय से गर्वलविता बनती हुई वाक् सहसा आवेशपूर्वक क्रुद्धा बनती हुई) प्रबापति से कहने लगी कि, हे प्रबापति! आज से (तुझे के आरम्भ से ही) मैं तुम्हारे लिए अहव्यवाद (हृदय बहान न करने वाली) ही बनी रहूँगी (बनी हुई है), जो कि तुमने (इस प्रतिद्वन्द्विता में) मेरे इस प्रश्न (मन के समुत्पन्न में) मानमार्जन कर डाला। यही कारण है कि, यज्ञकर्म में जो कुछ भी प्राबापत्य (प्रबापति से सम्बन्ध रखने वाला) कर्म किया जाता है, वह उपांशु (सुपचाप ही, बिना मन्त्रवाणी-प्रयोग के ही) किया जाता है।। क्योंकि आरम्भ में प्रबापति के लिए वाक् अहव्यवाद ही बन चुकी थी।”

(२६२)-रहस्यविशोपक्रम—

माहात्म्यार्थों में सुप्रसिद्ध ‘सामिपेनी’ प्रकरण में उक्त आख्यान का समावेश एक विशेष कर्म की उत्पत्ति (मौलिक धारणा) के स्वस्मयविवरण के सम्बन्ध में हुआ है। सामिपेनी-प्रकरणान्तर्गत यूपनि

॥ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तपदेवेतरो जनः ।

स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ (गीता ३।२१) ।

मायाओं का स्वीकरण करते हुए मगावान् याज्ञपत्य ने प्राबापत्यकर्म से सम्बन्ध रखने वाली उपाधुमन्ना के सम्बन्ध में यह प्रश्न उठाया है कि, इन्द्र-अग्नि, सोम, वायु, आदि प्राणदेवताओं के लिए जो आहुति-प्रदानादिवाक्य यात्रादि कर्म किए जाते हैं, उनमें सर्वत्र मन्त्रप्रयोग विहित है। मन्त्रप्रयोगात्मक मन्त्रोच्चारणपूर्वक ही इन्द्रादि देवदेवताओं के लिए आहुतिप्रदानादि यज्ञकर्म सम्पन्न होते हैं। किन्तु प्राबापत्यकर्म उपाधु-मन्ना मन्त्रोच्चारण के-ही होता है। सर्वाधारभूत प्रबापति के लिए मन्त्रवाक् का प्रयोग क्यों नहीं होता ?, इसी प्रासङ्गिक प्रश्न का समाधान करने के लिए उक्त प्रासङ्गिक आख्यान उद्धृत हुआ है, जिसके रहस्यार्थ का शवपथमाम्य के उत्प्रेक्षण में विस्तार से विस्लेषण हुआ है। प्रकृत में प्रसङ्गसम्बन्ध के लिए दो शब्दों में आख्यानानुगता रस्यदिशा का स्वीकरण कर दिया जाता है।

(२६३)-गर्भ-पिण्ड-महिमा-संस्थाप्रयी—

‘प्रजापतिश्चरति गर्भे’ (यजुः सं० २१।१६) इत्यादि यजुःभूति के अनुसार प्रजापतिदेवता प्रत्येक पदार्थ के (वह पदार्थ सैन्धव हो, अथवा निरिन्ध्रव, अर्थात् चेतन हो, किंवा नञ हो) गर्भ (केन्द्र) में गर्भरूप से (इ-इ-य रूप आगति-गति-स्थिति-त्रयीरूप से) प्रतिष्ठित रहता है, जिससे अनुप्राणित केन्द्रापकर्षणकाल का पूर्व परिच्छेद में विश्वस्वरूपमीमांसामूलक शुक्लमन्त्रव्याख्यान में सिग्दर्शन कराया जा चुका है। मनप्राणवाहक केन्द्रस्य उक्त्यभाव (इदमस्य मूलभाव) ही अन्तर्ध्यामी नामक प्रबापति है, जो प्रत्येक पदार्थ की केन्द्रराशति करता हुआ पदार्थ का नियमितरूप से सम्बालन करता रहता है। यह इष्ट प्रबापति अपने नैसर्गिक त्रिहृद्भाव के कारण त्रिसंस्थ बन कर अपने महिममयवृत्त में भूमात्म से ज्ञात रहता है। प्रबापति की वे तीनों संस्थाएँ क्रमशः गर्भसंस्था, पिण्डसंस्था, महिमासंस्था, नामों में सुप्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए, आप किसी भी मूत्र वस्तुपिण्ड को अपना लक्ष्य बना लीजिए। उस मूत्र वस्तुपिण्ड में आप इन तीनों संस्थाओं का साक्षात्कार कर लेंगे। पुरोऽयस्थित जिस वस्तुपिण्ड का आप वस्तुनिष्ठ से साक्षात्कार (प्रवचालक इन्द्रियानुभव) कर रहे हैं, जिसे आप बाँझों से देख रहे हैं, वही महिमसंस्था है, जिसका वैशानिकों ने ‘वस्तुधर’ से सम्बन्ध माना है। प्राबापत्य सर्वमान का यह एक महाअन्व (आधर्म्य) है कि, हरय, तथा सूरय, दोनों का आधार यद्यपि एक ही पदार्थ है। किन्तु हरय पदार्थ कुछ और है, एवं सूरय पदार्थ कुछ और ही है। जो वस्तु हमारा ‘हरय’ बनता है, वह अन्य है एवं जो ‘सूरय’ बनता है, वह वृष्य है। वृष्य शब्दों में जिसे आप देख सकते हैं, देख रहे हैं, देखते हैं, उसे छू नहीं सकते। एवं जिसका स्पर्श कर रहे हैं, उसे देख नहीं सकते। हरय बनता है अरु, एवं सूरय बनता है पिण्ड। पिण्ड का आप स्पर्श कर सकते हैं, किन्तु इसे देख नहीं सकते। अरु का आप देख सकते हैं, किन्तु स्पर्श वृक्ष नहीं कर सकते। क्योंकि यह आपने प्राणरूप से अध्यात्मवृद्ध रहता है। स्थितिसङ्कीर्ण के लिए भी सम्बन्ध कीजिए कि, बिना प्रकाशलाभन को मध्यस्थ बनाए आप वस्तु का साक्षात्कार नहीं कर सकते, अर्थात् देख नहीं सकते। हाँ, प्रकाश के बिना आप वस्तुपिण्ड का स्पर्शानुभव अवश्य कर सकते हैं। सूर्य-केन्द्रमा-अग्नि-विद्युत्-धारक-दीप-आदि किसी न किसी प्रकाश के सहयोग से ही स्पर्शानुभव के द्वारा अनुमेय वस्तुपिण्ड का आप को साक्षात्कार हुआ करता है।

(२६४)-सूर्यपिण्ड, और दृश्यमयवृत्तास्वरूपमीमांसा—

क्या वस्तुपिण्ड का साथ आप की इन्द्रिय का सम्बन्ध होता है ?, नहीं। अग्नि तथाकथित सूर्यादि की प्रकाशरश्मियों के साक्षिभाव का सर्वप्रथम वस्तुपिण्ड (सूर्य) के साथ सम्बन्ध होता है। यहाँ आकर

प्रकाशरश्मियाँ गायत्रमात्र में परिणत हो जाती हैं, जिसका अर्थ है 'रश्मिप्रतिफलन'। सूर्यात्मक वस्तुपिण्ड के साथ साक्षात् रूप से सम्बद्ध प्रकाशरश्मियाँ सावित्रमात्रावस्थिता हैं, एवं वस्तुपिण्ड के साथ सम्बद्ध होकर उदाकाराकारित बन कर प्रतिफलनरूप से अपना स्वतन्त्र नहिर्मयबल बना लेने वाली प्रकाशरश्मियाँ गायत्रमात्रावस्थिता हैं। यही गायत्रमयबल वस्तु का नहिर्मयबल कहलाया है, जो हमारी दृष्टि का विषय बनता है। यही वह दृश्यमयबल है, जिसका सूर्यपिण्ड के आधार पर प्रकाशप्रतिफलन के माध्यम से नहिर्वितान हुआ है। जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिम्बित आकृति 'रश्मिप्रसार' सिद्धान्तानुसार सामीप्य-विवूर-दोनों भावों से यथानुरूप संयुक्त बन जाती है, एवमेव दृश्यमयबल से सम्बद्ध सूर्यपिण्ड का सामीप्य एवं विवूरभाव भी चक्षुर्मयबल में यथानुरूप संयुक्त बनता रहता है। चात्पर्य, वस्तु के आकार की प्रति उसकी दूरी का, सामीप्य का चित्र भी आप के चक्षुर्मयबल में समाधिष्ट हो जाता है। यही कारण है कि, दृश्यमयबलाकाराकारित वस्तु को वर्यापि देख रहे हैं आप चक्षुर्मयबल की सीमा में ही, तथापि प्रतीत आप को देख होता रहता है, मानों दृश्यवस्तु आप से विवूर अत्युक्त स्थान पर प्रतिष्ठित हो। विश्वास कीबिण्ण, जिस नियत स्थान पर वस्तु है, उसे आप कदापि कथमपि नहीं देख सकते। हाँ, आप उसका स्पर्श अवश्य कर सकते हैं। जिसे आप देख रहे हैं, वह तो प्रकाशरश्मियों के सम्पर्क से आप की अपनी चक्षुरिन्द्रिययुक्ता प्रज्ञाप्रारब्धिमय ज्ञानीयरश्मियों के समन्वय से समुत्पन्न दृश्यमयबल ही है, जिसके निर्माणा स्वयं आप (ज्ञातात्मक प्रत्यय) हैं, अतएव जो आपकी की अपनी वस्तु है, एवं जिसके आधार पर उपनिषदों में—'स्वयं-निर्माय' इत्यादि रूप से 'प्रत्ययैक-सत्त्वोपनिषत्' सिद्धान्त स्थापित हुआ है। एवं जो आपनिषद सिद्धान्त 'अहं अनुरभवं-अहं सूर्य इवाजनि' इत्यादिरूप से मन्त्रवैदिकों में विस्तार से निरूपित हुआ है, तथा जिसका निष्कर्षार्थ है—'हम खो कुछ देख-सुन-अनुभव कर रहे हैं, वह सब कुछ हमारे ज्ञान-प्रत्यय से ही विनिर्मित है।'।

### (२६५) — उद्गोथप्रजापतिस्वरूपपरिचय-

दृश्यमयबल का आधार बनता है सूर्यपिण्ड। एवं दोनों का मूलाकार-स्वाकार बनता है 'हृद्यपृष्ठ' जिसके लिए 'तस्मिन् हृद्यमुपनानि विश्वा' (सुः सं० ११।३६) यह प्रसिद्ध है। हृद्यपृष्ठ ही गर्भसंस्था है सूर्यपिण्ड ही पिण्डसंस्था है, दृश्यमयबल ही महिमासंस्था है। प्रथमसंस्था 'आत्मा' है, द्वितीयसंस्था 'पद्म्' है, तृतीयसंस्था 'पुनःपद्म्' है। दृश्यरूप आत्मा, सूर्यपिण्डरूप पद्म्, एवं दृश्यमयबलरूप पुनःपद्म्, इन तीनों गर्भ-पिण्ड महिमा-संस्थाओं की समष्टि ही पदार्थ की कलनरूपता है। दृश्यवैयर्थ्यवही आत्मप्रजापति अपने अनिश्चित अनिर्वचनीय-उपाणुरूप से 'अनिरुक्तप्रजापति' कहलाया है, जिसे अनिश्चितमयप्रधाना 'क' का व्यावृत्ति से व्यबहृत किया गया है। 'केनेष्ठि पतति प्रेष्ठि मन' (केनोपनिषत्) 'कस्मै देवाय हविषा विधेम' (यजुर्वेद) इत्यादि श्रुतियों में पठित 'केन' 'कस्मै' पदों का अर्थ है 'अनिरुक्तप्रजापतिना, अनिरुक्तप्रजापतये'। सूर्यपिण्डवैयर्थ्यवही प्रजापति अपने स्वामाधिक 'सत्-(अर्थ)-गी (गानरूप-

● प्रतीत्य अन्वेषणपद्धति के गतानुगतिक भारतीय 'वैदिक रिसर्चसर्कलर' महानुभावों से सुना गया है कि, जब देवयूजन बंद हो गया, देवताओं के पोषणान्तर बन ऐकश्वर का ज्ञान हो गया, तो देवताओं की उपासना बंद हो गई। केवल ईश्वर ही उपास्य बन गया। यही उपास्यमात्र 'कस्मै देवाय' इत्यादि से प्रतिबिम्बित है। अन्य हैं वे सर्वेश्वर महाभाग !, और अन्य हैं इनका यह मौलिक अन्वेषण !

प्रायः यम्, (ऊर्ध्वामनद्वारा अग्रप्रतिष्ठापति) धर्म के कारण 'उद्गीथप्रजापति' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। पिण्ड से संलग्न महिमामण्डल के त्रयस्त्रिंशत्तन्तुस्य अहर्गणों (३३ वाक्मय अहर्गणों) का विमानक क्योंकि यही उद्गीथप्रजापति बनता है, अतएव इसके महिमण्डलस्य केन्द्रात्मक सप्तदश अहर्गणात्मक स्वरूप को 'सप्तवराप्रजापति' नाम से व्यवहृत किया गया है। यह पिण्ड और महिमा, दोनों का संचालक बनता है। अतएव इसे पिण्डानुगत (सुरयपिण्डानुगत) भी मान लिया गया है, एवं मण्डलानुगत (हरमण्डलानुगत) भी मान लिया है। यही इसका उद्-गी-थ-रूप 'उद्गीथस्व' है, जिसके आधार पर छद्मकर्मा समतल प्रतिष्ठित है।

### (२६६) सर्वप्रजापतिस्वरूपपरिचय—

महिमामण्डल के इस ओर के (सुरयपिण्ड की ओर के) पोरदार (१९) आग्नेय वाक्मय अहर्गण इस सप्तदश अहर्गणात्मक उद्गीथप्रजापति की सत्ता से आश्रित रहते हैं, जिसका यह सप्तदशप्रजापति साक्षी बना रहता है। उस ओर के सौम्य वाक्मय पोरदार अहर्गणों में व्याप्त घेम की आहुति इस ओर के आग्नेय वाक्मय पोरदार अहर्गणों में व्याप्त अग्नि में उमयमण्डलस्य इसी सप्तदशप्रजापति की सत्ता में होती है, जिस आहुति से महिमामण्डलानुगत सुप्रसिद्ध 'ज्योतिष्टोमयज्ञ' का स्वरूप सम्पन्न होता है। इस यज्ञसम्पन्न से ही इसे 'यज्ञप्रजापति' भी कहा गया है, जिस इस यज्ञप्रजापति के अहर्गणात्मक सप्तदश (१७) पदों की इस प्राकृतिकसम्पत् का अपने वैचयन में समावेश करने के लिए याज्ञिक महर्षि स्वयत्कर्मा में 'संस्वामिषा' के आधार पर सप्तह अक्षरों का प्रयोग किया करते हैं \*।

सम्पूर्ण महिमामण्डल को स्व सीमा में अन्तर्मुक्त रखने वाला हरमण्डलाभ्यन्त वही प्रजापति 'सर्वप्रजापति' कहलाया है। हरमण्डलात्मक महिमामण्डल के क्योंकि वाक्मय ३३ अहर्गण हैं, वह प्रजापति क्योंकि इन सब का अभ्यन्त है, अतएव इसे चतुस्त्रिंश (३४ वीं) मान लिया गया है, वैचयिक

\* 'चतुर्मिस्व' चतुर्मिस्व', इाम्यां, पञ्चमिरेव' च।

हृयते च पुनर्दाम्यां, तस्मै यज्ञात्मने नमः ॥

[सप्तवराप्रजापतये नमः]

\* 'ओ'-भा'-व'-य'-य' (ओभावय) इति। 'अ' स्तु', भौ', पट्' [अस्तुभौपट्] इति। 'य'-ज' [यज]-इति। 'ये'-य'-जा'-म'-हे' [ये यजामहे] इति। 'भौ'-पट्' [भौपट्]। इति, सप्तदशप्रजापति सम्पद्यते अक्षरसंख्यासम्पत्माध्यमेन। तथा चाहुर्महर्षयः—'ओभावयेति वै देवा विराजमम्याजुहुवु। अस्तुभौवदिति वत्सहृषावासुजन्। यजेत्सुजयन्। ये यजामहेति-उपासोदन्। वष्ट्कारेणैव विराजमदुहत्। इय वै विराट्। अस्वैवाऽप्य दोह'। एवं ह वाऽस्माऽप्य विराट् सर्वात्र कामान् दुहे, य एवमेव विराजो दोह वेद'।

‘चतुस्त्रिंश प्रजापति’ (तात्पर्यभाष्य २२।७।५) इत्यादि ब्राह्मणनिगम से प्रमाणित है। इस प्रकार केन्द्र, केन्द्रानुगत वस्तुपिण्ड, उदनुगत इत्यमयबलाद्यपिण्ड, एवं केन्द्र-पिण्ड-मयडल-रूप से एक ही इष्टप्रजापति के अनिरुक्त-उद्गीथ-सर्व-रूप से तीन विवृत हो जाते हैं। इष्टप्रजापति अनिरुक्त है, ‘क’ कार से सम्बोधित है। पृथ्वीप्रजापति निरुक्तानिरुक्त है। एवं महिमप्रजापति निरुक्त है, ‘स’ कार से सम्बोधित है।

### उपाशु-सप्तदश-चतुस्त्रिंश-प्रजापतिस्वरूपपरिलेखः—

१ अनिरुक्त	इष्टः	मूलप्रजापतिः	उपाशुप्रजापतिः	} प्रजापतिस्त्वेवेद् सर्वं यदिद किञ्च
२ निरुक्तानिरुक्त	उद्गीथ	यष्टप्रजापतिः	सप्तदशप्रजापति	
३ निरुक्त	सर्वः	महिमप्रजापतिः	चतुस्त्रिंशप्रजापति	

### (२६७)-पशुपति-पाश-पशु-स्वरूपपरिचय—

तयानिरूपित त्रिविध प्रजापत्य संस्थाएँ ही क्रमशः गर्भ-पिण्ड-महिमा नाम ही की संस्थाएँ हैं। इन तीनों संस्थाओं में यद्यपि त्रिद्विमात्र के कारण आत्मरूप प्रजापति की तीनों-मनःप्राणवाक्-कलात्रा का उपभाग हो रहा है। तथापि गौणमुख्यभाव के कारण अनिरुक्त इष्टप्रजापति प्राणवाग्गर्भित मनःप्रधान बनता हुआ ‘मनोमय’ कहलाया है। उद्गीथप्रजापति मनोवाग्गर्भित प्राणप्रधान बनता हुआ ‘प्राणमय’ कहलाता है। एवं सर्वप्रजापति मनःप्राणगर्भित वाक्प्रधान बनता हुआ ‘वाक्मय’ कहलाया है। वाक्मयरूप से वही प्रजापति ‘विरव’ है, प्राणमयरूप से वही विश्वकृता है, मनोमयरूप से वही विश्वाधार है। वाक्मय विश्व (मूर्त्तमात्रात्मक मौक्तिक विश्व) ही ‘अशीति’ (योग्य अन्न) लक्षण ‘पशु’ है, जिसका ‘यक्षप्रयत्न-वत्मात् पशु’ (शत ६।१।१।२) निर्वचन के अनुसार षड्विध प्रत्यक्षानुभव से सम्बन्ध है। अतएव पशुमात्र प्रधान मानव इस प्रत्यक्षानुभव को ही प्रधान प्रमाण घोषित किया करता है। प्राणमयरूप से विश्वकर्त्ता बन हुआ प्रजापति विश्वकर्मा है। वही प्राणमय अर्कलक्षण ‘पाश’ है, जिस प्राणमयनात्मक पाश से वाग्मय विश्वपशु बाध्य है। मनोमयरूप से विश्वाधार बना हुआ प्रजापति सर्वाभिधाता-सर्वात्मन है। वही मनोमय उक्तलक्षण ‘पशुपति’ है। ‘पशुपति-पाश-पशु’ षट् से त्रिधा विभक्त-उक्त-अर्क-अशीति रूप से यष्टपरिमाण में उपनिर्गत-मनः-प्राण-वाग्मय से आत्मपरिभाषा में प्रसिद्ध निरुक्त-त्रिद्विमात्रात्मक प्रजापति का यही संक्षिप्त स्वरूपपरिचय है, जिसे आधार-लक्षण-बना कर ही हमें पूर्वोद्धृत श्रौत आख्यान के रहस्यार्थ का समन्वय करना है।

गर्माध्यक्ष-सूक्ष्मपिण्डाध्यक्ष-दृश्यमण्डलाध्यक्ष-निर्धारणीयस्वरूपपरिलेखः—

१-मनः (१)	} प्राक्प्रमाणगर्भित मन (१)-मनप्रभापति (अनिरुद्धः-दृष्टयावच्छिन्नः)	} गर्माध्यक्ष — पशुपतिः (आत्मभाव)
२-प्राण (१)		
३-वाक् (१)		
१-अस्थ (१)	} मनोवागगर्भित प्राणः (२) प्राणप्रभापति (निरुद्धानिरुद्धः पिण्डानुगतः)	} सूक्ष्मपिण्डाध्यक्ष — पशु (सत्त्वभावः)
२-मन (२)		
३-वाक् (२)		
१-वाक् (३)	} मनप्राणगर्भित वाक् (३) वाक्प्रभापति (निरुद्धः-महिमानुगतः)	} दृश्यमण्डलाध्यक्ष — पशु (शरीरभावः)
२-प्राणः (३)		
३-मन (३)		

(२६८)-आत्म-सत्त्व-शरीर-संस्थात्रयी—

उक्त तीनों प्राक्प्रत्य-संस्थाओं को हम क्रमशः आत्मसंस्था, सत्त्वसंस्था, शरीरसंस्था, इन नामों से व्यवहृत करेंगे, किन्तु पूर्व परिच्छेदों में यत्रतत्र विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। दर्शनपरिभाषा के अनुसार आत्मा 'आत्मा' कहलाया है, यही 'अरण्यशरीर' नाम से उपर्युक्त हुआ है। सत्त्व 'मन' कहलाया है, यही 'सूक्ष्मशरीर' नाम से व्यवहृत हुआ है। एवं शरीर 'स्थूलशरीर' कहलाया है। पूर्वपरिच्छेदों में मनस्त्व की वास्तविक स्वरूपमीमांसा करते हुए इसके श्वेतवीर्यम्-सत्त्व-स्वेन्द्रिय-इन्द्रियमेद-से चार विधत् प्रपितादित हुए हैं, किन्तु मे से यदि 'सत्त्व' रूप महन्मन का श्वेतवीर्यम् नामक अश्वेतवाग्मन में अन्तर्भाव मान लिया जाय है, तो तीन ही मनस्त्व शेष रह जाते हैं। मनप्राणवाग्मानों के विद्यमान के अरण्य पूर्व प्रतिपादित तीनों ही प्राक्प्रत्यसंस्थाओं में मनस्त्व समर्थ है। गर्माध्यक्ष प्राक्प्रत्य मन श्वेतवीर्यम् नामक मुख्य मन है, जो ब्रह्मपेक्षादि यन्त्रयत्न पदार्थों में अव्यक्त रूप से गर्भित है। एवं विषय अव्यक्त रूप एकमात्र परिपूर्ण मानव में ही प्रतिष्ठित माना गया है। वृत्त सूक्ष्मपिण्डाध्यक्ष मन 'स्वेन्द्रिय' नामक यह मन है, जिसके द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियों का मण्डालन होता है। वृत्त दृश्यमण्डलाध्यक्ष मन 'इन्द्रियमन' है, जो वाक्त्वोमा में अन्तर्मुक्त रहता हुआ वाग्व्यपि है। पूर्व के आश्वान में जिस वाक्त्वय मन की 'अहमम्' रूपा अहमहमिका (प्रतिपत्ति) कहलाये गई है, वह वाक्त्वो स्थूलशरीरानुगत मनप्राणगर्भित 'वाक्' है। एवं मन वृत्त प्राक्प्रत्यसंस्थाका सूक्ष्मशरीरानुगत संस्था से सम्बद्ध स्वेन्द्रिय नामक इन्द्रियाध्यक्ष मन है। जिस प्रभापति के सम्मुख ये दोनों निर्वाच करने जाते हैं, वह अरण्य



शरीरानुगता तीसरी प्रजापत्यसंस्था है, जिसे प्राणवाग्गर्भित मनोमय अनिस्तुत द्वयप्रजापति संस्था कहा गया है। निष्कण्ड कहने का यही है कि, दूसरी संस्था के सर्वेन्द्रिय नामक सूक्ष्मशरीरनिष्कण्ड मन, एवं तीसरी संस्था की स्थूलशरीरनिष्कण्ड वाक्, इन दोनों में तो प्रतिस्पर्धा होती है। एक प्रथमसंस्थाअथवा आत्मप्रजापतिरूप अनिस्तुतप्रजापति इस स्पर्धा के निष्पत्तिक बनते हैं। यह है आप्त्यान के 'प्रजापति-मन वाक्' नामक तीन मुख्य पात्रों का स्वरूपविश्लेषण। अब आप्त्यान के समन्वय की लक्ष्य बनाइए।

**निर्णायक-स्पृहालु-स्पृहाशील-विवर्तपरिलेखः—**

१-प्रथमकस्याप्यक्षः	अनिवृत्तप्रज्ञापति	(आत्मा)	कारणशरीरक्षक्षः	निर्णायकः
२-द्वितीयकस्याप्यक्षः	उर्ध्वेन्द्रियमनः	(सहस्रम्)	सूक्ष्मशरीरक्षक्षणम्	स्पष्टांशुः
३-तृतीयकस्याप्यक्षः	बाहू	(शरीरम्)	स्थूलशरीरक्षक्षणा	स्पष्टांशिता

(२६६)—वाक् की अपेक्षा मन की ओष्ठता—

सर्वेन्द्रिय-अनेन्द्रिय-असीन्द्रिय-आदि विविध नामों से उपवर्णित चान्द्र प्रज्ञान मन की कामना से ही वाक्-प्राण-बुद्धि-भोद-रसना-इन्द्रियमन-आदि इन्द्रियप्राणों का सञ्चालन-नियमन होता रहता है। सम्पूर्ण इन्द्रियों का अधिपति यही प्रज्ञानब्रह्म माना गया है। देखना-सुनना-सँभलना-स्वाद-सेना-स्पर्शानुभव करना-संस्पर्श-विकल्प करना-आदि आदि यन्त्रयाकर् ऐन्द्रिक प्राणव्यापार मनःसंयोग पर ही निर्भर है \*। बिना मनःसहयोग के कोई भी इन्द्रिय अपना कर्म नहीं कर सकती +। इन सब कार्यों से मन यह कह सकता है कि, "मैं न केवल वृक्ष वागिन्द्रिय से ही भेद्य हूँ, अपितु सम्पूर्ण इन्द्रियों से भेद्य हूँ"। मानस कामना को मूल न्याय बिना इन्द्रियव्यापार असम्भव है, इसी भाव का प्रतिस्पर्शात्म से अभिन्न हुआ है। जैसा मन से मनन होता है, वाक् को वैसा ही बोलना पड़ता है +। सिद्ध है कि, धारणी स्वप्नरूप से गतिशील

\* मनो वे प्राणानामधिपतिः । मनसि हि सर्गं प्राप्ताः प्रतिष्ठिताः ।

—शत मा० १४।४।५।५।

— अन्यप्रमना अभूषं, नाहमदराम् । अन्यप्रमना अभूषं, नाहमशौकम् । इति मनसा खेपे पश्यति, मनसा शृणोति ।

राव० १४।४।५।८।

+ यन्मनसा संकल्पयति, तद्वस्तुमपि पश्यते ।

—रास० ३४२५

न ष्युक्तेन मनसा किंचन सम्प्रति शक्नोति कर्तुम् ।

—राव० ६।३।१।४।

मन में असमय है। अपितु मन बंसी क्षमना करता है, वाक् को उसी का अनुगमन करना पड़ता है। कृतानुक्त अनुवर्तमानवानुगता ऐसी वाक् अवश्य ही मन की अपेक्षा अवयवत्वा में ही प्रतिष्ठित मानी जायगी, जिस स्थिति का—‘न वै मया त्वं विद्वान्-अनभिगतं वदसि, (अतः) अहमेव तच्छ्रेयोऽस्मि’ इत्यादि रूप से स्वस्मविशेषण हुआ है।

### (२७०)-मन की अपेक्षा वाक् का ओष्ठत्व—

मन ने अपनी कामना के आधार पर वाक् की अपेक्षा इस प्रकार, जब अपना अहंभ्रमाव (अच्छा) अभिव्यक्त कर दिया, तो वाक् को मन का यह ओष्ठत्व सदा न हो सका। यह ठीक है कि, क्षमनामय मानव संस्पर्श के बिना वाणी स्वव्यापार-अनुष्ठान में सर्वथा असमर्थ बनी रहती है। तथापि क्षमनामय मानव संस्पर्शों को व्यक्तरूप प्रदान करने की क्षमता, दूसरे शब्दों में सर्वथा परोक्ष बने हुए मानव संस्पर्शों को प्रत्यक्षरूप प्रदान करने की क्षमता तो एकमात्र वागिन्द्रिय पर ही अवलम्बित है। यदि वाणी कुछ बोले नहीं, कहे नहीं, तो उस प्राणी के मनोभाव अकृतकृत्यावस्था से ज्यों के त्यों चले रहें। ‘वाचा हीव सर्व-मनुते’ के अनुसार मन के मनन-वर्ग की मान्यता एकमात्र वागव्यापार पर ही अवलम्बित है। मानव भावों की वाक् के द्वारा ही क्योंकि व्यक्तरूपता प्राप्त होती है, अतएव इस दृष्टिकोण से अवश्य ही वाक् को मन के समुत्थान में अग्र कक्षा या ऊँचा है, जिस अर्थ का—‘महौ त्व वेत्स, अहौ तद्विज्ञपयामि, अहौ संज्ञपयामि’ इत्यादिरूप से उपवर्णन हुआ है।

### (२७१)-मन और वाक् का परोक्षत्व-प्रत्यक्षत्व—

मन, और वाक्, दोनों में मन ‘परोक्ष’ भाव है, वाक् प्रत्यक्ष तत्त्व है। मनोवाक् की प्रवृत्तिर्वा कस्यतः परोक्ष-प्रत्यक्ष भावों की स्पष्ट है। दोनों में किसे अष्ट माना जाय, जब कि दृष्टिकोणभेद से दोनों ही अष्ट प्रतीत हो रहे हैं, दोनों ही पक्षों के समर्थक कचन हमें उपलब्ध हो रहे हैं। अतएव ‘दोनों में कौन अष्ट’? प्रश्न के विभिन्न दोनों ही प्रकार के समाधान उपलब्ध हो रहे हैं। आन्तर-सुख-अतएव परोक्ष तत्त्वों की मीमांसा करने वाले सूक्ष्मदर्शी आत्मतत्त्ववेत्ता विद्वान् का उत्तर होगा ‘मन’ की अष्टता के पक्ष में। एवं बाह्य-स्थूल, अतएव प्रत्यक्ष भावों की मीमांसा करने वाले स्थूलप्रज्ञा लोकवर्षिक का उत्तर होगा ‘वाक्’ की अष्टता के पक्ष में। दोनों में से स्थूलस्वर्गीन्याय से दो शब्दों में पहिले प्रत्यक्षलक्षणा वाक् के अष्टत्व की ही-मीमांसा कर लीजिए।

### (२७२)-वाग्व्यवहार का महामहिमस्यस्थापन—

अभूतपादी-व्यधिकविज्ञानवादी-स्थूलसगणित-व्यवहारनिष्ठ-स्थूलप्रज्ञा-प्रत्यक्षपरायण लौकिक मानव कहगा—‘वाक् ही अष्ट तत्त्व इसलिए है कि लोकक्षेत्र में वाक् को मध्यस्थ बनाए बिना किसी भी लोकक्षेत्र में सम्मेलन नहीं प्राप्त हो सकती। लोकभावानुसार-किना बोले। कोई काम नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। इस प्रकार की लोकव्यक्ति लोक में प्रसिद्ध है कि,—“बोलने वाले के तो कितने भी बाजार में निकलते हैं। एवं न बोलने वाले के चने भी पड़े रहते हैं”। निगमशास्त्र के भी लौकिक मानवामुक्तिनिपी इस वाक्स्थापना-प्रत्यक्षमूला-लोकमान्यता का निम्नलिखित शब्दों में अन्विष्ट किया है। भुक्ति कहते हैं—

वागेव श्च/श्च, मामानि च । मन एव यजू पि । सा यत्रेय वागासोत्-  
सवमेव तत्राक्रिय, सनं प्राज्ञायत । अथ यत्र मन आसोत्-नैव तत्र किंचनाक्रियत,  
न प्राज्ञायत । नो हि मनसा ध्यायतः कश्चन आजानाति ।

—शत० ब्रा० ४।६।१५ प्रयोगिशापरिशिष्टब्राह्मण

“वाक् ही श्रृक् और साम है, मन ही यजु है ० । (श्रृक्-साम ही बहिष्मण्डल के स्वरूप निर्माता हैं, अतएव वाक्मयइलात्मक बहिष्मण्डल को अवश्य ही श्रृक्-साम-प्रधान माना जा सकता है । एवं केन्द्रा-  
वत् प्रगत्यागतिमात्रात्मक मन ही सूर्यमात्र का स्वरूपसमर्पक बनता है, अतएव मनोमय आन्तरिक  
वस्तुपिण्ड को अवश्य ही यजुप्रधान कहा जा सकता है, यही तात्पर्य है) । जहाँ जिस मानव के समीप ‘वाक्’  
(वाणी रूप साधन विद्यमान था) थी, वहाँ उस (वाक्स्मृत्तियुक्त मानव ने, बोलने में चतुर-कुशल मानव)  
न ख कुछ कर लिया, ख कुछ जान लिया (अर्थात् बोलने वाला लोक में कर्मठ भी बन गया, विश्व भी  
पोषित हो गया) । ठीक इसके विपरीत) । वहाँ जिस मानव के समीप केवल मन था (जो मानव केवल मानसिक  
चिन्तन अनुशीलन में प्रवृत्त था), वहाँ उस (वाणीविहास्यविचर मानव) ने न कुछ किया ही, न कुछ जाना  
ही (अर्थात् लोक में ऐसा केवल मननशील मानव न तो कर्मठ कहालाया, एवं न विश्व माना गया) । क्योंकि  
केवल (मन ही) मन से अनुध्यान-संकल्प-विकल्प करने वाले मानव के आन्तरिक सुक्ष्म मनोभावों को कोई  
नहीं जान पाता । परिणामस्वरूप केवल मनोराज्य में विचरण करने वाले मानव के संकल्प कभी बाह्य रूपात्मक  
मूर्तरूप में परिणत नहीं होते, जब तक कि वह बाह्यब्रह्मन्वा वाक् का मन से साथ समन्वय नहीं कर देता” ।

उक्त अक्षरार्थसमन्विता भूति का वाक्प्रधान + मूर्त भौतिक व्यक्तब्रह्म की दृष्टि से अक्षर-  
समन्वय हो रहा है । ‘स भूरिति व्याहरत्, पृथिव्यमवत्’ प्रजापति ने अपने मुल से ‘भू’ इस एका-  
क्षरात्मक शब्द का उच्चारण किया, एवं उससे पृथिवी का स्वरूपनिर्माण हो गया, इत्यादि भूति भी  
यही प्रमाणित कर रही है कि, अत्यक्त-अमूर्त-अनिवक्त-आध्यात्मिक-परोक्ष-मनोभावों को व्यक्त  
मूर्त निवक्त आधिभौतिक प्रत्यक्ष स्वरूप प्रदान करने के लिए अवश्य ही उस ‘व्यक्त’ तत्व का आश्रय  
लेना अनिवार्य बन जाता है, जो व्यक्त वाक्स्वरूप मनोमय आत्मप्रजापति (इदमस्य अनिवक्त प्रजापति)

॥ इदमन्तावन्निष्कन वस्तुपिण्ड ही इदमावन्निष्कन मन का आवासक्षेत्र है । इस इन्द्रार्ति, किंवा  
इन्द्रप्रतिष्ठ मनोरूप यजु के आधार पर ही यक्ष्म गतिमात्र, शूक्ष्म स्थितिमात्र, इन दोनों विस्मादालक्षणा भावों  
का माध्यम से वस्तुपिण्डस्वरूपप्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है । विज्ञानदृष्ट्या वस्तुपिण्डात्मक यजुस्मृतिर्जन  
कभी प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता । प्रत्यक्ष का विषय बनता है इदमाधार पर प्रतिष्ठित श्रृक्साममय बाग-  
रुप बहिर्मण्डल, जिसे ‘वाक्साहस्री’ ‘वाक्पटकार’ ‘वपटकार’ आदि नामों से व्यवहृत किया गया है ।  
वस्तुपिण्ड केवल सूर्य है, हरय (प्रत्यक्ष) नहीं, जो मनोमय यजुर्वेदात्मक है । महिमामण्डल हरय  
है, जो श्रृक्सामलक्षणा बाग-मय है । इसी आधार पर ‘बागाव श्च/श्च सामानि च । मनो यजू पि’  
इत्यादि सिद्धान्त स्थापित हुआ है ।

+ बाचीमा विश्वा मुवनान्परिप्ता ।

के मूलप्रवर्तक निष्कारविधाता धर्मशास्त्र से युक्त रहता हुआ भूतभौतिक वर्ग का मूलप्रवर्तक-मूलोपादान मूलाधिष्ठाता बना रहता है। परंपरवादी सर्वनाशकारिणी भावुकता के आवेश से भूतविश्वकर्त्ता आविष्टा वर्तमान शताब्दी की भारतीय भावुक प्रज्ञा ने अतिरिक्त वाक्प्रहरण को विस्मृत कर सर्वथा कल्पित वेदान्तमायामुक्त मनोरञ्जक में विचरण करते हुए किस प्रकार व्यक्त-शैलिक-सम्पत्ति को, अपने लोक-साम्राज्य-राम्य-मुग्ध-स्वपन्न-वैराग्य-वैभव को जलाम्बलि स्मरित करने में ही अपना पुरुषार्थ समाप्त मान लिया है? यह स्थिति वैश्विक भारतीय मानकों की दृष्टि से परोक्ष नहीं रह गई है। यह सर्वज्ञाना अनुभव किया जा रहा है कि, मनोमय आध्यात्मिक सत्य के वास्तविक परोक्ष स्वरूप से सर्वथा अपरिचित रहने वाली ज्ञान्य बातियों ने सर्वज्ञाना अज्ञान अस्तमित, किन्तु उच्च-उच्चतर-उच्चतम-बोधसाधकता वाणी के माध्यम से वेदा उत्कर्ष प्राप्त कर लिया है, जो कुछ समय पूर्व नान-बुभुक्षितवस्था से इतस्ततः दन्द्रम्यमास की हुई थी। उच्च बोध करने वाला अह भी किस प्रकार अपनी मूर्खतापूर्ण वाणी के प्रभाव से कार्यरत रहित कर लेता है? और उस कुछ ज्ञानता हुआ भी विद्वान् अपने अव्यवहार्य-अज्ञानमय-मौनबल्लभ से किस प्रकार निश्चिन्त-निश्चिन्त + का सम्मान्य कतिपि बना रहता है? इत्यादि व्यञ्जनाओं की व्यञ्जना वर्तमान युग में इसलिए अनासक्त है कि, कुछ एक शताब्दियों से नैतिक बातियों के उच्च आक्रमण से आक्रमण भावुक भारतीय मानव परात्पत्न्यवैक्यामूलक दोष का अनुगामी बनता हुआ कल्पित वेदान्तनिष्ठा को लक्ष्य बनाता हुआ अपने वैयक्तिक-शैलिक-सामाजिक-राष्ट्रीय-वार्मिक-आदि-आदि व्यञ्जनाकर्त्ता क्षेत्रों में तथा-कथिता निश्चिन्तियति का ही उत्पन्न प्रमाणित हो रहा है। स्पष्ट है कि लौकिक व्यावहारिक व्यक्त क्षेत्र में मनोऽनुगत आत्मसत्य की अपेक्षा वागनुगत भूतकल अधिक ओजस्वी बना रहता है। अतएव शैलिकता दोनों के समतुलन में वाग्वल को ही प्रधानता दी गई है, वैसे कि 'बलां सत्यबोलीया, बलां वाग विद्वानाभूय' इत्यादि ज्ञान्य निगमवचनों से भी प्रमाणित है।

लौकिक-व्यावहारिक क्षेत्र के परिवार-आदि-समाज-राष्ट्र-आदि अनेक विस्तृत हैं, जिनका महान् 'राजनैतिकक्षेत्र' में अन्तर्भाव हो जाता है। परिवारादि सभी क्षेत्र दृष्टेतरसम्बन्धात्मक परम्परसम्बन्ध से राजनैतिक क्षेत्र बने हुए हैं, जिन में 'वाग्वल' की ही प्रधानता मान्य मानी गई है। मनोमय आत्मा से-समन्वित 'क्षेत्र' के आग्रह, किया दुराग्रह की, तथा भूतानुगत वाक्मय 'क्षेत्र' के उत्प्रेष की, दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में भूतानुगत वाग्वल ही जयलाम किया करता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान भारतराष्ट्र में प्रत्यक्षदृष्ट सुप्रसिद्ध दो राजनैतिक-वर्गों की प्रतिद्वन्द्विता का सु? परिणाम बन चुका है। सम्भवतः क्यों, निश्चयनेनैव इसी लोकादिति की लक्ष्य बना कर भुवि ने मन और वाक्, दोनों की प्रतिद्वन्द्विता में—“अथ ह वाग्वल-अथमेव स्वच्छ-यसी-आत्म। यद्वा स्व (मन) वेत्य, अह-तद्विद्वत्पत्ति, संज्ञपत्ति” इत्यादिस्म से वाक् का ही 'अहभ्य' (मन की अपेक्षा अह-उच्च) पद पर सम्पत्तिन बोधित किया है।

## (२७३)-मानससंस्करण का महामहिषस्वरूपान —

अथ क्रमप्राप्त मन के उक्त भेदस्व का सम्मन्य कीर्ण, जिसका आध्यात्मिक परोक्षभाव से सम्बन्ध है, एवं पित पद का स्वयं प्रजापति ने समर्पण किया है। यह ठीक है कि लौकिक-व्यावहारिक दृष्टिकोण से

मन की अपेक्षा वाक् ही श्रेष्ठ है। तथापि वस्तुतः तत्त्वदृष्ट्या मन का ही आभिजात्य स्वीकार करना पड़ता है। कारण स्पष्ट है। मानसजन्य अभिव्यक्ति बनता हुआ जहाँ अपरिमित है, वहाँ वाग्व्यक्त व्यक्त बनता हुआ सीमित-परिमित है\*। प्रत्यक्ष से अनुप्राणित परिमित भूतबल की अपेक्षा पर्योक्ष से अनुप्राणित अपरिमित मनोबल अवश्य ही श्रेष्ठ माना जायगा। कृतानुकरत्वं तो प्रत्येकदशा में वाक् का ही माना जायगा, मले ही वह वाक् का अपना बाह्य लोकाक्षेत्र ही क्यों न हो। बिना मानस संकल्प-प्रेरणा के वाग्व्यापार असम्भव है। इसी आधार पर 'वाग्यै मनसो ह्यसौयसी' (वाक् निश्चयेन मन की अपेक्षा निम्नमाधानुगता है) यह कहा गया है। 'यूपा हि मनः' (शत० १।४।४।३।) के अनुसार मन जहाँ गया (पुरुष) स्थानीय बनता हुआ मोक्षा, अतएव श्रेष्ठ है, वहाँ 'योपा हि वाक्' (शत० १।१।४।४।) के अनुसार योपा (स्त्री) स्थानीया बनती हुई वाक् मोक्षा, अतएव निम्ना है। 'वागिति स्त्री' (चै० उप० ४।२।२।२।) 'वागत्रि-आत्रेयी-योपित्-स्त्री' (शत० १।४।४।३।) इत्यादिरूप से भी स्त्री-स्थानीया वाक् का पुरुषस्थानीय मनोऽपेक्षया अस्वात्वं ही प्रमाणित हो रहा है। स्पष्ट है कि, बिन में मनोबल अनुकामुक कारणों से अभिभूत रहता है, ऐसे मनोबलशून्य मानव ही उच्चैस्त्वेर्य उच्चोय का अनुगमन किया करते हैं। मनोबल-सम्पन्नित मनस्वी का नादममलसम्पन्नित एकचार का मन्दपोष भी जहाँ श्रोता को आकर्षित कर लेता है, वहाँ मनोबलशून्य अस्वच्छ-वाक्प्रमोक्षा मानव का अनेक बार का उच्चपोष भी निरर्थक सिद्ध होता देखा गया है।

आध्यात्मिकी प्राकृतिकस्थिति की दृष्टि से भी वागपेक्षया मन का ही अर्हमदत्त्व प्रमाणित हो रहा है। शरीरकाय के गर्भ में अवस्थित हृदयाभ्यास में 'दम्र' नामक 'बहुराभ्यास' की सत्ता मानी गई है, जो स्थान 'विरजब्रह्मलोक' माना गया है। यही ज्योतिषाज्योतिर्बन शब्दोपरीयस् मनोमूर्ति प्राक्पाप्य अव्ययमन, किंवा मनोमय अव्ययत्मा (बोक्सीपुरुष) प्रतिष्ठित है। इस बोक्सीपुरुषलक्षणा मनोमय अव्ययत्मात्मक 'पुरुष' के आधार पर स्वायम्भुव अव्ययत्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, सौर विज्ञानात्मा, चान्द्र प्रज्ञानात्मा, पार्थिव भूत्वात्मा, नामक पाँच प्राकृतात्मा सम्पन्नित हैं, किन्हीं 'लक्षणात्मा' नाम से यद्यत्र व्यवहृत किया गया है। इन पाँचों लक्षणात्माओं में से स्वायम्भुव अव्ययत्मा, पारमेष्ठ्य महानात्मा, इन दो लक्षणात्माओं का दो सर्वा-विज्ञान-सर्वाधारक्य पुरुषात्मा (प्राग्व्यागर्मास शब्दोपरीयस्मनोमूर्ति अव्ययप्रधान बोक्सीप्रबापति) में ही अन्तर्भाव मान लिया जाता है। तीसरा लक्षणात्मा सौर विज्ञानात्मा है, जो 'बुद्धि' नाम से प्रसिद्ध है। इस बुद्धिरूप सौर विज्ञानात्मा के, तथा अव्ययप्रधान पुरुषात्मा के मध्य में प्रतिष्ठित अव्ययत्मा-महानात्मा, दोनों लक्षणात्मा कर्माक्षि पुरुषात्मस्वरूपसीमा में अन्तर्भूत हैं। अतएव 'यो जुहो परतस्तु सा' (गीता

\* मनश्च ह वै वाक् च युजो देवेभ्यो यज्ञ बहवः। यतरो वै युजोर्हीसीयान् भवति, उपबह वै तस्यै कुर्वन्ति। वाग्यै मनसो हसीयसी। अपरिमिततरमिव हि मनः, परिमिततरेव हि वाक्। तद्व्याच एवैतदुपबह करोति।

१।४२) के अनुसार गीताचार्य ने बुद्धिरूप विज्ञानात्मा से परे पुरुषात्मा की ही सच्चा मान ली है\*, जब कि उपनिषद् ने बुद्धि से परे, एवं पुरुष से इत\* प्रतिष्ठित रहने वाले अभ्यक्त, और महान् की भी स्वतन्त्ररूप स गणना की है+ ।

### (२७४)—तस्यैव मात्रासुपादाय उपजीवन्ति-इन्द्रियाणि—

उक्त पाँचों लक्षणात्माओं में चान्द्र प्रधानात्मा ही सर्वेन्द्रिय-अतीन्द्रिय-अनिन्द्रिय-इत्यादि विविध अग्निधाओं से प्रसिद्ध वह चान्द्र मन है, जिस का यजुर्वेदिका के सुप्रसिद्ध 'मन-सूक्त' में उपवर्णन हुआ है, एवं जो प्रधानमन शबोक्सीमस्नामक अभ्यय मन की भाँति इन्द्रप्रदेश में ही प्रतिष्ठित माना गया है । इन्द्रप्रतिष्ठ-प्रधान' नामक इस इन्द्रियाधिष्ठाता × चान्द्रमन के साथ ही ब्राह्मणभूति ने वाक् की प्रतिष्ठा की कत्ताई है । पार्थिव अग्नित्रयी (अग्नि-वायु-आदित्यलक्षणा अग्नित्रयी) से कृत्ररूप वैश्वानर-तैजसप्राज्ञ मूर्ति पार्थिव 'मूलात्मा' नामक पाँचवाँ-अन्तिम लक्षणात्मा ही देहार्हमानी देही' वह जीवात्मा है +, बा

\* इन्द्रियाणि पराण्याहुः-इन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः-यो बुद्धे परतस्तु स ॥

एव बुद्धे परं बुवुष्या भस्तम्यात्मानमात्मना ।

बहि शत्रु महान्बाहो ! अभिरूप दुरासदम् ॥

—गीता० १।४२।४३।

— इन्द्रियाणि पराण्याहुः-इन्द्रियेभ्यः पर मनः ।

मनसस्तु परा बुद्धिः-प्रदेरात्मा महान् पर ॥

महत् परमभ्यक्त-अभ्यक्तात् पुरुषः परः ।

पुरुषात् पर किञ्चित्-सा काष्ठा सा परा गतिः ॥

—उपनिषत् २।१।७, ८।

× यत् 'प्रज्ञान' मृत चेतो मृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतम्प्रज्ञासु ॥

यस्माच्च श्रुते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥१॥

सुपारथिरस्वानिष यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽमोक्षमिवास्मिन् इव ॥

इन्द्रप्रतिष्ठ यदजिर अविष्ट तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥२॥

—यजुर्वेदिका ३।४।३, ६, मन्त्र ।

+ 'जीव' सञ्ज्ञोऽन्तरात्मान्य\* सद्ब्रजः सर्ववेदिनाम् ।

येन वेदयते सर्वं सुखं दुःखं च जन्मसु ॥

—मनु १०।१३।

निवृत्-पञ्चदश-एकविंश-त्रिंश-अष्टविंश-नामक पाँच पार्थिव अयुग्मस्तामलोकी में प्रतिष्ठित अग्नि-  
वायु-आदित्य-मास्तरसोम-दिक्सोम-नामक पञ्चप्राणों से कृतरूप वाक्-प्राण-अनु-मन-भाय-नामक  
पञ्चेन्द्रियवर्ग के द्वारा कर्ममार्ग में संलग्न बना रहता है। प्रज्ञानमन की प्रज्ञा-प्राण-भूत-मात्रालक्षणा  
शक्तिप्रयी को प्रवर्त्यस्म से अपना आचार बना कर ही-‘तस्यैव मात्रासुपाशाय जीवन्ति’ न्याय से इन्द्रिय-  
वर्ग स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है।

### (२७५)-सर्वाणीन्द्रियाण्यतीन्द्रियाणि-

‘सर्वाणीन्द्रियाणि-अतीन्द्रियाणि’ इत्यादि कौटील्यकसिद्धान्तानुसार सम्पूर्ण प्राणेन्द्रियों का निनि  
गमनद्वारा बहिर्मुख है। स्वयम्भूतनुप्रवापति की सहजप्रेरणा ने इन्द्रियों को बहिर्मुख ही बना रक्खा है।  
यही कारण है कि, जो इन्द्रियाँ अपनी बहिर्मुखता के कारण बाह्यविषय-ग्रहण-अनुभव में समर्थ नहीं रहती  
हैं, वे ही इन्द्रियाँ आन्तरिक विषयों के ग्रहणानुभव में निरानुत्तर असमर्थ हैं। ‘पराञ्चि स्नानि ॐ’ इत्यादि  
श्रीपनिषद् सिद्धान्तानुसार ‘स्र’ नामक इन्द्रियाँ की उन्मुखता (दल) स्वयम्भूत ने क्योंकि बहिर्मुखता ही  
बनाई है। अतएव सभी इन्द्रियाँ हृदयस्थान से, किंवा हृदयस्थानस्थित आत्मक्षेत्र से बाह्य की ओर ही  
अपना व्यापार सञ्चालित करने में समर्थ बनती हैं। इन्द्रियवर्ग का सम्चालन एकमात्र हृदयस्थ प्रज्ञानमन  
के द्वारा ही होता है। निना इस प्रज्ञानमन-सहयोग के कोई भी इन्द्रिय स्वविषय का ग्रहणानुभव नहीं कर  
सकती। यही इन्द्रियापेक्षया मन का प्रथम अहमदत्व है। ‘अन्यत्र मे मनोऽभूत्, नाहमभोपम्’ (श्री.  
उपनिषद्) इत्यादि के अनुसार मन के सहयोग के बिना न वाणी का व्यापार होता, न गन्धग्रहण होता,  
न रूपदर्शन होता, न शब्दग्रहण होता। हृदयस्थ आत्मा के वृषिकट (इन्द्रियों की अपेक्षा) ‘इन्द्रियेभ्यः  
पूर मनः’ के अनुसार प्रज्ञानमन का ही स्थान है। और यही मन का द्वितीय अहमदत्व है। इन्द्रियाँ  
वहाँ केवल पराङ्मुख हैं, बहिर्मुख हैं, वहाँ प्रज्ञानमन इन्द्रियापेक्षया बहिर्मुख बनता हुआ बुद्धिसहयोग से  
मननशील बनता हुआ अन्तर्मुख भी बना हुआ है। यही मन का इन्द्रियवर्गापेक्षया तृतीय अहमदत्व है।

ज्ञानजनित मादनासंस्कार, कर्मजनित वासनासंस्कार से संस्कृत प्रज्ञानमन की संस्कारोक्तधानुगता क्रमना क  
आचार पर मानवी प्रज्ञा-प्राण-भूत-नाम की मात्राओं को लेकर ही इन्द्रियवर्ग स्वविषयग्रहणानुभव में समर्थ  
बनता है। यह निमित्त है कि, जिस बाह्य मीतिक विषय का उक्त्य संस्काररूप से प्रज्ञानमन में नहीं रहता  
इन्द्रिय कदापि न सो उस बाह्य विषय का अन्तर्ध्यात्म सम्बन्ध से ग्रहण ही कर सकती, न अनुभव ही। यही  
कारण है कि, उक्त्य के बाह्यमहावाक्य से ही ऐन्द्रियक विषयों के ग्रहणानुभव में साक्ष्य होता रहता है।  
स्वस्थ नीरोदगता में मानिक उक्त्य का आगच्छ करने रहने से जो रज्जेन्द्रिय मधुर स्वाद के ग्रहणानुभव में समर्थ  
रहती है, वही रोगद्वारा मन के लुब्धक के अभिभूत हो जाने से मधुर रज्जुत्व में असमर्थ बन जाती है।  
इन्हीं सब कारणों के आधार पर यह कहा और माना जा सकता है कि, मानसप्रज्ञा-माय-भूत-मात्राएँ ही

\* पराञ्चि स्नानि व्यतृषत् स्वयम्भूतस्मात् पराङ्पर्यस्यति, नान्तरात्मन् ।

अश्विदीरः प्रत्यगात्मानमैवदाहृत्यधुरमुत्तन्वमिच्छन् ॥

—ऊरोपनिषद् २।१।१

सुप्रसिद्ध महर्षि ऋगु इन्हीं वरुण के औरस पुत्र थे। असुरकुल में उत्पन्न होने पर भी इनमें पूर्ववत्कृत-सूर्यसंस्कारातिराय से वैश्व दीर्घ्य का प्राधान्य था। अतएव पामीर नामक प्राग्मेर स्थानस्थित हिरण्यशृङ्गपर्वत-निवासी, प्राग्ज्योतिष नामक नगर के, तथा 'क्रान्तिमती' नामक लोकसभा के अध्यक्ष भीम ब्रह्मर्षि ऋगु को अपना दत्तक पुत्र (मानसपुत्र) बना लिया था। ब्रह्मा त्रिसमें जन्मतः ब्रह्मदीर्घ्य की अतिराय प्रधानता देखते थे उसे ही अपना दत्तक पुत्र बना कर उसे वेदधर्म में दीक्षित कर लेते थे। वे ही ब्रह्मपुत्र पुराणपरिभाषा में 'मानसपुत्र' नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। असुरों की देखा देखी देवमण्डलो में भी वारुणी का प्रलोभन जाग्रत हुआ। अन्त में वरुणपुत्र ऋगु के द्वारा इसका निरोध हुआ \*।

प्रकृत में उक्त ऐतिहासिक सूत्रों से यही बतलाना है कि, आसुरवेद के मूलप्रवर्तक असुरेन्द्र वरुण ही थे। इन्हीं की सम्प्रदाय में पुलस्त्य-पुलह-किलात-आकुली आदि असुरगणों की परीक्षा हुई। एवं तत्तदासुराण परीक्षक असुर अग्नि तत्तन्नामों से ही प्रसिद्ध हुए। पुलस्त्यप्राण के परीक्षक पुलस्त्य कहलाए, पुलहप्राण के परीक्षक पुलह कहलाए। इन दोनों असुर कुलपतियों की ब्रह्मपर्वों उस सुप्रसिद्ध 'पेतोएह' स्थान में थीं, जो रुद्र-तथा बर्म्मन् के संहर में स्थित है। वेवेन्द्रानुगत दिव्यवेद में इनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। अत आसुरपर्वत् का विवेचन यहीं समाप्त कर दिव्यपर्वतों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

✽-(दिव्यब्रह्मपर्वत)-

(२)-कश्यपपर्वत्-(स्वर्गपरिवत्)-

जो तो दिव्य परिवर्तों अनेक थीं। परन्तु उनमें से १. परिवर्त ही मुख्य मानी जाती थी। इनमें १ पर्वत् भीम स्वर्ग में थी, १ पर्वत् भीम अन्तरिक्ष में थी, शेष पर्वत भीमपृथिवी (भारतवर्ष) लोक में थी। स्वर्गीय पर्वत् के कुलपति कश्यपमहर्षि थे, जिन्हें 'प्रजापति' भी कहा जाता था। इस पर्वत् में प्रजावरूप से कश्यपप्राण की ही परीक्षा होती थी। आदिब्रह्मा की आवासभूमि हिरण्यशृङ्ग पर्वत कृतान्त्य गया है। इती के समीप 'तिष्ठत्' प्रवेश है। तिष्ठत् से उत्तर कश्यपपर्वत् की प्रसिद्धा थी। स्वर्गस्था होने से इसे विशेष सम्मान प्राप्त था।

(३)-अग्निपर्वत्-

हाव्य अग्नि, भीम अग्नि, मेद से अग्निवर्ष दो शाखाओं में विभक्त हुआ। इनमें भीम अग्नि के औरस पुत्र चन्द्रमा थे। ब्रह्माके द्वारा यही अग्निपुत्र चन्द्रमा सोमपत्नी की असुरों के आक्रमण से बचाने के लिए भीनेय गन्धर्वसेना के साथ उत्तरदिशा के दिक्पाल बनाए गए, एवं ओषधि (सोम) के लोकपाल बनाए गए। अपनी गाचर्वमर्ष्यांश का वरुणयोग करते हुए राक्षसमर्देन्मत्त चन्द्रमा के द्वारा ही वह अग्नि पटना पड़ित हुई, जो आगे आकर देवकलविनाश का कारण सिद्ध हुई। घाघपहरणानित पाप से चन्द्रमा रक्षाधर्म में सिधित हो गए। फलस्वरूप दिव्ययज्ञधर्म के लक्ष्यशत्रु असुरों ने यज्ञरक्षण-लक्ष्यापिका सोमपत्नी का मूर्खतापटन कर डाला। वैश्वल उन्मिष हो गया, असुरों का साम्राज्य हनूमल बन गया। इस घामुरी मध्य क

✽ सुरा वै मलमभाना पाप्मा च मलमुच्यते।

तस्माद् ब्राह्मण-राजन्यौ-धैर्यरच न सुरा पिबेत् ॥(मनुः)।



एकमात्र निमित्त चन्द्रमा ही बने थे, अतएव देव-वेद धम्मविरोधी सम्प्रदायविरोधी में निदानपियासम्बन्धी संकेत के अनुसार चान्द्रसिधिको ही प्रधानता दी जाती है। धारागर्म से चन्द्रमा के बुध पुत्र उत्पन्न हुए। बुध के साथ मनुमगिनी इला का परिणय हुआ। यही दम्पती-युग्म सोमवंश (चन्द्रवंश) का मूल प्रवर्धक बना। इसी आधार पर सोमवंशी क्षत्रिय 'पेलाः प्रकृतिरुत्पत्ते' के अनुसार ऐल (इलावंशज) कहलाए।

दूसरे साक्ष्य अग्नि के वंशज वेदधर्म्म से बहिष्कृत होते हुए महापुरुषाचारी बन गए। इनके अस्त्राचरणा से तू खी होकर सक्ष्य अग्नि ने देवनिष्कासपर्वत (मुक्षोमान पर्वत) को अपना आवास स्थान बना लिया। इनके पुत्रों के वंशज ही आगे आकर 'यवनवंश' के प्रवर्धक बनें। प्रसङ्गोपात् यह भी खान लेना चाहिए कि, आज बिसे (भीसे को) यूनान कहा जाता है, वास्तव में वह तत्त्वतः यूनान नहीं है। वास्तविक यूनान (यवनदेश) अर्बस्तान से सम्बन्ध रखता है, वही यवनों के मूलपुरुष साक्ष्य अग्नि के पुत्र निवास करते थे। अर्बस्तान (वो कि पुराण में 'वनत्यु' नाम से प्रसिद्ध है) ए खण्डों में विभक्त माना गया है। इनमें एक खण्डविशेष ही यूनान कहलाया है। अग्निपुत्र सप्त्यायन के वंशज, आसुरधर्म्मानुयायी, अतएव 'असुर' नाम से प्रसिद्ध 'हिलि' नामक असुर यहीं निवास करते थे। इनके निवास से ही वह वनाष्टमखण्ड (अर्बलखण्ड) यवन (यूनान) देश कहलाया। कालान्तर में अरबों की आदि जाति ने यवनों को युद्ध में परास्त किया। पराजित यवनों ने अर्बलखण्ड को छोड़ कर बिस पार्श्वाल्य प्रदेश (ग्रीक) को अपनी आश्रयभूमि बनाया, वही यूनान नाम से व्यवहृत हुआ। कालातिक्रमण से अर्बलखण्डात्मक यूनान आज विस्मृत हो गया है, कल्पित यूनान यूनान माना जाने लगा है। वास्तविक यूनान ही पार्श्वाल्यभाषा में आज 'पोलेस्यइन' नाम से प्रसिद्ध है। एवं वह पचमान मुनानिबी (ग्रीक निवासियों) का सीर्यस्थान माना जाता है। अलनेमि मन्, आदि मुप्रसिद्ध यवमासुर यहीं निवास करते थे। मुप्रसिद्ध ज्योतिर्विद् वराहमिहिर ने यहीं आकर महासुर से आसुर ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण की थी। यवनवंश के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि, वर्तमान परिभाषा में यवन शब्द से बिस जातिविशेष का ग्रहण किया जाता है, उसका उक्त प्रास्तविक यवनवंश से कोई सम्बन्ध नहीं है।

बिसे आज 'ईरान' कहा जाता है, वही हमारा मुप्रसिद्ध 'आर्यायण' है। एवं बिसे आज 'हिन्दुस्तान' कहा जाता है, वही 'आर्यावर्त' है। एवं आर्यावर्ण, तथा आर्यावर्त की समष्टि 'भारतवर्ष' है। आर्यावंश पूर्व भारत है, आर्यावर्ण पश्चिम भारत है। भारतीय भुवनकोश से अणुमात्र भी पश्चिम न रखने वाले जो राजनैतिक भौगोलिक सिन्धु-नद को भारतवर्ष की पश्चिम सीमा कतलाते हुए भारतदेशभूत आर्यावर्ण का पृथक् मान रहे हैं, वह निष्ठान्त अज्ञि ही मानी जायगी, अथवा तो नैतिक-वीरल माना जायगा। भारतीय धर्मिक भुवनकोश के अनुसार भारतवर्ष ६० अंश पश्चिम अपनी ध्याप्ति रखता है। पीतलमुद्र (चीन का यलोसा) भारतवर्ष की पूर्वसीमा है, एवं महीखगर नाम से प्रसिद्ध पश्चिम समुद्र (मेडिटरेनियेन्सी) पश्चिम सीमा है। यही ६० अंशोत्तमक भारतवर्ष है, जो आज हमारी उदासीनता से अपना आवा अङ्ग लो जुका है \*।

\* प्रस्तुत ग्रन्थप्रकाशनात्मक वर्तमान दुर्भाग्यपूर्ण युग में तो उस खण्डात्मक भारत के भी हमारी माय-फट से अनेक अस्मिन् खण्ड हो चुके हैं।

अप्राप्त अधि के दोहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'बन्दावस्ता' का नवनिर्माण करने वाले जरायु ही इस अन्न-मन्न के कारण बने। वारुण, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विषवाविवाह के प्रश्न के आधार पर पोर आधीय कलह का बीजोपन हुआ। वारुण ब्राह्मण वहाँ इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए मारुतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारसयानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त मौगोलिक परिस्थिति से जलाना यही है कि, मारुतवर्ष की अन्तिम-परिचय सीमा महिषागर है। यही उस युग में स्वर्गवर्त्म का उपक्रम स्थान था। यहाँ से यौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारे चरितनायक यौम अधि की वह सुप्रसिद्ध आत्रिपर्षत् थी, वहाँ पारदशकटाप्रतिबन्धक, धामच्छन्द, प्रबोत्पादक, मह्यप्रवर्तक, अधिप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदविद्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्षत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्षत् ने किसी प्राण का प्रयमाविष्कार नहीं किया था, अस्तित्व इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की मीमांसा ही हुआ करती थी।

#### (४)-शिविपर्षत्-

गुजरात के सुप्रसिद्ध 'अटियावाक' में यह पर्षत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) रात्रि 'शिवि' थे।

#### (५)-अक्षिरापर्षत्-

पञ्चनद (पञ्जाब) प्रदेशरथ त्रिगर्तेश में अक्षिरापर्षत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रचान्त अक्षिराप्राण की परीक्षा होती थी। अक्षिरा, बृहस्पति, सम्वर्त, उत्तप्य, आदि अक्षिराप्राण के २१ अवान्तर विचरों के आविष्कार का भेय इसी पर्षत् को प्राप्त हुआ था।

#### (६)-याज्ञवल्क्यपर्षत्-

मिथिलानगरी में एक स्थान 'अमन्तपुर' है। यही अमन्तपुर आब 'बनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी बनकपुर के समीप अरययदेश में 'चनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक चनुषाकार पत्थारालम्बक प्रतिष्ठित है। यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा मन्न चनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'चनुषा' कहलाया है। इसी आरथ्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्षत् प्रतिष्ठित थी। 'सीरम्ब' नामक रात्रि बनक इसी स्थान पर समय समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्वच्छ अधिप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्षत् का महत्त्व मान लिया गया था।

#### (७)-उदालकर्षत्-

महापद्म मिथि के कुलपुरोहित उदालक भी अपने समय के उधकाटि के विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'छदानी' नाम की वह नदी, जो कोलमिदेहों की मर्षा मानी जाती है, के समीप उदालकर्षत् थी।

## (८) प्रावाहसिपर्यत्—

पाञ्चाल देशान्तर्गत कभीरु में प्रावाहसि के पुत्र, अतएव प्रावाहसि नाम से प्रसिद्ध राजर्षि 'चर' की पर्यत् थी।

## (९) अश्वपतिपर्यत्—

पञ्चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध राजर्षि अश्वपति ही इस पर्यत् के कुलपति थे।

## (१०) प्रतर्दनपर्यत्—

कारीरान्न राजर्षि प्रतर्दन ही इस पर्यत् के ब्रह्मा थे।

उक्त पर्यदों में ब्रह्मर्षि, राजर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे। इस परम्परा से ही हमारी उस अविचारमय्यादा का मूलोत्पत्ति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण्य से सम्बन्ध है। अत्र पिप्पलादसम्मतता अविचारमय्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

## ७-पिप्पलादसम्मतता अविचारमय्यादा—

अविचार्य-स्वरूप का सङ्केतमात्रा में भगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मा ही सुन्दर विस्तेषण किया है। यद्यपि काण्ड्य, याज्ञवल्क्यादि की मति भगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यत् न थी। तथापि विशेषतः फलशान् कर्तृ रूप फटिन तपोयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि सत्कालीन सभी ब्रह्म पर्यदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते थे। इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, लुकेरीया मारदाब, रोष्य स्वयंभू, द्यौम्यायणी गार्ग्य, क्षीरात्य आश्वलायन, भागवत वैदर्भि, कन्वी कन्त्यायन, आरुणि उद्दालक, जैसे उन्वकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने संशयों का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् ( प्रश्नोपनिषत् ) के आरम्भ में ही अविचार-मय्यादा का विस्तेषण किया है। उसी का सज्जित स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है।

'इं वाच ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं न यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विवर्त माने गए हैं। तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है। एतद्वच-मायङ्मयादि कुछ एक उपनिषदों को छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्तेषण हुआ है, जैसा कि तत्त्वोपनिषद्मात्रों से स्पष्ट है। प्रतिपाद्य परब्रह्म के 'पर-अपर' भेद से दो विवर्त हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, भूमिवी, पौषों विश्वपर्वों की समष्टिरूप 'ब्रह्मसूय' नाम से प्रसिद्ध विचारकूट ( सप्त ) साक्ष्य अथवा 'अवरब्रह्म' है। दूसरे शब्दों से प्राञ्जमौक्तिक विश्वविद्या अवरब्रह्मविद्या है, विश्वप्रसिद्ध-विश्वेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है। अवरब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है।

जो व्यक्तिक अवरब्रह्म के स्वरूप ( विश्वात्मक कर्मों प्रपञ्च ) की मूलोत्पत्ति समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद तत्त्वज्ञान का अविचारी बन सकता है। पिप्पलाद के समीप विज्ञानान्तर

अप्राप्त अग्नि के दोहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'बन्दास्ता' का नवनिर्माण करने वाले ज़रथुस्त ही इस अज्ञ-मज्ञ के कारण बने। वाक्य, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विषयाविवाह के प्ररन के आधार पर भोर जातीय कलाह का भीववपन हुआ। वाक्य ब्राह्मण वहाँ इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहीं ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उध पार रहने वाले पारसयानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से बतलाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-परिचय सीमा महिसगर है। यही उस युग में स्वर्गसन्ध का उपक्रम स्थान था। यहीं से भौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारा चरितनायक भौम अग्नि की वह सुप्रसिद्ध अत्रिपर्णत् थी, वहाँ पारदशकटाप्रतिक्वक, घामन्कद, प्रबोत्पादक, ग्रहणप्रवर्तक, अत्रिप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदकित्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्णत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्णत् ने किसी प्राण का प्रयमाविष्कार नहीं किया था, अर्थात् इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की सीमांश ही हुआ करती थी।

#### (४)-शिविपर्णत्-

गुजरात के सुप्रसिद्ध 'काठियावाड़' में यह पर्णत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) राजर्षि 'शिबि' थे।

#### (५)-अज्ञिरापर्णत्-

पञ्चनद (पञ्चाब) प्रदेशरथ त्रिगर्तदेश में अज्ञिरापर्णत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानत अज्ञिराप्राण की परीक्षा होती थी। अज्ञिरा, बृहस्पति, सम्वर्त, उत्तप्य, आदि अज्ञिराप्राण के २१ अनान्तर विवरणों के आविष्कार का श्रेय इसी पर्णत् को प्राप्त हुआ था।

#### (६)-याज्ञवल्क्यपर्णत्-

मिथिलाजगती में एक स्थान 'बन्तपुर' है। यही बन्तपुर आज 'बनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी बनकपुर के समीप अरब्यदेश में 'बनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक धनुषाकार पाषाणकण्ड प्रतिष्ठित है। यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा मन्त्र धनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'बनुषा' कहलाया है। इसी आरम्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्णत् प्रतिष्ठित थी। 'सीरष्यब' नामक राजर्षि बनक इसी स्थान पर समग्र समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्वयन्त्र ऋषिप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्णत् का महत्त्व मान लिया गया था।

#### (७)-उदालकपर्णत्-

महाराज मिथि के उल्लुपुरोहित उदालक भी अपने समय के उषकटि के विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'व्दानीय' नाम की वह नदी, जो कोयनविदेहों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उदालकपर्णत् थी।

## (८) — प्रावाहणिपर्यन्त —

पाञ्चाल देशान्तर्गत कशीष में प्रावाहण के पुत्र, अतएव प्रावाहण नाम से प्रसिद्ध राक्षसि 'वनर' की पर्यन्त थी।

## (९) — अश्वपतिपर्यन्त —

पञ्चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध राक्षसि अश्वपति ही इस पर्यन्त के कुलपति थे।

## (१०) — प्रतर्दनपर्यन्त —

काशीराज राक्षसि प्रतर्दन ही इस पर्यन्त के प्रजापति थे।

उक्त पर्वदों में ब्रह्मर्षि, राक्षसि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे। इस परम्परा से ही हमारी उस अधिकारमर्यादा का मूलोपाति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है। अब पिप्पलादसम्मत अधिकारमर्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

## ७ — पिप्पलादसम्मत अधिकारमर्यादा —

अधिकारी-स्वरूप का सङ्केतमात्र में भगवान् पिप्पलाद ने वही ही सुन्दर विस्लेषण किया है। यद्यपि काश्य, याज्ञवल्क्यादि की भाँति भगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यन्त न थी। तथापि विशेषतः पक्षग्राम करते हुए कठिन उपयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि तत्कालीन सभी ब्रह्म पर्वदों के ब्रह्मर्षियों में अग्रणी समझे जाते थे। इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, सुकेता माख्राव, शोष्य सत्वकाम, सीर्यापणी गार्ग्य, कौरात्य आश्वलापन, मागर्व वैदर्भि, कन्धी कन्थापन, आहण उद्दालक, जैसे उन्वकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने संशयों का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् ( प्रश्नोपनिषत् ) के आरम्भ में ही अधिकार-मर्यादा का विस्लेषण किया है। उसी का संक्षिप्त स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है।

'इं याप ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं च यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से हो विवर्त माने गए हैं। तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है। एतरेय-भागवत्कादि कुछ एक उपनिषदों की छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्लेषण हुआ है, जिसका तत्त्वोपनिषद्मात्रों से स्पष्ट है। प्रतिपाद्य परब्रह्म के 'पर-अपर' मेद से दो विवर्त हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पाँचों विश्वपर्वों की समष्टिरूप 'ब्रह्मकल्प' नाम से प्रसिद्ध विकारकूट ( लघु ) लक्षण अतत्त्व 'अवरजब्रह्म' है। वृक्ष शब्दों से पाञ्चमैयिक ब्रह्मविद्या अवरजब्रह्मविद्या है, विश्वप्रविष्ट-निर्भोऽश्वविद्या परब्रह्मविद्या है। अनन्यब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है।

जो व्यक्ति अवरजब्रह्म के स्वरूप ( विश्वात्मक कर्मों प्रपञ्च ) को मूलोपाति समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद् तत्त्वज्ञान का अधिकारी बन सकता है। पिप्पलाद के सभी भिन्नान्तर

अप्राप्त अग्नि के दोहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'जन्दास्ता' का नवनिर्माण करने वाले बरमुन्नी ही इस अज्ञ-मज्ञ के कारण बने। वास्तव, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विषयाविवाह के प्रश्न के आचार पर घोर जातीय कलह का बीजवपन हुआ। वाइय ब्राह्मण बर्हि इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहीं ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्थानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से नतलाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-परिचय सीमा महीसगर है। यही उस युग में स्वर्गसन्धि का उपक्रम स्थान था। वहीं से भौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारे चरितनायक भौम अग्नि की वह सुप्रसिद्ध अग्निपर्षत् थी, जहाँ पारदृशकताप्रतिबन्धक, धामन्ध्र, प्रबोत्सादक, प्रहणप्रवर्तक, अग्निप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदवित्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्षत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्षत् ने किसी प्राण का प्रथमाविष्कार नहीं किया था, अस्तित्व इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की मीमांसा ही हुआ करती थी।

#### (४)-शिविपर्षत्-

गुह्यराज के सुप्रसिद्ध 'आठियावाक' में यह पर्षत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) रात्रि 'शिवि' थे।

#### (५)-अज्ञिरापर्षत्-

पञ्चनद (पञ्जाब) प्रदेशस्थ त्रिगर्गदेश में अज्ञिरापर्षत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानतः अज्ञिरप्राण की परीक्षा होती थी। अज्ञिर, इहस्पति, सन्वर्त, उतप्य, आदि अज्ञिरप्राण के २१ अन्तर्गत विवर्तों के आविष्कार का ज्ञेय इसी पर्षत् को प्राप्त हुआ था।

#### (६)-यारुवन्त्यपर्षत्-

मिथिलाजगती में एक स्थान 'अनन्तपुर' है। यही अनन्तपुर आज 'जनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी जनकपुर के समीप अरययवेश में 'चनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक चनुषाकार पाषाणवस्तु प्रतिष्ठित है। यह मगवान् रामचन्द्र के द्वारा मञ्जुवध की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'चनुषा' कहलाया है। इसी आरण्य प्रदेश में यारुवन्त्यपर्षत् प्रतिष्ठित थी। वीरपूज्य नामक राजर्षि जनक इसी स्थान पर समय समय पर यारुवन्त्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि यारुवन्त्य किसी स्वप्न अग्निप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्षत् का महत्त्व मान लिया गया था।

#### (७)-उदालकपर्षत्-

महाजन मिथि के कुलपुरोद्भूत उदालक भी अपने समय के उद्योगों के विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'उदानीत' नाम की वह नदी, जो कोशलविदेहों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उदालकपर्षत् थी।

## (८) — प्रावाहणपर्यन्त —

पाञ्चाल देशान्तर्गत कशीव में प्रावाहण के पुत्र, अतएव प्रावाहण नाम से प्रसिद्ध राजर्षि 'वनर' की पर्यन्त थी।

## (९) — अश्वपतिपर्यन्त —

यजुर्वेद प्रवेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध राजर्षि अश्वपति ही इस पर्यन्त के कुलपति थे।

## (१०) — प्रतर्दनपर्यन्त —

काशीराज राजर्षि प्रतर्दन ही इस पर्यन्त के ब्रह्मा थे।

उक्त पर्वदों में ब्रह्मर्षि, राजर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित सिद्ध थे। इस परम्परा से ही हमारी उक्त अधिकारमर्यादा का मूलोद्भाति समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है। अब पिप्पलादसम्मत अधिकारमर्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

## ७-पिप्पलादसम्मता अधिकारमर्यादा—

अधिकारी-स्वरूप का सङ्केतमात्र में भगवान् पिप्पलाद ने कहा ही सुन्दर विस्तेरण किया है। यद्यपि काव्य, याज्ञवल्क्यादि की भाँति भगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यन्त न थी। तथापि विशेषतः कलारान् करते हुए कठिन तपोयोग के प्रयास से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि सत्कालीन सभी ब्रह्म पर्वदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते थे। इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, सुकेता भारद्वाज, शौष्य सत्यकाम, जैम्यायणी गार्ग्य, कौशल्य आभलाषन, भागवत वैदर्भि, कन्वी कात्यायन, आरुणि उद्दालक, जैसे उत्कृष्टों के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यमात्र से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने संशयों का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् (प्रज्ञा-पनिषत्) के आरम्भ में ही अधिकार-मर्यादा का विस्तेरण किया है। उसी का संक्षिप्त स्वरूप प्रकट परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है।

'इं वाय ब्रह्मसो रूपे शब्दब्रह्म, परं न यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विवर्त माने गए हैं। तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है। एतरेय-भाष्यकृष्णादि कुछ एक उपनिषदों की छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्तेरण हुआ है, जैसा कि उत्तदुपनिषद्ग्रन्थों से स्पष्ट है। प्रसिद्ध परब्रह्म के 'पर-अथर' मेद से दो विवर्त हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पौषों विश्वपर्वों की समष्टिरूप 'ब्रह्मसूय' नाम से प्रसिद्ध विष्णुसूत (८५) लक्ष्य अथरव 'अथरब्रह्म' है। दूसरे शब्दों से पाश्चात्तिक विश्वविद्या अथरब्रह्मविद्या है, विश्वप्रविष्ट-विश्वेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है। अथरब्रह्मविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है।

जो व्यक्ति अथरब्रह्म के स्वरूप (विश्वात्मक कर्म प्रपञ्च) को मूलोद्भाति समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद् तत्त्वज्ञान का अधिकारी बन सकता है। पिप्पलाद का कमीत शिक्षाप्रमाण

अज्ञात अथि के दौहित्र, पारसीमत के प्रवर्तक, छन्दोग्यस्ता की तुलना में 'बन्दावस्ता' का नवनिर्माण करने वाले बरधुक् ही इस अज्ञ-मज्ञ के कारण बने। वारुण, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विधवाविवाह के प्रश्न के आधार पर घोर मातीय कलह का नीमवपन हुआ। वारुण ब्राह्मण वहाँ इस आशुर कर्म के पक्ष में थे, वहाँ ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को भाष्यमन्ताते हुए भारतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्यानी कश्ताये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे भारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से क्लेशाना यही है कि, भारतवर्ष की अन्तिम-परिचम सीमा महिषमार है। यही उस युग में स्वर्गवन्ध का उपक्रम स्थान था। यहीं से मौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारे चरितनायक मौम अथि की वह सुप्रसिद्ध अग्निपर्षत् थी, वहाँ पारदशकताप्रतिष्ठापक, धामन्धुद, प्रबोत्सादक, ग्रहणप्रवर्तक, अग्निप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदकित्महर्षि 'बाल्य' की ब्रह्मपर्षत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्षत् ने किसी प्राण का प्रथमाविष्कार नहीं किया था, अर्थात् इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वरूप की सीमास्था ही हुआ करती थी।

### (४)-शिविपर्षत्-

गुजरात के सुप्रसिद्ध 'अठियावाड़' में यह पर्षत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) राजर्षि 'शिधि' थे।

### (५)-अक्षिरापर्षत्-

पञ्चनद (पम्बाच) प्रदेशरम त्रिगतवेश में अक्षिरापर्षत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रचानतः अक्षिराप्रण की परीक्षा होती थी। अक्षिरा, ब्रह्मसति, सम्वर्त, उत्पन्न, आदि अक्षिराप्रण के २१ अवान्तर विधियों के आविष्कार का श्रेय इसी पर्षत् को प्राप्त हुआ था।

### (६)-याज्ञवल्क्यपर्षत्-

मिथिलाजनगरी में एक स्थान 'बनन्तपुर' है। यही बनन्तपुर आज 'बनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी बनकपुर के समीप आरय्यदेश में 'बनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक बनुषाक्षर पाशाणम्बर प्रतिष्ठित है। यह भगवान् रामचन्द्र के द्वारा मन्त्र बनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'बनुषा' कहालाया है। इसी आरय्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्षत् प्रतिष्ठित थी। 'वीरप्यब' नामक राजर्षि बनक इसी स्थान पर समय समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य किसी स्वयन्त्र अग्निप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्षत् का महत्त्व मान लिया गया था।

### (७)-उद्दालकपर्षत्-

महाराष्ट्र मिथि के ऊरुपुरोहित उद्दालक भी अपने समय के उद्योगिक विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'वर्दानी' नाम की वह नदी, जो कोसगाधिरों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उद्दालकपर्षत् थी।



## (८)-प्रावाहणिपर्वत्—

पाञ्चाल देशान्तर्गत कसीज में प्रावाहण के पुत्र, अतएव प्रावाहण नाम से प्रसिद्ध राजर्षि 'वर' की पर्वत् थी।

## (९)-अश्वपतिपर्वत्—

पञ्चनद प्रवेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध राजर्षि अश्वपति ही इस पर्वत् के कुलपति थे।

## (१०)-प्रतर्दनपर्वत्—

काशीत्यज राजर्षि प्रतर्दन ही इस पर्वत् के ब्रह्मा थे।

उक्त पर्वदों में ब्रह्मर्षि, राजर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे। इत परम्परा से भी हमारी उक्त अभिचारमर्यादा का मूलोपाधि समर्थन हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विजातिवर्ण से सम्बन्ध है। अब पिप्पलादसम्मतता अभिचारमर्यादा की धार पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

## ७-पिप्पलादसम्मतता अभिचारमर्यादा—

अभिकारी-स्वरूप का सङ्केतमात्र में मगवान् पिप्पलाद ने बड़ा ही सुन्दर विस्फेपण किया है। यद्यपि काण्य, याशवत्स्न्यादि की मति मगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्वत् न थी। तथापि विरोधत फलाग्रान करते हुए कठिन तपोयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि तत्कालीन सभी ब्रह्म पर्वदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते थे। इनकी क्पाति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, सुकेशा माण्ड्याज, शौष्य स्वकाश्रम, सौर्यायणी गार्ग्य, कौशल्य आश्वलायन, मागर्व वैदर्भि, कन्वी अत्र्यायन, आहणि उद्दालक, जैसे उच्चकोटि के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने सश्यों का निराकरण करते रहते थे। इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्रायोपनिषत् ( प्ररने-पनिषत् ) के आरम्भ में ही अभिचार-मर्यादा का विस्फेपण किया है। उसी का संक्षिप्त स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है।

‘हे वाय ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं च यत्’ के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विभर्त मानें गए हैं। तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है। एतदेव-माण्डूक्यादि कुछ एक उपनिषदों को छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्फेपण हुआ है, बौद्धिक तत्त्वोपनिषद्मात्रों से स्पष्ट है। प्रविषाथ परब्रह्म के ‘पर-अपर’ मेद से दो विभर्त हैं। स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पाँचों विश्वपर्वों की समष्टिरूप ‘ब्रह्मसत्य’ नाम से प्रसिद्ध विकारदूट ( संघ ) सङ्घण कृतस्व ‘अवरजस’ है। दूसरे शब्दों से पाञ्चमीतिक विश्वविद्या अवरजसविद्या है, विश्वमविद-विश्वेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है। अवरजसविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है।

जो ध्यति अवरजस के स्वरूप ( विश्वात्मिक कर्म प्रपञ्च ) को मूलोपाधि समझ लेता है, वही ज्ञान-प्रभवन इस परब्रह्ममूलक औपनिषद तत्त्वज्ञान का अभिचारी बन सकता है। पिप्पलाद के समीप भिरासात्म्य

अप्राप्त अपि के दोहिन, पाखीमत के प्रवर्तक, छन्दोम्यस्ता की तुलना में 'चन्दावस्ता' का नयनिर्माण करने वाले जयुक्त ही इस अक्ष-मन्त्र के कारण बने। वारुण, तथा ऐन्द्र-ब्राह्मणों की प्रतिस्पर्धा से विषयाविवाह के प्रश्न के आधार पर पोर आतीय कलह का बीचपन हुआ। वारुण ब्राह्मण बड़ा इस आसुर कर्म के पक्ष में थे, वहीं ऐन्द्र ब्राह्मण विपक्ष में थे। इस विवाद को शान्त करने के लिए ब्रह्मा ने सिन्धुनद को माध्यम बनाते हुए मारतवर्ष के दो विभाग कर डाले। सिन्धु से उस पार रहने वाले पारस्थानी कहलाये, वे ही 'पारसी' नाम से प्रसिद्ध हुए। इस दृष्टि से सिन्धुनद यद्यपि हिन्दुस्थान की सीमा मानी जा सकती है, तथापि इसे मारतसीमा कहना कथमपि न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।

उक्त भौगोलिक परिस्थिति से नुस्ताना यही है कि, यास्तवर्ष की अन्तिम-परिचय सीमा महीसागर है। वही उस युग में स्वर्गसन्धि का उपक्रम स्थान था। यहीं से मौम अन्तरिक्ष का आरम्भ माना जाता था। यहीं हमारे चरितनायक सौम अग्नि की वह सुप्रसिद्ध अग्निपर्षत् थी, जहाँ पारदशकवाप्रतिक्वक, धामक्वद, प्रबोत्पादक, प्रहणप्रवर्तक, अग्निप्राण की परीक्षा होती थी। सुप्रसिद्ध वेदवित्महर्षि 'वाप्य' की ब्रह्मपर्षत् भी यहीं प्रतिष्ठित थी। इस पर्षत् ने किसी प्राण का प्रयमाविष्कार नहीं किया था, अस्तित्व इसमें आविष्कृत प्राणों के स्वल्प की भीमांसा ही हुआ करती थी।

#### (४)-शिविपर्षत्-

गुबरस के सुप्रसिद्ध 'काठियावाड़' में यह पर्षत् प्रतिष्ठित थी। इसके ब्रह्मा (कुलपति) यद्यपि 'शिवि' थे।

#### (५)-अज्ञिरापर्षत्-

पञ्चनद (पम्बाब) प्रदेशस्थ त्रिगर्गविर में अज्ञिरापर्षत् प्रतिष्ठित थी। यहाँ प्रधानतः अज्ञिराप्राण की परीक्षा होती थी। अज्ञिरा, इहस्पति, सम्वर्त, उत्तप्य, आदि अज्ञिराप्राण के २१ अवन्तर विवर्तों के आविष्कार का श्रेय इसी पर्षत् को प्राप्त हुआ था।

#### (६)-याज्ञवल्क्यपर्षत्-

मिथिलानगरी में एक स्थान 'अनन्तपुर' है। यही अनन्तपुर आज 'जनकपुर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। इसी जनकपुर के समीप आरक्ष्यदेश में 'चनुषा' नामक स्थान है। यहाँ एक चनुषाकार पत्थारालम्बक प्रतिष्ठित है। यह मगधान् रामचन्द्र के द्वारा मल्ल चनुष की प्रतिकृति मान कर पूजा जाता है। एवं इसी के सम्बन्ध से यह स्थान 'चनुषा' कहलाया है। इसी आरक्ष्य प्रदेश में याज्ञवल्क्यपर्षत् प्रतिष्ठित थी। 'वीरपञ्च' नामक यद्यपि जनक इसी स्थान पर समय समय पर याज्ञवल्क्य के दर्शनार्थ आया करते थे। यद्यपि याज्ञवल्क्य द्विती स्पष्टतः अग्निप्राण के परीक्षक न थे, तथापि अपने समय के अनन्य वैज्ञानिक होने से इनकी भी पर्षत् का महत्त्व मान लिया गया था।

#### (७)-उदालकर्षत्-

महाराष्ट्र मिथि के कुलपुरोहित उदालक भी अपने समय के उद्योगिक विद्वान् थे। सुप्रसिद्ध 'उदानीरा' नाम की वह नदी, जो कोणजविहों की मर्यादा मानी जाती है, के समीप उदालकर्षत् थी।

## (८) — प्राचाहणिपर्यत् —

पाञ्चाल देशान्तर्गत कपीन में प्राचाहणि के पुत्र, अतएव प्राचाहणि नाम से प्रसिद्ध राजर्षि 'चर' की पर्यत् थी ।

## (९) — अश्वपतिपर्यत् —

पञ्चनद प्रदेशस्थ केकयदेशाधिपति, अतएव 'केकय' उपनाम से प्रसिद्ध राजर्षि अश्वपति ही इस पर्यत् के कुलपति थे ।

## (१०) — प्रतर्दनपर्यत् —

काशीराज राजर्षि प्रतर्दन ही इस पर्यत् के ब्रह्मा थे ।

उक्त पर्यदों में ब्रह्मर्षि, राजर्षि ही कुलपति थे, एवं ये ही दीक्षित शिष्य थे । इस परम्परा से ही हमारी उस अधिष्कारमर्यादा का मूलीभूति स्मरण हो रहा है, जिसका संस्कृत द्विवाचिपर्यत् से सम्बन्ध है । अब पिप्पलादसम्मत अधिष्कारमर्यादा की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

## ७ — पिप्पलादसम्मता अधिष्कारमर्यादा —

अधिष्कारी-स्वरूप का उल्लेखमात्र में मगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मा ही सुन्दर विस्लेषण किया है । पद्यविध्य, याज्ञवल्क्यादि की भाँति मगवान् पिप्पलाद की कोई स्वतन्त्र ब्रह्मपर्यत् न थी । तथापि विशेषतः कक्षात्रान् करते हुए कठिन उपयोग के प्रभाव से 'पिप्पलाद' नाम से प्रसिद्ध होने वाले ये महर्षि उत्कालीन सभी ब्रह्मपर्यदों के ब्रह्माओं में अग्रणी समझे जाते थे । इनकी ख्याति यहाँ तक बढ़ गई थी कि, दुर्केया भारद्वाज, शौन्य स्यकाम, शौन्यायणी गार्ग्य, कौशस्थ आश्वलायन, मार्क्य वैदर्भि, कल्पी अत्यायन, आहणि उद्दालक, जैसे उल्लेख्य के परम वैज्ञानिक भी समय समय पर शिष्यभाव से इनकी सेवा में उपस्थित होते रहते थे, एवं अपने सशयों का निराकरण करते रहते थे । इन्हीं महर्षि पिप्पलाद ने अपनी सुप्रसिद्ध प्राणोपनिषत् (ग्रन्थोपनिषत्) के आरम्भ में ही अधिष्कार-मर्यादा का विस्लेषण किया है । उसी का सक्षिप्त स्वरूप प्रकृत परिच्छेद में स्पष्ट किया जा रहा है ।

'हो वाच ब्रह्मणो रूपे शब्दब्रह्म, परं च यत्' के अनुसार ब्रह्मविद्या के परब्रह्म, शब्दब्रह्म, मेद से दो विवर्त माने गए हैं । तत्त्वविद्या परब्रह्मविद्या है, तत्त्ववाचक-शब्दविद्या शब्दब्रह्मविद्या है । ऐतरेय-माण्डूक्यादि कुछ एक उपनिषदों को छोड़ कर प्रायः इतर सभी उपनिषदों में प्रधानरूप से परब्रह्मविद्या का ही विस्लेषण हुआ है, वैसाकि तत्त्वोपनिषद्मात्रों से स्पष्ट है । प्रतिपाद्य परब्रह्म के 'पर-अपर' भेद से दो विवर्त हैं । स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, पृथिवी, पाँचों विश्वपर्यों की समष्टिरूप 'ब्रह्मकल्प' नाम से प्रसिद्ध विश्वरूप ( ७५ ) लक्ष्मण कृतक 'अवरजस' है । दूसरे शब्दों से पाश्चात्तिक विश्वविद्या अवरजसविद्या है, विश्वप्रविष्ट-विश्वेश्वरविद्या परब्रह्मविद्या है । अवरजसविद्या कर्मप्रधाना, है, परब्रह्मविद्या ज्ञान-प्रधाना है ।

जो व्यक्ति अवरजस के स्वरूप ( विश्वात्मक कर्मप्रधान ) को मूलीभूति स्मरण होता है, वही ज्ञान-प्रधान इस परब्रह्ममूलक औपनिषद तत्त्वज्ञान का अधिष्ठाता बन सकता है । पिप्पलाद के समीप विश्वात्मक

से आए हुए माय्याबाधि व ओं विद्वानों ने इसी परब्रह्म-ज्ञान की विज्ञासा प्रकट की थी। वे कर्मप्रधान अवयवज्ञ का यथार्थस्वरूप अवगत करने के अनन्तर ही परब्रह्मलक्षणा औपनिषद् ज्ञान की ओर आकर्षित हुए थे। न केवल आकर्षित ही हुए थे, अपितु अपनी विज्ञासा को कस्यस्वरूप में परिणत करने के लिए समझ हो गए थे। न केवल समझ ही हुए थे, अपितु उसे खोजने के लिए उसी विज्ञासा को प्रधान लक्ष्य बनाते हुए अपने अपने आभ्रमों से निकल पड़े थे। न केवल निकल ही पड़े थे, अपितु अपनी इस सच्ची लगन के प्रभाव से उन्होंने पिप्पलाद जैसा उत्कृष्ट आचार्य्य भी प्राप्त कर लिया था, जहाँ इनकी विज्ञासा का यथानत समाधान हुआ। परब्रह्म की ओर झुकना, वृत्ते शब्दों में तद्विषयिणी विज्ञासा करना प्रथमाधिकार है। जिसमें विज्ञासा नहीं, वह औपनिषद् ज्ञान का तो क्या, सामान्यज्ञान का भी अधिकारी नहीं माना जा सकता। विज्ञासावृत्ति पहिली, तथा मुख्य अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मपरा' शब्द से विशेषण हुआ है। विज्ञासा करके ही यदि हम शान्त हो गए, तो विज्ञासाधिकार सर्वथा व्यर्थ है। विज्ञासा हुई, उस पर अनन्त भाव से आरुढ़ हो गए। जब तक विज्ञासा का समाधान नहीं हो जाता, तब तक अस्वात्मसंस्था अशान्त है, कुछ नहीं सुझाता। यह विज्ञासानान्यता ही दूसरी अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मनिद्रा' शब्द से विशेषण हुआ है। विज्ञासा हुई, तन्निष्ठ भी न्नें, परन्तु प्रयास न किया, लोभ न की, सब भी काम नहीं चल सकता। अपनी तन्निष्ठता की पूर्ति के लिए हमें विविज्ञास्य की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध हो जाना पड़ेगा, उसकी खोज में लग जाना पड़ेगा। एवं यही तीसरी अधिकारमर्यादा कहलाएगी, जिसका 'परं ब्रह्मन्वेक्षमाणा' शब्द से विशेषण हुआ है।

आत्मसमर्पण ही उक्त त्रिपदा अधिकारमर्यादा का मौलिक रहस्य है। आत्मा का सर्वतोभावेन त्याग करने वाला ही इस ज्ञान का अधिकारी माना जा सकता है। आत्मा की 'मन-माय-वाक्' त्रैद से तीन कलाएँ सुप्रसिद्ध हैं। विज्ञासालक्षणा प्रथमाधिकारमर्यादा का मन से सम्बन्ध है, विज्ञासानिद्रालक्षणा द्वितीयाधिकार-मर्यादा का प्राण से सम्बन्ध है, एवं अन्वेक्षणलक्षणा तृतीयाधिकारमर्यादा का वाक् से सम्बन्ध है। इन्का प्रथम व्यापार है, तदनुकूल अन्तर्भयल करना तपोलक्षणा कर्म द्वितीय व्यापार है, एवं शरीरव्यापारलक्षणा भ्रम तृतीय व्यापार है। प्राप्तव्य परब्रह्म कस्य है, तद्विश्रुत प्राप्तकर्ता बीजात्मा भी कस्य है। एवं यह स्वयं उस स्वस्त्य स्वयं ज्ञान को सभी प्राप्त कर सकता है, जबकि, यह अपने आत्मस्वयं को 'यत्तदनु मनः-तदनु प्राण-तदनु वाक्' लक्षणा स्वयंव्यापारत्रयी का अनुगमन करे। 'ब्रह्मपरा' मानस व्यापार है, 'ब्रह्मनिद्रा' प्राण व्यापार है, 'परंब्रह्मन्वेक्षमाणा' वाक् व्यापार है। तृतीय व्यापार के अनन्तर 'जिन दूँदा तिन पाइया गहरे पानी पैंठ' के अनुसार आश्रय ही उत्कृष्टी उपदेश का आश्रय प्राप्त हो जाता है। इसी फलभाव को व्यक्त करने के लिए—'भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना' यह कहा गया है। यही वास्तविक अधिकारमर्यादा है, जिसका निम्न लिखित मुक्तिद्वारा उल्लेखविधि से स्वीकरण हुआ है—

✽ मैं बीरी दूँदन गई रही किनारे बैठ।  
जिन दूँदा तिन पाइया गहर पानी पैंठ ॥

“सुकेशा च भारद्वाज, शैब्यश्च सत्यकाम, सौर्यायणी च गार्ग्य, कौशल्याश्चास्त्र-  
लायन, मार्गवो वैदर्भि, कन्नन्धी कल्यायन, ते हैते ब्रह्मपरा (संकल्पपरा), ब्रह्मनिष्ठा  
(अच्युता), परंब्रह्मान्वेषमाणा (कृतप्रयत्ना)”—एष नै तत् सर्वं वक्ष्यति” इति (निश्चित्य)  
ते ह समित्पाणयो भगवन्त पिप्पलादमुपसन्ना ” ( प्रश्नोपनिषत् १।१। ) ।

यदि तबज्ञानविज्ञान है, तबज्ञाननिष्ठा है, साथ ही तबज्ञानोपदेशान्वेषणकर्मवृत्ति है, तो इस  
व्यक्ति अवश्यमेव औपनिषद् ज्ञान का अधिकारी माना जायगा, एवं ऐसी सच्ची लगन वाले को अवश्यमेव  
गुरु मिला जायगा । गुरु के सम्बन्ध में भुक्ति ने परोक्षमाया में थोड़ा संकेत किया है । पहिले यह निश्चय कर  
लेना भी आवश्यक है कि, कौन गुरु हमारी विज्ञान का यथावत् समाधान कर सकता है ? । ठीक-ठीक चाहे बिने  
गुरु बना लेना आगे जाकर परिताप का कारण होता है । अयोग्य गुरु भी गुरु है, अतएव उसके प्रति प्रयत्न-  
पूर्वक भद्रा रखना आवश्यक कर्म है, जो कि कर्म कष्टसाध्य है । इस विप्रतिपत्ति से बचने के लिए, अभद्रा-  
बन्धित प्रत्यवाय से बचने के लिए पहिले से ही अपने अन्तरात्मा में अन्वेषण के द्वारा यह निश्चय कर  
लेना चाहिए कि, अमुक गुरु ही हमारी विज्ञान शान्त कर सकता है । इसप्रकार शिष्य यदि ब्रह्म-पर, ब्रह्म-  
निष्ठ, ब्रह्मान्वेषमाण होना चाहिये, तो गुरु—“एष वै तत् सर्वं वक्ष्यति” लक्ष्य होना चाहिए । उक्त लक्ष्य  
शिष्य वहाँ अभ्यस्त का अधिकारी है, वहाँ उक्त लक्ष्य गुरु अभ्यापन का अधिकारी माना गया है । इसप्रकार  
भुक्ति ने दोनों की अधिकारमर्यादाओं का विशेषण कर दिया है ।

प्राणविद्या ही वेदविद्या है, वेदविद्या ही ब्रह्मविद्या है, यह कहा जा चुका है । वेदत्वत्वात्मक यह प्राणवि-  
द्या आध्यात्मिक संस्था में प्रावेशमित प्रवेश में अपनी व्याप्ति रखता है । ‘स भूमिं सर्वतस्तृत्यास्यतिष्ठद्-  
शङ्खुलम्’ के अनुसार १ ॥ अङ्गुलात्मक परिमाण ही ‘प्रादेश’ है । प्रत्येक शरीरप्राण-‘प्रावेशमितो वै  
प्राणा’ (कौ०शा २।२।) के अनुसार प्रावेशपरिमाण से समतुलित है । प्रावेशमित यह प्राणानि—‘प्राणाग्नय  
एवैतस्मिन् पुरे जामति’ (प्रश्नो ४।१।) के अनुसार इस आध्यात्मिक पुर (पाञ्चभौतिकशरीर) में उदा जागता  
रहता है । प्राणानि—अग्नि है, अग्नि गायत्रीछन्द से छन्दित है, गायत्रीछन्द अष्टाक्षर है । इस अष्टाक्षर  
गायत्रीछन्द के सम्बन्ध से गायत्राप्राण की आठ संस्था हो जाती है । दूसरे शब्दों में ब्रह्मरन्ध्र से आरम्भ  
कर पाद पर्यन्त व्याप्त प्राणानि के आठ स्वतन्त्र स्थान हैं । ब्रह्मरन्ध्र से कण्ठ पर्यन्त प्रथम प्रादेश है,  
कण्ठ से हृदयपर्यन्त द्वितीय प्रादेश है, हृदय से नाभपर्यन्त तृतीय प्रादेश है, नाभि से ब्रह्ममध्यपर्यन्त चतुर्थ  
प्रादेश है, ब्रह्ममध्य से पाद पर्यन्त ४ प्रादेश हैं । सम्भूत आठ प्रादेश हो जाते हैं । प्रत्येक प्रादेश में प्रादेश-  
मित, अक्षरात्मक एक एक गायत्राप्राण प्रतिष्ठित है । प्रत्येक की व्याप्ति १ ॥ अङ्गुलमित है । इसप्रकार  
गायत्री के सम्बन्ध से अष्टप्रादेशात्मक पाञ्चभौतिक शरीर का मान ८४ अङ्गुलात्मक हो जाता है । प्रत्येक प्राणी  
अपने हाथों की अङ्गुली के नाप से चतुर्गुणित (८४) अङ्गुलिमित है । इन आठों प्राणों में नाभि से हृदयपर्यन्त  
व्याप्त रहने वाला, व्यानसहयोगी गायत्रप्राण सब में प्रधान है । व्यानप्राणात्मकता ही इसकी प्रधानता का  
मूलकारण है । हृदयावच्छिन्न व्यानप्राणात्मक गायत्रप्राण, किंवा गायत्रप्राणावच्छिन्न हृदयस्थ व्यानप्राण ही  
जीवनसूत्र की मूलप्रतिष्ठा है, जैसा कि—‘अप्ये धामनमासीनम्—’इतरेषु तु जीवन्ति इत्यादि उपनिषद्बचनां  
से प्रमाणित है ।

से आए हुए मायानादि ६ ओं विद्वानों ने इसी परब्रह्म-ज्ञान की विज्ञासा प्रकट की थी। वे कर्मप्रधान अवयव का मयार्थस्वरूप अवगत करने के अनन्तर ही परब्रह्मलक्षण औपनिषद् ज्ञान की ओर आकर्षित हुए थे। न केवल आकर्षित ही हुए थे, अपितु अपनी विज्ञासा को काम्यरूप में परिणत करने के लिए समझ हो गए थे। न केवल समझ ही हुए थे, अपितु उसे खोजने के लिए उसी विज्ञासा को प्रधान लक्ष्य बनाते हुए अपने अपने आग्रहों से निकल पड़े थे। न केवल निकल ही पड़े थे, अपितु अपनी इस सच्ची लगन के प्रभाव से उन्होंने पिप्पलाद जैसा उत्कृष्ट आचार्य भी प्राप्त कर लिया था, वहाँ इनकी विज्ञासा का मयावृत्त समाधान हुआ। परब्रह्म की ओर मुग्धता, वृत्ते शब्दों में तद्विषयिणी विज्ञासा करना प्रथमाधिकार है। जिसमें विज्ञासा नहीं, वह औपनिषद् ज्ञान का तो क्या, सामान्यज्ञान का भी अधिकारी नहीं माना जा सकता। विज्ञासावृत्ति पहिली, तथा मुख्य अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मपरा' शब्द से विशेषण हुआ है। विज्ञासा करके ही यदि हम शान्त हो गए, तो विज्ञासाधिकार सर्वथा व्यर्थ है। विज्ञासा हुई, उस पर अनन्य भाव से आरुढ़ हो गए। अब तब विज्ञासा का समाधान नहीं हो जाता, तब तब अभ्यात्मस्थता अग्रान्त है, कुछ नहीं सुझाता। यह विज्ञासानन्यता ही दूसरी अधिकारमर्यादा है, जिसका 'ब्रह्मनिष्ठा' शब्द से विशेषण हुआ है। विज्ञासा हुई, तन्निष्ठ भी नें, पण्डित मयास न किया, खोज न की, तब भी अम नहीं चल सकता। अपनी तन्निष्ठता की पूर्ति के लिए हमें विविक्षास्य की प्राप्ति के लिए अटिक्क हो जाना पड़ेगा, उसकी खोज में लग जाना पड़ेगा। अब यही तीसरी अधिकारमर्यादा कहलाएगी, जिसका 'परं ब्रह्मान्वेषमाणा' शब्द से विशेषण हुआ है।

आत्मसमर्पण ही उक्त त्रिपदा अधिकारमर्यादा का मौलिक रहस्य है। आत्मा का सर्वसोमावेन त्याग करने वाला ही इस ज्ञान का अधिकारी माना जा सकता है। आत्मा की 'मन-माय-वाक्' मेद से तीन कलाएँ सुप्रसिद्ध हैं। विज्ञासालक्षणा प्रथमाधिकारमर्यादा का मन से सम्बन्ध है, विज्ञासनिष्ठलक्षणा द्वितीयाधिकार-मर्यादा का प्राण से सम्बन्ध है, एवं अन्वेषणलक्षणा तृतीयाधिकारमर्यादा का वाक् से सम्बन्ध है। इच्छा प्रथम व्यापार है, तदनुकूल अन्तःप्रयत्न करना तपोलक्षणा कर्म द्वितीय व्यापार है, एवं शरीरव्यापारलक्षणा भ्रम तृतीय व्यापार है। प्राप्तव्य परब्रह्म कथ्य है, तदंशभूत प्राप्तकर्ता बीजस्मा भी कथ्य है। एवं वह सब उस स्वयस्य स्वयं ज्ञान को तमी प्राप्त कर सकता है, जबकि, यह अपने आत्मस्वय को 'वाक्पदु मनः-स्वतु प्राण'-तदनुगता वाक् लक्षणा स्वयव्यापारत्रयी का अनुगमन करे। 'ब्रह्मपरा' मानस व्यापार है, 'ब्रह्मनिष्ठा' प्राण व्यापार है, 'परंब्रह्मान्वेषमाणा' वाक्व्यापार है। तृतीय व्यापार के अनन्तर 'जिन दूँदा तिन पाइया गहरे पानी पेंठ' के अनुसर आचरण ही तत्त्वदर्शी उपदेश का आश्रय प्राप्त हो जाता है। इसी फलभाव का व्यक्त करने के लिए-'भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना' यह कहा गया है। यही वास्तविक अधिकारमर्यादा है, जिसका निम्न लिखित भुविदाय सङ्केतविधि से स्पष्टीकरण हुआ है—

✽ मैं बीरी दूँदन गई रही किनारे बैठ।  
जिन दूँदा तिन पाइया गहरे पानी पेंठ ॥

अविच समित्पाणि बन कर उपनीत होना उस अधिकारमर्यादा का भी परोक्ष बन रहा है, विसका स स्कार-संस्कृत द्विजातिवर्ग के साथ अनन्य सम्बन्ध बसलाया गया है। पलाश ब्रह्मवीर्यप्रधान है, खदिर काष्ठ क्षत्रवीर्यप्रधान है, एवं उदुम्बर (गूलर) काष्ठ विद्वधीर्यप्रधान है। जिस प्रकार सावित्री दीक्षाकाल (यशोपवीत स स्कारकाल) में ब्राह्मण सजातीय पलाशदण्ड का, क्षत्रिय खदिरदण्ड का, एवं वैश्य उदुम्बरदण्ड का ग्रहण करता है, एवमेव उपनीत दशा में भी तीनों वर्ण क्रमशः पलाश-खदिर-उदुम्बर की प्रादेशमित समिधा को लेकर ही गुरु के समीप उपस्थित होते हैं। गुरु इस समित्-स्वरूप से ही यह ज्ञान लेते हैं कि, शिष्य अमुक वर्ण का अधिकारी है।

समित्-स्वरूप के अतिरिक्त शिष्य गुरु मासी शिष्य के बाह्य स्वरूप के आधार पर भी इस बात का निश्चय कर लेते हैं कि, यह अधिकारी है, यह अधिकारी नहीं है। बर्णानुगत, बर्णस्वरूपपरिचायक समित्-काष्ठ के रहते भी मनोविज्ञानसम्मत पुरुषपरीक्षा-में श्रुति को बर्णविपर्यय का यदि योद्धा भी स्न्देह हो जाता है, तो तत्काल 'किं गोत्रोऽसि' ? प्रश्न हो पड़ता है। चतुष्पाद ब्रह्म के तात्त्विक रहस्यवत्ता ज्वालापुत्र कर्मक्रम की उत्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाली किसी दोषवृत्ति से इनका स्वाभाविक ब्रह्मवीर्य्य दोषाकान्त था। बन ये समित्पाणि बन कर महर्षि गौतम के समीप पहुँचे, तो गौतम को पुरुषपरीक्षा के आधार पर इनके आविष्कारिक वर्ण पर स्न्देह हो गया। तत्काल प्रश्न कर बैठे—'किं गोत्रोऽसि'। अन्त में परिस्थितिवश उत्पन्न वीर्य्य-दोषनिवृत्ति के लिए गुरु का जो आदेश मिला, वह भी वर्तमानयुग के आविष्कारलिप्त महानुभावों के लिए मननीय है। आदेश ही क्या, वहाँ का पूरा कथानक ही। माखीय महर्षि, तथा भारतीय साहित्य की विज्ञानसम्मत उदारता का परिचय वे खाते हैं। घटना यों भट्टि हुई—

१—'सत्यकाम ने अपनी ज्वाला माता को सम्बोधन करते हुए यह प्रश्न किया कि, मैं विद्याभ्ययन करने के लिए गुरु-दीक्षा लेना चाहता हूँ। ( दीक्षाधिकार के लिए द्विजाति मर्यादा आवश्यक है), इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि, मेरा गोत्र (कुल) क्या है ?

२—भारत की उस पवित्रहृदया ज्वाला ने उत्तर दिया—पुत्र ! तेरा क्या गोत्र है, वह मैं नहीं जानती। युवावस्था में इतस्तत् अनुधावन करते हुए मैंने तुझे प्राप्त किया है। मैं नहीं जानती ( तू किसका पुत्र है, एव ) तेरा क्या गोत्र है। इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकती हूँ कि, मेरा नाम ज्वाला है, तेरा नाम सत्यकाम है ( अर्थात् तेरा पित्रवश

—'सोऽयं प्रजानामुपद्रष्टा प्रविष्टः, ताविमौ प्राणोदानौ । तस्मादाहुः—मनो देवा मनुष्यस्याजानन्ति—इति । मनसा संकल्पयति, सत् प्राणमपिपद्यते, प्राणो वात, वातो देवस्य आचष्टे यथा पुरुषस्य मन । तस्मादेतदपिशाभ्यनूक्त —

मनसा संकल्पयति तद्वातमपिगच्छति ।

वातो देवस्य आचष्टे यथा पुरुष ते मन ॥ ( शत० १।१।१६७, ) ।

इसी इन्द्र प्राण के आचार पर सर्वेन्द्रिय-अग्निन्द्रिय-जड़ण प्रज्ञानजन मन प्रतिष्ठित है। मन के आचार पर विज्ञानपना बुद्धि प्रतिष्ठित है। सूर्योपादानमूलमूला, अतएव अग्निसमनुलिता इसी बुद्धि में, किंवा विज्ञानशानानि में विद्यात्मक सोम की आहुति होती है। वृक्षे शब्दों में इन्द्र प्राणावच्छिन्न-प्रादेशमित-विज्ञान सम्परिवृक्त-प्रज्ञान मन पर ही विद्यात्मक संस्कार प्रतिष्ठित होता है। इस विद्याहुति से आध्यात्मिक प्राण प्रवृत्तित हो पड़ता है। साधारण-यथानात-लौकिक मनुष्यों का शरीराग्नि अर्थात् केवल लौकिक-भूतात्मक-असाहुति से सबल बना रहता है, वहाँ विद्वानों का प्राणाग्नि दिव्यालक्षणा वेदतत्त्व, तथा यज्ञातिशय से प्रवृत्तित रहता है। भूताग्नि का प्रवृत्तन भूतासाहुति से सम्बन्ध है प्राणाग्नि का प्रवृत्तन दिव्यासाहुति से सम्बन्ध है। भूताग्नि का प्रवृत्तन कर्म इन्धन है, प्राणाग्नि का प्रवृत्तन कर्म समिन्धन है। भूताग्नि में सामान्य काष्ठ बाल कर इसे प्रवृत्तित करना इन्धन कर्म है। एवं इसी भूताग्नि में आचाररूप से प्रतिष्ठित प्राणाग्नि में तदनु-रूप मन्त्रद्वारा प्राणपरिमित (प्रादेशमित) समिधाहुति जालना समिन्धन कर्म है। इन्धन मूल का होता है, समिन्धन प्राण का होता है। इन्धन सामान्य परिमाणशून्य काष्ठ से होता है, समिन्धन मन्त्रपूत-दिव्यप्राण-युक्त प्रादेशमित काष्ठ से होता है। सामान्य काष्ठ 'इष्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, अलौकिक प्राणमावापन काष्ठ 'सामिधेनी' नाम से व्यवहृत हुआ है। इसी सामिधेनी-विज्ञान को लक्ष्य में रख कर अग्नि ने कहा है-

“इन्धे इ वा एतदध्वर्युं-इधेनार्गिन्, तस्मादिध्मो नाम। समिन्धे सामिधेनीभि-  
होता, तस्मात् सामिधेन्यो नाम” (राव०१।४।२।१।)।

“यो इ वा ऽ अग्निः सामिधेनीमि समिधः, अतितरां-इ नै स इतरस्मादग्नेस्त-  
पति, अनवधृष्यो हि भवति, अनवमृश्य ” (राव०१।४।३।१।)।

प्रादेशमित सामिधेनी ( एतन्नामक काष्ठ ) उस प्रादेशमित इन्द्र प्राण की प्रतिकृति है, प्रतिमान है। शिष्य अपने प्रादेशमित इस प्राणाग्नि को गुरु के प्रादेशमित इन्द्र आत्मा से निकली हुई विद्यार्हस्काराहुति-लक्षणा सामिधेनी से प्रवृत्तित करने के लिए ही गुरु की सेवा में उपस्थित होता है। वृक्षे शब्दों में विद्या के द्वारा वह अपने प्रादेशमित प्राणाग्नि को ही विद्यात्मक स्वरूप से समिध बनाना चाहता है। “मैं विद्यात्मिक सोमा-हुति से अपने प्रादेशमित प्राणाग्नि को प्रवृत्तित करने के लिए उपनीत हुआ हूँ” अपनी इसी किशाला को परीक्षविधि से प्रकट करने के लिए शिष्य प्रादेशमित समिधा हाथ में ले कर ही गुरु के समीप पहुँचता है। प्राचीन परिपाटी के अनुसार किस किसी को गुरु का शिष्यत्व स्वीकार करना होता था, अथवा सामान्यता अपनी सन्देशनिवृत्ति अमीश होती थी, वह अपने मुल से आरम्भ में अपना शिष्यत्व प्रकट नहीं करता था। अतः अपनी इस शिष्यवृत्ति के प्रकाशन के लिए वह समिधपाणिः बन कर ही उपस्थित होता था। भावी गुरु का अमृतपानादिलक्षण सत्कार यात्री शिष्य का अमश्रुल कर सकता है, इसलिए, वाय ही प्राणसमि-न्धनाभिप्रेतित के लिए समिधपाणि बन कर उपनीत होना ही विज्ञानसम्मत मार्ग है।

● इस विषय का विवाद वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्यान्तर्गत नक्त मासगमाध्य में देवना पादिए।



व्यानुगत अधिकारमर्यादा को लक्ष्य में रख कर है। 'ते ह समित्पाणय'—'किं गोत्रोऽसि' इत्यादि वचन उद्धृत हुए हैं, यही वक्तव्यांश है। प्रश्न होता है कि, क्या अधिकारमर्यादा का यही विभाम है?, नहीं। अभी ब्रह्मपरमि लक्षण द्विवाचि अधिकारी के लिए कुछ एक अधिकारमर्यादाएँ और अपेक्षित हैं। ब्रह्मपरमि—ब्रह्मनिष्ठाः—परब्रह्मान्वेषमाणाः—ये तीनों अधिकारमर्यादाएँ कार्यस्थानीया हैं। एवं बलवान् जाने वाली तीन अधिकारमर्यादाएँ धारणस्थानीया हैं। जब मुक्तेशादि विद्वान् समित्पाणि बन कर पिप्पलाद की सेवा में पहुँचते हैं, तो पिप्पलाद उन्हें उत्तर देते हैं—

“तान् ह स श्रुपिरुवाच—

भूय एव तपसा, ब्रह्मचर्येण, यद्धया—सम्बत्सर सम्बत्स्यथ ।

यथाक्रमं प्रनान् पृच्छथ । यदि विज्ञास्याम, सर्वा वो

वक्ष्याम” ( प्रश्नो० १।२। ) ।

ब्रह्मविद्यात्मक संस्कार की प्रतिष्ठा के लिए बहाँ ब्रह्मपर—ब्रह्मनिष्ठ—ब्रह्मान्वेषणधृत्यनुगमन—अपेक्षित है, यहाँ इन तीनों ब्रह्मों की प्रवृत्ति, तथा रक्षा के लिए तप, ब्रह्मचर्य, भद्रा, इन तीन आत्मब्रह्मों का अनुगमन करना भी आवश्यक हो जाता है। बिना इस त्रयी के वह त्रयी कथमपि स्वस्वरूप से सुरक्षित नहीं रह सकती। अतएव इसे हमने धारणस्थानीया कहा है, एवं उसे कार्यस्थानीया माना है। आत्मा मन—प्राण—वाङ्मय है, यह क्लृप्ताया गया है। 'नायमात्मा ब्रह्महीनेन लभ्यः' के अनुसार निर्बल आत्मा में न तो ब्रह्मविद्या सम्भव है, न तदनुकूल आन्तर्धर्माधार सम्भव है, एवं न तदनुकूल बहिर्धर्माधार सम्भव। आत्मा को, किंवा आत्मकलाओं को बलवान् बनाने वाले ब्रह्मचर्यादि तीन अथवा मुख्य मानें गए हैं।

ब्रह्मचर्य वागुभागे में कलापान करता है, तप प्राणभागे में कलापान करता है, एवं भद्रा मानसवृत्त का बलवान् बनाती है। ठीक इसके विपरीत व्यभिचारप्रवृत्ति वागुभागे को, धातुस्व—आकर्मभयता प्राणभागे को, तथा अभद्रामूलक अस्त्यभागे मनोभागे को निर्बल बनाता है। ऐसा निर्बल आत्मा दोषयुक्त है, अतिशय से रहित है, हीना है, अतएव असंस्कृत रहता हुआ विद्यासंस्कारग्रहण के लिए अयोग्य है। ब्रह्मचर्य योगमा—बललक्षण शोधक संस्कार है, तप—कर्म अतिशयाधानलक्षण विशेषक संस्कार है, एवं भद्रा ( सत्यस्वधारण ) हीनाङ्गपूर्विलक्षण पूरक संस्कार है। भद्रासंस्कार से संस्कृत मन ब्रह्मविद्या का प्रवर्तक बनता हुआ विद्या को 'ब्रह्मपर' बनाता है, तप—कर्मसंस्कार से संस्कृत प्राण ब्रह्मनिष्ठा का प्रवर्तक बनता हुआ विद्या को 'ब्रह्मनिष्ठा' बनाता है, एवं ब्रह्मचर्यसंस्कार से संस्कृत वाक् तदन्वेषणप्रवृत्ति का धारण करती हुई विद्या को ब्रह्मान्वेषमाणा बनाती है।

अविदित है)। तू जिस गुरु के समर्प जाय, वहाँ यही कह देना कि, भगवन ! मेरा नाम सत्यकाम है, मेरी माता का नाम जबाला है ॥

३-४—सत्यकाम समित्पाणि बन कर (पलाशसमित् लेकर) महर्षि गौतम के आश्रम में आते हैं। वहाँ आकर अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। गौतम देखते हैं कि, इसके हाथ में पलाशी समित् है। प्रतीत होता है, 'यह ब्रह्मवीर्य से ही समुद्भूत है'। परन्तु वास्तव्यरूप सूचित करता है कि, अथर्व ही इसके ब्रह्मवीर्य में कुछ न कुछ बीज है। फलतः समित् प्रहृष्ट करता (शिष्य बनाना) अनुचित है। यह निश्चय कर गौतम प्रश्न करते हैं—हे प्रिय ! तुम्हारा क्या गोत्र है ?। सत्यकाम उत्तर देता है—भगवन् ! मैं नहीं जानता। माता से पूछा था, परन्तु उसने कहा, मैंने युवावस्था में तुम्हें किसी से प्राप्त किया है। विदित नहीं तू किस गोत्र का है। इसलिए भगवन् ! मैं नहीं जानता कि, मैं किस गोत्र का हूँ। मैं इस सम्बन्ध में अननो माता के आदेशानुसार यही कह सकता हूँ कि, मेरा अपना नाम तो सत्यकाम है, एवं जबाला का मैं पुत्र हूँ'।

५—सत्यकाम की सत्यनिष्ठा से, निष्कपट इस विशुद्ध उक्ति से श्रुति गद्गद हो जाते हैं। और कहने लगते हैं—सत्यकाम ! अपने गोत्र के सम्बन्ध में तूने जो स्पष्टीकरण किया है, वह एकमात्र ब्रह्मवीर्य का ही फल है। अथर्व ही तू जन्मतः ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण व्यक्ति अपनी उत्पत्ति के सम्बन्ध में वेमा स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। मैं समित् लेकर तुम्हें शिष्य बनाता हूँ।

६—गौतम ने शिष्य तो बना लिया। परन्तु अभी इसका ब्रह्मवीर्य असंस्कृत था, एवं संस्कृत द्विजाति ही ब्रह्मविद्या में अधिकृत है। अतएव उपदेश से पहले गौतम ने वीर्यशुद्धि आवश्यक समझी। फलस्वरूप आदेश हुआ कि—सत्यकाम ! इन दुबली पतली ४०० गाँवों को अपने साथ लेकर चले जाओ। जब तक इनकी सख्या एक सहस्र (१०००) न हो जाय, सब तक वापस न लौटना' ~ ( छां उ० ३।४। )।

गोपशु का सूर्य से सम्बन्ध है। उधर ब्रह्मात्मिका वेदविद्या का भी पूर्व में सूर्य से सम्बन्ध बताया गया है। जिस सौरतत्त्व से आत्मभिन्नाय होता है, वही सौरतत्त्व गोपशु में प्रतिष्ठित है। गो का पादरत्न, गोमय, गोमूत्र दर्शन स्पर्श, सेवा हमारा क्या अभ्युदय नहीं कर सकती। कम से कम वेदसाध्यायमें मियों के लिए तो गामेवा एक आवश्यक कर्म माना जायगा। जिन्हें वेदतत्त्व इत्यन्तम करने में कठिनता प्रतीत हो, वे गामेवा भी इस सम्बन्ध में एक प्रकार का चिकित्साकर्म मानने का अनुग्रह करें।

●—क्या ऐसा स्पष्ट कथन अन्य साहित्य में उपलब्ध हो सकता है ? पाठक मुमुक्षुचित्तजन बन कर पधारें, और रोमहर्ष का अनुगमन करें।

—गोसेना में वीर्यगत दण दृष्ट जाते हैं, आत्मा पवित्र, तथा मेघ बन जाता है, देवादि अन्यत्र निरुत्पिष्ट है।

१-मनोविवर्त्तमाथा	२-प्राणविवर्त्तमाथा	३-वाग्विवर्त्तमाथा
(१) १-ज्ञानशक्तिः	२-क्रियाशक्तिः	३-अर्थशक्तिः
(२) १-कारणशरीरम्	२-सूक्ष्मशरीरम्	३-स्थूलशरीरम्
(३) १-आत्मा	२-सत्त्वम्	३-शरीरम्
(४) १-प्रज्ञामात्रा	२-प्राणमात्रा	३-भूतमात्रा
(५) १-बीजचित्ति	२-वेषचित्ति	३-भूतचित्ति
(६) १-पशुपति	२-पारा	३-पशु
(७) १-शासक	२-शासनव्यव	३-शासितप्रजा
(८) १-उच्यम्	२-अर्का	३-अशीतया
(९) १-सत्त्वम्	२-भोज	३-सप्तचतुषः
(१०) १-आत्मा	२-प्राणा	३-परावः
(११) १-भोक्ता	२-भोगसाधनम्	३-भोग्यवस्तुः
(१२) १-मनोमफ्कोशः	२-प्राणमयकोशः	३-अन्नमयकोशः
(१३) १-असङ्गभावः	२-ससङ्गासङ्गभावः	३-ससङ्गभावः
(१४) १-अक्षर	२-उक्षरः	३-मक्षर
(१५) १-आनन्द	२-रति	३-प्रजातिः
(१६) १-लोकैरणा	२-पुत्रैरणा	३-चित्तैरणा
(१७) १-आनन्दविज्ञानमनोमयम्	२-मनःप्राणवायुमयः	३-वागापोऽग्निमयो
(१८) १-अमृतसत्त्वात्मा	२-ब्रह्मसत्त्वात्मा	३-वेषसत्त्वाभिः भूतत्मा
(१९) १-स्वव्योति	२-परव्योति	३-रूपव्योति
(२०) १-लम्बा	२-रम्बा	३-धम्बा
(२१) १-आवपनम्	२-अभावा	३-असम्
(२२) १-महा	२-विष्णुः	३-शिवा
(२३) १-स्वलोकः	२-भुव्नलोकः	३-मूलोकः
(२४) १-द्विषोपहितप्रतिष्ठा	२-द्विषः	३-उपहिता

स वा एष आत्मा-वाङ्मयः, प्राणमयः, मनोमयः । त्रयं सदेकमयमात्मा ।

आत्मा उ एकः सन्नेतु त्रयम्

मनस्स्त्र ज्ञानशक्ति का आधार है, प्राणतन्त्र क्रियाशक्ति का उक्त है, वाक्स्त्र अर्थशक्ति का प्रभव है। ज्ञानशक्त्याधार मन कारणशरीरलक्षण 'आत्मा' है, क्रियाशक्त्युक्तप्राण सूक्ष्मशरीरलक्षण 'सत्त्व' है, अर्थशक्तिप्रभवभूता वाक् स्थूलशरीरलक्षण 'शरीर' है। दार्शनिक परिभाषानुसार मन 'ब्रह्मात्मा' है, प्राण 'प्राणमात्रा' है, वाक् 'भूतमात्रा' है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार मन 'वीजचिति' है, प्राण 'वैद्यचिति' है, वाक् 'भूतचिति' है। तन्त्रपरिभाषा के अनुसार मन 'पशुपति' है, प्राण 'पोषा' है, वाक् 'पशु' है। नैतिक परिभाषानुसार मन 'शासक' है, प्राण 'शासनदण्ड' (शासनदण्ड) है, वाक् अनुशासिका 'प्रजा' है। निगूढविज्ञानसिद्धान्त के अनुसार मन 'उक्त्य' है, प्राण 'अर्क' (रश्मि) है, वाक् 'अशीति' है। आयुर्वेदसिद्धान्त के अनुसार मन 'सत्त्व' है, प्राण 'ओज' है, वाक् 'सप्तधातुसमष्टि' है। वाङ्मयविज्ञानानुसार मन 'आत्मा' है, प्राण 'प्राण' है, वाक् 'परमा' है। लौकिक परिभाषानुसार मन 'मोक्ष' है, प्राण 'भोगसाधन' है, वाक् 'भोग्य' है। कोशविज्ञानानुसार मन 'मनोमयकोश' है, प्राण 'प्राणमयकोश' है, वाक् 'अक्षमयकोश' है। स्वरूपविज्ञानानुसार मन अलक्ष्य है, प्राण 'ससङ्कासङ्ग' है, वाक् 'ससङ्गा' है। प्रकाशविज्ञान के अनुसार मन 'अकार' है, प्राण 'चकार' है, वाक् 'मकार' है। कामविज्ञान के अनुसार मन 'आनन्द' है, प्राण 'रति' है, वाक् 'प्रजाति' है। एषणाविज्ञान के अनुसार मन 'लोकैषणात्मक' है, प्राण 'पुत्रैषणात्मक' है, वाक् 'वित्तैषणात्मिक' है। अरव्यविज्ञानानुसार मन 'आनन्द-विज्ञान-मनोमय-अमृततन्त्र' है, प्राण 'मना-प्राण-वाक्मय ब्रह्मतन्त्र' है, वाक् 'वाक्-आप-अग्निमय शुक्रतन्त्र' है। उद्विज्ञानानुसार मन 'अमृतसत्त्वात्मा' है, प्राण 'ब्रह्मसत्त्वात्मा' है, वाक् 'वैद्यसत्त्वामित भूतत्मा' है। ज्योतिर्विज्ञानानुसार मन 'स्वज्योति' है, प्राण 'परज्योति' है, वाक् 'रूपज्योति' है। शब्दविज्ञानानुसार मन 'लज्ज' है, प्राण 'रज्ज' है, वाक् 'कज्ज' है। अभावब्रह्मविज्ञानानुसार मन 'आवपन' है, प्राण 'अभाव' है, वाक् 'अज्ञ' है। त्रिवेदविज्ञानानुसार मन 'ब्रह्मा' है, प्राण 'विष्णु' है, वाक् 'शिव' (भूतपति) है। व्याद्विज्ञानानुसार मन 'स्वर्लोक' है, प्राण 'भुवर्लोक' है, वाक् 'भूतलोक' है। आचारविज्ञान के अनुसार मन 'हितोपहितप्रतिष्ठा' है, प्राण 'हित' है, वाक् 'उपहिता' है। मना-प्राण-वाक्मय आत्मा के इन कुछ एक व्याप्ति-उदाहरणों के आधार पर सम्भव है पाठक आत्मस्वरूपप्रतिपत्ति की ओर आकर्षित हो सकेंगे।

‘तुदिनायात्-प्रणश्यति’ रूप मृत्युफल कालान्तर में अतिथि मन जाता है। इस मृत्युपाश-विमुक्ति का मुख्य साधन शुद्धात्मक ब्रह्मचर्य ही माना जायगा, वैसा कि-‘ब्रह्मचर्येण तपसा देवामृत्युमपाप्नोत’ इत्यादि सूक्ति से प्रमाणित है।

“रसो ह्येव स, रसं ह्येषां लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” के अनुसार आनन्दधन आत्मा सर्वलिंगधन है, यही शाश्वतानन्दोपलब्धि की प्रतिष्ठा है। इस पर विज्ञान प्रतिष्ठित है, विज्ञान पर कारणशरीरलक्षण मन का वेष्टन है, मन पर प्राणःत्मक सूक्ष्मशरीर का वेष्टन है, प्राण पर वाक्मय सूक्ष्मशरीर का वेष्टन है। सर्व-प्रथम वाक्स्तर, तदन्तः प्राणस्तर, तदन्तः मनस्तर, तदन्तः विज्ञानस्तर, सर्वान्तरतम आनन्द। यह व्यवस्थित क्रम है। ‘तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः’ के अनुसार विज्ञान ही आनन्दधन आत्मसाक्षात्कार का मुख्य द्वार माना गया है। यदि वाक्मय शुक्ल स्व-स्वरूप से सुस्पष्ट है, तो ओज बलवान् है। ओज स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो मन बलवान् है। मन स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हुआ यदि स्वस्थ है, तो-‘स्वस्थे नित्यो बुद्धयः संस्फुरन्ति’ के अनुसार विज्ञानात्मिका बुद्धि का विकास है। इस विज्ञानमूल से ही अधिकारप्राप्ति सम्भव है, जिसके मन-प्राण-वाक्मय भेदा-तप-ब्रह्मचर्य, ये तीन कर्म प्रतिष्ठा बन रहे हैं। मनोमयी भेदा, प्राणमय तप, वाक्मय ब्रह्मचर्य, तीनों विज्ञानबलवद्क हैं। प्रष्टव्य विज्ञान ही ब्रह्मपर-ब्रह्मनिष्ठ-परब्रह्मान्वेष-मात्र व्यक्तियों की अधिकारमर्यादा यथावत् सुस्पष्ट करने में समर्थ हैं। सम्बलरयण से उत्पन्न द्विजाति औपनिषद् ज्ञान के लिए उपनीत बनता हुआ कम से कम सम्बलरयण्यन्त उक्त तीनों नियमों का अनुगमन करेगा। तभी इसका समित्पाशित्व चरितार्थ होगा, जिसका-‘सम्बलरयः सम्बलस्थः’ से स्पष्टीकरण हुआ है। पिप्पलादसम्मत इही अधिकारमर्यादा का निम्न लिखित अमिषुक्त बचन से भी स्पष्टीकरण हुआ है—

“ब्रह्मचर्यं-तप-सत्यं-वेदानां-चानुपालनम्।

अद्या-चोपनिषच्चैव ब्रह्मोपायनहेतव ॥

आगे जाकर भगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मचर्य-तप-सत्य की ओर विशेष ध्यान दिलाते हुए अनृत-ब्रह्मता-माया-को इस अधिकारमर्यादा का एकान्ततः परिफण्टी माना है, वैसा कि निम्न लिखित बचन से स्पष्ट है—

तेषामेनैष ब्रह्मलोको-येषां तपो, ब्रह्मचर्यं, येषु सत्य प्रतिष्ठितम्।

तेषामसौ विरजो ब्रह्मलोको, न येषु बिभ्र-मनृत-माया च ॥

(प्रनोप=१।१४, १६,)

“हमें अपने भेदा-आस्था-राज्य अतएव सर्वथा शुष्क-रूख-केवल बुद्धिवाद के पक्ष पर, सात्कालिक उपलालन-द्वार, वाक्कालिक विनयप्रवर्णन-द्वार, विविध प्रलोभनों के द्वार, वाक्कल के द्वार, बिना अन्यान्व अनृत-ब्रह्म-मायादि-लक्ष्मणधामक धर्मराज्य लोकनीतिपथों के द्वार उपवेश से येनकनाप्युपायेन ज्ञानलाभ कर लेना चाहिए” इस प्रकार का धर्मविरुद्ध-आस्थाभेदाद्वारा-अनृत-ब्रह्मता-माया-मय प्रकार कदापि वेदवैज्ञान में सफलता प्रदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यही उक्त पिप्पलादबचन का स्वरूप है।

मनः-प्राण-वाङ्मय आत्मतत्त्व का अभव्यापारप्रवर्तक वाग्भाग अन्नमयकोश कलाया गया है। वाक् आकाश है। मनःप्राणात्मक आत्मतत्त्व से सर्वप्रथम इसी वाग्वरूप आकाशतत्त्व का प्रादुर्भाव हुआ है, जो कि वागाकाश स्वरूपनित्यतत्त्व से क्रमशः वायु, अग्नि, जल, पृथिवी, इन चार भूतों का प्रभव बन रहा है, जैसा कि-‘तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाशाः सम्भूतः, आकाशाद्वायुः’ (तै उ २।१।) इत्यादि तैत्तिरीय ऋति से प्रमाणित है। आकाशात्मिका वाक् ही सर्वमूलजननी है, इसी वागाकाश में सब मूल अर्पित है, सम्पूर्ण मूल वाङ्मय है। इत्यादि सिद्धान्तों को-‘अथो वागेवेव सर्वम्’ (ऐ आ० ३।१।१।)-वाचीमा विश्वामुषनान्मर्षिता’ (तै० ब्रा० १।८।१।८।) इत्यादि ऋतियों का स्मरण प्राप्त है। हमारा स्थूलशरीर प्राञ्च-मौक्तिक है, इसी आधार पर तालिका में वाक् को स्थूलशरीर का सप्ताहक माना गया है।

शरीरगत वैश्वानराग्नि में सार्य प्रातः हम जिस पार्थिव अन्नद्रव्य की आहुति देते हैं, उस मोक्ष्य अन्न में पृथिवी-अन्तरिक्ष-सौ, तीनों लोकों का समभाग समन्वित है। अन्नगत बनमाग पार्थिव दधिरस है, अन्नगत मिठास दिव्य मधुरस है, अन्नगत स्नेहनद्रव्य अन्तरीक्ष्य वृत्तरस है, जैसा कि-‘दधि हैवात्म्य लोकस्य रूपं, घृतमन्तरिक्षस्य, मध्वमुष्य’ (रुत० ७।५।१।३।) इत्यादि ब्राह्मणभूति से प्रमाणित है। पार्थिव द्रव्य स्थूलभाग है, तदन्तर्गत आम्बलक्षण प्राणभाग सूक्ष्म है, एवं सर्वान्तरसम मधुभागयुक्त दिव्य चान्द्रस्य सुवक्ष्म है। मुक्तान के स्थूलमूलभाग से-‘रस-असृक्-मांस-मेघ-अस्थि-मज्जा-शुक्र’ इन सात स्थूल धातुओं की पुष्टि होती है। मुक्तान के सूक्ष्म आम्बभाग से प्राणमय ओज की स्वरूपरक्षा होती है। एवं मुक्तान के सुवक्ष्म मधुमागावच्छिन्न दिव्य चान्द्रस्य से मन की पुष्टि होती है। इसप्रकार त्रिचर्मावच्छिन्न अन्न आत्मा के तीनों पर्वों का स्वरूपरक्षक बन रहा है। इसी आधार पर इस आत्मपुरुष को आयु-रास्व ने-‘अन्नरसमय पुरुष’ कहा है, जैसा कि पूर्वप्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है।

सुप्तधाम्न्यर्ग वाङ्मय है, वाक्प्रधान है। ‘शुक्र’ धातु पृथिवी का अन्तिम रस है। इसका निर्गमन ‘ऊर्ध्व-अध-तिर्यग्’ मेघ से तीन प्रकार से सम्भव है। जो ज्ञानोपासक अपने इस शुक्र-वेम की ब्रह्मरन्ध्रो-प्लक्षित शिरोशृङ्गा में प्रसिद्धि ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते हैं, वे-‘ऊर्ध्वरेता’ कहलाए हैं। ऐसे ज्ञानोपासक कुछ एक अपवादस्पर्शों को छोड़ कर शरीर से हटा रहते हैं। क्योंकि इनका शुक्र ज्ञानोपास्य में उपयुक्त होता रहता है। अतएव ज्ञानोपासक ब्राह्मण के लिए आचार्यों ने शरीरगत निषिद्ध माना है। योषि-दम्नि में वृषाणोम की आहुति देते हुए पुरन्ध्रता वर्म के अनुयायी धर्मधेयी-‘अधोरेता’ कहलाए हैं। ऊर्ध्व अध-दोनों मार्गों का निरोध कर (शरीर-पुष्टधर्म) केवल शरीराग्नि में शुक्राहुति देने वाले मनुष्य ‘तिर्यग्-रेता’ कहलाए हैं।

‘तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम्’ के अनुसार ज्ञान ही ‘ब्रह्म’ है। इस ब्रह्म की चर्मा (आचरण अनुमगन) ही ‘ब्रह्मचर्यम्’ है। यह चर्मा शुक्ररक्षा पर ही अवलम्बित है। अतएव लक्षणया ब्रह्मचर्य को शुक्ररक्षापरक भी मान लिया गया है। शुक्ररक्षा से कोक(प्राण)का विकास होता है। जिसका शुक्रअतिशयमात्रा में वीर्य ॥ पाश है, उसका ओज निर्बल हो जाता है, स्फूर्ति विलीन हो जाती है। ओजक्षय से तत्प्रतिष्ठित मन निर्बल बन जाता है। क्योंकि शुक्रगत सेम ॥ वो ओजोपरया में जाता हुआ अपने विशुद्ध सेमभाग से मन स्वरूप-सम्पादक बनता है। मन की निर्बलता से तत्प्रतिष्ठिता बुद्धि का व्यवसायधर्म उच्छिन्न हो जाता है।

‘बुद्धिनाशात्-प्रणश्यति’ रूप मूल्यफल कालान्तर में प्रतिधि बन जाता है। इस मूल्यपाठ-विमुक्ति का मुख्य साधन शुक्ररक्षात्मक ब्रह्मचर्य ही माना जायगा, जैसा कि-‘ब्रह्मचर्येण तपसा वेदामृत्युमपाप्नत’ इत्यादि सूक्ति से प्रमाणित है।

“रसो ह्येष सः, रसं ह्येषायां लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति” के अनुसार आनन्दपन आत्मा सर्वलभ्य है, यही शाश्वतानन्दोपलब्धि की प्रसिद्धि है। इस पर विज्ञान प्रतिष्ठित है, विज्ञान पर कारणशरीरलक्षण मन का वेष्टन है, मन पर प्राणात्मक सूक्ष्मशरीर का वेष्टन है, प्राण पर वाङ्मय स्थूलशरीर का वेष्टन है। सर्व-प्रथम वाक्स्तर, तदन्तः प्राणस्तर, तदन्तः मनस्तर, तदन्तः विज्ञानस्तर, सर्वान्तरगत आनन्द। यह व्यवस्थित क्रम है। ‘तद्विद्वानेन परिपश्यन्ति धीराः’ के अनुसार विज्ञान ही आनन्दपन आत्मसाक्षात्कार का मुख्य द्वार माना गया है। यदि वाङ्मय शुक्र स्व-स्वरूप से सुरक्षित है, तो ओष बलवान् है। ओष स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित है तो मन बलवान् है। मन स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता हुआ यदि स्वस्थ है, तो-‘स्वस्थे चित्तो बुद्धयः सस्फुरन्ति’ के अनुसार विज्ञानात्मिका बुद्धि का विकास है। इस विज्ञानबल से ही अधिकारप्राप्ति सम्भव है, जिसके मन-प्राण-वाङ्मय भद्रा-तप-ब्रह्मचर्य, ये तीन कर्म्म प्रतिष्ठा बन रहे हैं। मनोमयी भद्रा, प्राणमय तप, वाङ्मय ब्रह्मचर्य, तीनों विज्ञानबलवद्क हैं। प्रबुद्ध विज्ञान ही ब्रह्मपर-ब्रह्मनिष्ठ-परब्रह्मान्वेष-मात्र व्यक्तियाँ की अधिकारमर्यादा बधावत् सुरक्षित रखने में समर्थ हैं। सम्बत्सरयज्ञ से उत्पन्न द्विजाति औपनिषद् ज्ञान के लिए उपनीत बनता हुआ कम से कम सम्बत्सरपर्यन्त उक्त तीनों नियमों का अनुगमन करेगा। तभी इच्छा समित्पाशित्व चरितार्थ होगा, जिसका-‘सम्बत्सरं सम्बत्स्यथ’ से स्पष्टीकरण हुआ है। पिप्पलादसम्मत इसी अधिकारमर्यादा का निम्न लिखित अभियुक्त बचन से भी स्पष्टीकरण हुआ है—

“ब्रह्मचर्यं-तपः-सत्यं-वेदानां-चानुपालनम्।

भद्रा-चोपनिषच्चैव ब्रह्मोपायनहेतवः ॥

आगे बाकर भगवान् पिप्पलाद ने ब्रह्मचर्य-तप-सत्य की ओर विशेष ध्यान दिलाते हुए अनृत-ब्रह्मता-माया-को इस अधिकारमर्यादा का एकान्तः परिपन्थी माना है, जैसा कि निम्न लिखित बचन से स्पष्ट है—

तेषामेवैष ब्रह्मलोको-येषां तपो, ब्रह्मचर्यं, येषु सत्य प्रतिष्ठितम्।

तेषामसौ ब्रह्मलोको, न येषु जिज्ञा-मनृत-माया च ॥

(प्रब्रह्मोप० १।१४, १६,)

“हमें अपने भद्रा-आस्था-शून्य अतएव सर्वथा शुष्क-रूख-केवल बुद्धिवाद के बल पर, तात्कालिक उपलक्षण-द्वारा, तात्कालिक विनयप्रदर्शन-द्वारा, विविध प्रलोभनों के द्वारा, बाह्यकल के द्वारा, किंवा अन्यत्र अनृत-जिज्ञा-मायादि-क्षुद्रप्रपञ्चात्मक धर्मशून्य लोकनीतिपर्यों के द्वारा उपदेश से वेनकेनाप्युपायेन ज्ञानलाभ कर लेना चाहिए” इसप्रकार का धर्मविरुद्ध-आस्थाभद्राशून्य-अनृत-जिज्ञा-माया-मय प्रकार कष्टादि वेदत्वज्ञान में सफलता प्रदान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, यही उक्त पिप्पलादबचन का स्वारस्य है।

## ८-याप्रवचन्यसम्मतता अधिकारमर्यादा—

अपने युग के समय वैज्ञानिक, अशास्त्रीय दृष्टिवाद के अन्यतम शत्रु महात्मा याज्ञवल्क्य ने इस सम्भव में अपना जो महत्वपूर्ण निर्णय प्रकट किया है, वो शब्दों में उसका भी स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रदर्शित अधिकारमर्यादा के अनुगामी शिवाति ही अध्ययनाध्यापन के अधिकारी हैं। एव जित अधिकारहीन जो गर्भ में रख कर वे अधिकारी अध्ययनाध्यापन में प्रवृत्त होते हैं, वे ॥ उस बीच की पुणित-पल्लवितरूपा समृद्धि के मोनवा बनते हैं, जैसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होने वाला है।

स्वाध्याय-प्रवचन का स्वाभाविक अनुराग<sup>१</sup>, अनन्यमनस्कता<sup>२</sup>, अपराधीनता<sup>३</sup>, अर्थसाधनप्रवृत्ति<sup>४</sup>, सुकृत्वाप<sup>५</sup>, आत्मविकित्तानुगमन<sup>६</sup>, इन्द्रियसंयम<sup>७</sup>, एकाग्रमया<sup>८</sup>, प्रबुद्धप्रज्ञा<sup>९</sup>, यशोऽनुगमन<sup>१०</sup>, लोकपन्थि<sup>११</sup>, वे ११ साधन ही अधिकारमर्यादा के मूलस्त्वम् मानें गए हैं। इनका कमरा स्वस्व-दिग्दर्शन कर देना ही प्रकृत परिच्छेदार्थ है।

## (१)-स्वाध्यायप्रवचन का स्वाभाविक अनुराग (प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवतः)—

मानसदेव को अपनेजा से पदार्थों को-‘भेय, प्रेय, भेयप्रेय, भेयप्रेयोऽभाव, भेद से चार भेधियों में विभक्त किया जा सकता है। ‘हितकर’ पदार्थ ‘भेय’ है। ‘रुचिकर’ पदार्थ ‘प्रेय’ है। ‘हितकर’-‘रुचिकर’ पदार्थ ‘भेय-प्रेय’ है। एवं ‘हितकर-अरुचिकर पदार्थ’ भेयप्रेयोऽभावलक्षण हैं। आत्मलेशात्मक अध्ययनचिन्तन, उत्तरोत्तर, एवं यशस्वि प्राकृतिक कर्म हितकर हैं, अतएव भेय है। इनके अनुगमन में कठिनता है। ‘यत्तवमे विपश्चि परिणामोऽसुतोपमम्’ (गी० १८। १०) के अनुसार भेयः कर्मों के आरम्भ में कठिनता है, किन्तु परिणाम में निःश्रेयस्त्वाव है। यस्तानि स्वाय, गुणुल, एक वातरोगी के लिए हितकर बनते हुए भेय अवश्य हैं, परन्तु रुचिकर न होने से ‘प्रेय’ नहीं हैं। आध्यात्मिक यात्रिक संस्था के रक्षाकर्म में प्राण प्रकृत्यनुगत अन्नपान-शयनादि ऐन्द्रिक भोगों के अतिरिक्त, दूसरे शब्दों में बुद्धिपूर्विक-ईश्वर-प्रेरणाप्रसिक्तलक्षा उचित्यकांक्षा के अनुगामी स्वाभाविक भोगों के अतिरिक्त-मानसेच्छा-नुगत-उत्पाद्याकाङ्क्षामूलक-संस्कारलोपप्रवर्तक-कल्पनात्मक-धमस्त ऐन्द्रियक भोग केवल रुचिकर बनते हुए विशुद्ध प्रेमकर्म मानें गए हैं। इन प्रेय-पदार्थों के रक्षस्तमो भेद से आगे आकर अवांतर दो विभाग हो जाते हैं। प्रकृतिविरुद्ध, किन्तु इन्द्रियसुललित्वात्मक मोहन-दर्शन-प्रवणति कुछ एक प्रेमविषय तो ऐसे हैं, जिनके आरम्भ में वो सुलानुभव होता है, परन्तु परिणाम में वे महामयङ्कर सिद्ध होते हैं। ऐसे प्रेय पदार्थ रक्षोयुगात्मक कहलाए हैं। रक्षोयुगप्रधान प्रेयः पदार्थों के सेवनफल में बुद्धि का एकान्तता अभिमय नहीं है। एक वातरोगी यह समझ रहा है कि, अम्लसेवन पीड़ा बढ़ा देगा महामय होगा। फिर भी ‘जलबानिन्द्रियमातो विद्यांसमवि कर्पति’ (मनु० २। २१५) के अनुसार वह लोमसंघरण करने में अतमर्थ हो जाता है। परन्तु एक स्थिति ऐसी भी मानी गई है, जिसमें बुद्धि के सदसिद्धिक का एकान्तता अभिमय है। न सुलानुभव है, न सुलानुभव है। प्रमत्त मनुष्य की भाँति प्रवृत्तिमाय है। ऐसा व्यक्ति विधि-निषेध-विषेक से बधित रहता हुआ उन विषयों की ओर अत्यमाय से अनुगमन करता रहता है, जिनके आरम्भ, तथा अध्ययन में मोहलक्षण गुण का प्रमुख रहता है। उपक्रम में भी आत्मनि-स्मृति, उपहारा में भी आत्मविरुद्धि, ऐसे मोहलक्षक अन्तरात्मक-मुलामासलक्षण सुत्रों के प्रपञ्च मयपान-



अभक्ष्यभक्ष्य-अगम्यागमनादि कर्म तमोगुणात्मक माने गए हैं। निद्राधिनय से, आलस्य से, प्रमाद से एक प्रश्नर की शान्ति की भूलक दिलाई पड़ती है। परन्तु ऐसा सुख भी तमोगुणात्मक-मोहलक्ष्य-प्रेयोभाव ही माना गया है। सुख ही भेय है, सुख ही प्रेय है। परन्तु स्वर्गगुणक सुख भेय है, रजोगुणक, तथा तमोगुणक सुख प्रेय है। उभयपक्षि प्रेय त्याग है, भेय प्राप्ति है, जिसकी प्रसिद्धा बुद्धियोग माना गया है। निम्न लिखित भौत-स्मार्तपचन इन्हीं दोनों के स्वरूप का स्पष्टीकरण कर रहे हैं

श्रेय-प्रेयस्वरूपमीमांसा—

“अन्यच्छ्रेयोऽन्यदुतैव प्रेय स्ते उमे नानार्थे पुरुष सिनीत ।

तयो श्रेय आददानस्य साधुर्मवति हीयतेर्थाय उ प्रेयो वृणीत” ।

श्रेयोऽनुगमनादेश—

“श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमतेस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीर ।

श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद्वृणीते”

श्रेयोऽनुगामिनः प्रशसा—

“स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कथमानभिध्यायभक्षिकतोऽप्यज्ञाधी ।

नैतां सृक्तां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या”

(कठोपनिषत् १।२।१,२,३)

सत्त्वगुणतश्चैव स्वरूपमीमांसा—

“यत्तदग्रे विपमिष परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत् सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसाजगम् ॥”

रजोऽनुगतप्रेय स्वरूपमीमांसा—

“विपयेन्द्रियसयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोऽपमम् ।

परिणामे विपमिष तत् सुखं राजस स्मृतम् ॥”

तमोऽनुगतप्रेय स्वरूपमीमांसा—

“यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मन ।

निद्राक्षत्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्” ॥ (गी० १८।३७, ३८, ३९)

कुछ एक ऐसे पदार्थ, तथा कर्म भी हैं, जिन्हें हितदृष्टि से भेय भी कहा जासकता है, बहिर्दृष्टि से प्रेय भी माना जासकता है। ऐसा उभयनिष्ठ विभाग ही ‘भेय-प्रेयोभाव’ नामक तीसरा भेय विभाग है। शारीर्यहरज्ञा के लिए अपेक्षित सुखाद्य दैनिक मोक्षनकर्म, अपेक्षित निद्राकर्म, भ्रमण, व्यायाम, बुद्धि-व्यवहृत मानस विनोद, आदि हितकर भी हैं, बहिर्दृष्टि से भी हैं। व्यननप्राणावरोध, सौवर्चलपाकषटी, हिंस्रकचूर्ण, गन्धकणबन्दी, आदि प्रीतिधियां रागादि क्वायादि की भाँति केवल हितकर (भेय) ही नहीं हैं, अपितु हितकर

होने के साथ साथ रुचिकर भी हैं। सर्वनाशक हाहाह्लादि कतिपय पदार्थ न हितकर हैं, न रुचिकर हैं। यही चौथा भेगि-विभाग है। वस्तुतस्तु भिन तीन विभागों का दिग्दर्शन कराया गया है, वे ही प्रज्ञापरग से उमस्वयम्यति से वञ्चित होते हुए इस चतुर्थ विभाग के जनक बन रहे हैं। मात्राभुक्त महाविष भी स्वतन्त्ररूप से हितकर न बन जाता है। अन्य औषधियों के सम्पर्क से अपनी कटुता छोड़ता हुआ यही विष हितकर होने के साथ साथ रुचिकर भी बन जाता है। उधर हितकर पदार्थ प्रज्ञापरग से अहितकर बन जाता है, रुचिकर पदार्थ भी अभीष्टदशा में अरुचिप्रवर्तक बन जाता है। सर्वथा भेगि-विभाग चार संख्याओं में ही विभान्त है।

प्रकान्त विद्याविभाग का, किंवा स्वाध्यायधर्म का भेग, सथा भेगःप्रेय, इन दो विभागों के साथ ही सम्बन्ध माना गया है। स्वाध्यायारम्भ काल में, वृद्धे शब्दों में प्राथमिक शिक्षण काल में अभ्येता के लिए अभ्ययन केवल भेयोमावयुक्त बना रहता है। बुद्धि का आविर्भाव ही प्रयोमावामाव (अरुचि) का कारण है। योग्य शिक्षक के अनुग्रह से ज्यों ज्यों बुद्धि विकसित होने लगती है, त्यों त्यों हितमाव के साथ साथ रुचिमाव भी बढ़ने लगता है। यही रुचिमाव आगे बढ़कर विद्यापूर्णता का कारण बन जाता है। स्वयं पढ़ने की रुचि, पठित विषय को प्रकट करने की रुचि, दोनों सफलता के मौलिक रहस्य हैं। शिक्षक की योग्यताविशेष से ही यह स्वाध्याय-प्रवचनानुक्लवी प्रियमाव (प्रयोमाव-रुचि) शिष्य में उत्पन्न होता है। यही विद्याक्षेत्र का आविष्कारी बनता है। यदि किसी में पूर्वजन्मसंस्कारवशात् नवपन से स्वयं एव स्वाध्याय-प्रवचन की रुचि का बीज प्रसिद्धि है, तो उत्तमार्थिकारी है, एवं वह स्वाध्यायकाल में ही इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है। यदि किसी में प्रयास से भी रुचि उत्पन्न न हुई, तो वह इस क्षेत्र का अनधिकारी ही माना जायगा। “स्वाध्याय-(अभ्ययन)-प्रवचन (अभ्यापन) का अनुराग ही स्वाध्यायप्रवचन का प्रियत्व है, यही याज्ञ-बल्क्यमतानुसार प्रथम अधिकारमन्त्रोक्ति है” यही सन्दर्भनिष्कर्ष है।

## २—रुच्यनुगत । अनन्यमनस्कता-(युक्तमना भवति)-

हमारी विद्या की ओर रुचि है, अतएव हम अधिकारी हैं, यहाँ तक तो ठीक है। परन्तु इस रुचि की दो अवस्थाएँ हैं। रुचि का मन से सम्बन्ध है। मन ‘युक्त-अयुक्त’ भेद से दो वृत्तियों में विभक्त है। किसी भी विषय, किंवा धर्म के साथ मन का चिरकालपर्यन्त सम्बन्ध हो जाना मन की युक्तता है, एवं वृत्तिक सम्बन्ध होना अयुक्तता है। इन दो विरुद्ध धर्मों का कारण है बुद्धिसहयोग का चरितम्ब। अपने स्वामाविक योग्य विद्युत् के कारण मन स्वभावतः चञ्चल है, चाञ्चल्य मन का स्वामाविक धर्म है। इसी वृत्ति के कारण यह किसी विषय के साथ अधिक काल पर्यन्त सम्बन्ध बनाये रखने में असमर्थ है। नवीनतामें रुचि रहती है, कालांतर में रुचि हट जाती है। जिस विज्ञान (बुद्धि) के प्रबर्माण से मन स्वभावात् करने में समर्थ होता है, यह स्थिर है। विज्ञानगत इन्द्र ‘ओकाधारी’ है, जैसा कि-ओकासारी या इन्द्र। यत्र वा एष इन्द्रः पूर्ण गच्छति, तेन तत्रापर गच्छति इत्यादि भुक्ति से प्रमाणित है।

मन ऐन्द्रियक संस्कारवशात् से बलवान् बनता हुआ विज्ञानस्थिरता को अपने वश में कर लेता है। अतएव विज्ञानस्थिरता इसका उपकार करने में असमर्थ हो जाती है। ऐसे ही व्यक्ति अन्यमनस्क, अयुक्तमना, विज्ञानपक्षित कहलाएँ हैं। विद्याक्षेत्र में मानस रुचि का चिरकालिकत्व अपेक्षित है। यह चिरकालिकत्व ‘यस्तु विज्ञानयान् भवति युक्तेन मनसा सदा’ (कटोपनिषद्) इस कठमति के अनुसार सभी सम्भव

है, वष कि मन बुद्धि का अनुगामी बना रहे। बुद्धिगत स्थिरचरम्, मनोगत सोमात्मक स्नेहचरम्, दोनों के समन्वय से ही मन का व्यापार, मानस रवि विद्याक्षेत्र में स्थिरचरम् की प्रवर्तिका बनती है। यही 'सुखयनु-गता अन्नन्यमनस्कता' है, यही मन की युक्तता है, यही दूसरी अधिकारमर्यादा है, जिसका बीज बुद्धिप्रा-धान्य माना गया है।

### ३—अपराधीनता—(अपराधीनः)—

बीजात्मक स्व, पर, भेद से दो स्तरों में विभक्त है। वैश्वानर-तैजस-प्राज्ञ की समष्टिलक्षण कर्मात्मा ही बीजात्मा है। इसके इस ओर प्रज्ञानमनोयुक्त इन्द्रियवर्ग है, उस ओर चिन्मयोति से अनुपहीता बुद्धि है। बुद्धिगत बीजात्मा स्वमूलभूत चिवात्मक स्व से अनुपहीत रहता हुआ स्व-तन्त्र (आत्मक) में प्रतिष्ठित है। प्रज्ञानमनोऽनुगत बीजात्मा विषयसंस्कारभूत चक्रतन्त्र से अनुपहीत रहता हुआ पर-तन्त्र (विषयक) में प्रतिष्ठित रहता हुआ 'परतन्त्र' है। परतन्त्र आत्मज्ञान का महाप्रतिक्वक है, स्वातन्त्र्य महा उपाकरण है। यही स्वातन्त्र्य बुद्धिविकास का कारण है। बुद्धिविकास ही मन-क्षेत्र की युक्तता का मूल है। युक्तमना अधिकारी ही अपने विद्यानुराग को सुपक्षित रख सकता है। इन्द्रियानुकम्पी अर्थक्षेत्र की परतन्त्रता ही पराधी-नता है। पेट भर भोजन नहीं मिलता, जो कुछ मिलता है, उसके लिए आत्मसमर्पण करना पड़ता है, इसी अर्थचिन्ता में अहोरात्र व्यतीत हो जाता है, यही परतन्त्रता का वृक्ष दृष्टिकोण है। उन कुछ बाध साधन रहने पर भी आसक्ति के अनुग्रह से प्राप्त परतन्त्रता भी आत्मस्वातन्त्र्य की बाधिका बनती हुई स्वाध्यायकर्म में प्रतिक्वक है। बाध साधन न होने पर अगत्या प्राप्त अर्थचिन्ता भी आत्मस्वातन्त्र्य की प्रतिबन्धिका है। दोनों ही पराधीनताएँ बुद्धिविकास के लिए घातक यन्त्र हैं। प्राप्त वैभव में आसक्ति न हो, साध ही आवश्यक-फलानुसार अर्थक्षेत्र की सुविधा भी बनी रहे, यही अपराधीनता है, यही तीसरी अधिकारमर्यादा है।

### (४)—अर्थसाधनप्रवृत्ति—(अहरहरयान् साधयते)—

दो प्रकार से इस अधिकारमर्यादा का समन्वय किया जा सकता है। रवि भी है, अनन्यता भी है, अनन्यतारक्षक साधन भी प्रस्तुत हैं (अपराधीनता है)। परन्तु अर्थसाधनप्रवृत्ति नहीं है। गुह ने आज्ञा जो उपदेश दिया, उसे कल पर छोड़ दिया, कल के उपदेश को परती पर छोड़ दिया। प्रमादवश कल कल पर छोड़ते-गए। न कमी इस कल का अन्त होगा, न अधीत विषयों में सफलता मिलेगी। बही निष्ठाक्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, जो 'न श्व श्वः प्रतीक्षेत' के अनुसार कल-कल की प्रतीक्षा न करता हुआ प्रतिदिन अधीत (भूत) विषय का मनन-निदिध्यासन किया करता है। 'स्वाध्यायात्मक प्रमदितन्त्रम्' वह आदेश भी इसी अधिकारमर्यादा का समर्थन कर रहा है। जैसे मोहन करना हम नहीं भूलते, वैसे स्वाध्यायकर्म का भी अनध्याय नहीं होना चाहिए, जिसका 'बाहरहः स्वाध्यायोऽप्येतत्त्व' से स्पष्टीकरण हुआ है।

'हमने इतना जान लिया, अब क्या है'—इसप्रकार विद्याक्षेत्र में 'अज्ञ' बुद्धि रखने वाला भी अधिकारी नहीं माना जा सकता। ज्ञान अनन्त है, इसकी पिपासा भी अनन्त होनी चाहिए। 'न हम कमी उड़े होंगे, न हम कमी मरेंगे' इस भावना को आगे करते हुए याकबीजन हमें अपने इष्टसाधन में प्रवृत्त रहना चाहिए। उत्तोष करना अनन्त की उपासना से विरोध करना है। जो वस्तुत्व प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करो, जो प्राप्त कर चुके हो, उसका विकास करो। विकास करना एक दृष्टिकोण है, जिसका पूर्व में स्पष्टीकरण

हुआ है। प्राप्त करना दूसरा दृष्टिकोण है। इसी के लिए भुक्ति न कहा है—‘अजितु जेतुमनुचिन्तयेत्, न कश्चिदप्यस्तु बुद्धिमादध्यात्’।

### (५)—सुखस्वाप (सुख स्वपिति)—

उपरांत शरीर, उत्साहपूर्ण मन, विकसिता बुद्धि, निरालसभावानुगत कार्यसाधनप्रवृत्ति, इन सबका मूलाधार सुखस्वाप माना गया है। ‘एतद्वै तप इत्याहुयन्त् स्वं वृषाति’ के अनुसार स्वाध्यायसङ्घण तप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आदि शक्तियों का पर्याप्त मात्रा में हास होता है। इस अल्पकालीन दैनिक हास (विश्रांति) की क्षतिपूर्ति के लिए इन शक्तियों का दैनिक आदान भी अपेक्षित है। अहःकाल में वहाँ हम शक्ति-दान करते हैं, वहाँ रात्रि में विभ्रामद्वारा पुनः शक्तिसङ्ग्रह में समर्थ हो जाते हैं। विभ्राम का मुख्य क्षेत्र निद्रा है। बिसे सुखपूर्वक (मरपेट) निद्रा आती है, वही शक्तिलाम कर सकता है। दिन के परिश्रम से क्लान्त शान्तस्तु (स्नानस्तु) सुखस्वाप से पुनः उत्पन्न बनते हुए पूरे दिन के कर्म के लिए योग्य बन जाते हैं। एवं यही पाँचवीं अविकारमर्यादा है।

### (६)—आत्मचिकित्सानुगमन—(आत्मन परमचिकित्सको भवति)—

सुखपूर्वक निद्रा तभी आ सकती है, जब हमारी अभ्यात्मवस्था अपने तीनों पक्षों से स्वस्थ बनी रहती है। पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाशात्मक पाञ्चमीतिक, सूक्ष्मात्मक सूक्ष्मशरीर, ५-प्रणामात्रा, ५-ग्रन्थमात्रा, ५-मूलमात्रा, १-मन, २-बुद्धि, ३-चित्त, ४-अहङ्कार-साक्ष्या अन्तःकरणचतुष्टय, इन १९ कलाओं से एकोनविंशतिभुज, वेष्मात्मक सूक्ष्मशरीर, मावना, वासना, अविद्या, क्रम, कर्म, शुक्लमण्डिकम्, आत्म-प्रामात्मक कारणशरीर, पञ्चकल आत्मचर, पञ्चकल अक्षर, पञ्चकल अव्यय, निष्कल परात्पर की त्रिमण्डिक शरीरवै-नियन्ता शरीर, इन चार संस्थाओं की समष्टि ही प्रकृत में ‘आत्मा’ शब्द से एहति है।

वातपित्तकफ, ये तीन सूक्ष्मशरीर के घाट हैं। क्रम-क्लेश-लोभ-मोह-मद-मात्सर्य, ये ६ सूक्ष्मशरीर के घाट हैं। मावना-वासना-शुक्र, ये तीन कारणशरीर के घाट हैं। एवं आनन्दविज्ञानादि आत्मा (शरीरी) के घाट हैं। इन घाटों की न्यूनता, अधिकता, विषमता, अपास, समता, ये पाँच अवस्थाएँ सम्भव हैं। भोग्य पदार्थों के सेवन में गहनता करने से ही चार अवस्थाओं का उदय होता है। पाँच में से चार अवस्था बाधक हैं, अन्तिम अवस्था ही स्वस्थता है। हीनयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, अयोग, योग, इन पाँच वृत्तियों से उक्त पाँच अवस्था उत्पन्न होती हैं। कल्पना कर लीजिए, हमें आत्मसमतासङ्घण समत्वयोग के लिए एक घेर अब खाना है। परन्तु ऐसा न कर प्रकाशपथ से हमें कम खाया, यही हीनयोग है। मात्रा से अधिक खा लिया, यही अतियोग है। खाया वो मात्रा से, परन्तु प्रकृत्यनुकूल न खा कर प्रकृतिविरुद्ध भोजन खा लिया, यही मिथ्या-योग है। कुछ नहीं खाया, यही ‘अयोग’ है। एवं प्रकृत्यनुसार भोजन नियत समय में चरुता अपेक्षित है, उक्त समय में उठना ही खाया, यही समत्वप्रवर्तक, स्वास्थ्यमूलक योग है। हीनादि अयोगात्मक चारों योग स्वस्थता नियर्तक, तथा योगप्रवर्तक हैं। योगात्मक पाँचवाँ योग योगनियर्तक, तथा स्वस्थताप्रवर्तक है। क्वेन परन्तु भाट्टवैषम्य का कारण है, क्वेन नियमता के प्रवर्तक हैं, इस प्रकार आहार-विहारदि का सम्यग्ज्ञान रखते हुए समत्वसङ्घण योग का अनुगमन करना ही आत्मचिकित्सा है। आत्मचिकित्सा के अभाव में प्रकाशपथ—

मुद्रा से अर्थात्मसंस्था अस्वस्थ रहती है। निद्रा नहीं आती, मन अग्रान्त रहता है, बुद्धि अव्यवसायधर्म से आक्रान्त रहती है। ऐसी अर्थात्मसंस्था विद्याक्षेत्र में अनधिकृत है। इसी आधार पर आत्मचिह्नित्व भी अधिकारमर्यादा मान ली गई है।

### (७)—इन्द्रियसंयम—

प्रश्न यह है कि, स्वस्थताप्रयत्नक आत्मचिह्नित्वाधर्म में सकलता प्राप्त कैसे हो ? दूसरे शब्दों में मन की स्वाभाविक चञ्चलता से सम्बन्ध रखने वाले प्रज्ञापराव का नियन्त्रण कैसे किया जाय ? इन्द्रियसंयम ही इसका मुख्य उपाय माना गया है। हमें विमुक्त रुचिकर भावों से बचना चाहिए, अपनी वाक्-प्राण-चक्षु-आदि इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना चाहिए। शुभ-अशुभोदक की लक्ष्य में रखते हुए ही ऐन्द्रियक भ्रयो विषयों की ओर प्रवृत्त रहना चाहिए। सहनशक्ति का अनुगमन करना चाहिए। योगे साहस से काम लेने पर ही हम अपनी इन्द्रियों की विषयलोलुपता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे उत्सर्ग से बचना चाहिए, जो इन्द्रियमाधो का उत्प्रेषक हो। और हमारे अपने अनुभव से तो जनसंख्या से बचते रहना ही इन्द्रियसंयम का मूलरहस्य है। एकान्तप्रियता हमें अनेक वृत्तियों से बचा लेती है। हवीलिय अर्थात्मज्ञान के सम्बन्ध में हमें 'अरतिर्वर्जनसंखि' (गी० ११।१०।) यह आदेश मिला है। अपनी आवश्यकताओं को कम करना, जनसंख्या से बचना, शास्त्रोपदिष्ट स्वस्त्ययनधर्मों को अपनाना, तत्त्वदर्शी विद्वानों का सहयोग प्राप्त करते रहना, इत्यादि कुछ एक ऐसे उपाय हैं, जिनसे हम इन्द्रियसंयमधर्म में सकलता प्राप्त कर सकते हैं। यही इन्द्रियसंयमलक्षणा अधिकारमर्यादा का एक विशेष दृष्टिकोण है।

अब दूसरे दृष्टिकोण से इसका समन्वय कीजिए, जिसका स्वाध्यायक्षेत्र से सम्बन्ध है। गुरु से विशेषदेश ग्रहण करते समय हमें इन्द्रियों पर, किंवा कर्तृवियों पर पूर्णसंयम रखना पड़ेगा। एवं इस संयमधर्म के मुख्य अधिष्ठान चक्षु, श्रोत्र, मन, ये तीन इन्द्रियमात्र बनेंगे। गुरु की ओर हो दृष्टि, उसी ओर भ्रोत्रेन्द्रिय, उसी ओर मन, यही इन्द्रियसंयम स्वाध्याय की सकलता का मूलोपाय है। इन तीनों में भी मन का संयम मुख्यरूप से अपेक्षित है। एकप्रमन से अतृप्त-वृत्त विषय ही दृष्टसंस्काररूप में परिणत होता है। एक गुरु के समीप अनेक शिष्य विद्याध्ययन कर रहे हैं। बालों, कानों की दृष्टि से सभी समानाधिकारी हैं। परन्तु—'केचित्त्वैर्युष्मन्ते, अपरे न'। कारण यही है कि, मनोवश की दृष्टि से सब असमान हैं। चक्षु-श्रोत्र-मन, के तारतम्य से इस अधिकारमर्यादा को चार भेदियों में विभक्त किया जा सकता है।

किन्तु हैं शिष्य न देखते, न सुनते, मनन की तो कथा ही बुर है। यही सर्वथा अनधिकारी वर्ग है। पुस्तक खुली पड़ी है। मन कहीं ओर है, देख बूसरी ओर रहे हैं, श्रोत्र अन्य ध्वनिभ्रमण में संलग्न है। इन पुरुषार्थियों को छोड़ते हुए हमें उन अधिकारियों का विचार करना है, जो प्रथम-मध्यम-उत्तम कोटिधारी में विभक्त हैं। किन्तु एक विद्यार्थी सुनते भी हैं, देखते भी हैं, मनोयोग भी रखते हैं, परन्तु स्वाध्याय-समाप्यकान्तर पुस्तक को पृथक्स्थल में प्रतिष्ठित कर देते हैं। किन्तु एक पर आकर मनन तो करते हैं, परन्तु अतन्मयता नहीं रखते। मनोविनोद में ही अधिक समय बिताते रहते हैं। परन्तु उत्तमाधिकारी शिष्य स्वाध्यायक्षेत्र में भी आत्मसमर्पणयोग का आश्रय लिए रहते हैं, एतदनुत्तर भी उसी धर्म में

हुआ है। प्राप्त करना दूसरा इच्छिकोण है। इसी के लिए अति ने कहा है—‘अजितु जेतुमनुचिन्तयेत्, न कथञ्चिदप्यलंघयिमावध्यात्’।

### (५)—सुखस्वाप (सुख स्वपिति)—

संयुक्त शरीर, उत्साहपूर्ण मन, विकसिता बुद्धि, निरालसमायानुगत अर्थसाधनप्रवृत्ति, इन सबका मूलाधार सुखस्वाप माना गया है। ‘एतद्धै तप इत्याहुर्नृत्यं त्वं वदाति’ के अनुसार स्वाध्यायलक्षण तप से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आदि शक्तियों का पर्याप्त मात्रा में हाव होता है। इस अत्यन्तशील दैनिक हाव (विक्षेप) की क्षतिपूर्ति के लिए इन शक्तियों का दैनिक आदान भी अपेक्षित है। अहोरात्र में बहो इम शक्ति दान करते हैं, वही रात्रि में विरामद्वारा पुनः शक्तिसंचय में समर्थ हो जाते हैं। विराम का मुख्य चित्र निद्रा है। बिस्ते सुखपूर्वक (परपेट) निद्रा जाती है, वही शक्तिशाली कर सकता है। दिन के परिश्रम से ज्ञानान्तरान्तर (स्नायुवन्त) सुखस्वाप से पुनः संयुक्त बनते हुए दूसरे दिन के कर्म के लिए योग्य बन जाते हैं। एवं यही पाँचवीं अविकारमर्यादा है।

### (६)—आत्मचिकित्सानुगमन—(आत्मन परमचिकित्सको भवति)—

सुखपूर्वक निद्रा ठीकी आ सकती है, जब हमारी अण्मात्मवस्था अपने तीनों पर्वों से स्वस्थ बनी रहती है। धृतिवीर्य-तेज-वायु-आकाशरामक पाञ्चभौतिक, सूक्ष्मात्मक स्थूलशरीर, ५-प्रज्ञामात्रा, ५-आणमात्रा, ५-भूतमात्रा, १-मन, २-बुद्धि, ३-चित्त, ४-अहङ्कार-लक्षणा अन्तःकरणचतुष्टयी, इन १६ कलाओं से एकोनविंशतिमुल, देवप्रामात्मक सूक्ष्मशरीर, माधना, वासना, अविद्या, काम, कर्म, शुक्लमण्डिकरूप, आत्म-प्रामात्मक कारणशरीर, पञ्चकल आत्मखर, पञ्चकल अखर, पञ्चकल अव्यय, निष्कल परात्पर की स्रष्टारिणी-नियन्ता शरीर, इन चार संस्थाओं की समष्टि ही प्रकृत में ‘आत्मा’ शब्द से रही है।

वात-चित्त-कफ, ये तीन स्थूलशरीर के घाट हैं। अग्नि-कोष-लोम-मोह-मद-मात्सर्य, ये ६ सूक्ष्मशरीर के घाट हैं। माधना-वासना-शुक्र, ये तीन कारणशरीर के घाट हैं। एवं आनन्दविज्ञानादि आत्मा (शरीर) के घाट हैं। इन घाटों की न्यूनता, अधिका, विषमता, अपात, समता, ये पाँच अवस्थाएँ सम्भव हैं। मोक्ष पदार्थों के सेवन में गहनता करने से ही चार अवस्थाओं का उद्भव होता है। पाँच में से चार अवस्था वातक हैं, अस्तिम अवस्था ही स्वस्थता है। हीनयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, अव्यय, योग, इन पाँच इत्थियों से उक्त पाँच अवस्था उत्पन्न होती हैं। कल्पना कर लीजिए, हमें आत्मसमवायलक्षण समत्वयोग के लिए एक सेर अन्न खाना है। परन्तु ऐसा न कर प्रकाशपत्र से हमने कम खाया, यही हीनयोग है। मात्रा से अधिक खा लिया, यही अतियोग है। खाया छोटो मात्रा से, परन्तु प्रकृत्यनुकूल न का कर प्रकृत्यविरुद्ध अन्न खा लिया, यही मिथ्या-योग है। कुछ नहीं खाया, यही ‘अव्यय’ है। एवं प्रकृत्यनुसार जिस नियत समय में बैठना अपेक्षित है, उस समय में उठना ही खाया, यही समत्वप्रवर्धक, स्वास्थ्यमूलक योग है। हीनादि अव्ययतामक चारों योग स्वस्थता निवर्धक, तथा योगप्रवर्धक हैं। योगात्मक पाँचवाँ योग योगनिवर्धक, तथा स्वस्थताप्रवर्धक है। कौन कस्तु भाट्टनैयम्य का कारण है?, कौन विषमता के प्रवर्धक है?, इसप्रकार आहार-विहारदि का सम्यग्ज्ञान रखते हुए समत्वलक्षण योग का अनुगमन करना ही आत्मचिकित्सा है। आत्मचिकित्सा के अभाव में प्रकाशपत्रा-

चित्तमें यशःकरण का जितना अधिक विकास होता है, यह अपने कर्मों से लोक में उसना ही अधिक यशस्वी होता है। देखा जाता है कि, बड़े बड़े काम करने वाले भी यशःसम्पत्ति से वञ्चित रह जाते हैं। कारण यही है कि, उनका आध्यात्मिक यशःप्राण मूर्च्छित है। अतएव इन्हें लोकसम्पत्ति नहीं मिलती। परियामा में कालान्तर में यशःहोताह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि, यशोविकास भी स्वाध्यायकर्म में उपद्रवलक बन रहा है। इसी दृष्टि से ऋषि ने इसे भी अधिकारमय्यादा में अन्तर्भूत मान लिया है।

### (११)—लोकपक्ति—

उक्त १० सौ साधन तभी सर्वात्मना सफल हो सकते हैं, जब इसे लोकसहानुभूति सहयोग प्राप्त होता रहे। विद्याभ्यासी को समाबद्धान सहयोग मिलना परम आवश्यक है। अन्यथा सार्वारिक चिन्ताएँ इसे इस कर्म से च्युत कर देती हैं। “हम असुक के लिए पच-मरने के लिए तय्यार हैं, इसमें हम अपना वैमाम्य समझते हैं” इसप्रकार की भावना ही लोकपक्ति है। तदनुगत अभ्येता ही स्वाध्यायकर्म में सफल हो सकता है। मातृवर्ष का दुर्भाग्य है कि, आज वह लोकपक्ति-सम्पत्ति को सर्वथा मुला तुका है। यही कारण है कि, अन्य साधनों क रहते भी अभ्येता अध्ययनकर्म में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे।

शिष्य स्वाध्यायकर्म का अनुगामी है, गुरु प्रवचनकर्म का अनुगामी है। जो ११ गुण शिष्य के लिए अपेक्षित हैं, वे ही ११ गुण प्रवचनकर्त्ता गुरु के लिए अपेक्षित हैं। इन अधिकारमय्यादाओं का अनुगमन करने वाला शिष्यवर्ग, तथा आचार्यवर्ग, फलस्वरूप इन्हीं स्याद् विभूतियों के स्वरूप बन जाते हैं। उनका स्वाध्याय-प्रवचन स्वाभाविक कर्म बन जाता है। उनका मन स्थिरपत्र बन जाता है। वे आत्मत्वावन्मय के अनुगामी बन जाते हैं। वे अमीषित अर्थसाधन में समर्थ हो जाते हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। उनका जीवन संयम बन जाता है। उनकी बुद्धि व्यक्तायात्मिका बन जाती है। वे मनस्वी बन जाते हैं। लोक में उनका यशः व्याप्त हो जाता है। एवं-‘सर्वो विशो बलिमस्तै हरन्ति’ के अनुसार सब उनकी सेवा के लिए प्रसूत रहते हैं। इसी अधिकार, एवं तदनुगत फलस्वरूप का दिग्दर्शन करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं—

अधिकारमय्यादा-

(उद्देश्यरूपा)

फलमय्यादा-

(विधेयरूपा)

१—प्रिये स्वाध्यायप्रवचने स्यात्ताम्

—

१—“प्रिये स्वाध्यायप्रवचने यवतः”

२—युक्तमना भवेत्

—

२—“युक्तमना भवति” ।

३—अपराधीनः (भवेत्)

—

३—“अपराधीनः (भवति)” ।

४—अहरहरयान् साधयेत्

—

४—“अहरहरयान् साधयेत्” ।

५—मुखं स्वप्नात्

—

५—“मुखं स्वपिति” ।

६—परमचिक्षुस्क आत्मनो भवेत्

—

६—“परमचिक्षुस्क आत्मनो भवति” ।

७—इन्द्रियसंयमः (युक्तो भवेत्)

—

७—“इन्द्रियसंयमः (युक्तो भवति)” ।

तस्मीन रहते हैं, हूये रहते हैं। पानी से मरा सरोवर है। अनधिकारी किनारे से लौट आते हैं। प्रथमाधिकारी आनुपम्यन्त प्रवेश कर पाते हैं, मध्यमाधिकारी कचपम्यन्त प्रवेश कर लेते हैं। परन्तु उत्तमाधिकारी पूर्णरूप से अन्तस्तल पर पहुँच कर बाहर निकलते हैं। पूर्वोन्निवर्त्यमी ऐसे उत्तमाधिकारी ही वास्तविक अधिकारी हैं। इन्हीं तीनों अधिकारियों की स्थिति का सरोवरदृष्टान्त से स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति कहते हैं—

**अनधिकारी—**

“यस्तित्याज सचिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति ।  
यदीं शृणोत्यलक शृणोति न हि प्रवेद सुकृतम्य पन्थाम्” ॥

**त्रिविधाधिकारिण —**

“अक्षयन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्मसमा बभूवु ।

आदध्नास, उपकचास, उ त्वे हृदा इव स्नाच्चा उ त्वे दृशे” ॥

( श्रुत्सं १०।७।६, ७ मं० )

**(८)—एकारामता—**

उद्देश्यविहीन जी न जहाँ इन्द्रियारामता का प्रवर्तक है, वहाँ उद्देश्ययुक्त जीवन एकारामता का प्रवक्तृ माना गया है। लक्ष्यविहीन अकर्मण्य मनुष्य ही प्रशापराश के स्त्रापत्र बनते हुए ऐन्द्रियक भोगपारायों से बद्ध होते हैं। अनुमय से प्रमाणित है कि, अकर्मण्यसदृश में ही हमारा मन इत्स्ततः अनुबाधन करता है। यदि हम इसके सामने कोई लक्ष्य रख देते हैं, तो इसकी अन्य वृत्तियों का लक्ष्य पर केन्द्रीकरण हो जाता है। इस लक्ष्य के सम्मुख में यह लक्ष्य रखना आवश्यक होगा कि, कहीं स्वयं लक्ष्य तो अलक्ष्य नहीं बन रहा है। एक समय में अनेक लक्ष्य बनाना लक्ष्य को अलक्ष्य बनाना है। ऐसा अलक्ष्यात्मक लक्ष्य एकारामता का प्रतिद्वन्द्वी बनता हुआ अन्तर्लोकत्वा इन्द्रियारामतामूलक आश्रयस्व का ही प्रवर्तक बन जाता है। हमारा लक्ष्य स्थिर हो, और वह एक हो, यही एकारामता है। एकारामता ही इन्द्रिय संवम का मूल है।

**(९)—प्रपूदप्रज्ञा—**

एकारामता से प्रज्ञानमन अपने प्रज्ञामाग से स्थिर बन जाता है। इन्द्रियारामता, तथा अनेक-लक्ष्यानुगमनता जहाँ प्रज्ञा को लयवृत्त-लयवृत्त में परिणत करती हुई इसके स्वामाधिक विचार का द्वार अवरोध कर देती है, वहाँ आरामलुगता, किंवा बुद्धिस्तृप्तता एकारामता, तथा अनन्यलक्ष्यता प्रज्ञा को एकत्र आकर्षित करती हुई प्रज्ञावृद्धि का कारण बन जाती है। यही नहीं अपि अकारणमय्यता है। तीव्रप्रकृता ही इसका बीज है।

**(१०)—यशोऽनुगमन—**

‘यशः-अज्ञा-यशः’ ये तीन चन्द्रमा के मनोवा हैं। चन्द्रमा मन का उपादान है। फलतः अम्यात्म संरथा में ये तीनों मानसधर्म बन रहे हैं। इसी मानस यशःशक्त से अभ्येता का मन यशस्वी बनता है।



बिस्मै यश करण का जितना अधिक विकास होता है, वह अपने कर्म से लोक में उतना ही अधिक यशस्वी होता है। देखा जाता है कि, बड़े बड़े काम करने वाले भी यश संपत्ति से वञ्चित रह जाते हैं। कारण यही है कि, उनका आध्यात्मिक यशःप्राप्त मूर्च्छित है। अतएव इन्हें लोकसम्पत्ति नहीं मिलती। परिणाम में कालान्तर में ये हतेखाह बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में मानना पड़ेगा कि, यशोविकास भी स्वाध्यायकर्म में उपोद्बलक बन रहा है। इसी दृष्टि से श्रुति ने इसे भी अधिकारमर्यादा में अन्तर्भूत मान लिया है।

## (११)—लोकपक्ति—

उक्त १० सौ साधन तभी सर्वात्मना सफल हो सकते हैं, जब इसे लोकसहायभूति सहयोग प्राप्त होता रहे। विद्याभ्यासी को समाबद्धा सहयोग मिलना परम आवश्यक है। अन्यथा संसारिक चिन्ताएँ इस इस कर्म से च्युत कर देती हैं। “हम अमुक के लिए पच-मरने के लिए तय्यार हैं, इसमें हम अपना वीर्या समझते हैं” इसप्रकार की भावना ही लोकपक्ति है। तदनुगत अप्येता ही स्वाध्यायकर्म में सफल हो सकता है। भारतवर्ष का दुर्भाग्य है कि, आज वह लोकपक्ति-सम्पत् को सर्वथा मुला चुका है। यही कारण है कि, अन्य साधनों के रहते भी अप्येता अभ्यसनकर्म में सफलता प्राप्त नहीं कर रहे।

शिष्य स्वाध्यायकर्म का अनुगामी है, गुरु प्रवचनकर्म का अनुगामी है। जो ११ गुण शिष्य के लिए अपेक्षित हैं, वे ही ११ गुण प्रवचनकर्ता गुरु के लिए अपेक्षित हैं। इन अधिकारमर्यादाओं का अनुगमन करने वाला शिष्यवर्ग, तथा आचार्यवर्ग, फलस्वरूप इन्हीं ग्यारह विभूतियों के उत्पन्न बन जाते हैं। उनका स्वाध्याय-प्रवचन स्वाभाविक कर्म बन जाता है। उनका मन स्थितप्रज्ञ बन जाता है। वे आत्मस्वातन्त्र्य के अनुगामी बन जाते हैं। वे अमीषित आर्जसाधन में समर्थ हो जाते हैं। उन्हें कोई चिन्ता नहीं रहती। वे पूर्ण स्वस्थ रहते हैं। उनका जीवन संयत बन जाता है। उनकी बुद्धि व्यवसायात्मिका बन जाती है। वे मनस्वी बन जाते हैं। लोक में उनका यश व्याप्त हो जाता है। एवं—‘सर्वां विरो वक्षिमस्मै हरन्ति’ के अनुसार उन उनकी सेवा के लिए प्रसूत रहते हैं। इसी अधिकार, एवं तदनुगत फलस्वरूप का विगद्गान करते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं—

### अधिकारमर्यादा— (उद्देश्यरूपा)

- १—प्रिये स्वाध्यायप्रवचने न्याताम्
- २—युक्तमना भवेत्
- ३—अपराधीना (भवेत्)
- ४—अहरहर्यान् साधयेत्
- ५—सुखं स्वप्नात्
- ६—परमचिक्षुषक आत्मनो भवेत्
- ७—इन्द्रियसंयम (युक्तो भवेत्)

### फलमर्यादा— (विधेयरूपा)

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| — | १—“प्रिये स्वाध्यायप्रवचने भवत”  |
| — | २—“युक्तमना भवति” ।              |
| — | ३—“अपराधीना (भवति)” ।            |
| — | ४—“अहरहर्यान् साधयेत्” ।         |
| — | ५—“सुखं स्वपिति” ।               |
| — | ६—“परमचिक्षुषक आत्मनो भवति” ।    |
| — | ७—“इन्द्रियसंयम (युक्तो भवति)” । |

८—एकारामता (प्राप्नुयात्)	—	८—“एकारामता (प्राप्नोति)” ।
९—प्रज्ञावृद्धि (कार्या)	—	९—“प्रज्ञावृद्धि (भवति)” ।
१०—यस्योऽनुगतः स्यात्	—	१०—“यसोऽनुगामी भवति” ।
११—लोकपति (स्मिन्देत्)	—	११—“लोकपति (भुक्तो भवति)” ।

‘ये ह वै केच श्रमा इमे यावापृथिवीऽध्वन्तरेण, स्वाध्यायो ह वै तेषां परमता,  
काष्ठा—य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात्—स्वाध्यायोऽध्येतव्यः”

(शत० ११। का ४ प्र०। १ ब्रा०) ।

१-परिशिष्ट-अधिकारमर्यादा,—

(१) ब्रह्मविद्या का अधिकार किसे है ? इस प्रश्न की सीमाशा मुख्यकोपनिषत् में भी हुई है । वहाँ वेदास्त्रसम्मत कर्मानुगमन, ब्रह्मनिष्ठानुगमन, आत्मयज्ञानुगमन, भक्तानुगमन, शिरोमत्तोऽनुगमन, इन पाँच शास्त्रों को अधिकारसमर्पक बताया गया है । जो शास्त्रविद कर्म के अनुगामी बने रहते हैं, जिनकी कुल-परम्परा में शास्त्रीय कर्मों का आचरणसमक समादर है, जो स्वयं भी किमात्मक कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हैं, वे ही इस औपनिषद् शान्तलक्षण ब्रह्मविद्योपदेश के अधिकारी हैं । जो सर्वत्र अमेददर्शन करते हुए ‘एकर्षि’ नाम से प्रसिद्ध आत्मा का यजन करते रहते हैं, आत्मवर्ग्य के उपासक बने रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । जो इस विद्या के प्रति भक्ता रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । सर्वोपरि जिन्होंने शिरोमत् का अनुगमन कर लिया है, वे ही इसके अधिकारी हैं ।

ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, भूताग्नि, मेद से आध्यात्मिक उर्या में तीन अग्निसंस्थान मानें गए हैं । शिरोमूढा ज्ञानाग्निसंस्थान है शरोमूढा प्राणाग्निसंस्थान है, एवं उदरगूढा भूताग्निसंस्थान है । शिरोमूढा—स्थित प्रज्ञान-संयुक्त विज्ञान (बुद्धि) ही ज्ञानाग्नि है । जो अपने शुक्लत्मक सोम की इस ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते हैं, वे ऊर्ध्वरेता कहलाए हैं, जैसाकि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है । इस शिरोमार्गायित ज्ञानाग्नि में शुक्लबुद्धि देने वालों का ही ज्ञानाग्नि प्रवृद्ध रहता है । ऐसे ज्ञानविष्ठ ही ‘शिरोमती’ कहलाए हैं । इसप्रकार ज्ञानयज्ञानुगत शिरोमती ही प्रधानतः ज्ञानयज्ञाना इस ब्रह्मविद्या के प्रधान अधिकारी मानें जा सकते हैं । ज्ञान की ओर स्वभाविक प्रवृत्ति ही इस अधिकारमर्यादा का प्रत्यक्ष निदर्शन है । जो आन्त्यन्तिकरूप से विषय-परायण है, उनका ज्ञानाग्नि मूर्च्छित रहता है । ऐसे ही लोकमती (लोकपरायण) ‘अर्च्यमती’ हैं । ऐसे व्यक्तित्व इस क्षेत्र में सर्वथा अनधिकृत हैं । निम्न लिखित मुख्यकाम्रुति इसी अधिकार-मर्यादा का स्वीकरण कर रही है—

“क्रियावन्त भोग्रिया ब्रह्मनिष्ठा, स्वयं जुह्वत एकर्षि भव्यन्तः ।

तेषामेतेषां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोमत् विविधयैस्तु श्रीर्यम् ॥

वदेतत् सत्यमृषिरङ्गिरा पुरोवाच—नैतदधीर्यप्रतोऽधीते” (मुख्यकोप० १२।१०, ११.) ।

(२)—सबसे प्रधान मर्यादा ‘अनुयाय’ मान है । जो व्यक्तित्व शास्त्रीय कथनों पर भक्ता करता है, शास्त्रादेशों के प्रति अनुयाय रहता है, जिसे यह विश्वास है कि, इसके अनुगमन से अयस्य ही मेरा

अन्युत्तर-निःशेष है, ऐसा भद्रालु, विश्वासी व्यक्ति ही इस शास्त्र का अधिकारी बन सकता है। स्वयं वेद मगवान् का इस सम्बन्ध में यह आदेशपूर्ण आदेश है कि, तुम उसी के प्रति विद्योपदेश करो, जो शास्त्र के प्रति भद्रा रम्यता है, अनुमाय से अनुकूल सर्व से अपनी विज्ञाता प्रकट करता है। ठीक इसके विपरीत यदि तुमने अनधिकारी-अभद्रालु को उपदेश का क्षेत्र बना लिया, तो विश्वास करो-तुम्हारा अपना विद्यावस्त्र निर्बल हो जायगा। अनधिकारी का अभद्रा दोष तुम्हारे आत्मा पर भी आक्रमण कर बैठेगा। इसी अधिकारमर्यादा का समर्थन करते हुए श्रुति कहते हैं—

“विद्या ह वै ब्राह्मणमात्रगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि ।  
अभूयकापानृजवेऽप्यताप न मा ब्रूया, वीर्यवती तथा स्याम्” ॥

“(किसी समय) विद्या (विद्यामिमामिनी वाग्देवी) वेदवित् ब्राह्मण के समीप आते, और कहने लगी, हे ब्राह्मण ! तुम मेरे स्वरूप की रक्षा करो। सुरक्षित होती हुई मैं तुम्हारे असीम सिद्ध कर सकूँगी। परमिन्द्रक, बुद्धि, असंयतेन्द्रिय, अभद्रालु, मायावी, लोकैषणावक्त, ऐसे अनधिकारियों के लिए मेरा कदापि प्रवचन न करो। इस नियम के परिपालन से मैं तुम्हारे लिए वीर्यवती बनी रहूँगी” ।

अधिकारीवर्ग को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि, जिस गुरु से वे विद्योपदेशग्रहण करते हैं, उसके प्रति, उसके वचनों के प्रति पूर्ण भद्रा बनाए रखें। तभी हमें विद्याविकास सम्भव होगा। जो गुरु अपने उपदेशामृत से शिष्य की अविद्या बुर करता हुआ इसे अमृतसम्पत्ति प्रदान करता है, हमें ‘द्रोह’ सम्पत् प्रदान करने वाला ऐसा गुरु मातृ-पितृ-स्थानीय है। उस से द्रोह करना अपने आप से द्रोह करना है। गुरु क प्रति अनन्यभद्रा ही अधिकार-मर्यादा का मूलाधार है। उपदेशा गुरु के प्रति जो भूल से भी द्रोह करने लगते हैं, न उन पर गुरुकृपा रहती, एवं न गुरुपदेश ही उनके लिए सफल बनता। उनका सम्पूर्ण सुख उपदेश सर्वथा व्यर्थ चला जाता है। इसलिए—

“य आतृषत्यवितथेन कर्णावदु खं कुर्वाणमृतं सम्प्रयच्छन् ॥  
त मन्येत पितर मातर च तस्मै न द्रुष्टोत् क्तमथ नाह ॥१॥  
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा ॥  
यद्यैव ते न गुरोर्मोक्षनीयास्तद्यैव तास भुक्ति भुत तत् ॥”

साथ ही उपदेशक गुरु को भी विद्योपदेश से पहिले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि, अमुक व्यक्ति इस योग्य है, अथवा नहीं ?। धर्मशास्त्रोक्त यम-नियमानुगमन के द्वारा जिसका अन्त करण निर्मल है, आशु ग्रहणलक्षण मेधागुण से जो युक्त है, जो विज्ञातामाय से यथानिधि शिष्य बन रहा है, साथ ही जिसके प्रति यह विश्वास है कि, यह कभी द्रोह नहीं करेगा, उसी के प्रति विद्योपदेश करना चाहिए—

८—एकारमता ( प्राप्नुयात् )	—	८—“एकारमता (प्राप्नोति)” ।
९—प्रशाश्रुतिः ( कार्य्या )	—	९—“प्रशाश्रुति (यवति)” ।
१०—यसोऽनुगतः स्यात्	—	१०—“यसोऽनुगामी भवति” ।
११—लोकपक्षि ( रन्धिच्छेत् )	—	११—“लोकपक्षि युक्तो भवति” ।

“ये ह नै केच भ्रमा इमे यात्रापृथिवीऽग्रन्तरण, स्वाध्यायो ह वै तेषा परमता,  
काष्ठा- य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात्-स्वाध्यायोऽध्येतव्य ”

(शत० ११। पं ४ प्र० । १ प्रा०) ।

६-परिशिष्ट-अधिकारमर्यादा,-

(१) ब्रह्मविद्या का अधिकार किसे है ? इस प्रश्न की मीमांसा मुख्यकोपनिषत् में भी हुई है । वहाँ वेदशास्त्रसम्मत कर्मानुगमन, ब्रह्मनिष्ठानुगमन, आत्मयशानुगमन, भक्तानुगमन, शिरोव्रतोऽनुगमन, इन पाँच स्वधर्मों को अधिकारसम्पन्न बताया गया है । जो शास्त्रविद कर्म के अनुगामी बने रहते हैं, बिनकी कुल-परम्परा में शास्त्रीय कर्मों का आचरणरसक समादर है, जो स्वयं भी क्रियात्मक कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हैं, वे ही इस औपनिषद् ज्ञानसंज्ञक ब्रह्मविद्योपदेश के अधिकारी हैं । जो सर्वत्र अभेददर्शन करने हुए ‘एकर्षि’ नाम से प्रसिद्ध आत्मा का यत्न करते रहते हैं, आत्मवर्ग्य के उपासक बने रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । जो इस विद्या के प्रति भक्ता रहते हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं । सर्वोपरि भिन्नहीं शिरोव्रत का अनुगमन कर लिया है, वे ही इसके अधिकारी हैं ।

ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, भूताग्नि, मेद से आध्यात्मिक संस्था में तीन अग्निसंस्थान मानें गए हैं । शिरोव्रता ज्ञानाग्निसंस्थान है उरोव्रता प्राणाग्निसंस्थान है, एवं उदरव्रता भूताग्निसंस्थान है । शिरोव्रता-स्थित प्रहल-संयुक्त विज्ञान (बुद्धि) ही ज्ञानाग्नि है । जो अपने शुक्लत्मक सोम की इस ज्ञानाग्नि में आहुति देते रहते हैं, वे ऊर्ध्वरेता कहलाए हैं बैसाकि पूर्व परिच्छेदों में स्पष्ट किया जा चुका है । इस शिरोव्रताग्नित ज्ञानाग्नि में शुक्लहुति देने वालों का ही ज्ञानाग्नि प्रवृद्ध रहता है । ऐसे ज्ञाननिष्ठ ही ‘शिरोव्रती’ कहलाए हैं । इसप्रकार ज्ञानयशानुगत शिरोव्रती ही प्रधानतः ज्ञानयशाना इस ब्रह्मविद्या के प्रधान अधिकारी मानें जा सकते हैं । ज्ञान की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति ही इस अधिकारमर्यादा का प्रत्यक्ष निदर्शन है । जो आत्मत्यन्तिकरूप से विषय-परायण हैं, उनका ज्ञानाग्नि मूर्च्छित रहता है । ऐसे ही लोकप्रती (लोकपरस्पा) ‘अन्वीर्षमती’ हैं । ऐसे व्यक्ति इस क्षेत्र में सर्वथा अनधिकृत हैं । निम्न लिखित मुख्यभूति इसी अधिकार-मर्यादा का स्वधीकरण कर रही है—

“क्रियावन्त भोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा, स्वयं जुह्वत एकर्षि भय्यन्त ।

तेषामेनेता ब्रह्मविद्या वदेत शिरोव्रत विधिवयैस्तु चीर्षम् ॥

तदेतत् सत्यमृषिरिज्जरा पुरोवाच-नैतदधीर्षव्रतोऽधीते” (मुख्यकोप० १।२।१, ११, १) ।

(२)—सन्तो प्रधान मर्यादा ‘अनुसूया माव है । जो व्यक्ति शास्त्रीय ज्ञानों पर भक्ता करता है, शास्त्रादेशों के प्रति अनुगमन रहता है, बिसे यह विश्वास है कि, इसके अनुगमन से अपरय दी मेरा

“उपसन्नाय तु निर्व्यात्-यो वाऽल विज्ञातुं स्यात्,  
मेधाविने-तपस्विने वा” (या०नि०२।३।६)।

अधिकारप्रश्न को लेकर आज अनेक प्रकार के ऊहापोह उपस्थित किए जा रहे हैं। परिस्थिति वस्तुतः यह है कि, किसी को उत्त्पत्तिज्ञान की शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अधिकारिक आज कई एक आगन्तुक दलों से हमारा सत्त्वभाग सयथा मलिन हो चुका है। फलतः स्वामाधिक अधिकारमर्यादा एकान्ततः अभिभूत है। अधिकार माँगने से नहीं मिलता, अपितु वह अपनी योग्यता पर अवलम्बित है। जबतक विद्याप्रवृत्तयोग्यतानु-रूपा अधिकार-मर्यादा उद्बुद्ध नहीं हो जाती, तब तक ‘हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी हैं’ इस निरयक्त उद्घोष से कोई लाभ नहीं हो सकता। ज्ञानसंवर्धनविदग्ध वर्तमानयुग के माहुर अधिकारी कभी उकल नहीं हो सकते। हम स्वयं विद्वान् बन कर, पहिले से अपना मन्तव्य स्थिर बना कर आगे बढ़ते हैं। ऐसी गथा में सत्यज्ञान न हो तो, कोई आश्चर्य नहीं है। ‘पायिष्ठत्य निर्धिष्ट बान्धयेन तिष्ठासेत्’ इस औपनिषद आदेश के अनुसार हमें बंधे बन कर ज्ञानक्षेत्र में प्रवृत्त होना चाहिए। शास्त्रप्रदिष्ट उन उपायों का अनुगमन करना चाहिए, जो आत्मगत दोगों को हटा कर उसे विद्यासंस्कारग्रहण के योग्य बनाते हैं। ‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभि-गच्छेत्’ को लक्ष्य बनाकर उत्तरीय गुरु के प्रति आत्मसमर्पण किए बिना केवल अनुवाद-माप्यादि के बल पर, किंवा चर्म, कम्प्लेक्स आस्था अर्थात्, उद्बुद्ध शास्त्रीय विधि-विधान से सर्वथा असंयुक्त रूढ़ विगुह-बुद्धिवाद के बल पर उत्त्पत्तिज्ञानप्राप्ति नितान्त असम्भव है, बसकि-निम्नलिखित छान्दोग्यवचन से प्रमाणित है-

“तमाचार्याऽभ्युवाद-सत्यकाम ! इति, भगव ! इति प्रतिशुश्राव ।  
ब्रह्मविदेव नै सोम्य ! मासि, को नु त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्ये-  
म्य इति प्रतिजज्ञे । भगवांस्त्वेव मे कामे ब्रूयात् । श्रुत शब्द  
भगवद्भोम्य - ‘आचार्याद्वैव विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयति,  
इति तस्मै हैतदेवोवाच । अत्र ह न किञ्चन वीयाय-इति”

(आ०८।३।१, २, ३, ४)।

हमारी अधिकारमर्यादा, तथा शास्त्रीय अधिकारमर्यादा, दोनों के समतुलन से हमें इस निष्पत्ति पर पहुँचना पड़ता है कि, हम वेदशास्त्र के लिए सर्वथा अनधिकारी हैं। विद्याविकास के लिए जो विरकालिक धैर्य अपेक्षित है वह सर्वथा विलीन है। आज हम चाहते यह हैं कि, आचार्य अन्यान्य साधारण-श्रद्धा-प्रधानक्षेत्रों की उपासना करते रहें अपनी काल्पनिक लोकैयणाओं के द्वारा कल्पित व्यक्तिस्व के विमोहन में घासवत होकर आत्म-श्रद्धा-विद्या-वेद-धर्म-विरोधी भी लोकमानवों का समाश्लिष्टन करते हुए कल्पित मानकता का अभिनय करते रहें, और साथ ही हमारी विद्याक्षेत्र में भी पूर्ण प्रगति होती रहे। सर्वथा असम्भव। ऐसे अनधिकारियों के अनुग्रह से ही तो उन्मत्तता आज अन्तःस्फुट हो रही है। प्रश्न के अव्यवहितोत्तरदायक नें ही इच्छा यह प्रकाश की जाती है कि, अभी इसका सत्यज्ञान करा दिया जाय। यदि प्रश्नकर्ता से यह कह दिया जाता है कि, अभी आप इसका उत्तर हृदयक्षम नहीं कर सकते, तो प्रश्नकर्ता तत्काल यह निर्णय कर डालता है

“यमेव विद्या शुचिमग्रच मेधाविर्न ब्रह्मचर्यापपन्नम् ।

यस्तेन द्रुष्टेत् क्वमथ नाह तस्मै मा ब्रूयाभिधिपाय ब्रह्मन्” ॥३॥

(३)—वेदव्याख्याता यास्काचार्य ने भी इस अधिकारमर्म्यादा का संक्षेप से स्पष्टीकरण किया है। निरुक्त का प्रधान लक्ष्य निर्वचन है, निर्वचन ही शब्दों के तत्त्वार्थ का बोधक माना गया है। अतएव निरुक्ति से पहिले शब्द-ज्ञान आवश्यक है। उपदेश का आधार शब्दशास्त्र है। अतएव शब्दज्ञानसाधक व्याकरण का विशेष बोध नहीं, तो सामान्यबोध आवश्यकमेव अपेक्षित है। वदशास्थाधिकार-प्राप्ति के लिए व्याकरणज्ञान निवन्त अपेक्षित है। व्याकरणशून्य के लिए वेदशास्त्र एक अस्माधेय प्रश्न है। चाहे व्याकरणशास्त्र का परपारगामी विद्वान् ही क्यों न हो, यदि उसमें प्रपन्नता नहीं है, शिष्यानुगता जिज्ञासा नहीं है, तो ऐसे अनुप-सन्न गैरव्याकरण का भी वेदशास्त्र का अनधिकारी ही माना जायगा। प्रत्येक दशा में शिष्य बनना अनिवार्य है। यदि कोई शुष्कवैय्याकरण है, जिसे कि, ‘वैय्याकरणसूचि’ कहा गया है, तो वह भी ‘अनिदधित्’ बनता हुआ अनधिकारी ही माना जायगा। वेदशास्त्र सर्वज्ञाननिधि है। इसमें प्रवेशाधिकार पाने के लिए केवल व्याकरणज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। दर्शनादि अन्य शास्त्रज्ञान के बिना विशुद्ध वैय्याकरण अनिदधित् बनता हुआ अनधिकारी है। अवरय ही इस अधिकारप्राप्ति के लिए अन्य शास्त्रों का सामान्य बोध भी परम आवश्यक है। इसके अतिरिक्त स्वामाविक प्रतिमा भी अपेक्षित है। प्रज्ञानुगामिनी प्रतिमा ही वेदशास्त्र के तात्त्विक बोध में समर्थ है। बिना प्रतिमा के वेद के निगू विषय समझ में नहीं आते। और उस दशा में प्रतिमाशून्य अधिकारी अपने ज्ञान का बोध उपदेश के प्रति समर्पित करने लगता है। परिणाम में विद्याप्रतिष्ठाक अस्या-बोध उत्पन्न हो जाता है। इसप्रकार निरुक्तमतानुसार व्याकरणज्ञानयुक्त, अन्यशास्त्रबोधयुक्त प्रतिमा-सम्पन्न, शिष्यसुदियुक्त व्यक्ति ही वेदशास्त्राध्ययन का अधिकार प्राप्त कर सकता है। निम्न लिखित सूच-चतुष्टयी इसी अधिकारमर्म्यादा का स्पष्टीकरण कर रही है—

“१-नाभैय्याकरखाय, २-नस्तुपसन्नाय, ३-अनिदधिदे वा,  
४-नित्य ब्रविज्ञातुर्विज्ञानेऽस्या” (सा०नि०२।३।५,६,७,८)।

\* विद्या ब्राह्मसमेत्याह शैवधिष्टेस्मि रच माम् ॥

अस्यकाय मां मादास्तथा स्यां वीर्यवचमा ॥१॥

यमेव तु शुचिं विद्याभियतमब्रह्मचारिणम् ॥

तस्मै मां ब्रूहि विद्याय निधिपायाप्रमादिने ॥२॥

ब्रह्म यस्त्वननुस्मृतमधीयानादवाप्नुयात् ॥

स ब्रह्मस्तेयसंयुक्तो नरक प्रतिपद्यते ॥३॥

—मनु २।११४, १५, १६, १७।

“उपसन्नाय तु निर्व्यात्-यो वाऽल विज्ञातुं स्यात्,  
मेधाविने-तपस्विने वा” (या०नि०२।३।६)।

अधिकारप्रश्न को लेकर आज अनेक प्रकार के ऊहापोह उपस्थित किए जा रहे हैं। परिस्थिति वस्तुतः यह है कि, किसी को उत्त्वपरिज्ञान की शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अतिरिक्त आज कई एक आगन्तुक दोषों ने हमारा उत्त्वभाग सर्वथा मलिन हो चुका है। फलतः स्वाभाविक अधिकारमर्यादा एकान्ततः अमिभूत है। अधिकार माँगने से नहीं मिलता, अपितु वह अपनी योग्यता पर अवलम्बित है। अन्तक विद्याप्रहासयोग्यतानु-रूपा अधिकार-मर्यादा उत्त्वज्ञान नहीं हो जाती, जब तक ‘हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी हैं’ इस निरयक उत्त्वोपेक्षा से कोई लाभ नहीं हो सकता। ज्ञानलघुबुद्धिदग्ध वर्तमानयुग के मादृश अधिकारी कभी सफल नहीं हो सकते। हम स्वयं विद्वान् बन कर, पहिले से अपना मन्तव्य स्थिर बना कर आगे बढ़ते हैं। ऐसी दशा में उत्त्वज्ञान न हो तो, कोई आश्चर्य नहीं है। ‘पाणिन्य निरर्थक आत्ययेन निष्ठासेत्’ इस औपनिषद् आदेश के अनुसार हमें ब्रह्मे बन कर ज्ञानक्षेत्र में प्रवृत्त होना चाहिए। शास्त्रप्रदित उन उपायों का अनुगमन करना चाहिए, जो आत्मगत दोषों को हटा कर उसे विद्यासंस्कारग्रहण के योग्य बनाते हैं। ‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुर्मेवाभिगच्छेत्’ को लक्ष्य बनाकर उत्त्वार्थी गुरु के प्रति आत्मसमर्पण किए बिना केवल अनुवाद-माप्यादि के बल पर, किंवा घमर्मे, सम्मूला आस्था भ्रमा, उत्त्वुक्त शास्त्रीय विधि-विधान से सर्वथा अरसंशुद्ध रूढ़ि वैशुद्ध बुद्धिवाद के बल पर उत्त्वज्ञानप्राप्ति नितान्त असम्भव है, क्योंकि-निम्नलिखित छान्दोग्यवचन से प्रमाणित है-

“तमाचार्याऽभ्युवाद-सत्यकाम ! इति, भगव ! इति प्रतिशुश्राव ।  
ब्रह्मविदेव वै सोम्य ! मासि, को तु त्वानुशशासेत्यन्ये मनुष्ये-  
भ्य इति प्रतिजग्धे । भगवोस्त्वेव मे कामे ब्रूयात् । भूत शब्द  
भगवदशेभ्यः-“आचार्याद्वै विद्या विदिता साधिष्ठ प्रापयति,  
इति तस्मै हैतदेवोवाच । अत्र ह न किञ्चन वीयाय-इति”

(छा०उ ४।६।१, २, ३, ४) ।

हमारी अधिकारमर्यादा, तथा शास्त्रीय अधिकारमर्यादा, दोनों के समतुलन से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, हम वेदशास्त्र के लिए सर्वथा अनधिकारी हैं। विद्याविकास के लिए जो चिरकालिक धैर्य अपेक्षित है वह सर्वथा विलीन है। आज हम चाहते यह हैं कि, अज्ञात अन्त्यान्त लोकारिक्त-अध-प्रधानक्षेत्रों की उपासना करते रहें अपनी काल्पनिक लोकैयणाओं के बाध कल्पित व्यक्तित्व के विमोहन में ग्रासित होकर आम-महा-विद्या-वेद-धम्म-विरोधी भी लोकमानवों का सम्प्रातिज्ञान करते हुए कल्पित मानवता का अभिनय करते रहें, और साथ ही हमारी विद्याक्षेत्र में भी पूर्ण प्रगति होती रहे। सर्वथा असम्भव। ऐसे अनधिकारियों के अनुग्रह से ही तो सन्ध्याय आज अन्तम्ल ल बन चुके हैं। प्रश्न के अन्वयवितोचरकाल में ही इच्छा यह प्रकट की जाती है कि, अभी इसका उत्त्वज्ञान क्या दिया जाय। यदि प्रश्नकर्ता से यह कह दिया जाता है कि, अभी आप इसका उत्तर दृश्यक्षम नहीं कर सकते, तो प्रश्नकर्ता तत्काल यह निर्णय कर डालता है

कि, इन्हें कुछ नहीं आता। उभर श्रीपतिपद शान से सम्बन्ध रखने वाली अभिधरमर्यादाओं के इतिवृत्त की ओर जब हमारा ध्यान जाता है, तो वर्तमानयुग की प्रवृत्ति पर स्तब्ध हो जाना पड़ता है।

सुकेरा भास्वादि विद्वान् पिप्पलाद के सम्मुख मित्रासा ले कर उपस्थित होते हैं, उत्तर मिलता है—एकवर्ष पर्यन्त योग्यता सम्पादक नियमों का अनुगमन कीजिए। अनन्तर प्ररन का समाधान किया जायगा। स्वयम्भूत को आदेश मिलता है ४०० गायें ले आओ, जब ये १० बरस बौँ, तब वापस लौटना, अनन्तर उपदेश के अधिकारी बनोगे। इन्द्र-विरोधन प्रजापति की सेवामें आरामस्वरूप की निशासा ले कर उपस्थित होते हैं। उत्तर मिलता है—“एवमेवैष मघवभित्ति होवाच। एत स्वेष्ट ते भूयोऽनुव्याख्यास्यामि। घसाऽपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणि। स ह्यपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाभ्युयास। तस्मै होवाच”(छां उ ८।१।१)। य ही कुछ एक ऐसी बहिल समर्पण है, जिन्हे लक्ष्य में रखते हुए वर्तमान युग के ज्येष्ठ-मोक्ष-सर्वज्ञ-बुद्धि-वादी अधिकारियों के सम्मुख अधिकारमर्यादा का स्वरूप रखते हुए हम इत्कम्प का अनुभव कर रहे हैं।

## ६-स्वाध्यायव्रतमीमांसा—

“आदर्शवाद जिस युग में यथार्थवाद था, उस युग के लिए प्रतिपादित उक्त अभिधरमर्यादाओं के अनुगमन के बिना किसी भी युग में वेदशास्त्र का पूर्णरूप से स्वबोध सम्भव नहीं है।” इस सिद्धान्त को झुठकाते रखते हुए भी हम उस युग से सम्बन्ध रखने वाले यथार्थवाद, किंवा परिस्थितिवाद की ओर से भी स्वर्था आत्मनिवृत्ती नहीं लेना सकते, जिस युग में कई एक कारणाविशेषों से यथार्थवाद का आदर्शवाद से अनेक अंशों में पार्यन्त हो गया है। वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों में प्रतिपादित अधिकारमर्यादा प्राप्त कर ली जाय, फलस्वरूप वेदशास्त्र का उत्पन्न उपलब्ध हो जाय, यह केवल कालान्तरिक जगत् के कालान्तरिक विचार हैं। यत्र कुत्रचित् परिगणित अपवाद त्यक्तों को छोड़ कर आब परिस्थितियों के आक्रमण से वह अधिकारमर्यादा हमारे लिए प्रगल्भ बन रही है। ऐसी दशा में क्या यह किया जाय कि, वेदशास्त्र को बल्ल में बन्द कर पूजाघर में प्रतिष्ठित कर दिया जाय, नेति होवाच।

न हि कन्यासकृत् करिचद् गतिं ताव ! गच्छति ।

स्वन्यमप्यस्य धर्मस्य प्रापते महतो मयात् ॥

सिद्धान्त के आधार पर हम प्रतिपादित अधिकारमर्यादाओं में से वर्तमान की कुछ एक मर्यादाओं का वर्तमान परिस्थिति में भी अनुगमन कर सकते हैं, एवं इन्हीं अंशान्तिका अभिधरमर्यादाओं के आधार पर हम अंशान् अपने स्वाध्यायकर्म में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारमर्यादा के सम्बन्ध में जो नियमोपनिषद् बतलाए गए हैं, उन सबका एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारा मन दोषों से विमुक्त होता हुआ विचारसंस्कार-महत्त्व-योग्य बन जाय, हमारा ज्ञानाग्नि विकसित हो जाय। परमकारणिक महर्षियों ने कुछ एक ऐसे उपाय भी बतला दिए हैं, जिनके अनुगमन से अलान्तर में लक्ष्यविधि हो जाती है एवं हम अभिधर की कोटि में आ पाते हैं। हमें हमारी ज्य्याओं में कुछ एक ऐसे अतिशयोक्ति का समावेश कर डालना चाहिए, जिनसे अध्यात्मसंस्था का उत्तरोत्तर विश्वास निश्चित है। उन अतिशयोक्तिक नियम विरोधों को ही ‘स्वाध्यायव्रत’ कहा गया है।

तथापि निर्दिष्ट स्वाध्यायव्रत स्वाध्याय-कर्म में प्रवृत्त होने के अनन्तर स्वाध्यायकर्म की रक्षा के लिए उपयुक्त माने गए हैं। तथापि इन्हें अधिकारसमर्पक भी माना जा सकता है। अथर्व ही इनके



पूर्णानुगमन से, एवं स्वतन्त्रानुगमन से स्वाध्याय की ओर हमारी प्रवृत्ति भी होने लगती है, एवं यह प्रवृत्ति सुरक्षित भी रह सकती है। जो इस अनन्त तप कर्मलक्ष्य स्वाध्याय में प्रवृत्त होना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मविद्या-सेतु पर पहुँचने की आकांक्षा है, उन्हें निम्न लिखित (कतिपय) स्वाध्यायकर्तों का अनुगमन करना चाहिए—

स्वाध्यायव्रतनिदर्शनानि—

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| १—सूक्ष्मशब्द से पहिले उत्थापन             | ८—जनफलकलससर्ग का विसर्जन   |
| २—इशसस्मरणपूर्वक नित्यकर्मनानुगमन          | ९—गोर्षशापूजन              |
| ३—देव-द्विज-गुरु-अ्येष्ट-युद्धों का उपसेवन | १०—उदयद्वतापरिवर्जन        |
| ४—आहरहः स्वाध्यायकर्मनानुगमन               | ११—हित-मित-प्रियभाषणानुगमन |
| ५—यथाशक्त्य सत्यभाषणानुगमन                 | १२—असत्प्रियाख्यानवचन      |
| ६—सत्त्वगुणोपेतआहारविहारोपसेवन             | १३—युधाचेष्टाविसर्जन       |
| ७—कुसङ्ग का एकान्तता विसर्जन               | १४—कुल्लप्रवृत्तिवर्जन     |
|  | १५—स्वस्त्ययनकर्मनानुगमन ॥ |

‘तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्’ ( मनु ४।१४। )

एक अनुभूत प्रयोग है—‘स्वाध्यायकर्म का नैरन्तर्य’। हमें यह नियम बना लेना चाहिए कि, हम प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य पढ़ेंगे। मोक्षनकर्मवत् इस कर्म को अनिवार्य बना लेना चाहिए। अवश्य ही थोड़े दिनों मानसबलात् अपने ऊपर अनुचित भार का अनुभव करेंगे। परन्तु थोड़ी सावधानी से, बुद्धिपूर्वक क्लमप्रयोग से यदि हमने इस आभ्यास को सुरक्षित रक्खा, तो अवश्यमेव स्वाध्यायानुष्ठान में सफलता मिलेगी। शास्त्राभ्यास ज्यों ज्यों वृद्धित होगा, त्यों त्यों बुद्धित्व विज्ञान विकसित होगा। स्वयं मगवान् मनु ने इस शास्त्राभ्यासनैरन्तर्य को सफलता का मूलसूत्र माना है—

१—बुद्धिबुद्धिकराण्याश्च धन्यानि च हितानि च ।

नित्य शास्त्राध्ययवेक्षेत निगमांश्चैव नैदिकान् ॥

२—यथा यथा हि पुरुष शास्त्र समधिगच्छति ।

तथा तथा विजानाति विद्वान् चास्य रोक्ते ॥ ( मनु ४।१६, २ ) ।

इसी सम्बन्ध में एक बात और। स्वाध्यायकर्म के सम्बन्ध में कल्पसूत्र, स्मृत्यादि में अहमी, प्रतिपत् आदि जो अनप्यायकाल बतलाए गए हैं, उनके प्रति अपनी अदा को अक्षुमात्र भी कम न करते हुए इस सम्बन्ध में यह स्पष्टीकरण करने का साहस किया जायगा कि, जिस युग में वेदस्वाध्याय एकान्ततः विलुप्त हो चुका हो, वैदिक साहित्य स्मृतिगर्भ में विलीन हो रहा हो, आन के उस आपराध में हमें—‘अनप्याय-

● जिन कर्मों के अनुगमन से आमा के अस्तित्वभाव की निवृत्ति, तथा स्वस्त्ययन की प्रवृत्ति होती है, उन शान्ति-समृद्धि-वृद्धि-प्रदीपक कर्मों को ही ‘स्वस्त्ययनकर्म’ कहा गया है। इनका वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानभाष्यभूमिकांतर्गत कर्मयोगपरीक्षा-द्वितीयखण्डात्मक ‘ग’ विभाग के ‘हमारे स्वस्त्ययनकर्म’ नामक अवान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।

कि, इन्हें कुछ नहीं आता । ऊपर औपनिषद् ज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली अधिकारमर्यादाओं के इतिवृत्त की ओर अब हमारा ध्यान जाता है, तो वर्तमानयुग की प्रवृत्ति पर स्तम्भ हो जाना पड़ता है ।

सुपेक्षा भाष्यानादि विद्वान् पिप्पलाद के समुल्ल विज्ञावा हो कर उपस्थित होते हैं, उत्तर मिलता है—एकवर्ष पर्यन्त योग्यता सम्पादक नियमों का अनुगमन कीजिए । अनन्तर प्रश्न का समाधान किया जायगा । स्वल्पम को आदेश मिलता है ४०० गाएँ से जाओ, जब ये १०० वन जायें, तब वापस लौटना, अनन्तर उपदेश के अधिकारी बनेंगे । इन्द्र-विरोचन प्रजापति की सेवामें आत्मस्वरूप की विज्ञावा हो कर उपस्थित होते हैं । उत्तर मिलता है—“एवमेवैष मधवमिति होवाच । एतं त्वेष तं मृयोऽनुव्याख्यास्यामि । वसाऽपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाणि । स ह्यपराणि द्वात्रिंशत् वर्षाण्युवास । तस्मै होवाच” (छां उ पा६।११) । ये ही कुछ एक ऐसी बट्टिका समस्याएँ हैं, जिन्हें लक्ष्य में रखते हुए वर्तमान युग के ज्येष्ठ-भेद-सर्वज्ञ-बुद्धि-वादी अधिकारियों के समुल्ल अधिकारमर्यादा का स्वरूप रखते हुए हम दृष्टि का अनुभव कर रहे हैं ।

## ६-स्वाध्यायव्रतमीमांसा—

“आदर्शवाद जिस युग में यथार्थवाद या, उस युग के लिए प्रतिपादित उक्त अधिकारमर्यादाओं के अनुगमन के बिना किसी भी युग में वेदशास्त्र का पूर्णरूप से तत्त्वबोध सम्भव नहीं है” इस सिद्धान्त को सुरक्षित रखते हुए भी हम उस युग से सम्बन्ध रखने वाले यथार्थवाद, किंवा परिस्थितिवाद की ओर से भी सर्वथा आक्षेपित नहीं हो सकते, जिस युग में कई एक कारणविशेषों से यथार्थवाद का आदर्शवाद से अनेक अंशों में पार्थक्य हो गया है । वर्तमान युग की विषम परिस्थितियों में प्रतिपादित अधिकारमर्यादा प्राप्त कर ली जाय, फलस्वरूप वेदशास्त्र का तत्त्वज्ञान उपलब्ध हो जाय, यह केवल काल्पनिक जगत् के काल्पनिक विचार हैं । यत्र कुत्रचित् परिगणित अपवाद स्पष्टों को छोड़ कर आब परिस्थितियों के आक्रमण से वह अधिकारमर्यादा हमारे लिए प्रणम्य बन रही है । ऐसी दशा में क्या यह किया जाय कि, वेदशास्त्र को बर्ते में बन्द कर पूजापूज में प्रतिष्ठित कर दिया जाय !, नैति होवाच ।

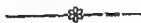
न हि कन्याणकृत् कश्चिद् गतिं ताव ! गच्छति ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रापते महतो भयात् ॥

सिद्धान्त के आधार पर हम प्रतिपादित अधिकारमर्यादाओं में से वर्तमान की कुछ एक मर्यादाओं का वत मान परिस्थिति में भी अनुगमन कर सकते हैं, एवं इन्हीं अंशालिका अधिकारमर्यादाओं के आधार पर हम अंशतः अपने स्वाध्यायकर्म में सज्जता भी प्राप्त कर सकते हैं । अधिकारमर्यादा के सम्बन्ध में जो नियमोपनियम बतलाए गए हैं, उन सबका एकमात्र लक्ष्य यही है कि हमारा मन दोहों से वियुक्त होता हुआ विचारसंस्कार-महण-योग्य बन जाय, हमारा ज्ञानाग्नि विकसित हो जाय । परम्परागतिक महर्षियों ने कुछ एक ऐसे उपाय भी बतला दिए हैं, जिनके अनुगमन से कालान्तर में लक्ष्यसिद्धि हो जाती है एवं हम अधिकारी की कोटि में आ जाते हैं । हमें हमारी चर्याओं में कुछ एक ऐसे अतिशयोक्ति का समावेश कर बालना चाहिये, जिनसे अध्यात्मसंस्था का उत्तरोत्तर विकास निश्चित है । उन अतिशयाचार्यक नियम किशोरो को ही ‘स्वाध्यायव्रत’ कहा गया है ।

यद्यपि निर्दिष्ट स्वाध्यायव्रत स्वाध्याय-कर्म में प्रवृत्त होने के अनन्तर स्वाध्यायकर्म की रक्षा के लिए उपयुक्त माने गए हैं । तथापि इन्हें अधिकारसमर्पक भी माना जा सकता है । अथर्व ही इनके

४—“यन्ति वाऽग्राय, एति आदित्य, एति चन्द्रमा., यन्ति नक्षत्राणि । यथा ह वा  
ऽप्येता दवता नेयु, न कुर्यु, एनं हैव तदहर्त्राक्षणो भवति, यदह स्वाध्याय  
नार्थीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्य ” । ( शत० ११।१।७।१०। )



### # प्रकरणोपसंहार—

‘औपनिषद् ज्ञान का अधिकारी कौन है’ ? इस प्रश्न के सम्बन्ध में अब तक बिन अलौकिक, लौकिक अधिकारों का दिग्दर्शन कदापि गया है, उन सम्बन्ध वस्तुतः आत्मनिष्ठा से ही सम्बन्ध माना जायगा । जैसाकि कहा जा चुका है, अधिकार न तो प्राप्त करने की ही वस्तु है, न माँगने से ही अधिकार मिलता है । हृदयाकाशस्य दशाकाश ( दहराकाश ) में उक्थरूप से प्रतिष्ठित चिज्ज्यातिर्षन ब्रह्म ही औपनिषद् पुरुष है । यही वस्तुता औपनिषद् ज्ञान है, जिसके सम्पर्कमात्र से अशेष मेद प्रत्यस्त है, जो विशुद्ध सत्तावन है, अतएव वाङ्मनस पर्यातीस बनता हुआ अगोचर है — । औपाधिक मेदनिवृत्ति हो जाने पर यह स्वतः प्रकट है । ‘तत् स्वयं योगसंसिद्ध कालेनत्प्रमि विन्दति’ के अनुसार शास्त्रसिद्ध औपाधिक कर्मानुगमन से अब बुद्धियोगसम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, तो बिना किसी प्रयास के नाप्राप्त ( नित्यप्राप्त ) इस औपनिषद् ज्ञान का अधिकार प्रकट हो जाता है । प्रणिपादित तप, मोक्षा, प्रवचन, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, भवण, मनन, आदि अधिकार बुद्धियोग से सम्बन्ध रखते हैं, न कि औपनिषद्ज्ञान से । निम्नलिखित उपनिषद्भूति को सम्मुख रखते हुए प्रकरण विभाम ग्रहण कर रहा है—

“नायमात्मा प्रवचेन लभ्य, न मेषया, न बहुना श्रुतेन ।

यमेनैष वृणुते तेन लभ्य, तस्यैव आत्मा विवृणुते तन् स्वात्म ॥ ”

( कठोपनिषत् १।२।२२ ) ।

‘औपनिषद्-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्वर्शन’ नामक

चतुर्थ स्थम्भ उपरत

४



[ पृष्ठ ११२ की टिप्पणी का शेषार्थ ]

आ हैव स नस्त्राग्रेभ्य परम तप्यते तप ॥

य सन्व्यपि द्विजोऽधीते स्वाध्याय शक्तितोऽन्तरम् ॥२॥

—( मनु २ अ०।१६६-६७ श्लो० ) ।

—प्रत्यस्ताशेषमेद यत्, सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसवेद्य तज्ज्ञानं ब्रह्मसञ्ज्ञितम् ॥

प्रिया हि छात्रा, विशेषतो गुरुषः" इस सुन्दर वृत्ति की एकान्त उपेक्षा कर देनी चाहिए। यह हमारा खेमाम्म है कि, स्वयं भुक्ति ने अनध्यायमर्ण्यादा को दत्तपुत्र-मर्ण्यादावत् अपवादकोटि में ही सुखित रक्ता है। सुखिकलापलक्षित वेदरुद्धा भगवान् ब्रह्मा के पुण्याह में कोई तिथि, कोई समय कर्म नहीं है। सोते, खाते, पीते, उठते, बैठते, सब अवस्थाओं में सर्वत्र सदा हमारे आध्यात्मिक सङ्गत में स्वाध्यायकर्म का धारावाहिक स्रोत प्रवाहित रहना ही चाहिए। शारवतब्रह्म के शारवतमश (ब्रह्मयज्ञ) लक्षण स्वाध्यायकर्म का कभी अनध्याय नहीं है।

क्या कर्मो पानी अपना नहाव नद करते हैं?, क्या आदित्य अपनी दैनंदिनगति से कमी विभाम लेते हैं?, क्या चन्द्रमा को कमी किसी ने अनध्याय करते देला है?, क्या नक्षत्र कमी छुटी लेकर स्वक्षेत्र से पलायित होते हैं? यदि दुर्भाग्य से ये प्राकृतिक देवता अनध्याय करने लगे, तो सुखिमर्ण्यादा की कैसी बुद्धि हो, कल्पना कीविए। ब्राह्मण भी भूदेव हैं, प्राकृतिक देवताओं के अनुसार इन्हें भी उदा स्वाध्याय-मरुलक्षण सत्र में प्रतिष्ठित रहना चाहिए। मृत्यु, बरा, रोग, ये तीन प्रतिकल्प ही इन्हें इस सत्र से विमुख बना सकते हैं। आत्मा 'स्व' लक्षण है। तदनुगत अध्ययन ही 'स्वाध्याय' है। शारवतवर्म स्व (आत्मा) का अध्ययनलक्षण स्वाध्यायकर्म भी इसी शारवतवर्म से युक्त है। यही स्वाध्यायकर्म की अनवच्छिन्नता का मूलरूप है, जिसका—“अभिव्याहरेत्—अस्तस्याव्ययच्छेदाय” (शत० ११।४।११) से समर्थन हो रहा है। देखिए—स्वयं वेदमगवान् अपनी ओर से क्या आदेश दे रहे हैं—

१—“अथ ब्रह्मयज्ञः । स्वाध्यायो वै ब्रह्मयज्ञः । तस्य वाऽएतस्य ब्रह्मयज्ञस्य वागेव जुहू, मन उपमृत्, चक्षुर्भूवा, मेवा स्रव, सत्यमवमृथ, स्वर्गो लोक उदयनम् । यावन्तं ह वाऽऽमां पृथिवीं विणेन पूर्णं वदेन्नलोक जयति, त्रिस्तावन्तं जयति, भूयांसं चाक्षर्यं, य एवं विद्वानहरहः स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” (शत० ११।४।६।३।)।

२—“तस्य वा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य चचारो वषट्कारा—यद्वातो वाति, यद्विद्योतते विद्युत्, यदस्तनयति, यदवस्फूर्जति । तस्मादेवंबित् वाते वाति, विद्योतमाने स्तनयति, अवस्फूर्जति—“अधीयीतैव” × × × । स चेदपि प्रबलमिव न शक्नुयात्, अन्येकं देवपदं—अधीयीतैव । तथा भूतेभ्यो न हीयते” (शत० ११।४।६।३।)।

३—“यदि ह वा अप्यम्यक्त, अलङ्कृत, सुहित, सुखे शयने शयान, स्वाध्यायमधीते—आ हैव स नखाग्रेभ्यस्तप्यते, य एवं विद्वान्त्स्वाध्यायमधीते । तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ।” (शत० ११।५।१।४।) ❀ ।

❀—वेदमेव सदाभ्यस्येतपस्तप्यन् द्विजोत्तमः ॥

वेदाम्यासो हि विप्रस्य तप परमिहोच्यते ॥१॥

[शेष पृष्ठ २६३ पर]

श्री

उपनिषद्भिज्ञानमाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत-  
'ब्राह्मणा-आरण्यक-उपनिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन' नामक  
पञ्चम-स्तम्भ

५



श्री

उपनिषद्विज्ञानमाष्यभूमिका-तृतीयखण्डान्तर्गत

‘ओपनिषद-ज्ञानाधिकारिस्वरूपदिग्दर्शन’ नामक

चतुर्थ-स्तम्भ-उपरत

४

—X—

# ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्-सम्बन्धस्वरूपदिग्दर्शन

पञ्चम स्तम्भ



## १-उपनिषत्, और उपनिषद्वाच्य—

प्रकृत प्रकरण के यथावत् समन्वय के लिए हम पाठकों से अनुरोध करेंगे कि इन प्रकरण के अग्र-लोकन से पहिले वे प्रकरण भूमिका-प्रथमप्रश्नान्तर्गत—‘उपनिषत्’ शब्द का क्या अर्थ है ? नामक प्रकरण पर एक दृष्टि डाल लें । प्रकृत प्रकरण में जो कुछ बतल्य है, उसका रूपान्तर से वहाँ दिग्दर्शन करवाया जा चुका है । प्रकरणसङ्गत के लिए विहायलोकनन्याय से दो शब्दों में उस मन्तव्य की पुनरावृत्ति कर लेना अप्रासङ्गिक न माना जायगा । विधि, आरण्यक उपनिषत्, वेद के ब्राह्मणभाग के इन तीन शास्त्रलघुकां से सर्वसाधारण मस्तीर्मांसि परिचित हैं । प्राचीन व्याख्याताओं की दृष्टि से ‘स्वर्गादिफलावाप्तिसाधक-काम्य-कर्मयोगत्वं’ ‘विधि’ शब्द का अवच्छेदक है । ‘इश्वरानुग्रहप्राप्तिकामसाधन-भक्तियोगत्वं’ ‘आरण्यक’ शब्द का अवच्छेदक है, एवं ‘सर्वकर्मविमोक्तसङ्गण विशुद्ध ज्ञानयोगत्वं’ ‘उपनिषत्’-शब्द का अवच्छेदक है । विधिभाग विशुद्ध कर्मयोग का, आरण्यकभाग विशुद्ध भक्तियोग का, तथा उपनिषत्-भाग विशुद्ध ज्ञानयोग का प्रतिपादन कर रहा है । व्याख्याताओं की इस विमर्श-दृष्टि से निष्कर्ष यह निकलता है कि, ‘उपनिषत्’ शब्द एकमात्र ‘ईश-केन-कठ’ आदि नामों से प्रसिद्ध, एतन्नामक उपनिषद्ग्रन्थों में ही निहित है । अतएव ‘सर्वे वेदान्ता’ सक्ति ब्रह्मव्यवहार में उपनिषद्ग्रन्थों की ही संप्राप्तिका बन रही है ।

वस्तुस्थिति यह सिद्ध कर रही है कि, ज्ञानयोगत्वं उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक नहीं है । अपितु—‘व्यवस्थितविज्ञानसिद्धान्तवत्त्वं’ ही उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक है, जैसा कि भूमिका-प्रथमलघुका में विस्तार से बताया जा चुका है । वह मौलिक सिद्धान्त तत्त्वविज्ञान अपने गर्भ में ‘उपपत्ति-निश्चय-स्थिति’ लक्षण ‘उप-नि-षत्’ भावों को अपने गर्भ में रखता हुआ ही ‘उपनिषत्’ नाम से प्रसिद्ध हुआ है । व्याख्या-ताओं ने योगश्रयी के जो लक्षण माने हैं, उनका कि—‘उपनिषत्’ हमें क्या सिखाती है ? इस प्रकरण में निश्चयन करवाया जा चुका है, वे सर्वथा अवैज्ञानिक, अतएव प्रणम्य हैं । वही योगश्रयी वस्तुतः प्रायः, तथा उपादेय है, जो कर्मणः कामनिवृत्ति, अनुग्रहकामनिवृत्ति, कर्मप्रवृत्ति, से सम्बन्ध रखती हुई संशोधिता योगश्रयी है, जिसका उक्त प्रकरण में ही स्पष्टीकरण किया जा चुका है । धर्मतुष्टियोगात्मक कामनिवृत्तिपरक ध्वस्त कर्मप्रवृत्तिपरक कर्म ही ‘कर्मयोग’ है । ऐश्वर्यतुष्टियोगात्मक-अनुग्रहकामनिवृत्तिपरक उपासनात्मक ही ‘भक्तियोग’ है, कामनिवृत्तिपरक-आत्मिककर्मप्रवृत्तिपरक ज्ञान ही ‘ज्ञानयोग’ है । एवं-यगाधनितिरहित-ज्ञानकर्मोपमात्मक-वैराग्यतुष्टियोग ही शीघ्रा सिद्धान्त-स्थानीय ‘मुक्तियोग’ है । इस दृष्टिकोण को लक्ष्य में रखते हुए ही हमें प्रकृत प्रकरण का विश्लेषण करना है ।





अब शेष बचते हैं—पुरुषार्थकम्मानुगत अनारम्याधीत विविधचन, तथा लोकार्थ-कम्मानुगत सामान्याधीत विविधचन। पुरुषार्थकम्मा के भी सामान्य-विशेष भेद से दो भेद विभाग हैं। दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, वरुणप्रवासेष्टि, पुत्रेष्टि, तानून्प्रेष्टि, सौवामयी, आदि पुरुषार्थकम्मा सामान्य हैं। प्रहयाग, रात्र्यस्य, यात्रपेय, चयन, प्रवर्ग्य, आदि पुरुषार्थकम्मा उच्यकोटि के माने गए हैं। महाविज्ञानानुगत इन उभयविध पुरुषार्थकम्मा की उपनिषदों का प्रायः तत्कर्मोत्कर्षव्यताप्रतिपादक-सतदनारम्याधीत विविधचनों के साथ ही प्रतिपादन हो गया है। हाँ कुछ एक अनारम्याधीतविधियाँ ऐसी भी हैं, जिनका प्रतिपादन विविधार्थों में नहीं भी हुआ है। पुरुषार्थकम्मानुगत विधिभाग में भी विधि (कर्म) की ही प्रधानता है। अतएव कर्त्तव्यवत् इन उपनिषदों का भी उपनिषत् शब्द से व्यवहार नहीं होने पाया है, जैसा कि सोदाहरण शब्दार्थप्रकरण में प्रतिपादित है।

महाविज्ञानानुबन्धी कुछ एक पुरुषार्थकम्मा का प्रतिपादन करने वाले अनारम्याधीत विविधचन, तथा लोकार्थकर्मप्रतिपादक सामान्याधीत विविधचन, दो विभाग शेष रह जाते हैं। कार्यात्मक महर्षियों ने इन दोनों की उपनिषदों का सूक्ष्मरूप से निरूपण कर दिया है। वही विभाग उपनिषत्-प्रतिपादन की प्रधानता से उसी तद्भावन्याय से 'उपनिषत्' शब्द से प्रसिद्ध हुआ है। एकघनावरोध, वैवस्मर, यज्ञविरिष्टसन्धान, आदि अनारम्याधीत विधियों की उपनिषदें उपनिषद्ग्रन्थों में ही प्रतिपादित हैं—(वेत्ति-बौ० उ० २।३।४।) (छा० उ० ४।१७।)। स्पष्टीकरण यह है कि—समस्त कर्त्तव्यकर्म, एवं कुछ एक पुरुषार्थकम्मा को छोड़ कर समस्त पुरुषार्थकर्म उपनिषदों के सहित विधिभाग में प्रतिपादित हैं, एवं इनमें इतिर्कृतव्यतासङ्ख्या कर्मभाग प्रधान है, उपपक्षिद्धया उपनिषदें गौण हैं। अतएव विधिभागान्तर्भूत उभयविध उपनिषदों को 'उपनिषत्' शब्द से व्यपहृत नहीं किया गया। कुछ एक पुरुषार्थकर्म (एकघनावरोधादि) ऐसे हैं, जिनकी इतिर्कृतव्यता तो विधिभाग में विशेषरूप से प्रतिपादित हुई है, एवं उपपक्षिद्धया उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। एवमेव सामान्य विधियों की इतिर्कृतव्यता तो प्रधानरूप से विधिभाग में, तदनुगत स्मृतिभाग में हुई है एवं उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। यही स्वतन्त्रोपनिषत्समष्टि 'उपनिषत्' प्राधान्य से 'उपनिषत्' नाम से व्यपहृत हुई है। 'यदि वेद के विधिभाग में उपनिषत्-शब्दाबन्धेदक विद्यमान है, तो वह उपनिषत्-शब्द से व्यपहृत क्यों नहीं हुआ?' इस प्रश्न का यही युक्तिशुद्ध, तथा विशानसम्मत समाधान है।

विधिभाग के अनन्तर मन्त्रियोगप्रधान 'आरय्यकभाग' हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इसे उपनिषत् नाम से क्यों नहीं व्यपहृत किया गया, जबकि अवच्छेदकमावयुक्त उपनिषत् का विधिभागवत् हर्ष में भी समावेश है? प्रश्न के सम्बन्ध में इसविषय समाधान करना अप्रयोज्य है कि, 'सूद्वारय्यकोपनिषत्' इत्यादि दृढ़ व्यवहार स्वयं आरय्यकभाग का उपनिषत् के साथ सम्बन्ध मानता हुआ आरय्यक के उपनिषत्-त्व का समर्थन कर रहा है। अपिच आरय्यकप्रतिपादित मन्त्रियोग (तत्त्वोपासना) की उपनिषदों का तत्त्वोपनिषत्प्रतिपादन के साथ ही विधिभागवत् स्पष्टीकरण हो गया है। अतएव उसे भी विधिभागवत् स्वतन्त्ररूप से 'उपनिषत्' शब्द से व्यपहृत करने का अवसर आया है।

प्रकृत परिच्छेद से अज्ञाना हमें यही है कि, उपनिषत्-शब्द रहस्यविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। वेद का उपनिषद् भाग क्योंकि प्रधानरूप से इसी रहस्यविज्ञान का विस्तार करता है, कर्म-मक्ति-ज्ञान-बुद्धियोग-

कर्म, मनित, ज्ञान, बुद्धि, नामक चारों ही योग पुरुषस्वरूप के विकासक बनते हुए 'पुरुषार्थ' माने जा सकते हैं। ये योग पुरुषार्थ क्यों माने गए ? क्यों इनका अनुगमन किया जाय ? किन्तु शैल से इनका अनुगमन किया जाय ? इत्यादि प्रश्नों का समाधान तब तक असम्भव है, जब तक कि, इनकी मौलिक उपपत्तियाँ बुद्धयुक्त न कर लीं जायें। अवश्य ही सञ्चारविद्यात्मक विज्ञान, तथा प्रतिसञ्चारविद्यात्मक ज्ञान, इन दोनों के आधार पर प्रतिष्ठित कर्म (विज्ञान) तथा, ज्ञान के मौलिक रहस्य ही योगचतुष्टयी-प्रवृत्ति के मुख्य आधार हैं। 'रहस्यप्रतिपादनत्व' ही उपनिषत् शब्द का प्रधान अवच्छेदक है। एवं ऐसा 'उपनिषत्' शब्द न केवल उपनिषच्छास्त्र से ही सम्बद्ध है, अपितु कर्मयोगप्रतिपादक विधिभाग, भक्तियोगप्रतिपादक आराध्यकभाग, बुद्धियोगप्रतिपादक उपनिषद्-भाग, तीनों वेदभागों के साथ उपनिषत् शब्द का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपनिषच्छास्त्र में प्रतिपादित उपनिषद्वै (तात्त्विकरहस्य) सर्वत्र व्याप्त हैं। यहाँ तक कि, स्वयं मूलसंहिताएँ भी इस मर्यादा से वञ्चित नहीं हैं, जैसाकि पाठक आगे आकर देखेंगे।

प्रश्न इस सम्बन्ध में यह शेष रह जाता है कि, यदि 'उपनिषत्' शब्द का (उक्त अवच्छेदक मर्यादा से) विधि, आराध्यक भागों से भी सम्बन्ध है, तो उन्हें भी 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत क्यों नहीं किया गया ? क्या कारण है कि, उपनिषत् शब्द से केवल ईशाग्रुपनिषद्भाग ही प्रसिद्ध हुआ ? प्रश्न का समाधान उपनिषच्छब्दार्थ से गतार्थ है। यहाँ स्मरणमात्र कर दिया जाता है। कर्मयोगप्रतिपादक विधिभाग जिन कर्मों की इतिकर्तव्यता कलाता है, वह कर्मफलपक्षार्थ, पुरुषार्थ, सेन से दो भागों में विभक्त है। अनेक कर्तव्यकर्मों के समन्वय से एक पुरुषार्थकर्म का स्वरूप सम्पन्न होता है। कर्तव्यकर्मों का आरम्भाधीत विधिवचनों से सम्बन्ध है, एवं पुरुषार्थकर्मों का अनारम्भाधीत विधिवचनों से सम्बन्ध है। आरम्भाधीत विधिवचनों में 'शिकर्ष' इष्ट है, अनारम्भाधीत विधिवचनों में 'स्वर्गादिफल' इष्ट है। आरम्भाधीत विधिपरक कर्तव्यकर्म यथार्थकर्म हैं, इनसे यथकर्म का स्वरूप सम्पन्न होता है। अनारम्भाधीत विधिपरक कर्म यथकर्म हैं, इनसे यथकर्म पुरुष का स्वार्थसाधन होता है, अतएव इन्हें 'पुरुषार्थ' कहा गया है।

कर्तव्य-पुरुषार्थ मेवमिन् यथकर्म विरोध बनते हुए विरोध (हिंसा) अपिकारियों के लिए ही विहित हैं। इनसे अतिरिक्त एक तीसरा सामान्य विधिभाग है जिसका मनुष्यमात्र को समानाधिकार है। "सदा कर्म करते रहो, सत्य भाषण करो, धम्मपथ का अनुगमन करो, किसी की हिंसा न करो" इत्यादि विधिवचन 'सामान्याधीत-विधिवचन' हैं। इसप्रकार विरोध-सामान्याधिकारी भेद से कर्मयोग 'कर्तव्य-पुरुषार्थ-सौकार्य' भेद से तीन भागों में विभक्त हो रहा है। तीनों क्रमशः-आरम्भाधीत-अनारम्भाधीत-सामान्याधीत इन विधिवचनों से सम्बद्ध हैं। इस त्रिविध कर्मभेद से कर्मोपपत्तिलक्षण-विज्ञानसिद्धान्तरूपा 'उपनिषत्' के भी तीन भेद हो जाते हैं।

कर्तव्यकर्मों की उपनिषद्वै (विज्ञानसिद्धान्तों) का प्रतिपादन तो सर्वप्रथम विधिभाग में ही हो गया है। साधारण विज्ञानात्मिका ये उपनिषद्वै कर्तव्यकर्मैतिकर्तव्यता-प्रतिपादन के साथ साथ ही प्रतिपादित हैं। क्योंकि कर्तव्य प्रतिपादक-विधिभाग में कर्मैतिकर्तव्यता का प्राधान्य है, यही विधि का मुख्य लक्ष्य है, उपपत्तिविज्ञानलक्षणा उपनिषद्वै गौण है, अतएव कर्तव्यकर्मप्रतिपादक आरम्भाधीत विधिभाग से सम्बद्ध उपनिषद्वै को 'उपनिषत्' रूप से व्यवहार करने का अवसर नहीं आता। अपितु इनका 'विधि' शब्द से ही ('तद्वादन्याय' से) ग्रहण कर लिया जाता है।

अत्र शेष नवते हैं—पुरुषार्थकम्मानुगत अनारम्याधीत विधिवचन, तथा लोकार्थ-कम्मानुगत सामान्याधीत विधिवचन। पुरुषार्थकम्मा के भी सामान्य-विशेष भेद से दो अंश विभाग हैं। दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, वरुणप्रपातेष्टि, पुनेष्टि, तानूनप्रेष्टि, सोत्रामयी, आदि पुरुषार्थकम्मा सामान्य हैं। प्रहयाग, रात्रस्य, चाक्षपेय, चयन, प्रवर्ग्य, आदि पुरुषार्थकम्मा उषकोटि के माने गए हैं। महाविज्ञानानुगत इन उभयविध पुरुषार्थकम्मा की उपनिषदों का प्रायः तत्कर्मोत्तिर्गन्तप्रतिपादक-सत्तदनारम्याधीत विधिवचनों के साथ ही प्रतिपादन हो गया है। हाँ कुछ एक अनारम्याधीतविधियाँ ऐसी भी हैं, जिनका प्रतिपादन विधिग्रन्थों में नहीं भी हुआ है। पुरुषार्थकम्मानुगत विधिभाग में भी विधि (कर्म) की ही प्रधानता है। अतएव कर्त्तव्यवत् इन उपनिषदों का भी उपनिषत् शब्द से व्यवहार नहीं होने पाया है, जैसा कि सोदाहरण शब्दार्थप्रकरण में प्रतिपादित है।

महाविज्ञानानुषधी कुछ एक पुरुषार्थकम्मा का प्रतिपादन करने वाले अनारम्याधीत विधिवचन, तथा लोकार्थकम्माप्रतिपादक सामान्याधीत विधिवचन, दो विभाग शेष रह जाते हैं। कारुणिक महर्षियों ने इन दोनों की उपनिषदों का दृश्यरूप से निरूपण कर दिया है। वही विभाग उपनिषत्-प्रतिपादन की प्रधानता से उसी तद्वादन्याय से 'उपनिषत्' शब्द से प्रसिद्ध हुआ है। एकघनाशरोघ, वैषस्मर, यज्ञविरट्सन्धान, आदि अनारम्याधीत विधियों की उपनिषदें उपनिषद्ग्रन्थों में ही प्रतिपादित हैं—(देसिए-स्री० उ० २।३।४।)। (छां० उ० ४।१७।)। स्पष्टीकरण यह है कि—समस्त कर्त्तव्यकर्म, एवं कुछ एक पुरुषार्थकम्मा को छोड़ कर समस्त पुरुषार्थकम्मा उपनिषदों के सहित विधिभाग में प्रतिपादित हैं, एवं इनमें इतिर्कर्त्तव्यतालक्षणा कर्मांग प्रधान है, उपपत्तिालक्षणा उपनिषदें गौण हैं। अतएव विधिभागान्तमूः उभयविध उपनिषदों को 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत नहीं किया गया। कुछ एक पुरुषार्थकम्मा (एकघनाशरोघादि) ऐसे हैं, जिनकी इतिर्कर्त्तव्यता ही विधिभाग में विशेषरूप से प्रतिपादित हुई है, एवं उपपत्तिालक्षणा उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। एवमेव सामान्य विधियों की इतिर्कर्त्तव्यता ही प्रधानरूप से विधिभाग में, उदत्तुगत स्मृतिभाग में हुई है, एवं उपनिषत् स्वतन्त्ररूप से प्रतिपादित हुई है। यही स्वतन्त्रोपनिषत्समष्टि 'उपनिषत्' प्राधान्य से 'उपनिषत्' नाम से व्यवहृत हुई है। 'यदि वेद के विधिभाग में उपनिषत्-शब्दावच्छेदक विद्यमान है, तो वह उपनिषत्-शब्द से व्यवहृत क्यों नहीं हुआ?' इस प्रश्न का यही श्रुतियुक्त, तथा विज्ञानसम्मत समाधान है।

विधिभाग के अनन्तर मन्त्रियोगप्रधान 'आरण्यकभाग' हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। इसे उपनिषत् नाम से क्यों नहीं व्यवहृत किया गया, जबकि अक्वन्देदकभावयुक्त उपनिषत् का विधिभागवत् इसमें भी समावेश है? प्रश्न के सम्बन्ध में इच्छित समाधान करना अशुभयोग्य है कि, 'इहाराण्यकोपनिषत्' इत्यादि शब्द व्यवहार स्वयं आरण्यकभाग का उपनिषत् के साथ सम्बन्ध मानना हुआ आरण्यक के उपनिषत्-स्व का समर्थन कर रहा है। अपिच आरण्यकप्रतिपादित मन्त्रियोग (तन्त्रोपासना) की उपनिषदों का तन्त्रोपनिषत्प्रतिपादन के साथ ही विधिभागवत् स्पष्टीकरण हो गया है। अतएव उसे भी विधिभागवत् स्वतन्त्ररूप से 'उपनिषत्' शब्द से व्यवहृत करने का अवसर प्राप्त रह गया।

प्रकृत परिच्छेद से कलाना हमें यही है कि, उपनिषत्-शब्द रहस्यविज्ञान से सम्बन्ध रखता है। वेद का उपनिषद् भाग क्योंकि प्रचाररूप से इसी रहस्यविज्ञान का विशेषण करता है, कर्मा-मन्त्रि-ज्ञान-तुष्टियोग-

चतुर्थी की उपनिषदे बतलाता है अतएव यह ईशासुपनिषद्भाग में ही निरुद्ध बन गया है। 'उपनिषत्-और उपनिषच्छा' का यही स्वाभाविक सम्बन्ध है। अब हमें कुछ एक ऐसे वचन और उद्धृत कर देने हैं, जिनके आधार पर पाठक यह निर्णय कर सकें कि, 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक ज्ञानयोगस्व है, अथवा विज्ञानसिद्धान्तत्व ?। यद्यपि उपनिषच्छब्दार्थप्रकरण में दो एक उदाहरण उद्धृत हुए हैं, तथापि वे सर्वात्मना सन्तोषकर नहीं हैं। अतः यहाँ और उदाहरण उद्धृत करना प्रासंगिक मान लिया गया है।

## २-उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक—

'शब्दे ब्रह्मणि निष्ठास्य' परं ब्रह्माधिगच्छति' इत्यादि वचनों के अनुसार आर्षसाहित्य में प्रयुक्त शब्द ही अपने अवच्छेदकभावों को व्यक्त करने में समर्थ हैं। उदाहरण के लिए 'इति-हास-पुराण', शब्दों को ही लक्ष्य बनाइये। 'इति-ह-भास' (ऐसा-निश्चयेन या-) रूप से स्वयं 'इतिहास' शब्द अपने अवच्छेदक का स्वीकरण कर रहा है। 'पुरा-नर्ष-भवति' निर्वचन पुराणशब्द का अवच्छेदक व्यक्त कर रहा है। एवमेव 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक भी हमें उपनिषत् शब्द से ही पूँछना चाहिए। 'उप-नि-षत्' ही उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक है। 'उप' का अर्थ है—'स्मीप'। 'नि' का अर्थ है—'निश्चयेन'। 'षत्' का अर्थ है 'बैठना'। जिस उत्त्वज्ञान के परिज्ञान से हम उत्त्वज्ञानप्रतिष्ठ विषय के स्मीप निश्चयेन पहुँच जाते हैं, वह उत्त्वज्ञान ही 'उप-नि-षत्' का साधक बनता हुआ 'उपनिषत्' है। साधकत्वेन उत्त्वज्ञान यदि उपनिषत् है तो साध्यत्वेन भी यह उपनिषत् ही बन रहा है।

उपपत्तिज्ञान 'उप' है, निश्चयबोध 'नि' है, तत्रस्थिति 'षत्' है। उपपत्तिज्ञान ही निश्चयबोधपूर्वक तद्विषयस्थिति का कारण बनता है। अतएव इसे इस साध्यदृष्टि से भी 'उपनिषत्' (उप-उपपत्ति, नि-निश्चय, षत्-स्थिति) कहना अनर्थ्य बन रहा है। जो बिल्की मूलाप्रतिष्ठा है, मूलाधार है, जिस मूलाधार के आधार पर उदाधेय स्वत्वकर्म से प्रतिष्ठित है, वह मूलाधार 'उपपत्ति-निश्चय-स्थिति' रूप से उपनिषत् है, एवं ऐसी मूलाधारहिमका उपनिषत् का परिज्ञान भी उप-नि-षत्- (स्मीपे-अन्तस्तले-निश्चयेन-स्थापयन्त्या-मानम्) रूप से उपनिषत् है। यही उपनिषत् शब्द का वास्तविक अवच्छेदक है। निम्नलिखित वचन इसी अवच्छेदक को लक्ष्य में रख कर ग्रहण हुए हैं—

१—"तस्य वा एतस्याग्नेवगितोपनिषत्" (शत० ब्रा० १०।४।१।६।)।

२—"अथादेशाः-उपनिषदाम्" (शत० ब्रा० १०।४।१।१।)

३—"यदेव विद्यया करोति, भद्रयोपनिषदा, तदेव धीर्यवचरं भवति"

(आन्दो० उप० १।१।१०।)।

४—"अथ खन्विय सर्गस्यै वाच उपनिषत्" (ये० ब्रा० ३।२।५।)।

५—"तस्योपनिषदहमिति" (बृ० ब्रा० ३।१।५।)।

६—"तस्योपनिषदहरिति" (बृ० ब्रा० ३।१।५।)।

७—"तस्योपनिषन्न याचेत्-इति" (कौ० उ० २।१।)।

- ८—“अन्नवानश्वादो भवति, य यतामेवं साम्नामुपनिषदं वेद” (छान्दो० उ० १।३।४)।  
 ९—“यतेत्यसुराणां शोपोपनिषत्” (छान्दो० उ० ८।८।५)।  
 १०—“तेभ्यो हैतमुपनिषदं प्रोवाच” (छान्दो० उ० ८।८।५)।  
 ११—“तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति” (श्रु० भा० उ० २।१।२०)।  
 १२—“उक्तोपनिषत्क इतो विमुच्यमान” (श्रु० भा० ४।२।१)।  
 १३—“अथात सहिताया उपनिषदं व्याख्यास्याम” (वै० उ० १।३।१)।  
 १४—“अत्रो सत्यमित्युपनिषत्” (कैवल्योप० २)।

उद्धृत वचनों में प्रयुक्त ‘उपनिषत्’ शब्द ‘ईशाद्युपनिषदों’ का वाचक नहीं है, यह स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त स्वयं व्याख्याताओं ने भी ‘अरण्यकमियात्र पुनरेयाविस्युपनिषत्’ इत्यादि रूप से उपनिषत् शब्द के योगिकार्य का अनेक स्थलों में समर्पण किया है। निम्न लिखित वचन भी उपनिषत् का अन्वयेदक प्रयुक्त ही माने जा सकते हैं।

प्रथमं स्यात् महानास्त्री द्वितीयश्च महाव्रतम् ।

तृतीय स्यादुपनिषत् गोदानञ्च तत् परम्” (आश्वलायनगृह्यकारिका)

इस प्रकार अन्वयेदक की मर्यादा से उपनिषत्सत्त्व का ‘विधि-आरण्यक-उपनिषत्’ तीनों कार्यों के साथ सम्बन्ध हो रहा है। जिस प्रकार अन्वयेदक मर्यादा से उपनिषत्-व्रत का तीनों कार्यों से सम्बन्ध है, एवमेव इसी अन्वयेदकमर्यादा से विधि, तथा आरण्यकभाग का भी तीनों कार्यों से बनिष्ठ सम्बन्ध माना गया है। यही कारण है कि, एक अस्पष्ट के परिज्ञान के लिए शेष दोनों कार्यों का स्वरूप-परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है।

### ३-काष्ठत्रयी का त्रिष्टुटी-सम्बन्ध—

चर्ममुद्रियोगलक्षण कर्मयोग, ऐश्वर्यमुद्रियोगलक्षण भक्तियोग, ज्ञानमुद्रियोगलक्षण ज्ञानयोग, एवं वैराग्यमुद्रियोगलक्षण बुद्धियोग, आर्यों में बुद्धियोग एक स्वतन्त्र योग है, जिसका प्रधानरूप से उपनिषद्-भाग में विरलोक्य हो सकता है। यही उपनिषदों का प्रधान लक्षण है। इस बुद्धियोगसम्बन्धि के अनुग्रह से ही शेष तीनों योग उपनिषत्क जनेते हुए मूलवत्तर बन रहे हैं। इस विलक्षण बुद्धियोग को थोड़ी देर के लिए प्रयुक्त रखते हुए हमें काष्ठत्रयी से सम्बन्ध योगत्रयी का विचार करना चाहिए। बुद्धियोग क्योंकि तीनों का आलम्बन है, अतएव इसकी स्वतन्त्र गणना नहीं होती। योगस्थान योगत्रयी ही शेष रह जाती है, जिसका काष्ठत्रयी से क्लृप्त सम्बन्ध है। बुद्धियोग ही कर्मयोग का कोशल है, यही भक्तियोग का कोशल है, एवं यही ज्ञानयोग का कोशल है। वैज्ञानिकों ने इन योगों के जो वैज्ञानिक लक्षण दिए हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि, प्रत्येक योग में गौरवसे उत्तर दोनों का समन्वय हो रहा है। कर्मयोग में कर्म का प्राधान्य है, ज्ञानयोग में अभ्यक्तज्ञान का प्राधान्य है। मध्यस्थ भक्तियोग का ‘द्वैतलीदीपकन्याय’

चतुष्टयी की उपनिषदे नवसाता है अतएव यह ईशासुपनिषद्विभाग में ही निरुद्ध बन गया है। 'उपनिषत्-और उपनिषच्छा' प्र' का यही स्वाभाविक सम्बन्ध है। अब हमें कुछ एक ऐसे वचन और उद्धृत कर देने हैं, जिनके आधार पर पाठक यह निर्णय कर सकें कि, 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक ज्ञानयोगात्त्व है, अथवा विज्ञानसिद्धान्तत्व ?। यद्यपि उपनिषच्छन्दार्थप्रकरण में दो एक उदाहरण उद्धृत हुए हैं, तथापि ये सर्वात्मना स्तोत्रकर नहीं हैं। अब यहाँ और उदाहरण उद्धृत करना प्रासङ्गिक मान लिया गया है।

## २-उपनिषत्-शब्द का अवच्छेदक—

'शान्दे ब्रह्मणि निष्णात' परं ब्रह्माधिगच्छति' इत्यादि वचनों के अनुसार आर्षसाहित्य में प्रयुक्त शब्द ही अपने अवच्छेदकभावों को व्यक्त करने में समर्थ हैं। उदाहरण के लिए, 'इतिहास-पुराण', शब्दों को ही लक्ष्य बनाइये। 'इति-इ-आस' ( ऐसा-निरचयेन था—) रूप से स्वयं 'इतिहास' शब्द अपने अवच्छेदक का स्पष्टीकरण कर रहा है। 'पुरा-नर्व-भयति' निर्वचन पुराणशब्द का अवच्छेदक व्यक्त कर रहा है। एवमेव 'उपनिषत्' शब्द का अवच्छेदक भी हमें उपनिषत् शब्द से ही पूँछना चाहिए। 'उप-नि-षत्' ही उपनिषत् शब्द का अवच्छेदक है। 'उप' का अर्थ है—'कमीप'। 'नि' का अर्थ है—'निरचयेन'। 'षत्' का अर्थ है 'मैठना'। जिस तत्त्वज्ञान के परिज्ञान से हम तत्त्वज्ञानप्रसिद्ध विषय के कमीप निरचयेन पहुँच जाते हैं, वह तत्त्वज्ञान ही 'उप-नि-षत्' का सचक बनता हुआ 'उपनिषत्' है। साधकत्वेन तत्त्वज्ञान यदि उपनिषत् है, तो साध्यत्वेन भी यह उपनिषत् ही बन रहा है।

उपपत्तिज्ञान 'उप' है, निरचयबोध 'नि' है, तत्रस्थिति 'षत्' है। उपपत्तिज्ञान ही निरचयबोधपूर्वक तद्विषयस्थिति का कारण बनता है। अतएव इसे इस साध्यदृष्टि से भी 'उपनिषत्' ( उप-उपपत्ति, नि-निरचय षत्-स्थिति ) कहना अन्वय बन रहा है। जो जिसकी मूलप्रतिष्ठा है, मूलाधार है, जिस मूलाधार के आधार पर उदाधेय स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित है, वह मूलाधार 'उपपत्ति-निरचय-स्थिति' रूप से उपनिषत् है, एवं ऐसी मूलाधारात्मिक उपनिषत् का परिज्ञान भी उप-नि-षत्- ( समीपे-अन्वस्तले-निरचयेन-स्थाप्यत्वा मानम् ) रूप से उपनिषत् है। यही उपनिषत् शब्द का सात्त्विक अवच्छेदक है। निम्नलिखित वचन इसी अवच्छेदक को लक्ष्य में रख कर प्रवृत्त हुए हैं—

१—“तस्य वा एतस्याग्नेवगोविोपनिषत्” ( शत० ब्रा० १०।४।१।६। ) ।

२—“अथादेशा उपनिषदाम्” ( शत० ब्रा० १०।४।१।१ )

३—“यदेव विषया करोति, अद्वयोपनिषदा, तदेव वीर्यवसर स्रवति”

( छान्दो० उप० १।१।१०। ) ।

४—“अथ खन्वियं सर्गस्यै वाच उपनिषत्” ( ऐ० ब्रा० ३।२।४ ) ।

५—“तस्योपनिषदहमिति” ( बृ० ब्रा० ३० ४।१।४। ) ।

६—“तस्योपनिषदहरिति” ( श्रु० ब्रा० ३० ४।१।१। ) ।

७—“तस्योपनिषन् याचेत्-इति” ( कौ० ३० २।१। ) ।

- ४—“ईश्वरोऽयमस्तीति विश्वासमाज्ञां दृढप्रत्ययेन सूर्ये, गुरौ, अवतारपुरुषे, धातुप्रतिमायां वा ईश्वरोचितकर्मकरण-उपासनम्” ।
- ५—“कस्मिंश्चित् प्रत्येतव्येऽर्थे विज्ञानसमर्थानामधिकारिणां सौकर्येण प्रत्ययो-त्पत्यर्थ-आधिभौतिके कस्मिंश्चित् सनिहितेऽर्थे-आहार्यारोपमूलक, प्रतिरूपमूलक, प्रतीकमूलक, वा प्रत्ययालम्बन (ऐन्द्रियकप्रत्यक्षज्ञानालम्बन) तत्प्रत्यक्ष-(परोचाधिदैविकप्रत्यय)-प्रवाहोत्पादनम्-उपासनम्” ।
- ६—“उपासन नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्” (शां० मा० ४।१।७) ।
- ७—“अन्यसिद्धयर्थमन्यत्र स्थिति-‘उपासना’ ।
- ८—“भद्धानसृष्टेः मनो-बुद्धयर्पणम्-‘उपासना’ ।
- ९—“भद्वाद्यत्राद्वारा परमात्मनि स्व मनो-बुद्धयात्माशमर्पयन्त परमात्मभक्ता भवन्ति । भक्तिर्नाम भागोऽयम् । भक्तिकरण कर्माप्युपचारात्-भक्ति । सैषा भक्ति-‘उपासना’ ।
- १०—“तद्वृत्त्यनुकूलवृत्तिं धारयमाणस्य तदिच्छानुसारं चरणमुपासनम्” ।
- ११—“भद्धानसृष्टार्पितमनोबुत्त्यनुकूलदृष्टिप्रार्पिताया भद्वेयपरिस्थित्यनुरोधवद-पेक्षाबुद्धिसहकृताया भावनाबुद्धेस्तदनुरोधापेक्षितवृत्तिस्थिरत्वम् उपासनम्” । (इत्यादीनि लक्ष्यानि) ।

१—प्रत्यक्षज्ञान को मध्यस्थ बना कर इसके द्वारा परोक्षविषय को प्राप्त करना ही उपासना का प्रथम लक्षण है । स्वर्गादि फल परोक्ष हैं । आहवनीय-गाहपत्य-दक्षिणाग्नि-पुरोडाश-बुद्ध-उपभृत् ध्रुवा-दर्म-वेदि, मन्त्र-आदि यज्ञकर्मस्वरूपसम्भावक सामग्री-सम्भार प्रत्यक्षज्ञानसिद्ध विषय हैं । एकमात्र भद्वाद्य के आधार पर यज्ञकर्त्ता यजमान इन प्रत्यक्षसिद्ध पदार्थों की मध्यस्थता के आधार पर उस परोक्ष स्वर्गफला वाप्ति की उपासना कर रहा है ।

२—हमारे (यजमान के) बौद्धिक घरातल में ‘अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत’ इस विधिभद्धान से परोक्ष स्वर्गफल प्रतिष्ठित है । इस बुद्धिसंनिष्कृत वास्नात्मक फल के आधार पर हम यज्ञकर्मद्वारा उस विपूरत्य (दिव्यलोकस्थ) पञ्चात्मक नाचिकेत-स्वर्गप्रत्यय के अधिकारी बन जाते हैं । यही उपासना का प्रथम लक्षण से मिलता जुलता दूसरा लक्षण है ।

३—चित्त इन्द्रियातीत परोक्षभाव को हम जानना चाहते हैं निदानलक्षण संकत के आधार पर उसका एक कल्पनिकरूप बना लिया जाता है । उस कल्पित रूप में ‘स एधायम्’ इसप्रकार का ही सत्यत्व धारण है, वही भद्दा है । इस भद्दा से आकर्षित होकर उस कल्पितरूप की वा परिचय्या की आती है, वही उपासना है । भद्दा स्वस्वरूप से निगुण है, निराकार है, परोक्ष है, इन्द्रियातीत है ।

ये दोनों के साथ सम्बन्ध है। साथ ही मध्यस्थ होने से मक्तियोग इस ओर की कर्मसम्पत्ति, उत ओर की ज्ञानसम्पत्ति, दोनों से युक्त है। इसप्रकार प्रत्येक योग योगप्रयत्नात्मक बन रहा है। सामान्य दृष्टि से भी कर्मयोग में ज्ञान भी अपेक्षित है, उपासना भी अपेक्षित है। मक्तियोग में उपासना के साथ साथ ज्ञान-कर्म भी अपेक्षित है। एवमेव ज्ञानयोग में ज्ञान के साथ साथ कर्म, तथा उपासित भी अनिवार्य है। पहिले कर्मप्रधान कर्मयोग की मीमांसा कीबिण, जिसका प्रधानतः विधिभाग से सम्बन्ध है।

मित्रों की कर्म हैं, सब की प्रतिष्ठा मित्र मित्र उपनिष्कृत है। बिना कर्म की उपनिष्कृत मलीभांति ज्ञान ली जाती है, वही कर्म सुसम्पन्न बनता है। उपनिषत्सूत्राणां उत्त्वज्ञान के आधार पर ही कर्म प्रतिष्ठित है। कर्मप्रधान विधिग्रन्थों में प्रजापति, आत्मा, उक्त्य, शुद्ध, आदि तत्त्वों का यत्र तत्र सुविशद निरूपण हुआ है। इन सब का उत्त्वज्ञान ब्रह्मविज्ञानप्रधाना उपनिष्कृत से ही सम्बद्ध है। कर्मात्मक यह यौगिक तत्त्व है, ज्ञानात्मक ब्रह्मतत्त्व मौलिक तत्त्व है। मौलिक ब्रह्मतत्त्व ही यौगिक यत्कर्म की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मतत्त्व को यथाकर्तृ अवगत किए बिना उत्पत्ति कर्म का स्वरूप सर्वथा अविवक्षित ही रहता है। मानना पड़ेगा कि, जब तक औपनिषद् लक्षण ज्ञान को आधार नहीं बना लिया जाता, तब तक कर्म में बलाघान सम्भव नहीं है। एवं इसी दृष्टि से उपनिषत्-सम्बन्धी ज्ञानयोग का कर्मयोग में अन्तर्भाव हो रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी माली हुई बात है कि, बिना तद्विषयक-इतिकर्तव्यशालक्षण ज्ञान के कर्मप्रवृत्ति अमर्यादित है, स्थिति है। अज्ञानसहकृत कर्म में पदे पदे पतन का मय है। ज्ञानसहकृत कर्म ही कर्म-सौष्ठव का प्रवर्तक है। इसप्रकार इस सामान्य दृष्टि से भी ज्ञान का कर्म में समग्र हो रहा है। निम्न लिखित वचन इसी ज्ञानसम्बन्ध की अनिवार्यता सिद्ध कर रहा है—

ज्ञात्वा कर्मास्मि कुर्यात् न ज्ञात्वा कर्म आचरेत् ।

अज्ञानेन प्रवृत्तस्य स्थूलनं स्यात् पदे पदे ॥

यही तथ्यति उपासना के सम्बन्ध में समझिए। आरत्यकभागानुगतता उपासना के अनेक लक्षण हुए हैं। उनमें से किसी न किसी लक्षण का कर्म में अवश्यमेव अन्तर्भाव रहता है। इसी आधार पर 'होता अध्वर्युमुपास्ते' इत्यादि वचन प्रतिष्ठित हैं। दृष्टि है—मूत्राग्नि पर, मन है दिव्याग्नि पर। यह भी एक प्रकार की उपासना ही है। पाठकों की सुविधा के लिए उपासना के कुछ एक वास्तविक लक्षण उद्धृत कर दिए जाते हैं, जिनका विशद वैज्ञानिक विवेचन गीताभाष्यान्तर्गत 'भक्तियोगपरीक्षा' प्रथमखण्ड में देखा जाहिण।

१—“प्रत्यक्षप्रत्ययेन परोक्षार्थं प्रत्ययप्रवाह—उपासनम्” ।

२—“बुद्धिसंश्लिष्टार्थद्वारा विद्वार्थप्रत्ययधारणम्—उपासनम्” ।

३—“विचित्रामितस्य भावस्य यत्किञ्चिद्वरूपं प्रतिपद्य-तत्र-सत्यत्वनान्ता-धारण भद्रानम् । भद्रानपारवस्यात्-तदनुकूला ईश्वानिन्दी परिचर्या प्यानरूपा-बुद्धियोग-तदुपासनम्” ।



- ४—“ईश्वरोऽयमस्तीति विश्वासमाजा दृढप्रत्ययेन द्युयै, गुरै, अवतारपुरुषे, धातुप्रतिमायां वा ईश्वरोचितकर्मकरण-उपासनम्” ।
- ५—“कस्मिंश्चित् प्रत्येतव्येऽर्थे विज्ञानसमर्थानामधिकारिणां सौकर्येण प्रत्ययो-  
त्पत्त्यर्थ-आधिभौतिके कस्मिंश्चित् सनिहितेऽर्थे-आहार्यारोपमूलक,  
प्रतिरूपमूलक, प्रतीकमूलक, वा प्रत्ययालम्बन (ऐन्द्रियकप्रत्ययज्ञानालम्बन)  
तत्प्रत्यय- (परोचाधिदैविकप्रत्यय) -प्रवाहोत्पादनम्-उपासनम्” ।
- ६—“उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्” (शा० भा० ४।१।७) ।
- ७—“अन्यसिद्धयर्थमन्यत्र स्थिति-‘उपासना’ ।
- ८—“अद्वानुद्धरेण मनो-बुद्धयर्थम्-‘उपासना’ ।
- ९—“अद्वानुद्धारा परत्रात्मनि स्व मनो-बुद्धयात्माशमर्पयन्त परमात्मक्ता  
भवन्ति । भक्तिर्नाम मार्गोऽयः । भक्तिकरणं कर्माप्युपचारात्-भक्तिः ।  
सैषा भक्ति-‘उपासना’ ।
- १०—“तद्वृत्त्यनुकूलवृत्तिं धारयमाणस्य तदिच्छानुसारेण चरन्मुपासनम्” ।
- ११—“अद्वानुद्धारार्थमनोबुद्ध्यानुकूलवृत्तिप्रार्थिताया अद्वेयपरिस्थित्यनुरोधवद्-  
पेक्षाबुद्धिसहकृताया भावनानुद्धेस्तदनुरोधापेक्षितवृत्तिस्थिरचम उपासनम्” ।  
( इत्यादीनि लक्षणानि ) ।

१—प्रत्यक्षज्ञान की मध्यस्थ बना कर इसके द्वारा परोक्षविषय का प्राप्त करना ही उपासना का प्रथम लक्षण है । स्वर्गादि फल परोक्ष हैं । आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणाग्नि-पुरोडाश-बुद्ध-उपमृत्-ध्रुवा-दर्म-वेदि, मन्त्र-आदि यज्ञकर्मस्वरूपसम्पादक सामग्री-सम्पन्न प्रत्यक्षज्ञानविद्ध विषय हैं । एकमात्र अद्वानुद्धार के आधार पर यज्ञकर्त्ता यजमान इन प्रत्यक्षविद्ध पदार्थों की मध्यस्थता के आधार पर उस परोक्ष स्वर्गफला वाप्ति की उपासना कर रहा है ।

२—हमारे ( यजमान के ) बौद्धिक धरातल में ‘अग्निष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत’ इस विधिअद्वान से परोक्ष स्वर्गफल प्रतिष्ठित है । इस बुद्धिसंनिष्ठ वासनात्मक फल के आधार पर हम यज्ञकर्मद्वारा उस विपूरस्य ( दिव्यलोकरस्य ) फलात्मक नाचिकेत-स्वर्गप्रत्यय के अधिकारी बन जाते हैं । यही उपासना का प्रथम लक्षण से मिलता जुलता दूसरा लक्षण है ।

३—जिस इन्द्रियात्मेत परोक्षभाव को हम जानना चाहते हैं निगानलक्षण संकेत के आधार पर उसका एक काल्पनिकरूप बना लिया जाता है । उस कल्पित रूप में ‘स एवायम्’ इसप्रकार का वो रूपत्व धारण है, वही अद्व है । इस अद्व से आकर्षित होकर उस कल्पितरूप की जो परिचय्या की जाती है, वही उपासना है । अज्ञ स्वस्वरूप से निगुण है, निराकार है, परोक्ष है, इन्द्रियात्मेत है ।

“अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन ।

उपासकानां सिद्धार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥”

इस अमियुक्तोक्ति के अनुसार उसकी कल्पित प्रतिमा बना ली जाती है। साथ ही इसे साक्षात् वही समझते हुए उसकी परिचर्या की जाती है। ठीक यही स्थिति यज्ञकर्म में सम्मिलित। यज्ञकर्मसम्पादक आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणाधिकुषड कमराः स्वर्ग-अन्तरिक्ष-पृथिवीलोक से समतुलित हैं। तत्रत्य अग्नित्रयी आदित्य-वायु-आग्नि से समतुलित हैं। तदनुक्रम ही इनकी परिचर्या की जाती है। एवं इत दृष्टि से भी कर्म में उपासना का समन्वय हो रहा है।

४—ईश्वर पर विश्वास रखने वाले भद्दालु ईश्वरशभूत सूर्य, गुरु, अवतार, पाषाणप्रतिमा, आदि में वैसी ही भावना रखते हुए इनकी आराधना करते हैं। तथैव स्वर्गलोक पर विश्वास करने वाले याज्ञिक तत्प्राप्त्याराधन कुर्यादग्नि-युरोडाश-सोम-आय्यादि की भद्दापूर्वक उपासना करते हैं। वे गार्हपत्य को साक्षात् पृथिवी समझते हैं, आहवनीय को सूर्य मानते हैं, सोमरस को तृतीय ब्रह्मलोक की वस्तु मानते हैं।

५—जिस तत्त्व की हम जानना चाहते हैं, किंवा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए वह विशिष्टात्म-प्राप्त्यत्म तत्त्व आधिदैविक-सूक्ष्म-ब्रह्म की वस्तु होने से परोक्ष है। उसके परिज्ञान, तथा उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक अधिकारियों के वैज्ञानिकीय को लक्ष्य में रखते हुए आधिमौलिक पदार्थ को मध्यस्थ बना कर सूक्ष्म उक्त परोक्ष तत्त्व का आह्वार्यारोपविधि से, किंवा प्रतिरूपविधि से, किंवा प्रतीकविधि से आरोप कर इसके द्वारा उस परोक्ष तत्त्व के साथ जो अपने ज्ञानक्षेत्र से सम्बन्ध बना देना है, वही उपासना है। तात्पर्य यही है कि, आधिमौलिक पदार्थ में प्रत्यक्षालम्बनता तीन प्रकार से सम्भव है। आधिदैविक तत्त्व की प्राप्ति के सम्बन्ध में मध्यस्थ आधिमौलिक पदार्थों में दृष्टि-स्थिर करने के ये ही तीन आलम्बन हैं।

‘अन्य को अन्य समझना’ ही आरोपविधि है। यह आरोप प्राविमालिक, व्यावहारिक, मेद से हो। ज्ञेयियों में विभक्त है। रज्जु में सर्प का, रथाणु में पुष्प का, शक्ति में रत्न का, मृगमरीचिका में कल का, राश में शृङ्ग का, वन्या में पुत्रप्रसूति का आरोप करना प्राविमालिक आरोप है। अवयव व आरोप मिथ्या-कोटि में अतन्मूढ हैं। व्यावहारिक आरोप परमार्थदृष्टि से असत् रहता हुआ भी व्यवहारक्षम की दृष्टि से परमोपयोगी है। प्राविमालिक आरोप बहो दार्शनिक परिभाषा में ‘आय्यास’ कहलाता है, वहाँ व्यावहारिक आरोप को प्राविमालिक आरोप से प्रयत्न फलाने के लिए ‘आह्वार्यारोप’ नाम से व्यवहृत किया गया है। जिस उक्त-परमार्थ बोध के लिए यह आरोप किया जाता है, बोधानन्तर वह आरोप स्वतः निवृत्त हो जाता है। जिस मौलिक वस्तु में आह्वार्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक धर्मों का, तथा जिस परोक्षतत्त्व की प्राप्ति के लिए आह्वार्यारोप किया जाता है, उसके कुछ एक धर्मों का समतुलन करके ही आरोप किया जाता है। दोनों के अग्निध धर्मों का महसूस कर लिया जाता है, भिन्न धर्मों का परित्याग कर दिया जाता है। समस्त संसारिक व्यवहार इसी आह्वार्यारोप पर प्रतिष्ठित है। यही इसकी उपादेयता है। एक भावा दूरे जाता में कर्मसाहाय-दृष्टिगम्य से दक्षिण मुखा का आरोप करता है। पट्टिका पर लिखित वर्णमात्रिका में नित्य धातुतत्त्व का आरोप होता है। इसीप्रकार यक्षिण कर्मकाण्ड में आय्या में यज्ञ का, विराट्कण्ड में यज्ञ का, मृगत्वार्ग में वेदप्रयी का आरोप है।

आहाय्यारोपविधि के अनन्तर प्रतिक्रमविधि हमारे सामने आती है। शालग्रामशिला आम्प्रभापति (स्वयम्भू) का प्रतिक्रम (प्रतिकृति-प्रतिमा-नकल) है। अरक्षयवृद्ध पोद्दरीप्रभापति का प्रतिक्रम है। कच्छपप्राणी कूर्मप्रभापति का प्रतिक्रम है। यशस्कर्माप्रधान वेद के विधि माग में चिति-यज्ञ की इतिकर्तव्यता बतलाते हुए प्रतिकृतिस्तव्या-प्रत्ययालम्बनात्मिका इसी प्रतिक्रमोपासना का आभय लिया गया है। स्वयं-कूर्म पञ्चपशुशीर्ष-आदि चित्स्य पदार्थों के द्वारा प्रतिक्रमविधि से सूर्य-कश्यप-पञ्चपशु आदि ही अभिप्रेत हैं, जिसके ध्वन्यविज्ञानात्मक स्त-प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित हैं। तीसरी प्रतीकरूपा उपासना है, इसे ही 'अज्ञधती' उपासना भी माना गया है। सूर्य-चन्द्रमा-शुक्र-शनि-आदि पर्व उस विराट्पुरुष के प्रतीक हैं, अवश्य हैं। छात्र सिद्धि से जैसे मनुष्य पर ध्यान चला जाता है, चरणसेवा से जैसे गुरुसेवा गतार्थ है, वस्तुकेदेश के दग्ध हो जाने पर जैसे 'पटो दग्ध' व्यवहार लोकसम्मत है, एवमेव पुष्करपर्ण (कमलपत्र) ग्रहण से शुक्रिणी का ग्रहण मानते हुए माहायामा-यों में इस प्रतीकरूपोपासना का भी यत्र तत्र समावेश हुआ है।

६-अपने मानसज्ञान को बुद्धिपूर्वक उपास्य देवता के प्रति अनन्यरूप से, अविच्छिन्नरूप से प्रवाहित करना ही उपासना है। यशस्कर्मारम्भ से यज्ञसमाप्ति पर्यन्त अश्विनियों से युक्त यद्यमान अपने मानस बगत् को अनन्यरूप से यशस्कर्मा में प्रतिष्ठित रखता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी बना हुआ है।

७-परोक्ष प्राणदेवता का अर्घ्यात्म स्वरूपा में आधान करने के लिए क्त-प्राणदेवताप्रधान तद्भूत पर मन का वंश किया जाता है। यही उपासना है। परोक्ष स्वर्गदशातिथय को अर्घ्यात्मस्वरूपा में प्रतिष्ठित करने के लिए यद्यमान आधिभौतिक-प्रत्यक्ष यज्ञ पर अपनी निहा रखता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी बन रहा है।

८-मानस-अदास्त के द्वारा उपास्य में मनोबुद्धि-समर्पित कर देना ही उपासना है। यशस्कर्मा यद्यमान इसी अदा के आधार पर अपने मन, तथा बुद्धि को अनुष्ठेय कर्मा में संलग्न रखता हुआ इस लक्षण का भी अनुगामी बन रहा है।

९-अदास्त के प्रभाव से उपासक अपने आत्मा को व्यापक परमात्मा के साथ युक्त करता हुआ उसका भाग बन जाता है। भक्ति ही माग है, माग ही अंश है। इस अंशस्वरूपत्विका भक्ति-सम्पत् प्राप्ति के लिए जो कर्मविशेष किया जाता है, वह भी लक्ष्यया 'भक्ति' कहलाने लगा है। यही भक्ति (मत्सुपाय) उपासना है। अदास्त के द्वारा यशस्कर्मा यद्यमान अपने भौतिक मानुषात्मा को विद्याविकेसवर्ण विधि सम्बन्धसम्पन्न देवात्मा के साथ युक्त करता हुआ उसका भाग बन जाता है। इसी भागात्मिका (अंश-त्विका) भक्ति के आकर्षण से (देवात्माकर्षण से) यद्यमान का मानुषात्मा आसुर्मौगानन्तर स्थूलशरीर छोड़ता हुआ स्वर्गशरीरमेवता बनता है। इस भक्तिलक्षणा अतिशयसम्पत् के लिए अनुष्ठेय यशस्कर्मा की उपचारविधि से भक्ति ही है।

१०-उपासक पुरुष उपास्य देवता के स्वरूप शक्ति के अनुसार चलता हुआ, उसकी इच्छा के अनुसार अनुगमन करता हुआ ही स्तोपासना में समर्प होता है। यशस्कर्मा यद्यमान भी प्रादम्ब्य प्राणदेवता की शक्ति के अनुसार ही अनुगमन करता है। 'न वै देवा सर्वथा सम्बन्धन्ते' (शत० ३।१।१।२०) के अनुसार

“अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः ।

उपासकानां सिद्धयर्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥”

इस अभियुक्तोक्ति के अनुसार उसकी कल्पित प्रतिमा बना ली जाती है । साथ ही इसे साक्षात् वही समझते हुए उसकी परिचर्या की जाती है । ठीक यही स्थिति यज्ञकर्म में समझिए । यज्ञकर्मसम्पादक आहवनीय-गार्हपत्य-दक्षिणामिनुष्य क्रमशः स्वर्ग-अन्तरिक्ष-पृथिवीलोक से समतुलित हैं । तत्रस्थ अग्निव्री आदित्य-वायु-अग्नि से समतुलित हैं । तत्ररूप ही इनकी परिचर्या की जाती है । एवं इस दृष्टि से भी कर्म में उपासना का समन्वय हो रहा है ।

४-ईश्वर पर विश्वास रखने वाले ब्रह्मालु ईश्वरश्रुत सूर्य, गुरु, अवतार, पापाश्रमिता, आदि में वैसी ही भावना रखते हुए इनकी आराधना करते हैं । तथैव स्वर्गलोक पर विश्वास करने वाले याज्ञिक कर्त्तव्यस्यरायभूत कुरङ्गानि-युरोङ्गाश्च-सोम-आज्यादि की ब्रह्मपूर्वक उपासना करते हैं । वे गार्हपत्य को साक्षात् पृथिवी समझते हैं, आहवनीय को सूर्य मानते हैं, सोमरस को तृतीय बालोक की वस्तु मानते हैं ।

५-जिस वस्तु को हम जानना चाहते हैं, किंवा प्राप्त करना चाहते हैं, मान लीजिए वह विविज्ञात्य-प्राप्तव्य वस्तु आधिदैविक-सूक्ष्म-ब्रह्म की वस्तु होने से परोक्ष है । उसके परिज्ञान, तथा उपलब्धि के लिए वैज्ञानिक आधिकारियों के बोधसौकर्य को लक्ष्य में रखते हुए आधिभौतिक पदार्थ को मध्यस्थ बना कर हममें उस परोक्ष वस्तु का आह्वारोपविधि से, किंवा प्रतीकविधि से आरोप कर इसके द्वारा उस परोक्ष वस्तु के साथ जो अपने ज्ञानक्षेत्र से सम्बन्ध करा देना है, वही उपासना है । वास्तव्यं यही है कि, आधिभौतिक पदार्थ में प्रत्यक्षात्म्यनता तीन प्रकार से सम्भव है । आधिदैविक वस्तु की प्राप्ति के सम्बन्ध में मध्यस्थ आधिभौतिक पदार्थों में दृष्टि-रिश्ता करने के ये ही तीन आत्मन्वय हैं ।

‘अन्य को अन्य समझना’ ही आरोपविधि है । यह आरोप प्रातिमासिक, व्यावहारिक, भेद से दो । भेदियों में विभक्त है । रज्जु में सर्प का, स्थाणु में पुरुष का, शुक्ति में रत्न का, मृगमरीचिक में बल का, शरा में शृङ्ग का, वज्रा में पुत्रप्रसूति का आरोप करना प्रातिमासिक आरोप है । अतएव ये आरोप मिथ्या-कोटि में अतभूत हैं । व्यावहारिक आरोप परमार्थदृष्टि से असत् रहता हुआ भी व्यवहारकाल की दृष्टि से परमेश्वरीय है । प्रातिमासिक आरोप बहौ शारीरिक परिभाषा में ‘आध्यास’ कहा जाता है, बहौ व्यावहारिक आरोप को प्रातिमासिक आरोप से पृथक् बतलाने के लिए ‘आह्वारोप’ नाम से व्यवहृत किया गया है । जिस स्वरूप-परमार्थ बोध के लिए यह आरोप किया जाता है, बोधानन्तर यह आरोप स्वयं निवृत्त हो जाता है । जिस भौतिक वस्तु में आह्वारोप किया जाता है, उसके कुछ एक घट्टों का, तथा जिस परोक्षवस्तु की प्राप्ति के लिए आह्वारोप किया जाता है, उसके कुछ एक घट्टों का समतुलन करके ही आरोप किया जाता है । दोनों के अमिश्र घट्टों का ग्रहण कर लिया जाता है, मिला घट्टों का परिष्कार कर दिया जाता है । समस्त संसारिक व्यवहार इसी आह्वारोप पर प्रतिष्ठित है । यही इसकी उपादेयता है । एक आवा बूरे आवा में कर्मलक्षण-दृष्टिस्थान से दक्षिण मुखा का आरोप करना है । पक्षिका पर लिखित यथार्थाधिकार में नित्य याकृत्य का आरोप होना है । इसीप्रकार यज्ञिक कर्मकाण्ड में आत्म्य में बज्र का, विषट्कन्द में यज्ञ का, मृगकर्म में वेदघरी का आरोप है ।

हैं। तीनों परस्पर अमिश्र हैं। दूसरे शब्दों में तीनों का परस्पर अमेद-सम्बन्ध है। एकमात्र इसी आधार पर प्राचीन वैज्ञानिकों ने तीनों कायों के लिए 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग किया है। "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनाम-धेयम्" में 'मन्त्र' शब्द वहाँ अनेकशान्ताधिमग्न मन्त्रसंहिता का संज्ञाहक है, वहाँ 'ब्राह्मण' शब्द 'विधि-आरण्यक-उपनिषत्' तीनों का संज्ञाहक बन रहा है।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि ब्राह्मण शब्द तीनों का संज्ञाहक है, तो केवल विधिभाग को ही 'उत्तपद्यब्राह्मण-ऐतरेयब्राह्मण' इत्यादि रूप से 'ब्राह्मण' नाम से क्यों व्यवहृत किया गया ?। जो 'विधि' शब्द विधिभाग के लिए नियत है, उस विधि शब्द से तो यह विधिभाग व्यवहृत होता नहीं, अपितु जो 'ब्राह्मण' शब्द तीनों के लिए समान है, उस ब्राह्मण शब्द से ही यह विधिभाग व्यवहृत होता है, जब कि आरण्यक, तथा उपनिषत्, दोनों भी इस नाम के समानाधिकारी बनते हुए इस नाम से वञ्चित-से नज़रे जाते हैं। प्रश्न का समाधान मन्त्रभाग से सम्बन्ध रखता है। वेद का मन्त्रभाग 'ब्रह्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, शेष अष्टादश्या के लिए 'ब्राह्मण' शब्द नियत है। श्रुतव्य भाग ब्रह्मवेद है, कर्तव्य भाग ब्राह्मणवेद है। यद्यपि कर्तव्यात्मिक कायब्रह्म में ब्रह्मविज्ञानसम्बन्धी श्रुतव्य विषयों का भी पव्याप्त स्पष्टीकरण हुआ है, तथापि इनका प्रधान लक्ष्य कर्माधिशिद्धा ही माना गया है। कर्म-मन्त्र-ज्ञान-योगत्रयी मानव का अधिकार-मेदमित्र कृतव्य है। इस कर्तव्य का 'कर्म' से सम्बन्ध है। श्रुतव्य का ज्ञान से सम्बन्ध है। कर्म ही ज्ञान की ध्यास्या है। ब्रह्म (ब्रह्म) की व्याख्या का 'ब्राह्मण' कहलाना स्वतःप्राप्त है। 'ब्राह्मण' शब्द कर्तव्यलक्षण कर्म का सूचक है। योगत्रयी के प्रतिपादक तीनों कायों इसी कर्म मर्यादा से 'ब्राह्मण' उपाधि के अधिकारी बन रहे हैं। अतएव ब्राह्मण शब्द से (कर्तव्यकर्म दृष्ट्या) तीनों का संग्रह हो जाना भी स्वतः प्राप्त है।

यद्यपि तीनों ही योग कर्तव्यशिक्षण के सम्बन्ध से सामान्यतः 'ब्राह्मण' नाम के अधिकारी हैं, तथापि विधिभाग में क्योंकि कर्म शिक्षा का प्राधान्य है, अतएव ब्राह्मण शब्द का विशेषतः कर्म से सम्बन्ध है, अतएव विधिभाग ही में आगे जाकर ब्राह्मण शब्द प्रधान गया है। एकमात्र इसी आधार पर हमने प्रकृत प्रकरण के नामकरण में विधिभाग के लिए 'ब्राह्मण' शब्द को प्रधानती दी है।

'ब्रह्म-ब्राह्मण' की उक्त स्वरूपमीमांसा से हमें इस निश्चय पर भी पहुँचना पड़ता है कि कर्तव्यभाग-प्रथी का श्रुतव्यभाग से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्, तीनों स्वस्वरूपभाव के लिए एक दूसरे के आश्रित हैं एवमेव मन्त्रमागात्मक ब्रह्मभाग भी तीनों को लक्ष्य बना कर ही अपने सम्यग्बोध का परिचायक बन रहा है। अतएव यह कहा जासकता है कि, वेदशास्त्र एक है, मन्त्र-ब्राह्मण, वे उनके दो तन्त्र हैं। मन्त्रभाग अनेक अवान्तर सन्त्रों (शाखाओं) में विभक्त है, ब्राह्मणतन्त्र अवान्तर तीन-तन्त्रों में विभक्त है। यही वेदशास्त्र का 'पटधर्म' है। पटधर्म से तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि, जिस प्रकार पट (वस्त्र) के एक तन्तु के हाथ में लेने से सम्पूर्ण पट दृष्टि के सामने उपस्थित हो जाता है, एवमेव ब्रह्म-ब्राह्मणात्मक वेद के किसी भी एक तन्त्र को लक्ष्य बनाने से शेष सम्पूर्ण तन्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। अतएव व्यापक दृष्टि रखते बिना वेदशास्त्र का सम्यग्बोध असम्भव है। यही वेदशास्त्र की एक ऐसी अद्विष्ट समस्या है, जो अपने उपक्रमकाल में ही अभ्येताओं को विचलित कर देती है। एवं उस समय जो हमारी यह समस्या और भी अधिक विषम बन जाती है, जबकि हम-ब्रह्म-ब्राह्मण को, ब्रह्म के आक्ष-यु

विनातिथीर्यप्रवर्तक यक्षिय देवता शुद्धादि से सम्बन्ध नहीं रखते। अतएव उत्समाहक दीक्षित यजमान भी यज्ञसमाप्तिपर्यन्त शुद्ध से माषण नहीं करता। होता अथ्ययु' के प्रौष (अनुज्ञा) के अनुसार चलता हुआ इस लक्षण का अनुगमन करता हुआ उपासक बन रहा है, बैसाकि—'अथ्ययु'मुपास्ते' रूप से स्पष्ट किया जा चुका है। ११—याराहण लक्षण भी इन्हीं उक्त लक्षणार्थों से गतार्थ है।

इसप्रकार विधिमागोस्त यज्ञकर्म' में प्रतिपादित सभी उपासना-लक्षणों का समन्वय हो रहा है। उपनिषत् सत्य से जैसे विधिमाग नित्य अन्वित है एवमेव उपासनातत्त्व से भी विधिमाग नित्य सम्बद्ध है। विना उपनिषत्-उपासना-तत्त्व परिष्ठान के विधिमागोस्त कर्म का रहस्य जान लेना असम्भव है। कर्म-प्रधान विधिमाग, उपासनाप्रधान आरय्यकमाग, तथा ज्ञानप्रधान-उपनिषद्माग के बिना अकृतल है, असर्व है, अतएव अपूर्ण है।

यही अवस्था उपासनाप्रतिपादक आरय्यकमाग की है। उपासनातत्त्व तो यहाँ प्रधान है ही। इसके अतिरिक्त बाह्यकर्म, तथा ज्ञानाधारस्य भी यहाँ अनिवार्य है। ज्ञानप्रतिष्ठ कर्म' ही इन्द्रियधारण लक्षणों तत्त्वोपासना का मूलप्रवर्तक माना गया है। शेष उपनिषत् भाग की भी यही परिस्थिति है। उपनिषदों में तीनों योगों का प्रत्यक्षरूप से स्पष्टीकरण हुआ है, बैसाकि—'उपनिषत् इमें क्या सिखाती है?' प्रकरण में सोदाहरण बखलाया जा चुका है।

उक्त सन्दर्भ से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, विधि, आरय्यक, उपनिषत्, तीनों में परस्पर उपक्रम्योपकारक सम्बन्ध है। तीनों में तीनों विषयों का दृष्टिभेद से विश्लेषण हुआ है। स्वाध्यायमें ही हमारे इस कथन का सर्वात्मना समर्थन करेंगे कि, विधिमागोस्त कर्म'काण्ड से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक तत्व घेरे हैं, जिनका आरय्यक-उपनिषत् भाग का आश्रय लिए बिना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता। एवमेव आरय्यक में प्रतिपादित विषय भी अपनी पूर्णता के लिए विधि-उपनिषत्-भागों की अपेक्षा रखते हैं। एवमेव उपनिषत्-भाग के कतिपय विषयों का स्पष्टीकरण विधि-आरय्यक भागानुगमन पर ही अवलम्बित है। उदाहरण के लिए विधिभाग के यज्ञधिरिष्ठसंवादनकर्म को ही लीजिए। जबकि क्षत्रदोन्योपनिषदुपस्थापित इस विषय के विज्ञान को आत्मसात् नहीं कर लिया जाता, तबतक विधिभाग का वह विषय अपूर्ण बना रहता है। एवमेव ऋतुपनिषत् के नचिकेता-यम संवाद का विधि-मागोस्त ज्ञयनयज्ञस्वरूप का परिचय प्राप्त किए बिना कथमपि समन्वय नहीं किया जा सकता। विधिमाग कर्म के साथ साथ उपासना, एवं ज्ञान पर, आरय्यकमाग उपासना के साथ साथ कर्म तथा ज्ञान पर, एवमेव उपनिषत् भाग ज्ञान (विज्ञानयुक्तज्ञानात्मिका उपनिषत्) के साथ साथ कर्म तथा उपासना पर प्रकाश डालते हुए परस्परानुप्रस्थानाभाहक बनते हुए अपनी अभिन्न मैत्री का समर्थन कर रहे हैं।

प्रधान प्रतिपादों की दृष्टि से वहाँ 'विधि-आरय्यक-उपनिषत्' तीनों तीन शास्त्र हैं, वहाँ गीणवियों की दृष्टि से तीनों की समष्टि एक शास्त्र है। यही क्यों, तीनों तीन शास्त्र नहीं, अपितु एक शास्त्र के तीन स्तर हैं। त्रित प्रकार वैशेषिक-प्राचानिक-शारीरिक-तीनों एक ही दर्शनशास्त्र के तीन स्तर हैं, दर्शनशास्त्र एक है। एवमेव ये तीनों काण्ड एक शास्त्र हैं। काण्ड का अर्थ है 'पर्व'। पर्व स्यत्त्र नहीं होता। एक गर्भ में अनेक पर्व होते हैं, सब पर्व एक गर्भ की दृष्टि से अभिन्न हैं। एवमेव कर्माध्यात्मक वेदशास्त्र के य तीन पर्व

हैं। तीनों परस्पर अभिन्न हैं। दूसरे शब्दों में तीनों का परस्पर अभेद-सम्बन्ध है। एकमात्र इसी आधार पर प्राचीन वैश्वानिकों ने तीनों कायबों के लिए 'ब्राह्मण' शब्द का प्रयोग किया है। "मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदानाम्-धेयम्" में 'मन्त्र' शब्द ब्रह्म अनेकशाखाविभक्त मन्त्रसंहिता का संग्राहक है, वही 'ब्राह्मण' शब्द 'विधि-आरण्यक-उपनिषत्' तीनों का संग्राहक बन रहा है।

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। यदि ब्राह्मण शब्द तीनों का संग्राहक है, तो केवल विधिभाग को ही 'शतपथब्राह्मण-ऐतरेयब्राह्मण' इत्यादि रूप से 'ब्राह्मण' नाम से न्यों व्यवहृत किया गया !! जो 'विधि' शब्द विधिभाग के लिए नियत है, उस विधि शब्द से तो यह विधिभाग व्यवहृत होता नहीं, अपितु जो 'ब्राह्मण' शब्द तीनों के लिए समान है, उस ब्राह्मण शब्द से ही यह विधिभाग व्यवहृत होता है, जब कि आरण्यक, तथा उपनिषत्, दोनों भी इस नाम के समानाधिकारी बनते हुए इस नाम से वञ्चित-से देखे जाते हैं। प्रश्न का समाधान मन्त्रभाग से सम्बन्ध रखता है। वेद का मन्त्रभाग 'ब्रह्म' नाम से व्यवहृत हुआ है, शेष कायबत्रयी के लिए 'ब्राह्मण' शब्द नियत है। शतव्य माग ब्रह्मवेद है, कर्त्तव्य माग ब्राह्मणवेद है। यद्यपि कर्त्तव्यात्मिका कायबत्रयी में ब्रह्मविज्ञानसम्बन्धी शतव्य कियों का भी पर्याप्त स्पष्टीकरण हुआ है, तथापि इनका प्रधान लक्ष्य कर्त्तव्यशिक्षा ही माना गया है। कर्म-भक्ति-ज्ञान-योगत्रयी मानव का अधिकार-मेगमिल कर्त्तव्य है। इस कर्त्तव्य का 'कर्म' से सम्बन्ध है। शतव्य का ज्ञान से सम्बन्ध है। कर्म ही ज्ञान की व्याख्या है। ब्रह्म (ब्रह्म) की व्याख्या का 'ब्राह्मण' कहलाना स्वतःप्राप्त है। 'ब्राह्मण' शब्द कर्त्तव्यलक्षण कर्म का सूचक है। योगत्रयी के प्रतिपादक तीनों कायब इसी कर्ममार्ग से 'ब्राह्मण' उपाधि के अधिकारी बन रहे हैं। अतएव ब्राह्मण शब्द से (कर्त्तव्यकर्मदृष्ट्या) तीनों का संग्रह हो जाना भी स्वतः प्राप्त है।

यद्यपि तीनों ही योग कर्त्तव्यशिक्षण के सम्बन्ध से सामान्यतः 'ब्राह्मण' नाम के अधिकारी हैं, तथापि विधिभाग में न्योंकि कर्म शिक्षा का प्राधान्य है, उधर ब्राह्मण शब्द का विशेषतः कर्म से सम्बन्ध है, अतएव विधिभाग ही में आगे जाकर ब्राह्मण शब्द प्रधान गया है। एकमात्र इसी आधार पर हमने प्रकृत प्रकरण के नामकरण में विधिभाग के लिए 'ब्राह्मण' शब्द को प्रधानती दी है।

'ब्रह्म-ब्राह्मण' की उक्त स्वरूपमीमांसा से हमें इस निश्चय पर भी पहुँचना पड़ता है कि कर्त्तव्यभाग-त्रयी का शतव्यभाग से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। जिस प्रकार ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्, तीनों मन्त्ररूपबोध के लिए एक दूसरे के अभिन्न हैं, एवमेव मन्त्रमागात्मक ब्रह्मभाग भी तीनों को लक्ष्य बना कर ही अपने सम्यग्बोध का परिचायक बन रहा है। अतएव यह कहा जासकता है कि, वेदशास्त्र एक है, मन्त्र-ब्राह्मण, वे उसके दो तन्त्र हैं। मन्त्रभाग अनेक अवान्तर सन्त्रों (शाखाओं) में विभक्त है, ब्राह्मणतन्त्र अवान्तर तीन-तन्त्रों में विभक्त है। यही वेदशास्त्र का 'पटवर्ग' है। पटवर्ग से तात्पर्य हमारे कहने का यह है कि, जिस प्रकार पट (वस्त्र) के एक तन्त्र के हाथ में घेने से सम्पूर्ण पट दृष्टि के सामने उपस्थित हो जाता है, एवमेव ब्रह्म-ब्राह्मणात्मक वेद के किसी भी एक तन्त्र को लक्ष्य बनाने से शेष सम्पूर्ण तन्त्र हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। अतएव व्यापक दृष्टि रखते बिना वेदशास्त्र का सम्यग्बोध असम्भव है। यही वेदशास्त्रात्मिका की एक ऐसी बहिल समस्या है, जो अपने उपक्रमकाल में ही अभ्येताओं को विचलित कर देती है। एवं उस समय जो हमारी यह समस्या और भी अधिक विषम बन जाती है, जबकि हम-ब्रह्म-ब्राह्मण को, ब्रह्म के शब्द यत्

द्विवाविधीर्न्यप्रवर्तकं पशिय देयता शूद्रादि से सम्बन्ध नहीं रखते। अतएव तत्सम्बन्ध दीक्षित यजमान भी यज्ञसमाप्तिपर्यन्त शूद्र से माषण नहीं करता। हावा अथ्ययु' के प्रैष ( अनुज्ञा ) के अनुसार चलता हुआ इस लक्ष्य का अनुगमन करता हुआ उपासक बन रहा है, वैसाकि—'अथ्ययु'मुपास्ते' रूप से स्पष्ट किया जा चुका है। ११-न्यायार्थ लक्ष्य भी इन्हीं उक्त लक्ष्यणार्थों से गतार्थ है।

इसप्रकार विधिभागोक्त यज्ञकर्म' में प्रतिपादित सभी उपासना-लक्ष्यों का समन्वय हो रहा है। उपनिषत् तत्त्व से जैसे विधिभाग नित्य अन्वित है एवमेव उपासनातत्त्व से भी विधिभाग नित्य सम्बद्ध है। बिना उपनिषत्-उपासना-तत्त्व परिज्ञान के विधिभागोक्त कर्म का रहस्य जान लेना असम्भव है। कर्म-प्रधान विधिभाग, उपासनाप्रधान आरण्यकभाग, तथा ज्ञानप्रधान-उपनिषद्भाग के बिना अकृत्स्न है, असर्व है, अतएव अपूर्ण है।

यही अवस्था उपासनाप्रतिपादक आरण्यकभाग की है। उपासनातत्त्व तो यहाँ प्रधान है ही। इसके अतिरिक्त ब्रह्मकर्म', तथा ज्ञानाधारस्व भी यहाँ अनिवार्य है। ज्ञानप्रतिष्ठ कर्म ही इन्द्रियधारण लक्षणा तत्त्वोपासना का मूलप्रवर्धक माना गया है। शेष उपनिषत् भाग की भी यही परिस्थिति है। उपनिषदों में तीनों योगों का प्रत्यक्षरूप से स्पष्टीकरण हुआ है, वैसाकि—'उपनिषत् इमें क्या सिखाती है ?' प्रकरण में सोदाहरण बतलाया जा चुका है।

उक्त सन्दर्भ से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि, विधि, आरण्यक, उपनिषत्, तीनों में परस्पर उपकर्म्योपकारक सम्बन्ध है। तीनों में तीनों नियमों का दृष्टिभेद से विशेषण हुआ है। स्वाम्यायमेमी हमारे इस कथन का सर्वप्रथम समर्थन करेंगे कि, विधिभागोक्त कर्म'कारण से सम्बन्ध रखने वाले कुछ एक तत्त्व ऐसे हैं, बिना आरण्यक-उपनिषत् भाग का आश्रय लिए बिना कथमाप समन्वय नहीं किया जा सकता। एवमेव आरण्यक में प्रतिपादित विषय भी अपनी पूर्णता के लिए विधि-उपनिषत्-भागों की अपेक्षा रखते हैं। एवमेव उपनिषत्-भाग के कतिपय विषयों का स्पष्टीकरण विधि-आरण्यक मातानुगमन पर ही अवलम्बित है। उदाहरण के लिए विधिभाग के यज्ञविहितसंधानकर्म की ही लीजिए। बल्लक छान्दोग्योपनिषदुपवर्णित इस विषय के बिज्ञान को आत्मसत्त्व नहीं कर लिया जाता, तबतक विधिभाग का यह विषय अपूर्ण बना रहता है। एवमेव कठोपनिषत् के नचिकेता-यम संवाद का विधि-भागोक्त चयनयज्ञस्वकर्म का परिचय प्राप्त किए बिना कथमाप समन्वय नहीं किया जा सकता। विधिभाग कर्म' के साथ साथ उपासना, एवं ज्ञान पर, आरण्यकभाग उपासना के साथ साथ कर्म तथा ज्ञान पर, एवमेव उपनिषद् भाग ज्ञान ( बिज्ञानयुक्तज्ञानात्मिका उपनिषद् ) के साथ साथ कर्म तथा उपासना पर प्रकाश डालते हुए परस्परानुप्रमातानुमाहक बनते हुए अपनी अमिश्र मैत्री का समर्थन कर रहे हैं।

प्रधान प्रतिपादों की दृष्टि से जहाँ 'विधि-आरण्यक-उपनिषत्' तीनों तीन शास्त्र हैं, वहाँ गौणविषयों की दृष्टि से तीनों की समष्टि एक शास्त्र है। यही क्यों, तीनों तीन शास्त्र नहीं, अपितु एक शास्त्र के तीन सत्र हैं। जिस प्रकार वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरिक-तीनों एक ही दर्शनशास्त्र के तीन सत्र हैं, दर्शनशास्त्र एक है। एवमेव ये तीनों अथर्व एक शास्त्र है। कारण का अर्थ है 'पर्य'। पर्य स्वतन्त्र नहीं होता। एक गर्भ में अनेक पर्य होते हैं, सब पर्य एक गर्भ की दृष्टि से अमिश्र हैं। एवमेव कर्तव्यात्मक वेदशास्त्र के ये तीन पर्य



अज्ञ-मज्ञ क्रिया है। जैसा कि पूर्व परिच्छेद में दिग्दर्शन कराया गया है, वैशेषिक-प्राधानिक-शारीरक, तीनों तन्त्र व्याख्याताओं की दृष्टि में स्वतन्त्र सत्ता रखने वाले पृथक्-पृथक् तीन दर्शनशास्त्र हैं। तीनों की समष्टि उक्त सत्त्व के अनुसार सर्वशास्त्र है। यही मेदमूला सर्वता दर्शनतन्त्रों के विरोध का मूलकारण है। यदि वैशानिक दृष्टि से यह समझ लिया जाता है कि, तीन शास्त्र नहीं हैं, अपितु एक ही दर्शनशास्त्र के तीन तन्त्र हैं, तीन अवयव हैं, फलतः तीनों की समष्टिसत्त्व दर्शनशास्त्र उक्त सत्त्व के अनुसार 'कृत्स्नशास्त्र' है, तो तीनों का निर्विरोध समन्वय हो जाता है। अमेदमूला यही कृत्स्नता दर्शनतन्त्रों के अवरोध को मूलप्रतिष्ठा है।

ठीक यही परिस्थिति वेदशास्त्र के सम्बन्ध में पाटित हुई है। सर्वतापक्ष में श्रुत्युक्त-साम अथर्व मेदमित्रा "मन्त्रसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्" चारों पृथक्-पृथक् शास्त्र हैं। चारों की समष्टि सर्व सत्त्वानुसार 'सर्वशास्त्र' है। ठीक इसके विपरीत तन्त्र पक्ष में चारों एक वेदशास्त्र के चार अवयव हैं। फलतः कृत्स्नसत्त्वानुसार चारों की समष्टि 'कृत्स्नशास्त्र' है। बहुत सम्भव है, हमारी इस कृत्स्न-सर्वव्याख्या को एक फलपनिक वस्तु मानते हुए पाठक वेदकृत्स्नता की उपेक्षा करने लगे। अतः इस सम्बन्ध में हम एक ऐसी महत्वपूर्ण सम्मति उनके सम्मुख रख देना चाहते हैं कि, जिससे वे इस कृत्स्नता के अनुगामी बन सकेंगे।

वेदशास्त्र की कृत्स्नता तिन चार तन्त्रों में विभक्त कतनाई गई है, उन विभागों को क्रमशः 'वेदकाण्ड' विधिप्रतकाण्ड, तप काण्ड, रहस्यकाण्ड' इन नामों से भी व्यवहृत किया जा सकता है। वेदकाण्ड मन्त्रसंहिता है, विधिप्रतकाण्ड ब्राह्मण है, तप काण्ड आरण्यक है, एव रहस्यकाण्ड उपनिषत् है। चारों के परिज्ञान पर ही कृत्स्नवेद की कृत्स्नता अवलम्बित है। "पृथिवीमपि चैवेमा कृत्स्नमेकोऽपि सोऽहति" (मनु १।१०५) - "नित्यमुद्यतवयस्य कृत्स्नमुद्भिजते जगत्" (मनु १।१०३) - "कृत्स्नमेव जमेतांशमन्येनैव च कारयेत्" (मनु ८।२७) इत्यादि स्थलों में सर्वत्र एकस्याप्रोक्तत्व कृत्स्नत्वम्' के अनुसार कृत्स्न शब्द का प्रयोग करने वाले मगधान् मनुने विस्पष्ट शब्दों में चतु-पर्वतमक वेदशास्त्र की कृत्स्नता का ही समर्थन किया है। देखिए।

“तपोविशेषैर्विधैर्व्रतैश्च विधिचोदितैः ।

वेदं कृत्स्नोऽधिगन्तव्यं सरहस्यो द्विजन्मना ॥” (मनु २।१६५)।

काण्डचतुष्टयात्मक, अतएव कृत्स्न वेदशास्त्र का मुख्य तन्त्र मात्रमाग है जिसके लिए मनुने 'वेद' शब्द का प्रयोग किया है। वेदज्ञानसाधक नियमादिसत्त्व संपोऽनुष्ठान, स्वयंप्रविष्टि प्रतानुगमन, तथा रहस्यज्ञानानुगमन से ही कृत्स्न वेदाधिगम सम्भव है। इस साधनत्रयी के साथ साथ मनु ने संकेतविधि से तपःकर्मोपलक्षित उपासनाकाण्डात्मक आरण्यक का तपोपलक्षित कर्मकाण्डात्मक ब्राह्मण का, रहस्योपलक्षित ज्ञानकाण्डात्मक उपनिषत्माग का संग्रह करते हुए कृत्स्नवेद के चारों पर्वों की ओर भी ध्यान आकर्षित कराया है। इस कृत्स्नवेद की कृत्स्नता "विज्ञानं स्तुति, इतिहासं धर्मं उपासनां ज्ञान," इन ५ भागों में विभक्त है। विज्ञान-स्तुति-इतिहास, तीनों प्रधानतः मन्त्रसंहितामाग के प्रतिपाद्य विषय हैं।

साम-अर्थ-तन्त्रों को, ब्राह्मण के विधि-आरम्भ-उपनिषत्-तन्त्रों को पूषक् पुषक् तन्त्रायी मानते हुए वेदशास्त्र का समन्वय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसी एकमात्र दृष्टि से आभ भारतीय समाज वेदार्थ के समन्वय में अपने आपको असमर्थ सिद्ध कर रहा है। इस असमर्थता का विशेष श्रेय उन व्याख्याताओं को ही अर्पण किया जायगा, जिन्होंने इन वेदतन्त्रों को स्वतन्त्र शास्त्र मानते हुए इनका पार्यंक्य कर डाला है।

दूसरा ज्ञेय वर्तमान वेदान्ताधिकारों का है, जिनके प्राच्य-प्रचीन्य भेद से दो भेदविभाग है। अतीत प्राच्य व्याख्याताओं ने पार्यंक्य के साथ मन्त्र-आख्यात्मक वेद को एक वेदशास्त्र मानते हुए वहाँ आधिक रूप से वेदत्व की रक्षा करने का श्रुत्य प्रयत्न किया है, वहाँ वर्तमानयुग के प्राच्य ( भारतीय ) वेदाभिमानीयों ने तो ब्राह्मणभाग का वेदकोटि से बहिष्कार ही कर डाला है। जिन प्रचीन्य ( विदेशी ) विद्वानों ने दब मुँह इनका वेदत्व स्वीकार किया है, उनके इस सम्बन्ध में ये उद्गार हैं कि, “आरम्भ में भारतीय ब्राह्मण निरे कर्मठ थे, विधि भागपरायण थे। अनन्तर उन्हें उपासनाकारण ( आरम्भक ) का बोध हुआ। बहुत आगे जाकर एकेश्वरवादमूलक उपनिषदों का आधिपत्य हुआ”। यही प्रवृत्ति वर्तमानयुग के उन भारतीय विद्वानों की है, जो ‘गैतानुगति’ को लोको न लोको पारमार्थिक’ को सर्वप्रथम चरित्र कर रहे हैं।

मन्त्रभाग अप्रस्तुत है। शेष विधि-आरम्भक-उपनिषत्, भागों के सम्बन्ध में स्वार्थ में यही कह देना पर्याप्त होगा कि, जिस प्रकार ‘अन्तःकरणव्यवस्थित चैतन्य, अन्तःकरणव्यवस्थित चैतन्य, एवं विषयव्यवस्थित चैतन्य’ तीनों के समन्वय से उत्पन्न ‘प्रत्यय’ त्रिपुटीभाव से नित्य आक्रान्त है, एवमेष विधि-आरम्भक-उपनिषत्, तीनों एक दूसरे के उपकारक-उपकार्य बनते हुए त्रिपुटीभाव से आक्रान्त हैं। एक के बिना दूसरे का उत्पन्न असम्भव है। ‘कौषीतकिब्राह्मणोपनिषत्’-‘जैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण’-‘बृहदारण्यकोपनिषत्’ इत्यादि बृहत्पत्राचार भी तीनों के इसी अभिन्न सम्बन्ध का समर्थन कर रहे हैं। एव-‘ब्राह्मण-आरम्भक-उपनिषत्, तीनों का परस्पर क्या सम्बन्ध है ?” इस प्रश्न का यही संक्षिप्त समाधान है, जिसके सम्बन्ध में अभी कुछ और जानना शेष रह जाता है।

—X—

## ४-कृत्स्नत्मक वेदशास्त्र, और तन्त्रों की अकृत्स्नता—

वेदशास्त्र की अकृत्स्नता का मुख्य कारण वहाँ ‘सर्व’ शब्द का है, वहाँ इसकी पूर्णता का मूलाधार ‘कृत्स्न’ शब्द बना हुआ है। अनेक तन्त्रों को अपने गर्भ में रखने वाला वेदशास्त्र कृत्स्न है न कि सर्व। ‘एकस्याशेषं कालन्याम्’ के अनुसार एक मनु की सर्वाङ्गीयता का प्रतिपादन करने के लिए ‘कृत्स्न’ शब्द नियत है। एवं ‘अनेकेषामशेषं साध्वीम्’ के अनुसार अनेक मनुष्यों की समाज का प्रतिपादन करने के लिए ‘सर्व’ शब्द नियत है। एक मनुष्यपरीर हस्त-पाद-उर-वक्ष-मस्तक-आदि सम्पूर्ण अवयवों से युक्त रहता हुआ ‘कृत्स्न’ है। अनेक मनुष्यों की समाधि ‘सर्व’ है। कृत्स्न शब्द सधैर से सम्बद्ध है, सर्व शब्द कथानैक से सम्बद्ध है। एकतात्मक एक पदार्थ की सर्वता नहीं है, अस्थि कृत्स्नता है। मित्र मित्र सचरमक अनेक पदार्थों की कृत्स्नता नहीं है, अस्थि सर्वता है। व्याख्याताओं की विमर्शिता-भ्रान्ति ने कृत्स्न-दर्शनशास्त्र का अन्त-मञ्च किया है, उधे सर्वता-भ्रान्ति ने कृत्स्न वेदशास्त्र का

६-मन्त्रसंहिता की सर्वता-(१)

(१)-विज्ञानसमर्थकवचन-

१-“उच्चा समुद्रो अरुण सुपूर्णः पूर्णस्य ओनि पितराविवेश ।  
मध्ये दिवो निहित इतिरश्मा, विजृम्भे, स्वसंस्त्यन्तौ” ॥

(अथर्वसं० ५।४।३१) ।

२-“सप्त अप्य प्रतिहिता शरीरे सप्त रेचन्ति सप्तमप्रमादम् ।  
सप्ताप स्वपतो लोकेमीयुस्तत्र जायते अस्वर्जो सप्तसदौ च देवा” ॥

(यजु ३२।४।५) ।

३-“इत एत उदारुहन् दिव पृष्ठान्यारुहन् ।  
अभूर्जयो यथापयो घामङ्गिरसो ययु” । (सामसं २।१०।२१) ।

४-“अकिर्णि नाम देवता-अतेनास्ते परीक्षिता ।  
तस्या रूपेणेमे वृषा हरिता हरितसृज” ॥ (अथर्व० १०।४।३१) ।

(२)-स्तुतिसमर्थकवचन-

१-“अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।  
होतार रत्नघातमम्” (अथर्वसं० १।१।११) ।

२-“नमस्ते रुद्र मन्यव उतात इषवे नम ।  
बाहुभ्यामृत ते नम” (यजुसं० १६।१।१) ।

३-“नमस्ते अन्न ओजसौ गृणन्ति देव कृष्टय ।  
अमैरमित्रमहम्” (सामसं० १।१।११) ।

४-“नमस्ते प्राण क्रन्दाय नमस्ते स्तनयितृवे ।  
नमस्ते प्राण मिधु ते नमस्ते प्राण वर्पते” ॥ (अथर्व० ११।४।११) ।

(३)-इतिहाससमर्थकवचन-

१-“क्व न्यानि नौ सख्या बभूवुः सचावह यदष्टकं पुराचित् ।  
बहूर्त मान वरुण स्वधाव सहस्रदार जगमा गृहं त” ॥

(अथर्व० ५।५।२१) ।

ये प्रतीति-चिह्न आचार्यक उपनिषद् भाष्यों से सम्बन्ध रखते हैं । १५ श्रौत-विधि-विधाय परस्पर  
सम्बन्ध हैं, प्रायः किसी एकका अर्थ से दूसरे केवलाग्रहण शास्त्रमया माना गया है । वेदशास्त्र की इस कृत्वाता से  
बलवान्, यही है कि, एक एक स्वत्वस्वरूप से अपने अपने प्रधान प्रतिपाद्य की दृष्टि से व्यक्त है,  
अपूर्ण है । ज्ञानो-रूप समष्टिसूक्ष्म ही कृत्या के प्राप्तक हैं । १६ ॥

१५—कृत्स्नात्मक वेदशास्त्र, और तन्त्रों की संगति—

[illegible][illegible]

३—“इन्द्राय मङ्गने सुत परिष्टोमन्तु नो गिर ।

अर्कमर्चन्तु धारव” ( सामसं० पू० २।७।४। ) ।

४—“देव सस्फान सहस्रापोपस्येशिपे ।

तस्य नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य ते मक्तिर्वाग्म स्याम” ॥

( अथर्व० ६।७६।३। ) ।

—x—

(६)—ज्ञानसमर्पकवचन—

१—“अचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निपेदु ।

यस्तस्य वेद किमृचा करिष्यति य इच्छद्भिदुस्त इमे समासत” ॥

( ऋक्सं० १।१६।३६। ) ।

२—“यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विवानत ।

तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत” ॥ ( यजुसं० ४०।७। ) ।

३—“विधु दद्राण समने बहूनां युवान सन्तं पलितो जगार ।

देवस्य यस्य कस्य महित्वाद्याममार स ह्य समान ॥

( साम० ३० ६।१।७। ) ।

४—“अकामो धीरो अमृतं स्वयम्भू रसेन तप्तो न कृतरथ नोन ।

तमेव विद्वान् न विमाय मृत्योरात्मान धीरमजर युवानम्” ॥

( अथर्व० १०।७।४४। )

—१—

७—ब्राह्मणवेद की सर्वता (२)—

(१)—विज्ञानसमर्पकवचन—

१—“प्रजापतिर्षी स्वां दुहितरमम्यध्यायत्-दिवमित्यन्ये आहुः, उपसमित्यन्ये ।

तामृस्यो भूत्वा रोहितं भूतामम्यैत् । तं देवा अपश्यन्-अकृतं यै प्रजापति

करोति-इति । ते तमैच्छत्-य एनमारिष्यति । एतमन्योऽन्यस्मिन्नाविन्दन् ।

तेषां या एव धोरतमास्तन्व अस्तिन्-ता एकधा सममरन् । ता सम्मृता एष

देवोऽभवत् । अस्यैतत् भूतवन्माम” ॥ ( ऐ०जा० १३अ० १६ खं० अ० ग्रा० अ० ) ।

२—“यदेतन्मण्डलं तपति-तन्महदुर्ध्वं, सा अक्ष, स अक्षालोकः । अथ यदेत-

यह एक विज्ञानसम्मत सिद्धान्त है कि, क्यामिति ( क्यामेटी ) के अनुसार प्रत्येक वस्तु व्याप्त व त्रिगुणित होता है । किसी भी वस्तु के व्याप्त को ए० आर उद्भूत कर लीजिए, परिधि को एक चौर । यदि परिधिमेंएडल की रेखा से व्याप्तरेखा का समतुलन किया जायगा, तो यह तृतीयांश निकलेगी । यदि व्याप्त रेखा में परिधिरेखा का समतुलन किया जायगा, तो परिधि व्याप्त की अपेक्षा त्रिगुणित होगी । इसके साथ ही एक रहस्य चौर है । परिधि व्याप्त से त्रिगुनी ही नहीं होती । अर्थात् त्रिगुनी से कुछ अधिक होती है ।

इस आधिक्य का कारण ? विज्ञानशास्त्र उच्चर देता है कि, यदि वस्तुपिण्ड पर ही वस्तुस्वरूप का अध्ययन हो जाता, तब तो अध्ययन ही परिधि व्याप्तपेक्षया ठीक त्रिगुणित ही होती । परन्तु ( जैसाकि कितान-वेदप्रकरण में कहाया जाने वाला है ) वस्तुस्वरूप का विभाम विण्ड पर ही नहीं हो जाता । अर्थात् 'परिधि' में का हर चरित्रमयवस्तु से इसी वस्तुपिण्ड भूतपिण्ड का प्राक्करण से कितान होता है । आश्चर्य्य तो यह है कि जिस वस्तुपिण्ड के लिए—'अहं जानामि, परयामि' प्रयोग होते हैं, वस्तुतः वह वस्तुमयवस्तु है । वस्तुपिण्ड स्वरूप है हम इसे छू भर सकते हैं, देख नहीं सकते । देखते हैं दूरयमयवस्तुत्मक बहिःप्राय का । प्रागमयवस्तु ही हमारी दृष्टि का विषय बनता है । "सर्वं वै अनिरुद्धम्" इस निगम सिद्धान्त का यही मौलिक रहस्य है । विषय का कोई भी पदार्थ हम नहीं देख सकते, किसी पदार्थ का स्वरूप में निर्वचन नहीं कर सकते । जो वस्तु इन्द्रियों के द्वारा संस्काररूप से हमारे प्रज्ञानधरात्मक में आ जाती है, उसी का वाणी में निर्वचन होता है । वस्तुपिण्ड में केवल त्वगिन्द्रिय को छोड़ कर अन्य इन्द्रियों की गति अवरोध है । वस्तु-महिमा ही संस्काररूप से प्रज्ञान में प्रतिष्ठित होती है । इसे ही हम देखते हैं । जिसे देखते हैं उसी का निर्वचन करते हैं । पियदापेक्षया वस्तुमात्र अनिरुद्ध है । अर्थात् यही है कि, वस्तुपिण्ड से आगे भी वस्तु-भाव विद्यमान है । द्वयप्रजापति के इस बहिर्विज्ञान के कारण ही विष्कम्भ के कितानरूप परिणाम का पूरे तीन विवचन न होकर कुछ अधिक भाग रहता है । यह आधिक्य ही उत्तर-कितान का कारण बनता है ।

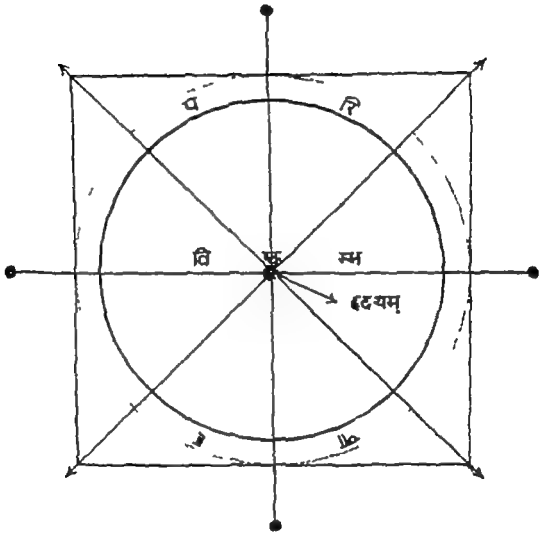
वेदज्ञ विद्वानों को विदित है कि, तीन अक्षरमन्त्रों का एक साममन्त्र होता है । इस 'वेदन' का सत्यार्थ यही है कि कितने समय में एक अक्षरमन्त्र का उच्चारण होता है, उसी अक्षरमन्त्र को यदि त्रिगुना समय लाग कर जेला जाता है, तो वही अक्षरमन्त्र साममन्त्र कहलाने लगता है । इसी आचार पर साम का—'त्युवं साम' ( तीन अक्षरों का एक साम ) यह लक्षण किया जाता है । ठीक यही बात वस्तुत्मक अक्षर-साम के सम्बन्ध में समझिए । सर्वप्रकरण में व्याप्त ही अक्षर है, परिणाम ही साम है । कितने प्रवेश में वस्तुपिण्ड की व्याप्तिरक्षा प्रतिष्ठित रहती है, उसे से त्रिगुने प्रवेश में परिणामहरेला प्रतिष्ठित होगी । यही त्रिगुणभाव साम का मुख्यभाव है, एवं तृतीयांशभाव अक्षर का स्वीभाव है । एकमात्र इसी आयामभाव को प्रज्ञान मान कर भुक्ति का—'साम वा अक्षरः पति' यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । क्योंकि तत्वात्मक अक्षर-साम में 'त्युवं साम' यह नियम है, अतएव शब्दात्मक अक्षर-साममन्त्रों की उच्चारण-व्यवस्था में भी—'प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या' इस नियम का अनुगमन किया जाता है । निष्पत्ति यही हुआ कि—परिणामात्मक साम अपने विष्कम्भरूप अक्षर की अपेक्षा त्रिगुणित होता है, जिसका प्रकार परिणाम से स्पष्ट है ।

विष्कम्भ ही त्रिगुणित बन कर परिणाम बना है, यही रहस्य सुविध करने के लिए अक्षि ने साम शब्द का—'सा च, अमरश्च समवदतां, तत् सामाभवत्' यह निर्वचन किया है । साम शब्द के 'साम-मन्त्र' दो

# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३१४, तथा ३१५ के मध्य में )

(७)—विष्कम्भ ( व्यास ) मानानुगतस्त्रिगुणितपरिणाहमण्डलपरिलेख —



यह एक विज्ञानसम्मत सिद्धान्त है कि, ज्यामिति ( ज्यामिती ) के अनुसार प्रत्येक वृत्त व्यास से विभुजित होता है । किसी भी वृत्त के व्यास को एक आर उद्भूत कन लीडिए, परिधि को एक ओर । यदि परिधिमेंयद्वा की रेखा से व्यासरेखा का समतुलन किया जायगा, तो यह तृतीयांश निकलेगी । यदि व्यास रेखा से परिधिरेखा का समतुलन किया जायगा, तो परिधि व्यास की अपेक्षा विगुणित होगी । इसके साथ ही एक रहस्य ओर है । परिधि व्यास से तिगुनी ही नहीं होती । अर्थात् तिगुनी से कुछ अधिक होती है ।

इस आविश्य का कारण ? विज्ञानशास्त्र उत्तर देता है कि, यदि वस्तुपिण्ड पर ही कस्तुस्वरूप का अवगान हो जाता, तब तो अवश्य ही परिधि व्यासापेक्षया ठीक विगुणित ही होती । परन्तु ( वैज्ञानिक विज्ञान-वेदप्रकरण में बताया जाने वाला है ) कस्तुस्वरूप का विग्रह पियह पर ही नहीं हो जाता । अर्थात् पियह में का हर बहिर्मध्यहलरूप से इसी वस्तुलक्षण भूतपिण्ड का प्राणरूप से विज्ञान होता है । आश्चर्य्य ता यह है कि किस वस्तुपिण्ड के लिए—‘अहं जानामि, पर्यामि’ प्रयोग होते हैं, वस्तुतः वह कस्तुमयहल है । कस्तुपिण्ड स्वरूप है हम इसे छू मर सकते हैं, देख नहीं सकते । देखते हैं दृश्यमयहलात्मक बहिःप्राण को । प्राणमयहल ही हमारी दृष्टि का विषय बनता है । “सर्वं ये अनिरुक्तम्” इस निगम सिद्धान्त का बरी मौलिक शास्त्र है । किन्तु का कोई भी पदार्थ हम नहीं देख सकते, किसी पदार्थ का स्वरूप में निर्बचन नहीं कर सकते । जो वस्तु इन्द्रियों के द्वारा संस्काररूप से हमारे प्रज्ञानधरातल में आ जाती है, उसी का वाणी में निर्बचन होता है । वस्तुपिण्ड में केवल त्वगिन्द्रिय को छूकर अन्य इन्द्रियों की गति अवबद्ध है । कस्तुमहिमा ही संस्काररूप से प्रज्ञान में प्रतिष्ठित होती है । इसे ही हम देखते हैं । जिसे देखते हैं उसी का निर्बचन करते हैं । पिण्डापेक्षया वस्तुमात्र अनिबद्ध है । कहना यही है कि, वस्तुपिण्ड से ज्ञानो भी कस्तु-भाव विद्यमान है । इत्यप्रत्ययति के इस बहिर्विज्ञान के कारण ही विष्कम्भ के विज्ञानरूप परिष्कार के पूरे तीन विषय न होकर कुछ अधिक भाग रहता है । यह आविश्य ही उत्तर-विज्ञान का कारण बनता है ।

वेदक विद्वानों को विदित है कि, तीन श्रुद्धन्त्रों का एक साममन्त्र होता है । इस ‘वेदन’ का शास्त्रय्य यही है कि, जितने समय में एक श्रुद्धन्त्र का उच्चारण होता है, उसी श्रुद्धन्त्र को यदि तिगुना समय लगा कर बोला जाता है, तो वही श्रुद्धन्त्र साममन्त्र कहलाने लगता है । इसी आधार पर त्राम का—‘स्युचं साम’ ( तीन श्रुद्धा का एक साम ) यह लक्षण किया जाता है । ठीक यही बात तत्कालिक श्रुद्ध-साम के सम्बन्ध में समझिए । तत्कालिकरूप में व्यास ही श्रुद्ध है, परिष्कार ही साम है । जितने प्रवेश में वस्तुपिण्ड की व्यासरेखा प्रतिष्ठित रहती है, उसे से तिगुने प्रवेश में परिष्काररेखा प्रतिष्ठित होगी । यही तिगुनाभाव साम का पुरुषभाव है, एवं तृतीयांशभाव श्रुद्ध का स्त्रीभाव है । एकमात्र इसी व्यायामभाव को प्रधान मान कर भुवि का—‘साम वा श्रुद्ध पतिः’ यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित है । क्योंकि तत्कालिक श्रुद्ध-साम में ‘स्युचं साम’ यह नियम है, अतएव शब्दात्मक श्रुद्ध-साममन्त्रों की उच्चारण-व्यवस्था में भी—‘प्रकृतिवद्विकृतिः कर्णव्या’ इस नियम का अनुगमन किया जाता है । निष्कर्ष यही हुआ कि—परिष्कारात्मक साम अपने विष्कम्भरूप श्रुद्ध की अपेक्षा विगुणित होता है, जिसका प्रकार परिष्कार से स्पष्ट है ।

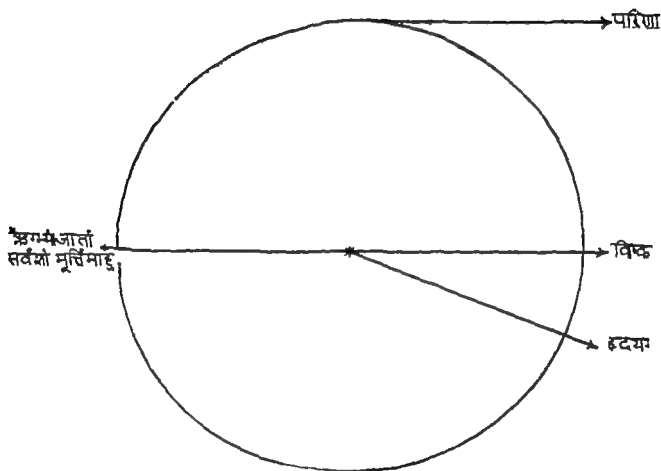
विष्कम्भ ही विगुणित कन कर परिष्कार बना है, यही रहस्य सूचित करने के लिए आपि ने त्राम शब्द का—‘स्य वा, अमरय समबद्धता, तत् सामासबत्’ यह निर्बचन किया है । साम शब्द के ‘स्य-अम’ दो



## उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३१४, तथा ३१५ के मध्य में )

(८)–छन्दोवेद प्रतिकृतिप्रदर्शनात्मक परिलेख —





विभाग है। 'सा' विष्कम्भलक्षण श्रृक् का वाचक है। 'अम' परिणाहलक्षण साम का वाचक है। 'तमित्ये-  
कीमावे' के अनुसार 'अम' समन्वयभाव का सूचक है। 'सा' लक्षण श्रृक् ही 'अम'लक्षण साम के साथ एकी-  
भाव को प्राप्त कर सामरूप में परिणत हो रही है। इस कथन का तात्पर्य यही है कि, 'सा' ही त्रिगुणित बन कर  
उस त्रिगुणितभाव में आत्मसमर्पण कर साम बन रही है। परिणाहात्मक साम का यही संक्षिप्त स्वरूप-  
प्रदर्शन है। श्रृक् ही साम बना है, इसी आधार पर श्रृक् को कहीं कहीं साम कह दिया गया है—(देखिए  
ग्रहदेवता )।

## १६-हृदय-विष्कम्भ-परिणाह, और वेदत्रयी—

छन्दावेदलक्षणा मूर्ति ( वस्तुपिण्ड ) के 'हृदय-व्यास-परिधि' ये तीनों भाव ही क्रमशः 'यजुः-श्रृक्-  
साम' तीन वेद हैं। तीनों ही वयोनाधात्मक हैं, आपतनरूप हैं, क्षीमालक्षणा हैं, छन्दोमय हैं। एवं छन्द को ही  
श्रृक् कहा जाता है, अतएव इस वेदत्रयी को हम 'श्रृग्वेदत्रयी' कह सकते हैं। यही छन्दोलक्षणा श्रृग्वेद में  
तीनों वेदों का उपभोग है। यही आगे की रसलक्षणा यजुर्वेदत्रयी, एवं वितानलक्षणा सामवेदत्रयी की प्रतिष्ठा  
बनती है। मूर्ति के आधार पर ही वस्तुवत्त्वलक्षणा रसात्मक यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, एवं मूर्ति के आधार  
पर ही वस्तुमयत्वलक्षणा वितानात्मक सामवेद प्रतिष्ठित है। इसी सर्वप्रतिष्ठा की दृष्टि से प्रकृत में इसे पहिला  
स्थान मिला है।

## तदित्य-हृदय-विष्कम्भ-परिणाह भेदेन छन्दोमये श्रृग्वेदे वेदत्रयोपभोग—

श्रृक्-१-हृदयम्- यजुः-यजु पि- पुरुष ( यजुषा समुद्र ) ।

श्रृक्-२-विष्कम्भ- श्रृक्-श्रृच- महे कथम् ( श्रृचा समुद्र ) ।

श्रृक्-३-परिणाहः- साम-सामानि- महाव्रतम् ( साम्ना समुद्र ) ।

छन्दोवेदत्रयी- 'श्रृग्वेद'

## २०-'साम' लक्षणा वितानवेदोपक्रम—

जिस प्रकार वेदशास्त्र में स्वयं वेदपदार्थ एक पुरुष विषय है, तथैव वेदपदार्थ में वृहत्तमहिमामय  
'सामवेद' एक बरिल समन्वया है। पिबद्धान्विभूत श्रृग्वेद भी सुभाष्य है तदवच्छिन्न यजुर्वेद भी उत्तमा  
बरिल नहीं है। किन्तु महिमामय सामवेद अपने महिमामय से स्वमुच एक निलम्ब पदार्थ बन रहा है।  
"वेदानां सामवेदोऽस्मि" इस भगवान्मय से बहाँ इसे अन्य वेदों की अपेक्षा गौरव मिल रहा है, वहाँ  
६ भागों में विभक्त अथर्व, २१ भागों में विभक्त श्रृक् १०१ भागों में विभक्त यजु की अपेक्षा १ भागों  
में विभक्त रहने से भी यह प्रज्ञापति की वास्तविक विभूति बन रहा है। जाद्व्यापन्न्यों में विषय पुरुषता की  
दृष्टि से जो स्थान सामवेदीय तात्त्व्यमहाजाद्व्या का है, वह विषयपुरुषता इतरजाद्व्यापन्न्यों में नहीं है। महाविज्ञान  
सापेक्ष इस मण्डलात्मक साम का साम के आन्तर वृहत्तमण्डलों का दिग्दर्शन कराना भी प्रकृत में असम्भव  
है। इसके लिए तो स्वतन्त्ररूप से गम्भीर आध्ययन ही अपेक्षित है। साथ ही हम स्वयं भी इस विषय में  
पूर्ण तो क्या, आंशिक परिधाय भी नहीं रखते। अपनी स्थूलतमा बुद्धि से जैसा कुछ अस्तम्भस्त वान पाया है,  
छन्दर्मसङ्गति की दृष्टि से उसी का दिग्दर्शनमात्र करा दिया जाता है।



विभाग है। 'सा' विष्कम्भलक्षणा श्रृङ्ग का वाचक है। 'अम' परिणाहलक्षणा साम का वाचक है। 'समित्ये-  
वीमावे' के अनुसार 'अम' समन्वयभाव का सूचक है। 'सा' लक्षणा श्रृङ्ग ही 'अम'लक्षणा साम के साथ एकी-  
भाव को प्राप्त कर सामरूप में परिणत हो रही है। इस रूप का वास्तव्य यही है कि 'सा' ही त्रिगुणित बन कर  
उस त्रिगुणितभाव में आत्मसमर्पण कर साम बन रही है। परिणाहात्मक साम का यही सक्षिप्त स्वरूप-  
प्रदर्शन है। श्रृङ्ग ही साम बना है, इसी आधार पर श्रृङ्ग को कहीं कहीं साम कह दिया गया है—( देखिए  
इहदेवता ) ।

## १६-हृदय-विष्कम्भ-परिणाह, और वेदत्रयो—

छन्दोवेदलक्षणा मूर्ति ( वस्तुनिष्ठ ) का 'हृदय-व्यास-परिधि' ये तीनों भाव ही क्रमशः 'यजु-श्रृङ्ग-  
साम' तीन वेद हैं। तीनों ही वयोनाशात्मक हैं, आयतनरूप हैं, वीमलक्षणा हैं, छन्दोमय हैं। एवं छन्द को ही  
श्रृङ्ग कहा जाता है, अतएव इस वेदत्रयी को हम 'श्रृङ्गवेदत्रयी' कह सकते हैं। यही छन्दोलेख्य श्रृङ्गवेद में  
तीनों वेदों का उपभोग है। यही आगे की रसलक्षणा यजुर्वेदत्रयी, एवं वितानलक्षणा सामवेदत्रयी की प्रतीक्षा  
बनती है। मूर्ति के आधार पर ही वस्तुतत्त्वलक्षणा रसमय यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, एवं मूर्ति के आधार  
पर ही वस्तुमण्डललक्षणा वितानात्मक सामवेद प्रतिष्ठित है। इसी सर्वप्रतिष्ठा की दृष्टि से प्रकृत में इसे पहिला  
स्थान मिला है।

## तदित्य-हृदय-विष्कम्भ-परिणाह भेदेन छन्दोमये श्रृङ्गवेदे वेदत्रयोपभोग —

श्रृङ्ग-१-हृदयम्-१ यजु-यजू पि-१ पुरुष ( यजुषा समुद्र ) । ।

श्रृङ्ग-२-विष्कम्भ-१ श्रृङ्ग-श्रृङ्ग-१ महो कथम् । श्रृङ्गा समुद्र ) । } छन्दोवेदत्रयो-“श्रृङ्गवेद”

श्रृङ्ग-३-परिणाह-१ साम-सामानि १ महाप्रतम् ( साम्ना समुद्र ) । ।

## २०-‘साम’ लक्षणा वितानवेदोपक्रम—

जिस प्रकार वेदशास्त्र में स्वयं वेदपदार्थ एक पुरुष विषय है, तथैव वेदपदार्थ में सर्वप्रथमविभाग  
‘सामवेद’ एक दृष्टि समान्य है। पित्राचारान्तरित श्रृङ्गवेद की सुवोध्य है तदवन्तिष्ठ यजुर्वेद की उत्तना  
अद्विष्ट नहीं है। किन्तु महिमामय सामवेद अपने महिमामय से सर्वसुख एक निष्ठ पदार्थ बन रहा है।  
“वेदानां सामवेदोऽस्मि” इस मन्त्रवाक्य से नहीं इसे अन्य वेदों की अपेक्षा गौरव मिल रहा है वहाँ  
६ भागों में विभक्त अथर्व, २१ भागों में विभक्त श्रृङ्ग १ १ भागों में विभक्त यजु की अपेक्षा १ भागों  
में विभक्त रहने से भी यह प्रभापति की वास्तविक विभूति बन रहा है। आद्याग्राम्यी में विषय पुरुषता की  
दृष्टि से जो स्थान सामवेदीय वाक्यमहाज्ञाका है, वह विषयपुरुषता इतर आद्याग्राम्यी में नहीं है। महाविज्ञान  
अपेक्ष इस मण्डलात्मक साम का साम के अन्तरगत सर्व मन्त्रों का दिग्दर्शन करना भी प्रकृत म असम्भव  
है। इसके लिए तो स्वतन्त्ररूप से गम्भीर अध्ययन ही अपेक्षित है। साथ ही हम स्वयं भी इस विषय में  
पूर्ण तो क्या, आंशिक परिचय भी नहीं रखते। अपनी स्थूलतमा बुद्धि से जैसा कुछ अस्तव्यस्त जान पाया है,  
सन्दर्भशक्ति की दृष्टि से उसी का दिग्दर्शनमात्र कर दिया जाता है।

मूर्ति की परिभाषा करते हुए पूर्व में यह स्पष्ट किया गया है कि मूर्त्ति, लोमगर्भित, अग्निपिण्ड का ही नाम मूर्ति है, जिसके केन्द्र-व्यास-परिधि-नामक तीन छन्द होते हैं। इसी प्रकार 'मण्डल' का भी कोई परिभाषा होनी चाहिए। जिसे मूर्ति (पिण्ड) कहा जाता है, उसी के आगे जाकर 'मूर्ति'-'महिमा' भेद से दो रूप हो जाते हैं। स्वरसपिण्ड-मूर्ति है, इत्यपिण्ड महिमा है। इत्यपिण्ड में मूलाभुति का अभाव है, अतएव इसे मूर्ति न कह कर 'महिमा' कहा गया है। मूर्ति का भी एक चारों ओर का मण्डल होता है, महिमापिण्ड भी अवश्य हो नहिर्मण्डल से युक्त रहता है। मूर्ति का चारों ओर का घेरा मूर्तिमण्डल है, महिमा का चारों ओर का घेरा महिमाण्डल है। मूर्तिमण्डल भी परिणह है, महिमाण्डल भी परिणह है। इन दोनों के व्यावहारिक बोधोक्त्यर्थ के लिए मूर्तिमण्डल को परिणह शब्द से व्यञ्जित किया जाता है, महिमा-मण्डल 'मण्डल' नाम से ही व्यञ्जित होता है। इन दोनों के लिए वैदिक संकेतमाया में 'पद'-पुन-पद' शब्द नियत हैं। पद अन्त-गुह्य है परिणह है। पुन-पद बहि-गुह्य है, मण्डल है। अन्त-गुह्यमक परिणह छन्दोलक्षण साम है, बहि-गुह्यमक मण्डल विष्णुलक्षण सामवेद है, जिसके आवान्तर तान विभाग हो जाते हैं।

## २१-मूर्ति का मण्डलरूप में चित्तान—

अब प्रश्न हमारे सामने यह है कि, मूर्ति मण्डलरूप में परिणत कैसे हो गई?, इसके एकदृष्ट भेद कैसे हो गए?, एवं यह मण्डल हमारे इत्य अगत् की वस्तु कैसे बनता है?। इन प्रश्नों के समाधान के लिए निम्नलिखित ऋषिभूति की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है—

१—“यजुषा ह वै देवा अग्ने यज्ञ तेनिरे, अधर्चा, अथ साम्ना । तदिदमप्येतर्हि यजुषैरग्रे यज्ञ तन्वते, अथर्चा, अथ साम्ना । यजो ह वै तामैतद्—  
‘यजु’ रिति” ।

२—“यत्र वै देवा इमा विद्याः कामान् दुदुहे, तद् यजुर्विद्यैव भूयिष्ठान् कामान् दुदुहे । सा निर्घातमेवास । सा नेतरे ( श्रुक्साम ) विद्ये प्रत्यास, नन्तरि-चलोक इतरो लोकौ प्रत्यास” ।

३—“ते देवा अकामयन्त-कथं न्विय विद्येतरे विद्ये स्यात्, कथमन्तरिचलोक इतरो लोकौ प्रतिस्थात् इति । ते होन्तु—‘उपाश्वेव यजुर्मिश्वर मः । तत् एषा विद्येतरे विद्ये प्रतिमविष्यति, ततोऽन्तरिचलोक इतरो लोकौ प्रति-मविष्यति’ इति” ।

४—“तैरुपाश्वरन्-आप्याययन्नेवैतानि तत् । तत् एषा विद्येतरे विद्ये प्रत्या-सीत् । ततोऽन्तरिचलोक इतरो लोकौ प्रत्यासीत् । तस्माद्यजु पि निरुक्तानि सन्ति-अनिरुक्तानि । तस्माद्यमन्तरिचलोकौ निरुक्तः सन्निरुक्त” ।

( शत० ब्रा० ४।६।१३, १७, ) ।

१- देवताओं ने पहले पहिले या से ही यज्ञ का वितान किया अनन्तर श्रृक् से अनन्तर साम से (यज्ञवितान किया)। वैश्व ही आज भी (इस मनुष्यकृत वैश्व यज्ञ में यज्ञसम्पादक श्रृत्विज) पहिले पहिले यज्ञ से ही यज्ञ का विज्ञान करते हैं, अनन्तर श्रृक् से श्रृगनन्तर साम से (यज्ञवितान करते हैं)। (श्रृक्-साम का सगमन कराने के कारण) 'यज्ञ' (नाम में प्रसिद्ध तत्त्व ही देवताओं की परोक्षभाषा में) 'यज्ञु' नाम से प्रसिद्ध है। २- 'अहाँ' प्रतिष्ठाधरातल के आधार पर देवताओं के लिए (यज्ञु-श्रृक्-साम नाम की तीन) विद्याओं ने अमनाश्री (अमोषित फली) का दोहन किया। उस दोहन प्रक्रिया में देवताओं के लिए यज्ञु-विद्या ने ही सबसे अधिक कामनाश्री का दोहन किया। (परिणाम यह हुआ कि, अत्यधिक कामदोहन से) यह यज्ञुविद्या निस्तार ही बन गई। फलतः यज्ञुविद्या श्रृक्-साम नाम की इतर दोनों विद्याओं की (भी) अनुगामिनी न बन सकी, अन्तरिक्षलोक, एवं इतर दोनों लोकों की (भी) अनुगामिनी न बन सकी। ३- 'देवताओं' ने संकल्पात्मक विचार किया कि, किस उपाय में इस निर्धारित यज्ञुविद्या को इतर विद्याओं की प्रतिस्पर्धा में लड़ा किया जाय एवं कैसे इसे अन्तरिक्षलोकालम्बक दोनों लोकों का अनुगामी बनाया जाय। अन्त में यह निर्णय किया कि- "अपन यज्ञ का उपांशु (गुप्त) रूप से ही प्रचार (वितान) करें। इसी से यह यज्ञुविद्या दोनों विद्याओं, एवं दोनों लोकों की प्रतिस्पर्धा में ठहर सकेगी"। ४- देवताओं ने यज्ञुओं का आप्यादन करते हुए उपांशु ही इनका प्रचार किया। फलतः यह विद्या भी दोनों विद्याओं की, तथा दोनों लोकों की प्रतिस्पर्धा में ठहर गई। इसीलिए (उपांशुभाव से ही) ये यज्ञु निवन्त रहते हुए भी अनिपन्त हैं। अतएव (यज्ञुर्मय) अन्तरिक्षलोक निवन्त होता हुआ भी अनिपन्त है"।

उक्त अक्षरार्थ के तात्त्विक बोध के लिए पूर्वप्रतिपादित छन्दोवेद की श्रौर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। हृदय की स्वकम्प्याख्या करते हुए यह बतलाया गया है कि, स्थितिलक्षण हृदयाक्षरा में प्रतिष्ठित ब्रह्म-विष्णु-इन्द्राक्षरमूर्ति, स्थिति-गत्यात्मक, प्रकृति नामक तत्त्व का ही नाम हृदय है। यह हृदय ही स्थितिमान से बू, गतिभाव से या बनता हुआ यज्ञ है, यही यज्ञुविद्या है। विष्कम्भात्मक श्रृक्, तथा परिणामात्मक साम ही इतर दोनों श्रृक्-सामविद्या हैं। इन तीनों विद्याओं से ही उस त्रिदेवव्यापार से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस निर्माण प्रक्रिया में यज्ञुर्मूर्ति हृदय की मात्रा ही अतिशयरूप से सृष्टिप्रक्रिया में लब्ध होती है। स्वयं विष्कम्भ (श्रृक्) भी हृदय (यज्ञु) का ही विस्तार है, विष्कम्भविस्तारात्मक परिणाम (साम) भी परम्परया इसी यज्ञु की महिमा है। पहिले पहिले हृदय से ही वस्तुनिर्माणप्रक्रिया का आरम्भ होता है जैसाकि, 'हृन्मूलासृष्टिविद्या' को प्रधानता देने वाले महर्षि हिरण्यगर्भ की 'हिरण्यगर्भविद्या' में (अन्यत्र) विस्तार से निरूपित है। हृदयलक्षण यज्ञ के व्यापार का दूसरा फल विष्कम्भलक्षण श्रृक् है, तीसरा परिणाम परिणामलक्षण साम है। प्रत्येक मूर्तिस्थिति में हृदय-(यज्ञु)-विष्कम्भ (श्रृक्) परिणाम (साम), यही सब क्रमचारा रहती है। इस सब क्रमचारा में हृद्या देवत्रयी की कामना पूरी हो जाती है, मूर्ति का उदय हो जाता है। परन्तु हृदयमात्रा मिलीन हो जाती है। मिलीन हो जाने का तात्पर्य यही है कि मृत् का परिणामरूप बाह्य आकार, तथा विष्कम्भरूप आध्यात्म-विस्तार-उत्प्रेष-बनता-धर्मों की ऐसी अभिव्यक्ति रहती है, हृत्वरूप यज्ञ इस अभिव्यक्ति से तब भी पश्चित रह जाता है, जबकि दोनों विद्याएँ इसी का उप-प्राणमात्र हैं।

\* इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'युग्मकोपनिषद्ब्रह्मणभाष्य' में देसना चाहिए।

यह तो हुई मूर्त्तिस्वरूप छन्दोवेद की गाथा। अब उस वितानवेद का विचार कीजिए, किन्तु अन्तरिक्ष, यः, नामक दो लोक और प्रतिष्ठित हैं, एय जिसका भूलोक स्वयं मूर्त्तिपिण्ड है। वितानवेद में प्रत्यक्ष में यद्यपि श्रुक्-साम का ही साध्याय उपलब्ध हो रहा है। परन्तु यह श्रुत्य स्वयं है कि, मूल में प्रतिष्ठित हृदय-रूप यन्तु ही अपने साहसीभाव से उपांशुरूप से महिमामण्डल की परिधि पर्यन्त व्याप्त रहता हुआ दोनों की प्रविष्टा बन रहा है, दोनों की प्रतिस्पर्धा में खड़ा हुआ है।

## २२-प्रजापति की सहस्रायु—

‘सहस्र’ भाव क्या वस्तु है ? इस अवान्तर प्रश्न के सम्बन्ध में प्रकृत में विशेष नहीं कहा जा सकता। ‘प्रजापत्यवेदमहिमा’ प्रकरण में ‘सहस्रायुर्जज्ञे’ इत्यादि अवान्तर प्रकरण में सहस्र शब्द की व्याख्या की जा चुकी है। यहाँ केवल यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, मूल में प्रतिष्ठित हृदय देवताओं के प्राणगर्भित वाक्मय अग्निहोत्र से उत्पन्न ‘गौ’ नामक सहस्र वस्तु ही वेदसाहस्री का बनक बनता है। प्रत्येक पदार्थ के क्षेत्र में वेबत्रयी से सम्बद्ध सहस्र गौतन्त्र बीजरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। इन्हीं का आगे आकर सहस्र मण्डलरूप से विस्तार होता है। यही वितानमण्डल साममण्डल नाम से व्यवहृत हुआ है। एक सर्वप (सर्वतो) में भी यह साहस्री-मण्डल विद्यमान है महाविश्व भी इस मण्डल से युक्त है, जो कि साहस्रीमण्डल विज्ञानमया में ‘वैश्व-रूप्य’ नाम से प्रविष्ट है। ‘अणोरणीयान्, महतोमहाबानरमास्य जन्तोर्निहितो गुहाबाम्’ में प्रतिपादित अणो महतो० आत्मा त्रिवेदमूर्त्ति हृदयान्वित यन्तु ही है। यही उपक्रम में अणोरणीयान् है, उपसंहार में यही महतोमहीमान् है। इसप्रकार हृदयकिन्तु के व्यास द्वारा होने वाले सहस्र-गौ-वितान से वही मूर्त्ति मण्डलरूप में परिणत हो जाती है। मूर्त्ति मण्डलरूप में परिणत कैसे हो गई ? किंवा छन्दोवेद विज्ञान वेद में कैसे परिणत हो गया ? इत्यादि प्रश्नों का यही संक्षिप्त समाधान है, एव समाधान का मूलमन्त्र है एकमात्र हृदयस्वरूप यन्तु ‘बहुधा विज्ञायते, तस्मिन् वस्त्यो भुवनानि विस्था’।

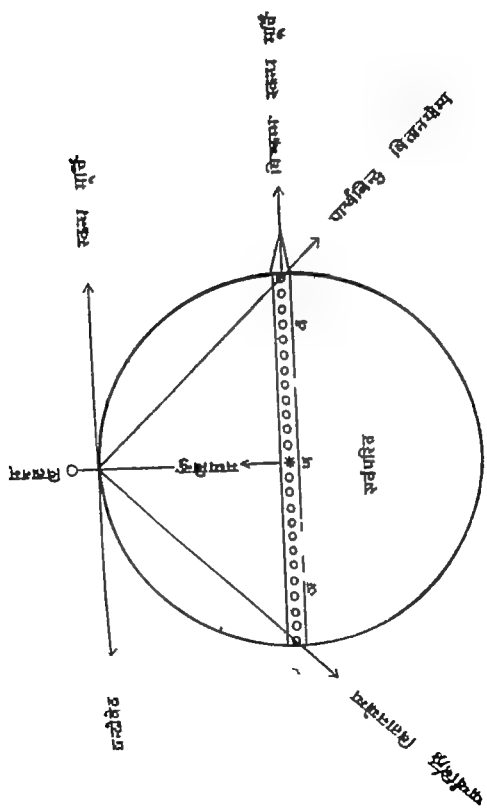
वस्तु वृद्धि से मूर्त्ति, और मण्डल के सम्बन्ध की मीमांसा कीजिए। जिस प्रजापति के आधार पर वितानवेद का विकास होता है, उसे ही पूर्व परिच्छेदों में हमने ‘सत्यप्रजापति’ कहा है, एव इसके वहाँ ‘नम्य-उद्गीथ-सर्ष’ मेद से तीन विभक्त करता है। प्रकृत में नम्यप्रजापति को हम ‘निरुक्त’ प्रजापति कहेंगे, उद्गीथ को ‘निरुक्तनिरुक्त’ प्रजापति कहेंगे, एवं सर्षप्रजापति को ‘निरुक्तप्रजापति’ कहेंगे। सत्यप्रजापति के इस अस्तित्व से प्रत्येक पदार्थ में ‘नाभिभिन्तु, मूर्त्तिपृष्ठ, बहिःपृष्ठ’ ये तीन भाव हो जाते हैं। मूर्त्तिपृष्ठ (वस्तुपिण्ड) का केन्द्र नाभिभिन्तु बनता है, बहिःपृष्ठ का केन्द्र उद्गीथप्रजापति बनता है। नाभि-भिन्तु उसी प्रजापति का प्रथमान्त (पहिला अक्षरान्त, पहिली व्याप्ति) है, मूर्त्तिपिण्ड इसी का द्वितीयान्त है, बहिःपृष्ठ इसी का तृतीयान्त है। इस बहिःपृष्ठ में ‘६-१५-२१-२२-४८’ ये पाँच अवान्तर पृष्ठ प्रतिष्ठित रहते हैं, जिनका प्रथम प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। इन तीनों पृष्ठों का मूलोद्धार क्योंकि हृदयकिन्तु है, अतएव इसे ‘नम्य’ कहना अनर्थ बनता है। जैसा कि छन्दोवेदपरिच्छेद में बताया जा चुका है, शून्य किन्तु ही केन्द्रकिन्तु है। इसमें आयाम-विस्थापि बाधा धर्म नहीं है। यह त्रिदेवमूर्त्तिमयी एक त्रिपञ्चरूपि है प्रवेश का यहाँ अत्यन्ताभाव है। दिग्-काल की गति वहाँ अयच्छ है। यही हृदय-किन्तु वस्तुधर की गुहा (तण्ड) है। ‘तमप्रतिष्ठायां तद्वस्तुप्रतिष्ठा, तदप्रतिष्ठायां तद्वस्तुकाण्ड’।



# उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखण्ड

( ३१८, तथा ३१९ के मध्य में )

(६)-अणु-स्कन्ध-प्रतिकृतिप्रदर्शनात्मक परिच्छेद —



यह तो हुई मूर्तिलक्षण छन्दोवेद की गाथा। अब उस विद्वानवेद का विचार कीजिए, जिसमें अन्तरिक्ष, पृथ्वी, नामक दो लोक और प्रतिष्ठित हैं, एवं त्रिकला भूगोल स्वयं मूर्तिपिण्ड है। विद्वानवेद में प्रत्यक्ष में यद्यपि भूक-साम का ही साध्याज्य उपलब्ध हो रहा है। परन्तु यह प्रुथ्व स्वयं है कि, मूल में प्रतिष्ठित इन्द्र-रूप मनु ही अपने साहसीभाव से उपायुक्त से महिमामण्डल की परिधि पर्यन्त व्याप्त रहता हुआ दोनों की प्रविष्टि बन रहा है, दोनों की प्रतिस्पर्धा में लड़ा हुआ है।

## २२-प्रजापति की सहस्रायु—

‘सहस्र’ भाव क्या वस्तु है ? इस अवान्तर प्रश्न के सम्बन्ध में प्रकृत में विशेष नहीं कहा जा सकता। ‘प्रजापत्यवेदमहिमा’ प्रकरण में ‘सहस्रायुर्जज्ञे’ इत्यादि अवान्तर प्रकरण में सहस्र शब्द की भाष्या की जा चुकी है। यहाँ केवल यही जान लेना पर्याप्त होगा कि, मूल में प्रतिष्ठित इन्द्र देवताओं के प्राणगमित वाहय अग्निहोत्र से उत्पन्न ‘गौ’ नामक सहस्र उत्त्व ही वेदसाहस्री का जनक बनता है। प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में वैश्वदेवी से सम्बद्ध सहस्र गौतत्व बीजरूप से प्रतिष्ठित रहते हैं। इन्हीं का आगे जाकर सहस्र मण्डलरूप से विद्वान होता है। यही विद्वानमण्डल साममण्डल नाम से संबद्ध हुआ है। एक सर्प (सरसों) में भी यह साहस्री-मण्डल विद्यमान है महाविष्णु भी इस मण्डल से युक्त है, जो कि साहस्रीमण्डल विष्णुनभाया में ‘वैश्व-रूप्य’ नाम से प्रसिद्ध है। “अथोरण्योयात्, महोमहायानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहासाम्” में प्रतिपादित अयो महतो-आत्मा त्रिवेधमूर्ति इन्द्रायाम्बुधु यन्तु ही है। यही उपक्रम में अणोरणीमान् है, उपसंहार में यही महोमहीयान् है। इसप्रकार इन्द्रयन्त्र के व्याप्त द्वारा होने वाले सहस्र-गौ-विद्वान से यही मूर्ति मण्डलरूप में परिणत हो जाती है। मूर्ति मण्डलरूप में परिणत कैसे हो गई ? किंवा छन्दोवेद विद्वान वेद में कैसे परिणत हो गया ? इत्यादि प्रश्नों का यही संक्षिप्त समाधान है, एवं समाधान का मूलमन्त्र है एकमात्र इन्द्रयज्ञाय यत्नः बहुधा विजायते, तस्मिन् वस्त्वौ सुवनानि विस्था’।

बृहती दृष्टि से मूर्ति, और मण्डल के सम्बन्ध की मीमांसा कीजिए। जिस प्रजापति के आचार पर विद्वानवेद का विकास होता है, उसे ही पूर्व परिच्छेदों में हमने ‘सत्यप्रजापति’ कहा है, एवं इसके वहाँ ‘नम्य-उद्गीथ-सर्ग’ मेद से तीन विवक्त कत्ताए हैं। प्रकृत में नम्यप्रजापति को हम ‘निरुक्त’ प्रजापति कहेंगे, उद्गीथ की ‘निरुक्तनिरुक्त’ प्रजापति कहेंगे, एवं सर्गप्रजापति को ‘निरुक्तप्रजापति’ कहेंगे। स्वयंप्रजापति के इस त्रित्व से प्रत्येक पदार्थ में ‘नामिन्त्रि, मूर्तिपृष्ठ, वहिपृष्ठ’ ये तीन भाव हो जाते हैं। मूर्तिपृष्ठ ( वस्तुपिण्ड ) का केन्द्र नामिन्त्रि बनता है, वहिपृष्ठ का केन्द्र उद्गीथप्रजापति बनता है। नामिन्त्रि उच्ये प्रजापति का प्रथमान्त ( पहिला अक्षान, पहिली व्याप्ति ) है, मूर्तिपिण्ड इसी का तृतीयान्त है, वहिपृष्ठ इसी का तृतीयान्त है। इस वहिपृष्ठ में ‘८-१५-२१-२२-४८’ ४ पाँच अवान्तर पृष्ठ प्रतिष्ठित रहते हैं, जिनका प्रथम प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। इन तीनों पृष्ठों का मूलाधार क्योंकि इन्द्रयन्त्र है, अतएव इसे ‘नम्य’ कहना अनर्थ बनता है। जैसाकि छन्दोवेदपरिच्छेद में बताया जा चुका है, शम्यन्त्रि ही केन्द्रयन्त्र है। इसमें प्रायाम-विस्तारदि बाधा धर्म नहीं है। यह त्रिवेधमूर्तिमयी एक निरुक्तप्राप्ति है प्रदेश का यहाँ अत्यन्ताभाव है। दिग्-काल की गति यहाँ अव्यक्त है। यही इन्द्र-यन्त्र यन्त्रमात्र की दृष्टा ( वस्तु ) है। ‘तत्प्रतिष्ठायां तद्वस्तुप्रतिष्ठा, तद्वस्तुप्रतिष्ठायां तद्वस्तुप्रतिष्ठा’।

नवावार स्य पराधारापेक्षया निराधार यह इदं भिन्नु ही छन्दोवेद की प्रतिष्ठा नती हुई अपने अनिरुक्त (उपास) रूप में अतानभाव में परिणत होती है।

## २२-प्रजापति के अणु-स्कन्धभाव—

अविग्रहात्मा ( निराकार ) नक्ष की चर्चा को सर्वथा अविज्ञेय मानते हुए जब हम विग्रहात्मा प्रजापति के दर्शन करने आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ हमें 'आत्मा-प्राण-पशु' नामक तीन पर्वों का उपलब्धि होती है जिस प्राणापत्य पक्ष कि पूर्वपरिच्छेदों में 'मनोमय आत्मा, प्राणमय प्राण, वाङ्मय पराश' इत्यादिक्रम से विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। मनःप्राणवाङ्मय सविग्रहात्माप्रजापति त्रैलोक्यविष्णुरूप द्वारा प्रकृति का समन्वय प्राप्त कर तदभिन्न बनता हुआ ही सृष्टिनिर्माण में प्रवृत्त होता है। सृष्टिनिर्माता इस प्रजापति से 'अणु, स्कन्ध' भेद से दो प्रकार की सृष्टियाँ होती हैं। परमाणु को हम यहाँ अणु कहेंगे, एवं किन् अनन्त परमाणुओं के समन्वय से स्थूल पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उसे हम 'स्कन्ध' कहेंगे। वृन्द शब्दों में स्थूलपिण्ड उली प्रजापति की स्कन्धसृष्टि कहालाएगी, एवं सुसूत्र परमाणु उली की अणुसृष्टि मानी जायगी। इन दोनों सृष्टियों का मूलाधार प्रजापति नम्यभिन्नु ( हृदय ) सत्त्वण कहा जायगा। क्योंकि इसी से अणु का, एवं अणु द्वारा स्कन्ध का विकास होता है।

पदार्थ साधारण की चर्चा थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। सूर्य-पृथिवी पिण्ड को उदाहरण बना-ए। एवं इन्हीं में वितानवेद के स्वरूप का साक्षात्कार कीजिए। भूपिण्ड-पिण्ड है मूर्ति है। इसमें अवश्य ही एक विष्कम्भ होगा, विष्कम्भ का मूलाधार अवश्य ही ( विष्कम्भमध्यस्थ ) हृदय होगा। इस हृदय से दोनों ओर वित्त व्यास का क्या स्वरूप है, यदि यह प्रश्न किया जायगा, तो उत्तर होगा—'अणुसंचार'। अनेक अणुओं के समन्वय का ही नाम एक व्यास है। ऐसे अनेक व्यासों के समन्वितरूप का ही नाम एक स्कन्ध है, यही एक वस्तुपिण्ड है। वस्तुपिण्ड को छाँड़ते हुए बिन्दु विष्कम्भ पर दृष्टि बाँलिए।

## २४-सहस्र के सहस्रका महिमान सहस्रवितान—

"सम्पूर्ण मूर्तिपिण्ड अनेक व्यासों की राशिमित्र है, प्रत्येक व्यास अनेक अणुओं का संचार है प्रत्येक अणु अपना अपना एक स्वतन्त्र केन्द्र रखता है। केन्द्रभिन्नु ही अणु की बननी है, अणु ही व्यास के बनक हैं, एवं व्यास ही स्कन्धात्मक मूर्तिपिण्ड के आविर्भावक हैं" यह सिद्धान्त विज्ञानविज्ञान से कुछ विरुद्ध सा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि विज्ञानसम्मत पक्ष यही है कि, एक वस्तुपिण्ड में अणु चारों किन्ते ही हों परन्तु केन्द्र और व्यास एक एक ही होता है। विज्ञान के इस सिद्धान्त का प्रतिपाद तो इसलिए नहीं किया जा सकता कि, वस्तु केन्द्र एक ही है तदनुकम्पी विरुद्ध भी एक ही है। साथ ही समर्थन इसलिए नहीं किया जा सकता कि, महिमामय से एक ही मूर्ति में केन्द्र भी असंख्य हैं, तदनुकम्पी व्यास भी असंख्य हैं, वस्तु मूर्तियों भी असंख्य हैं, यही दृष्टान्तसमर्थन नम्यप्रजापति का सहस्रका महिमान सहस्र वितान है।

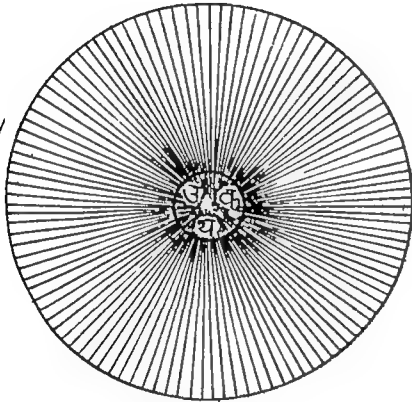
मान कीजिए सूर्यकेन्द्र से सहस्र परिधियाँ निकल कर इतकतः मन्त्र में व्याप्त हो रहीं हैं। मन्त्र वायु से आत्ममन्त्रात् पूर्ण हैं। वायुसत्त्व यार्गव ( लोभ्य ) बनता हुआ एक बीज पदार्थ है। बीज पदार्थ रश्मि-प्रसङ्ग करने के साथ ही उत्पन्न पणवत्तक भी बन जाया करता है। दर्पण पर प्रतिबिम्बित एक रश्मिसे सूर्य-



# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३१६, तथा ३२० के मध्य में )

(१०)–‘रश्म्यर्कसहस्रवितानपरिलेख’—



अर्क या रश्मियाँ

उक्त्वा र्क मंडलम्

निम्न बना। वीथ दर्पण ने रश्मि को बापस फेंका। यहाँ एक नया रश्मिमण्डल बन गया। इसीप्रकार प्रतिक्रियित रश्मियों को अन्य वीथ पदार्थों का सहयोग प्रदान करते जाइए, एक से सहस्र, सहस्र से सहस्रों रश्मियों का वितान हो जायगा। ठीक इसी नियम के अनुसार वीथ वायुभरातल से ( त्रिभ वायु में—'त्वमा-तन्वाधन्तरिचम्'—( श्रुत्संहिता—वाला शिक्षाक्रम व्यास है ) उन रश्मियों का सम्बन्ध होता है। परिणामतः रश्मि से रश्मि, पुनः इस से अन्य रश्मि, इस क्रम में वे सहस्ररश्मियाँ बनन्। सहस्रों में विभक्त हो जाती हैं। अर्थात् क्षेत्री—ब्रह्माका की व्याप्ति है, जो सारपरिधि 'लोकालोक' नाम से प्रसिद्ध है, जिस वैज्ञानिक 'हिरण्यमयमण्डल' कहा करते हैं, जिसका स्वरूपानन्देदक रोदसीत्रिलोकीरूप धावापुषिणी है, यहाँ तक अपने अनन्त सहस्रमात्रों से रश्मिगत—खैर—व्याप्ति प्राण व्याप्त हो जाता है। यह महारश्मिमय महा अन्तर्निर्मण्डल उस एक ही नन्पकिन्दु का 'सहस्रधा महिमानः सहस्रम्' वितान है। इस वितान का कव है—'अच्छिद्र पवित्र सौर तेज'। यद्यपि 'बाह्यमायातु' किन्त्या' निर्वचन रखने वाले 'बालस्वस्या' नामक प्राणविशेष खैररश्मियों के व्यञ्जकेदक बन रहे हैं। परन्तु निम्नमहिमा के आगे यह व्यवधान अमिभूत हो रहा है। अतएव रश्मिप्रसारलक्षण यह खैरतेज अच्छिद्ररूप से ( एकप्रकार से ) सम्पूर्ण त्रैलोक्य में व्याप्त है। यदि रश्मियों का सहस्रवा—सहस्रवितान न होता, तो व्यवधानवर्मावच्छिन्न रश्मियों का यह प्रकाश कभी अच्छिद्र नहीं बनता। इसी महिमायुक्ती का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुतिने कहा है—

“सहस्रधा पञ्चदशान्युक्त्या यावथावापुषिणी तावदिच्छत्।

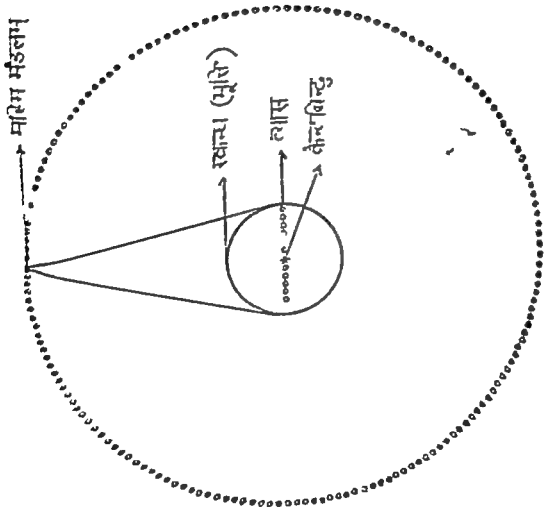
सहस्रधा महिमान सहस्र यावत् ब्रह्म विष्ठित तावती वाक्”।

न केवल सूर्य में ही, अष्टि कस्तुमात्र के केन्द्र से इसी प्रकार ( हृदयमूल से ) सहस्ररश्मियों का वितान होता है 'अहं सूर्य इषाजनि' ( श्रुत्संहिता ) इत्यादि मन्त्र सहस्र की इसी व्याप्ति का स्पष्टीकरण कर रहा है। 'अथः स्थिवासीपुष्टि स्थिवासीत्' के अनुसार नीचे ऊपर—दाएँ—बाएँ—तिर्यक्, सब ओर रश्मिप्रसार स्वाभाविक है। यही रश्मिमण्डल उस मूर्ति की महिमा कहलाई है, जिसका विकास हुआ है, उन पार्ववर्ती अणुओं से, जो विष्कम्भ की सीमा को खटते हैं। निम्न लिखितरूप से प्रत्येक वस्तु में आप सहस्र—रश्मि—वितान का सम्बन्ध कर सकते हैं।

२५—हृदयकिन्दु का परितः वितान—

मूर्तिमण्डल के जिस एक केन्द्र को मण्डकिन्दु माना जाता है, उससे सर्वथा अभिन्नपत् आगे एक किन्दु और प्रसिद्धि कर दीजिए। इसप्रकार एक किन्दु के आगे एक किन्दु का समावेश करते जाइए। ऐसी सहस्र किन्दुओं का सर्ववैश करने के पश्चात् उस व्यास पर जाइए, जो प्रथम किन्दु का माहक बना हुआ है। उत्तरोत्तर किन्त होने वाली प्रत्येक किन्दु के साथ एक स्वतन्त्र व्यास और बनाते जाइए। इसप्रकार सहस्र किन्दुओं के सहस्र ही व्यास हो जायेंगे। प्रत्येक व्यास के साथ एक एक परिणाम का सम्बन्ध करते जाइए, एक सहस्र ही परिणाम हो जायेंगे। इसके साथ ही यह सत्य में राखिए कि, मण्डकिन्दु में वे सहस्रमात्राएँ पूर्ण-कथनानुसार वीथरूप से प्रतिष्ठित हैं। वीथरूप हुआ प्राज्ञात्मक वेदमात्रा ही उत्तरोत्तर किन्त होकर इतर इतर व्यास—परिधिओं की बननी बनती है। यही हृदय प्रकाशिता का उत्तरोत्तर किन्त बन है। इसी किन्त बन में प्राज्ञात्मक

(११) — अला तु विन्दुविज्ञानपरिलेख —



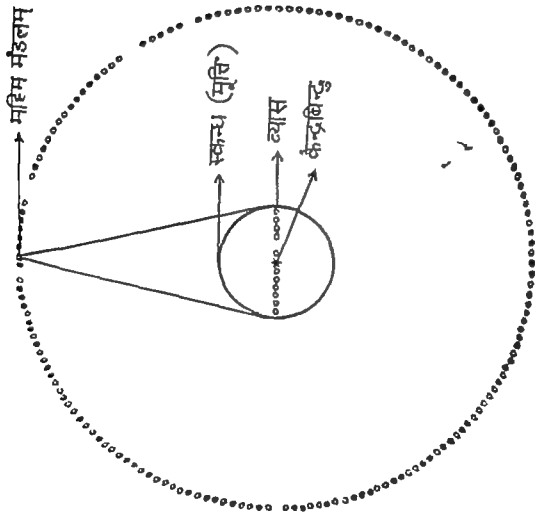




# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३२१, तथा ३२२ के मध्य में )

(११)—व्यासाणुविन्दुवितानपरिलेख —





वित्तवान् बनते रहते हैं। एवं प्रजापति का यह विरिचानभाष्य अनिलज्वाला चपनपत्र से पुनः सहित होता रहा है, जैसा कि 'श्राद्धाण्यवेदमहिमा' में विस्तार से बताया जा चुका है।

अथर्व ही एक मूर्ति में एक ही हृदय होता है, एक ही व्यास होता है, एवं एक ही परिधि होती है। किन्तु हृदयभेद से जब मूर्तियाँ एक गूहा ह, तो इन तीनों के स्रष्टा विद्वानों में विज्ञानसिद्धान्त की फरकें चिति नहीं हसीं। सर्वसाधारण जिस वस्तुपिण्ड को एक मूर्ति मान रहा है, विज्ञानदृष्टि उसी मूर्ति के आधार पर महिमामयी स्रष्टा मूर्तियों मान रही है।

कहा जा चुका है कि, पूर्वकिन्दु के आगे एक किन्दु का समावेश भीर होता है। जैसे 'इन्द्रा उत्तर है व्यास क पार्श्ववर्षी दो किन्दु। पार्श्वर्षण [ पार्श्वकिन्दु ] स्वमहिमा से एक 'सिद्धाणु' रूप में परिणत होकर आगे की नव्यकिन्दु ( केन्द्रकिन्दु ) बन जाते हैं। इसी उत्तरकिन्दु को केन्द्र मान कर पुनः एक स्वतन्त्र व्यास बनता है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना होगा कि, उत्तर व्यास मध्य व्यास की अपेक्षा छोटा होगा। इस दूसरे व्यास में भी वही सिद्धाणुकर्म चलता है। पुनः हृदय का विधान होता है, एवं हन्याचार पर पुनः निष्क्रम का उदय हो जाता है। पूर्वपूर्व विष्क्रम की रीति पार्श्वकिन्दुओं की सम्मिलित अवस्था रूप एक एक सिद्धाणु उत्तर-उत्तर का केन्द्र बनता जाता है, केन्द्र के साथ किन्दुद्वय के उत्तरोत्तर क्रमिक ह्रास से वस्तुकी व्यास भी उत्तरात्तर छोटा होता जाता है। अन्त में जब एक ही किन्दु रह जाती है, तो सिद्धाणु के निर्माण का अवसर नहीं मिलता। वर, वही अन्तिम सीमा समाप्त हो जाती है। तीन किन्दुओं के अभाव में आगे दो किन्दुओं का गमन अवस्यद है। अतएव आगे केन्द्रकिन्दु का अवशिष्टाव अवस्यद है। अतएव व्यास की स्वरूपनिष्पत्ति अवस्यद है। व्यास शून्य है। क्योंकि अन्तिम नव्यकिन्दु के आगे व्यास का अभाव है, अतएव इस अन्तिम साममयकला की 'उद्वेगसाम' 'निघनसाम' इत्यादि नामों से व्यवहृत किया जाता है।

## २६-सूर्य-चन्द्रमा-पृथिवी-शब्दों की परिभाषा—

स्वय्योत्तिर्मय प्रत्येक पदार्थ की सामान्य संज्ञा 'सूर्य' है, परज्योतिर्मय प्रत्येक पदार्थ की सजा 'चन्द्रमा' है, एवं स्वस्वातिर्मय प्रत्येक पदार्थ की संज्ञा 'पृथिवी' है। अपने प्रातिमिक ज्योतिर्मयवत् से परितः ( चारों ओर से ) ज्वातिर्मय बन रहने वाला अपने ज्योति प्राण-धर्म से पूर्ण धातु पिण्डों की प्रकाशित करने वाले पदार्थ ही स्वय्योत्तिर्मय माने गए हैं। इन्हीं को 'सूर्य' नाम से व्यवहृत किया गया है। मन्त्र में ब्रह्मिन्दु पर प्रतिष्ठित स्वय्योत्तिर्गालक इसी धम्म के कारण 'सूर्य' कहलाए हैं। इसी प्रकार स्वामी, लुपक, निजा, आदि आदि आदि आदि जिनमें भी स्वय्योत्तिर्मय नक्षत्र हैं, उन्हें भी सूर्य ही कहा जायगा। स्वयं आत्मा भी इसी परिभाषा के अनुसार सूर्य कहलाया है। स्वय्योत्तिर्मय किसी सूर्य के प्रकाश को लेकर एक भाग से प्रकाशित, एक भाग से अप्रकाशित रहने वाले ज्योतिर्मय पिण्ड ही परज्योतिर्मय कहलाए हैं। प्रत्यक्ष इष्ट चन्द्रमा इसी धम्म से चन्द्रमा कहलाया है। इसके सदृश अनेक चन्द्रमा हैं। य भी सूर्यवत् अन्य पदार्थों को प्रकाशित करते हैं। जिन पदार्थों में ज्योति का आनिभाव नहीं होता अतएव सूर्य चन्द्रादि की भाँति जो दूसरों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, जो केवल अपने ज्योतिरिति ( स्वरूप-प्राप्ति ) के ही प्रकाश करने रहते हैं, वे सब पदार्थ 'पृथिवी' नाम से व्यवहृत हुए हैं। पिण्ड की सामान्य संज्ञा 'भू' है।

इस परिभाषा के अनुसार सूर्य—चन्द्रमा—पृथिवी—आदि सभी पिण्ड भू हैं। सूर्य स्वभ्योत्थिर्मयी 'भू' है, चन्द्रमा परभ्योत्थिर्मयी 'भू' है, एवं पृथिवी रूपभ्योत्थिर्मयी 'भू' है। भू रूप प्रत्येक पिण्ड अपने व्यासाणुनितान में महिमामात्र में युक्त रहता है।

## २७—कूटस्थ व्यास के आघात पर भूतन्यासों का चितान —

मूलक्षणा पिण्ड का केन्द्रानुबन्धी व्यास 'कूटस्थ' व्यास कहलाता है, एवं आगे के इतर व्यासों को 'भूतव्यास' कहा जा सकता है। केन्द्रस्थ आघात ही स्कन्धात्मक क्षरकूट का विधर्षण करता हुआ—'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' के अनुसार कूटस्थ कहलाता है। आगे के व्यासों में अणुमात्रों की प्रधानता है। अणु स्वयं क्षरात्मक हैं, क्षरप्रधान हैं। क्षर ही 'क्षर सर्वाणि भूतानि' के अनुसार भूत है। अतएव अणुप्रधान इतर व्यासों को 'भूतव्यास' कहा जा सकता है। जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होने वाला है, हमें व्यासलक्षण शब्द का ही प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विषय बनने वाले श्रुतगुण व्यास महिमामयदल से सम्बन्ध रखने वाले भूतव्यास ही माने जायेंगे। हमारी मौखिक चक्षुरिन्द्रिय क्षरात्मक भूतव्यास का ही प्रत्यक्ष कर सकती है। कूटस्थ व्यास तो कूटस्थ अतीन्द्रिय अक्षरमूलक बनता हुआ इन्द्रियातीत ही रहता है। इसी आघात पर वह सिद्धान्त स्थापित हुआ है कि, "हम कूटस्थ व्यास वाले—भूपिण्ड ( यस्तुभूति ) को नहीं देखते, नही देख सकते। अपितु भूतव्यासवन्धुद्धा भूमहिमामयी मयदलालम्बिका भूतियों का ही शास्त्राक्षर सम्भव है"।

भू से भूमहिमा कितनी बड़ी है, कहाँ तक इसकी व्याप्ति है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर भी कूटस्थ व्यास ही है। स्कन्धापरपर्यायक भूतिपिण्ड के कितने अणुओं से कूटस्थ व्यास का स्वरूप निष्पन्न हुआ है, उस अणुसमष्टिरूप कूटस्थ व्यास के पार्वर्तवर्ती अन्तिम दोनों अणुओं से दक्षिण की ओर \* तिर्य्यक रेखा हो जाए। वहाँ जाकर ये दोनों अणुरेखाएँ मिल जायें, वहाँ से एक बूँत बना डालिए। यही वृत्त 'भूमहिमा' कहलाएगी। पिण्डव्यास के तारतम्य से इन पिण्डमहिमाओं का स्वरूप अपेक्षाकृत छोटा बड़ा होगा। निम्नलिखित परिलेख के माध्यम से प्रत्येक पिण्ड की महिमा का स्वरूप जाना जा सकता है।

## २८—पार्थिव, एवं सौर सामग्रयी—

उदाहरण के लिए यहाँ सूर्य, पृथिवी नाम के भू पिण्डों की महत्ता (महिमा) का विचार कीजिए। पृथिवीपिण्ड की अपेक्षा सूर्यपिण्ड कहीं बड़ा है। इसकी महत्ता का केवल इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि, कोटि—कोटि—कोटि पर्यन्त अपने मयदल की व्याप्ति रखने वाला भूपिण्ड मयदल खलि सौर मयदल के गर्भ में समाविष्ट है। पृथिवीपिण्ड से सूर्य कितनी दूर है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ वर्तमान विज्ञान '८ करोड़ मील दूर' इन खन्नों में देता है, वहाँ वैदिक विज्ञान अपनी माया में—“यकश्चिरो वा इत आदित्यः” यह उत्तर दे रहा है। 'पृथिवी से २१ पर सूर्य है' इस उत्तर का तात्पर्य यही है कि, भूपिण्ड से

\* वैदिक परिमाणानुसार 'उत्तर केन्द्र का वाचक है, दक्षिण पश्चिम का वाचक है। "ऊर्ध्वमूलो—ऽपान्तराक्षर एषोऽस्थः सनत्वनः" इत्यादि में ऊर्ध्व शब्द भी केन्द्राभिप्राय का ही सूचक है, जैसा कि गौतमूलभाष्यान्तगत 'अञ्जतपनिदा' प्रकरण में विस्तार से प्रतिपादित है।

सम्बन्ध रखने वाला, ४८ अर्हर्गणायक जो वषट्कारमण्डल है, उस महिमारूप वाक्मय वषट्कारमण्डल के २१ वें अर्हर्गण पर सूर्य है। वैदिक संख्याविज्ञान की प्रतिष्ठा सहस्र संख्या है, अतएव 'पूर्ण' में सहस्रम् यह कहा गया है। इसका यह तात्पर्य नहीं है (जैसा कतिपय आधुनिक कल्पना किया करते हैं) कि, श्रुति सहस्र-संख्या से अधिक संख्या ही न जानते थे। परमपराय्य की संख्या के आविष्कारक इन श्रुतियों में किसी कारणविशेष से ही सहस्र को पूर्ण संख्या माना है, जैसा कि अगले प्रकरणों में स्पष्ट होने वाला है। मूलस्थ धीवरूप सहस्रमात्र के वितानमण्डल को ही वाक्मण्डल कहा गया है। यही वषट्कार है। इस वषट्कार के 'अग्नि-आप-वाक्' नामक तीन शुक्तों से तान विवर्त हो जाते हैं। अग्निशुक्त वषट्कार की एक सीमा है, आप-शुक्त वषट्कार की एक सीमा है, वाक्शुक्त वषट्कार की एक सीमा है। इय-ब्रह्मा-विष्णु इन्द्र, इन तीन अक्षरों का संख्याविमेद ही इस सीमात्रयी का जनक है। अग्निपृष्ठ पर्यन्त इन्द्राक्षर का, आप पृष्ठ पर्यन्त विष्ण्वक्षर का, वाक्पृष्ठ पर्यन्त ब्रह्माक्षर का सामान्य है, जैसा कि—“यावद् ब्रह्म विष्टितं तावती वाक्” रूप से पूर्व की सहस्रव्याख्या में स्पष्ट किया आ चुका है। अग्निपृष्ठ २१ वें अर्हर्गण पर समाप्त है, वहीं सूर्य प्रतिष्ठित है। आप-पृष्ठ ३३ पर समाप्त है, वाक्पृष्ठ ४८ पर समाप्त है। इन तीनों पृष्ठों की समाप्ति धुधिकी का 'रथन्तर' साम है। 'आवित्यो वै देवरथ' के अनुसार सूर्य रथ है, पार्थिव साम ने इस सूर्यरथ रथ का भी तरण (पार) कर रक्खा है, अतएव इसे 'रथन्तर' कहा जाता है। अपिच यह पार्थिव साम स्वः रथ से ओतप्रोत बनता हुआ रक्खम है। इसलिए भी इसे रथन्तर कहना अन्वय्य बनता है, जैसा कि—“रथतमं ह वै रथन्तरमित्याचक्षते परोक्षम्” (शत० ६।१।२।३६।) इत्यादि भुक्ति से स्पष्ट है।

पार्थिव रथन्तरसाम के ही तीन रूप हो रहे हैं। पहिला अग्न्यात्मक रथन्तरपृष्ठ है, इसे 'रथन्तर' ही कहा जाता है। रथन्तर की पहिली व्युत्पत्ति का इस अग्निपृष्ठात्मक रथन्तर से सम्बन्ध है। क्योंकि २१ पर सूर्य है, और पार्थिव अग्निपृष्ठ २१ से ऊपर तक (लगभग २२ पर्यन्त) जाता है, अतएव 'रथन्-सूर्यं तरति' से इसे रथन्तर कहना अन्वय्य बनता है। दूसरी व्युत्पत्ति का समष्टि से सम्बन्ध है। तीनों ही पृष्ठ 'रथतम' हैं, अतएव पृष्ठत्रयी को रथतमापेक्षया रथन्तर कहा आ सकता है। दूसरा अवात्मक पार्थिव पृष्ठ 'वैरूपसाम' नाम से प्रसिद्ध है। तीसरा बागात्मक पार्थिव पृष्ठ 'शाक्तरसाम' नाम से प्रसिद्ध है। शाक्तरसाम लोकत्रया-तुक्की विष्णुमण्डल है। वैरूपसाम पर्यन्त्यानुक्की आपोमण्डल है। रथन्तरसाम यज्ञानुक्की अग्निमण्डल है। शुक्लपेक्षया यहाँ तीनों क्रमशः वाक्मय, आपोमय, अग्निमय हैं, वहाँ मनोता की अपेक्षा तीनों क्रमशः घुमय, गोमय, वाक्मय फइलाएँगे। “वाक्-गो-यो-तीनां पृथ्वी के मनोता हैं। अग्निपृष्ठ वाक्-मनोता से, अपपृष्ठ गो-मनोता से, एवं वाक्पृष्ठ यो-मनोता से परिप्राप्त है। इसप्रकार शुक्लत्रयी के अनुग्रह से पार्थिव महिमामण्डल के तीन मुख्य सामपर्व हो जाते हैं, जैसा कि परिशेष से स्पष्ट है।

● इस विषय का विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन 'ईरोपनिषदविज्ञानमाध्य' ग्रन्थ मण्डल क “मन प्राशपाक्-के त्रिषुद्भाष की व्यापकता” नामक अन्तर्गत प्रकरण में देवना चाहिए।

१ अहरत्रयी	२ शुक्रत्रयी	३ स्तोमत्रयी	४ मनोतात्रयी	५ सामत्रयी	६ मण्डलत्रयी
३-ब्रह्मा—	वाक्	४८	गौ	शाक्वर् साम	विष्मण्डलम्
२-विष्णुः—	आप	३३	गौ	वैरूप साम	अब्रमण्डलम्
१-इन्द्र—	अग्नि	२१	वाक्	रथन्तर साम	अग्निमण्डलम्

ठीक वही साम-संस्थानक्रम स्वज्योतिर्पेन सूर्य में समझिए । अन्तर केवल ब्रह्मा में है । अतएव सौरी पृष्ठत्रयी 'ब्रह्मसाम' नाम से व्यवहृत हुई है । अर्थात् जैसे पृथिवी में रक्तक्षय यक्षुर्मि की व्याप्ति रहती है, तथैव सौरसंस्था में ब्रह्मीक्षन्वोऽवच्छिन्न ब्रह्म-इन्द्रप्राण की व्याप्ति रहती है । स्वामि से पार्थिव साम रक्तम बनता हुआ जहाँ रथन्तर है, वहाँ ब्रह्मप्राण से सौरसाम ब्रह्मसाम नाम से प्रसिद्ध है । पृथिवीम्हें यहाँ भी २१-३३-४८ क्रम से अग्नि-आप-वाक् शुक्रों का भोग हो रहा है । सूर्य के मनोता ज्योतिः, गौ, आयुः, नाम से प्रसिद्ध हैं । ज्योतिर्मनोतानुपरीत, अग्निशुक्रक्रमक, एकस्मिन्नातोमावच्छिन्न सौरसाम 'ब्रह्मसाम' नाम से प्रसिद्ध है । गौ-मनोतानुपरीत आपः-शुक्रक्रमक, त्रयस्त्रिंशत्तोमावच्छिन्न सौरसाम 'वैराजसाम' नाम से प्रसिद्ध है । आयुः-मनोतानुपरीत, वाक्-शुक्रक्रमक, अष्टाचत्वारिंशत् तोमावच्छिन्न सौरसाम 'रेवतसाम' नाम से प्रसिद्ध है । ब्रह्मसाम-'आदित्यमण्डल' है, वैराजसाम 'श्रुतुमण्डल' है, रेवतसाम 'पशुमण्डल' है । मण्डलत्रयक्रमक-सामत्रयसमविक्रम से एक ब्रह्मसाम है, जिसके अवान्तर तीन पूर्व हैं । पृथिवी का २१ स्तोमक्रमक रथन्तरसाम ही जब सूर्य से भी कुछ ऊपर तक अपनी व्याप्ति रखता है, तो पृथिवी पिरण की अपेक्षा कई गुणा अधिक-सूर्य का २१ स्तोमक्रमक ब्रह्मसाम जहाँ तक अपनी व्याप्ति रखता होगा, यह एक गम्भीर प्रश्न होने पर भी आपोमय परमेष्ठी के रहस्यवेत्ताओं के लिए स्वयं निर्यात विषय है ।

१ अहरत्रयी	२ शुक्रत्रयी	३ स्तोमत्रयी	४ मनोतात्रयी	५ सामत्रयी	६ मण्डलत्रयी
३-ब्रह्मा—	वाक्	४८	आयु	रेवत साम	पशुमण्डलम्
२-विष्णुः—	आप	३३	गौ	वैराज साम	श्रुतुमण्डलम्
१-इन्द्र—	अग्नि	२१	ज्योति	ब्रह्म साम	आदित्यमण्डलम्

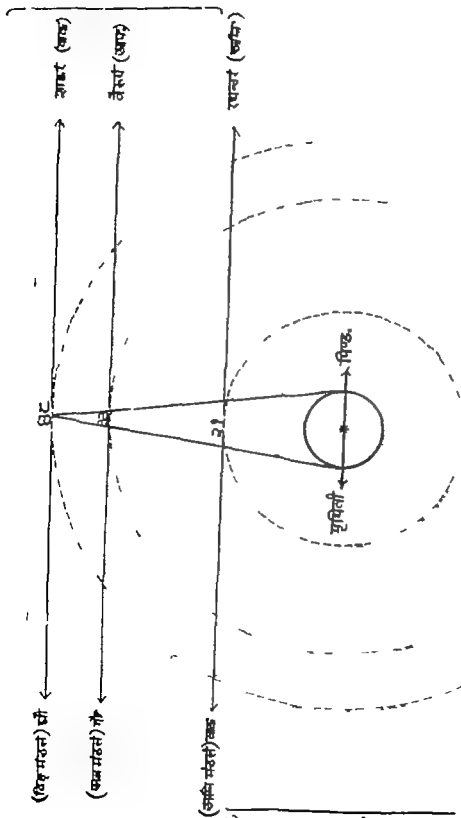
# उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखण्ड

( ३२४, तथा ३२५ के मध्य में )

(१२)-पार्थिवमन्त्रसरचक्रानुगत-सामग्रयी-परिलेख —

( समवत्सरं साम पार्थिव रसतमम् )

रथ मन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्र







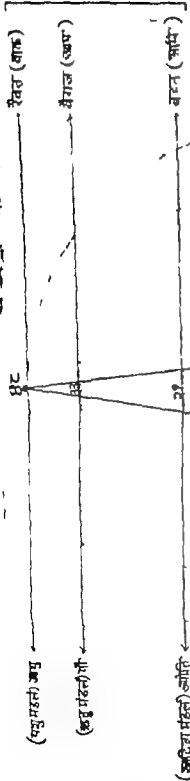
# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३२४, तथा ३२५ के मध्य में )

(१३)—सारसम्बत्सरचक्रानुगत-सामग्रयी-परिलेख —

( सम्बत्सर साम सौर द्विरण्यम् )

संस्कृत-संस्कृत

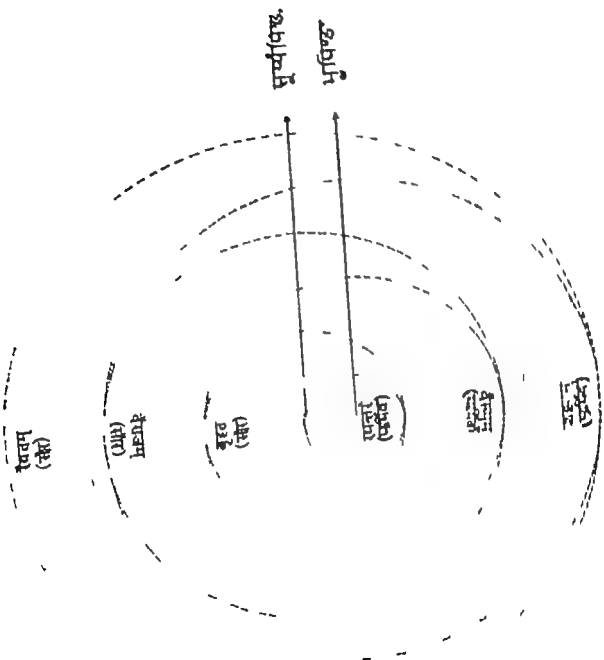




# उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखण्ड

( १२०, तथा १२१ के भाग में )

(१४) सौर्यापिच-नामाविनामपरिलेख —





## २८-सामा का अतिमानसम्बन्ध—

‘उद्दण्डप्रिलोकीविज्ञान’ का अनुसार स्त्रीस्थानीया पृथिवी, पुरुषस्थानीया सौ, दोनों का परस्पर विचार होता है। इसी से उद्दण्डप्रिलोकी का आविर्भाव होता है, वैसाकि अन्यत्र (पुराणरहस्यादि निष्कर्षों में) विनादिष्ट है। पाषाणपृथिवी के इस विग्रह-कर्म को ही सम्बन्धरहस्यवेत्ताओंने ‘अतिमानसम्बन्ध’ नाम से व्यवहृत किया है। इसी सम्बन्ध में पाषाणपृथिवी (तृण-पृथिवी) के श्वेत-नीलस-रत्ना का परस्पर आगमन-प्रदान होता है। सामग्र्य ही श्वेत-नीलस-रत्नों के आदान-प्रदान के द्वार हैं, अतएव इन्हें भी नमस्कार मान लिया गया है। पृथिवी के तीनों नामों का सूर्य के तीनों नामों के साथ होने वाले इस अतिमानसम्बन्ध को हम ‘बृहद्वैराजसम्बन्ध’ ही कहेंगे। पार्थिव रथन्तरनाम के साथ और बृहत्साम का अतिमान है। पार्थिव वैरूपसाम के साथ और वैराजसाम का अतिमान है। एवं पार्थिव शाक्यरसाम के साथ और रथन्तरसाम का अतिमान है, वैसाकि परिलेख से स्पष्ट है।

निम्नलिखित भविष्य पार्थिव रथन्तर-वैरूप-शाक्यर, एवं और बृहत्-वैराज-रथन्तर, इन तीनों के अतिमानसम्बन्ध का ही स्पष्टीकरण कर रही हैं—

१—“बृहच्च वा इदमग्रे रथन्तर चास्ताम् । वाक् च वै तन्मनश्चास्ताम् । वागं चै रथन्तर, मनो बृहत् । तद्-बृहत्पूर्वं ससृजान रथन्तरमत्यमन्यत । तद्रथन्तर गर्भमधच, तद्रैरूपमसृजत । ते द्वे भूत्वा रथन्तर च, वैरूप च बृहदत्यमन्येताम् । तद् बृहद्वैराजममधच, तद्रैराजमसृजत । ते द्वे भूत्वा बृहत्, वैराजश्च, रथन्तर च, वैरूप चात्यमन्येताम् । तद्रथन्तर गर्भमधच, तच्छाक्यरमसृजत । तानि श्रीणि भूत्वा रथन्तरश्च, वैरूप च, शाक्यर च-बृहत्, वैराज च, अत्यमन्यन्त । तद् बृहद्वैराजममधच, तद्रैवतमसृजत । तानि श्रीण्यन्यानि, श्रीण्यन्यानि तानि षट् पृष्ठान्यासन्”

(ऐ० ब्रा० १६।६। ८।)

२—“यद् रथन्तर, तद्रैरूपम् । यद् बृहत्, तद्रैराजम् । यद्रथन्तर, तच्छाक्यरम् । यद् बृहत्, तद्-रैवतम् । उमे अनघसृष्टे भवत ” । (ऐ० ब्रा० १७।७। १३।)

३—“उमे बृहद्रथन्तरे भवत । इयं वाक् रथन्तर, अमौ बृहत् । आभ्यामेवैनमन्तरेति-वाचश्च, मनसश्च । प्राणाश्च, अपानाश्च । दिवश्च, पृथिव्याश्च । सर्वस्माद्विधात्, वेद्यात्” (ऐ० ब्रा० १८।८। १।)

## ३०-चानुप साम, और प्रोतास्यविन्दु—

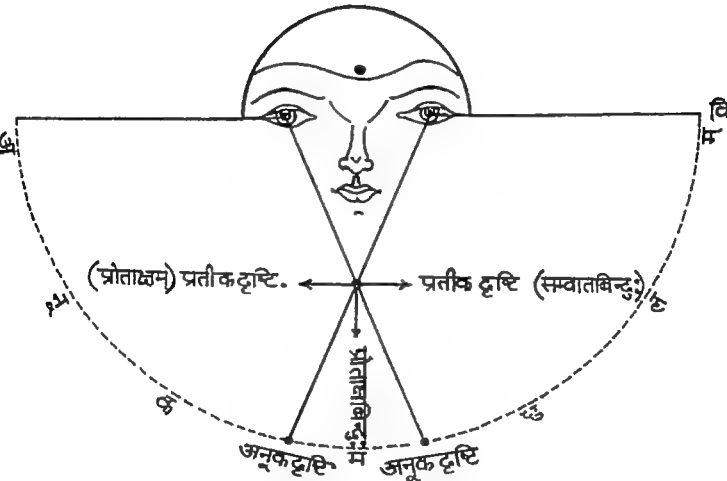
उक्त ‘सामातिमानविज्ञान’ से हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, मन्त्रों में यह-नचय-तृण-चन्द्रादि विन्दु भी ज्योतिर्गोलक दिक्कालों से होते हैं, उन सबके ज्योतिर्मय साममन्त्रों के साथ हमारे चानुप-



# उपनिषद्भूमिः—द्वितीयखण्ड

( ३२६, तथा ३२७ के मध्य में )

(१५)---चाक्षुषसामातिमानरिलेख —



स्वोक्तिर्मयं साममयहल का (यानाष्टयिभ्य सामीं की मीति) अतिमान हो रहा है। इसी अतिमान से वे स्वोक्तिगोलक हमारी चक्षुरिन्द्रिय के विषय बन रहे हैं। सूर्य, आर चक्षु की तुलना इसीलए की गई है कि, इसका स्वस्व सौररक्षा से मिलता जुलता है। जो कर्म-पुष्करपर्ण-पुरुषत्रयी सूर्यसंस्था में है, वही त्रयी अध्यात्मरक्षा के चक्षुर्मयहल में हैं \*। इसीलिए चाक्षु पुरुष की, एवं आदित्यपुरुष की उपनिषदी में तुलना हुई है A। प्रकृत में यही बतलाना है कि, हमारी नत्रज्योति का उपादान स्वज्योतिर्विन सूर्य है, अतएव चक्षुरिन्द्रिय भी रूपज्योति का अधिष्ठाता बन रहा है। दोनों आँसों से रश्मियों का विनिगमन होता है। यदि हम पूर्व दिशा की ओर मुन्न करके खड़े हो जाते हैं, तो दहिनी आँस से निकलने वाली चक्षुरश्मि ईशानकोण की ओर (तिर्यक्) जाती है, वामरश्मि का रक्त आग्निकोण की ओर रहता है। इन तिर्यक् रश्मियों का आगे जाकर मिलन होता है। जिस किन्तु पर इनकी इस दूरी का पाठ होता है, दूरी हट जाती है, वही किन्तु 'सम्पातकिन्तु' नाम से प्रसिद्ध है। इस सम्पातकिन्तु को ही विज्ञानमया में 'प्रोवाहकिन्तु' कहा गया है। आसपाइन्-फोक्ल-आदि नामों से वर्तमान विज्ञान-भाषा में प्रसिद्ध इस प्रोवाहकिन्तु पर जो वस्तु रहती है, उसको 'परयन्ति सप्तम सर्वे शानि-ग्रीव-कुज-पुन' (लघुपापरायी) इस ज्योति सिद्धान्त के अनुसार (ठीक सामने पड़ने से) इतर प्रान्त-भागों की अपेक्षा स्पष्ट प्रतीति होती है। सम्पातकिन्तु से आगे पुन चक्षुरश्मियों का तिर्य्यग वितान हो जाता है। एवं किसी नियत सीमा पर विज्ञानमयहल उभास हो जाता है। यही मयहल चाक्षुस्वाम है। यही वस्तुप्रत्यक्ष का कारण बनता है। जिस वस्तु का साममयहल इस चाक्षुस्वाममयहल में प्रविष्ट होता है, हम उसी का प्रत्यक्ष किन्ना करते हैं। हम देखते हैं कि, चक्षु से १० विवस्ति वर रक्षा दूर एक स्थूल पदार्थ (घट-प्याँ) तो हमारी दृष्टि में आ जाता है, परन्तु घट और चक्षु के बीच के प्रदेश में पड़े हुए एक केरा को हमारी आँस नहीं देख पाती। कारण इसका यही है कि, घट का साममयहल तो चाक्षुस्वाममयहल में प्रविष्ट हो जाता है, किन्तु केरा का अत्यस्तीमायुक्त अत्यसाममयहल चाक्षुस्वाममयहल के साथ अतिमान करने में असमर्थ रहता है। वस्तुप्रत्यक्ष के लिए यह प्रत्येक दरा में आवश्यक है कि, अपने स्थान पर स्थित चाक्षुस्वाममयहल की सीमा के भीतर अन्य वस्तुओं के साममयहलों का प्रवेश हो। प्रतीककिन्तु (सम्पातकिन्तु) पर वस्तुमयहल आ गया तब तो कहना ही क्या है। यदि अन्तर्मयहल के ही भीतर आकर रह गया प्रतीक तब न पहुँच सका, तब भी सामान्य प्रत्यक्ष ही जायगा। परन्तु अन्तु से बाहिर ही किसी साममयहल रह गया, उसका प्रत्यक्ष असम्भव है।

ॐ—“अथाप्यात्मं—यदेतन्मयहल तपति, यश्चैव रुक्म, इदं तच्छुक्लमचक्षुः। अथ यदेतद्विर्दीप्यते, यश्चैतत् पुष्करपर्ण, इदं तत् कृष्णमचक्षुः। अथ य एष एतस्मिन् मयहले पुरुष, यश्चैव हिरण्यमय पुरुष, अयमेव स—योऽयं दक्षिणेऽक्षुः पुरुषः” (शत० १०।१।२।७)।

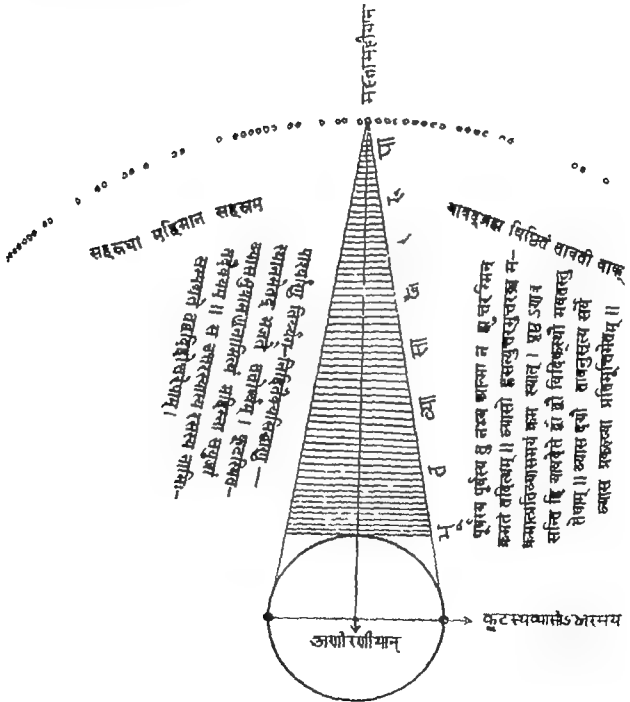
A—‘अक्षिभ्यां चक्षुः, चक्षुष आदित्य’। “आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी भाविरान्”। इत विषय का विराद वैज्ञानिक विवेचन ‘गीताविज्ञानभाष्यभूमिका’ के ‘आचार्यपरीक्षा’ नामक लघु क ‘चाक्षुःकृष्णरहस्य’ नामक शायान्तर प्रकरण में देखना चाहिए।



# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३२८, तथा ३२९ के मध्य में )

( १६ )—छन्दोवेदात्मक-विष्णुमन्त्रितानपरिलेख —



कर हम हृदयविज्ञान का विचार करेंगे, यही से भूतव्यासविज्ञान का स्वरूप एहीत हो जायगा। दूसरे शब्दों में मूर्तिगत प्रत्येक कूटस्थ व्यास के आधार पर मूर्ति के चारों ओर सममापक नवीन नवीन भूतव्याससंस्था उपलब्ध होगी। परिणाम इस का यह होगा कि, मूर्ति के उन अनन्त कूटस्थ व्यासों के आधार पर मूर्ति के चारों ओर अनन्त (अक्ष) भूतव्याससंस्थाएँ बन जायेंगी प्रत्येक भूतव्याससंस्था का मलाचार का सम्बन्ध कूटस्थ व्यास केना। प्रत्येक कूटस्थ व्यास सततम्बद्ध कूटस्थ हृदयविन्दु के आधार पर प्रतिष्ठित होगा। प्रत्येक भूतव्याससंस्था का प्रत्येक व्यास पूर्व पूर्व व्यासगुणद्वय से सम्पन्न सिद्धाणुद्वय से सम्पन्न सिद्धाणुरूप हृदयविन्दु को अपनी प्रतिष्ठा बनाएगा। और इसप्रकार पूर्व में बतलाए हुए विष्कम्भ-विज्ञान का निम्न लिखित स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित होगा।

### ३२-प्रत्यक्षविज्ञान—

वस्तु-दर्शन के सम्बन्ध में वैज्ञानिकों के सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि, हमारी चक्षुर्निद्रिय वस्तु पर जाती है, अथवा विषय हमारे चक्षु पर आता है। सामान्य दृष्टि से विचार करने पर यही उत्तर मिलता है कि, न तो चक्षु ही विषय पर जाता, एवं न विषय ही चक्षु पर आता। दार्शनिक दृष्टि इस सम्बन्ध में यह उत्तर देती है कि, भोज-प्राण-रक्षणा, आदि इतर इन्द्रियाँ तो 'अप्राप्यकारी' हैं एवं चक्षुर्निद्रिय 'प्राप्यकारी' है। 'सर्वांग-विभाग-शब्द' चीन्हीं में से किसी एक व्यापार से आकाश में व्याप्त, 'इन्द्रपत्नी' नाम से प्रसिद्ध वाक्-समुद्र में व्यापाणुसूत उषी प्रकार वीचियाँ (बाहर-तरङ्ग) उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे एक जलपूर्णपात्र का जल कणपातलज्वाला आघातकाल से वीचिक्रम में परिणत हो जाता है। वाक्-वीचियाँ अपने आगे के वाक्-व्यवस्था को वीचिक्रम में परिणत करती हुई आगे विस्तृत होती हैं। यदि यह वीचिक्रम बाह्यवहिक्रम से उत्तरोत्तर संक्रमण करता हुआ हमारी ओत्रेन्द्रिय पर्यन्त आने में समर्थ हो जाता है, तो उस वीचि का ऊर्ध्वशक्ति पर आघात होता है। वहाँ पर सर्वेन्द्रिय प्रज्ञानमन प्रतिष्ठित है। ओत्रेन्द्रिय के द्वारा प्रज्ञान मन पर उस वीचिका आघात होता है। उत्पन्न शब्द उत्पन्न हो जाता है। 'शब्द-आक्रोश-आघात-इवादि' ही 'शब्द' शब्द का निर्घचन है। इसप्रकार वीचिवहिक्रम्याय से वाक्-वीचियाँ ओत्रेन्द्रियस्थान पर ही शब्दाविर्भाव का कारण बनती हैं। अतएव ओत्रेन्द्रिय को 'अप्राप्यकारी' (विषय पर-शब्द पर-न आकर स्वयं अपने स्थान में ही प्रतिष्ठित रहते हुए शब्दव्यवस्थाकरण करने वाला) कहना अन्यर्थ बनता है। इसी प्रकार रक्तन्द्रिय भी विषय को अपनी सीमा में लेकर ही रक्तप्रक्रम में समर्थ होती है। यही अवस्था प्राणादि इतर इन्द्रियों की है। दार्शनिकों का कहना है कि, चक्षुर्निद्रिय विषय पर जाती है। अतएव इसे प्राप्यकारी मानना चाहिए। परन्तु वैज्ञानिक कहते हैं कि—'सर्वांगीन्द्रियाणि-इन्द्रियस्त्वन समानधर्मोपेतानि' इस न्याय से चक्षु भी अप्राप्यकारी ही है। चक्षु के तेजोमय विषय सामग्र्यजल का पूर्व में सिद्धार्थ बताया गया है, वह चक्षुर्निद्रिय का अपना भाग्य है, अपना मयजल है, स्व-विध है। विषय को स्वयं इस मयजल में आना पड़ता है। चातुष्य तेजोमयजल चक्षुर्निद्रिय को छोड़ कर विरुद्ध विषय पर अनुपादन नहीं कर सकता। यदि चक्षुर्निद्रिय का चक्षु गोल को छोड़ कर बाहिर निकलना दार्शनिक किसी प्रकार सिद्ध कर सके, तो अग्रशय ही इस सम्बन्ध में उनका अप्राप्यकारित्व सिद्धान्त सुचित रह सकता था। मानना पड़ेगा कि, चक्षुर्निद्रिय का स्वरूपान में ही प्रतिष्ठित रहती है। अतएव कहना पड़ेगा कि चातुष्यमयजल चक्षुर्निद्रियव्यास से नष्ट होता हुआ निकल स्थान पर ही प्रतिष्ठित रहता है। इसी आधार पर दार्शनिकों का मान लेना पड़ेगा कि, न तो चक्षु ही विषय पर जाता, न







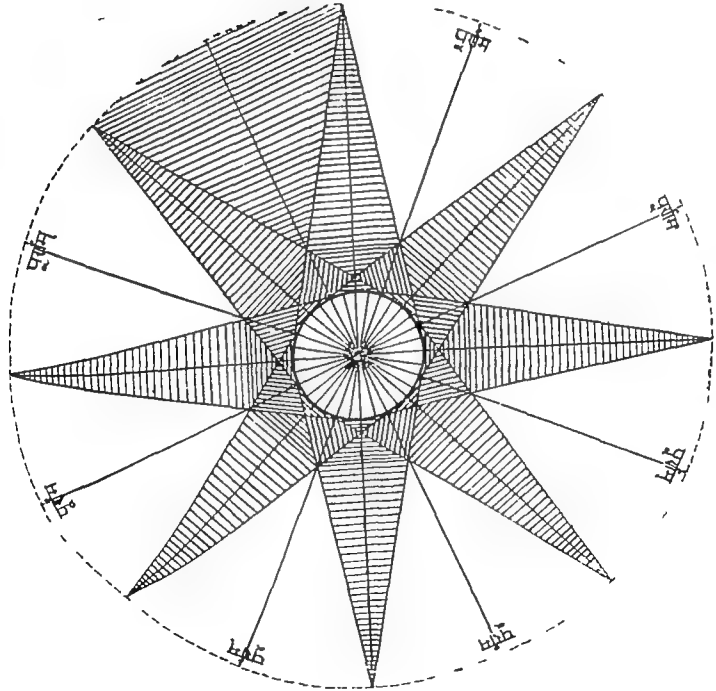


# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३२८, तथा ३२९ के मध्य में )

(१८) व्यासानुगतपरिणाहसालीवितानपरिलेख —

( भूतव्यासानुगत-परिणाहभावाना परितो वितानम् )





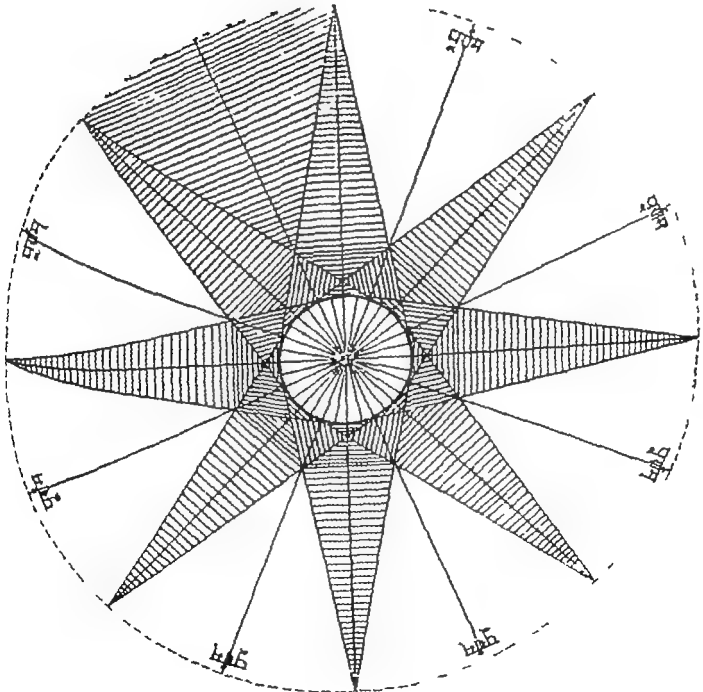


# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३२८, तथा ३२९ के मध्य में )

(१८)-व्यासानुगतपरिणादमासीवितानपरिलेख —

( धूनव्यासानुगत-परिणादभावाना परितो वितानम् )





चातुष् सामयिक ही विषय पर आ सकता। फलतः इतरन्द्रियवत् चक्षुः का भी अप्राप्यकारित्व ही सिद्ध हो जाता है।

तो क्या विषय चक्षुः पर आता है? उत्तर मिलेगा, नहीं। जो हेतु चक्षुः के विषय पर न आने का है, वही हेतु विषय के चक्षुः पर न आने में समझिए। प्रत्येक भौतिक पदार्थ स्वस्थान में प्रतिष्ठित है। वह चल कर चक्षुः में आ गया, अथवा चक्षुः पर आ गया, यह मान लेना तो बुद्धि का उपहास होगा। यदि इस उपहास का अभ्युपगमवाद से थोड़ी देर के लिए हम अभिनन्दन कर भी लें, तब भी बात ठीक नहीं बैठती। हम मान लेते हैं कि, भौतिक विषय के थोड़े परमाणु ही हमारी चक्षुरिन्द्रिय पर आ जाते हैं। यदि सचमुच ऐसा है, तब तो वस्तुपिण्ड की थोड़े ही समय में उत्क्रान्ति हो जानी चाहिए। क्योंकि दृष्टिदाय उसके परमाणु विलीन हो रहे हैं। यदि एक ही वस्तु को एक स्रष्टा, अथवा परमाणुसंख्यानु रूप एक स्रष्टा से अधिक, अथवा कम व्यक्ति एक ही समय में देखन लगे, तो परमाणुत्क्रान्ति से वस्तु उत्काल उत्क्रान्त हो जायेगी। परन्तु ऐसा नहीं होता। अस्त्वयात् मनुष्या की दृष्टि के विषय बनते हुए भी भौतिक पदार्थों के परमाणुसंघटन में कोई ह्रास नहीं होता। अतएव मानना पड़ेगा कि, विषय चक्षुः पर नहीं आता।

इन के अतिरिक्त यदि विषय का चक्षुः पर आगमन मान लिया जायगा, तो एक संकट और उपस्थित हो जायेगा। चक्षुरिन्द्रिय के स्वरूप पर होने वाले आपातक्रम संकट की बात छोड़िए। प्रधान संकट तो यह होगा कि समीपस्थ, विदूरस्थ विषय सब को समानाकार ही प्रतीत होने लगेंगे (होने चाहिए)। अब वस्तु ही आँख पर आ रही है, तो समीपस्थ वस्तु विदूरस्थ की अपेक्षा क्यों बड़ी प्रतीत हो, एवं विदूरस्थ वस्तु समीपस्थ की अपेक्षा क्यों छोटी प्रतीत हो। हम देखते हैं कि पुराऽवस्थित वस्तुपिण्ड से हम ज्यों ज्यों दूर हटते जाते हैं, त्यों त्यों उसको आकृति छोटी दिखलाई देने लगती है। एवं ज्यों ज्यों हम इस क समीप आते जाते हैं, त्यों त्यों वस्तुस्वरूप बड़ा प्रतीत होने लगता है। विषयागमनद्वारा इस प्रत्यक्षदृष्टि का भी समाधान नहीं किया जा सकता। इसलिए भी यह निश्चयकर्म से करना पड़ेगा कि, विषय भी (चक्षुर्बल) चक्षुः पर नहीं आता।

चक्षुः विषय पर आता नहीं, विषय चक्षुः पर आता नहीं, फिर भी विषयदर्शन हा क्या है, यह कैसा आश्चर्य है। यदि विषय चक्षुः पर नहीं आता, तो आँखें कैसे देखती हैं? यदि आँखें विषय पर नहीं आती, तो किस के लिए 'आँख पर्याप्त' अभिनय होता है? वैज्ञानिक उत्तर देते हैं—“सर्ब से अनिरुक्तम्”। विश्व के यक्ष-याक्ष पदार्थ अनिरुक्त हैं, अनिर्वचनीय हैं, इत्यन्तत् से बाहर की वस्तु हैं। हम जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, वह हमारी दृष्टि है, हमारे हृद्यप्रभावित का अन्तर्बल है। अब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के अन्तर्निर्धारों का अन्तर्बल का प्रत्यक्ष करने में असमर्थ है, तो वही मनुष्य महामहिमय इस विश्वको, विश्व के पदार्थों को, ईश्वरीय बल को कैसे देख सकता है? जीय कभी ईश्वरबल के दर्शन नहीं कर सकता।

### ३३-अन्तर्जगत्, और बहिर्जगत्—

विरचित्व के 'अन्तर्जगत्' बहिर्जगत् मेव से दो मागों में विभक्त किया जा सकता है। स्थूलतम सीमा के गर्भ में प्रतिष्ठित रहने वाला जगत् अन्तर्जगत् कहलाएगा, एवं स्वस्थानसीमा से बहिर्भूत जगत् बहिर्जगत् माना जायगा। पञ्चगुणहीनमात्राफल्यभ्यात्मक पाञ्चमीतिक महानिरन 'तस्मिन् इत्थमुच्यते' यनानि

विशेषा' के अनुसार स्वयं ईश्वर के ज्ञानमण्डल के गर्भ में प्रतिष्ठित है। अतएव ईश्वरीय ज्ञानपेक्षया इस महाविश्व को हम ईश्वर का अन्तर्बंगत् कहेंगे। यही अन्तर्बंगत् जीव की ज्ञानमीमा से नहिर्भूत है, अतएव जीवज्ञानापेक्षया इसी ईश्वरीय अन्तर्बंगत् को नहिर्बंगत् कहा जायगा। हम (जीव) सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, ग्रह, धृतिवी, जल, पाषाण, आदि आदि जितने भी पदार्थ देख रहे हैं, देखते हैं, देखेंगे, वे सब ईश्वरीय अन्तर्बंगत् के सूर्य-चन्द्रमादि से सर्वथा वृक्ष पदार्थ हैं। हम अपने बनाए हुए ही पदार्थों को देखते हैं। हमें उसी सूर्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, जिसका निर्माण भी चतुर्विन्ध्य के सहयोग से हमारे ज्ञान के द्वारा (प्रज्ञान-द्वारा) ही हुआ है, एवं जो प्रतिष्ठित भी हमारे ज्ञानमण्डल की सीमा के गर्भ में ही है। कैसे !, इसका एकमात्र उत्तर वही प्रकान्त विज्ञानवेद है।

सूर्यपिण्ड वस्तुपिण्ड है। इसमें उसी हृदयकिन्दु के आधार पर एक बहिर्मण्डल और ज्ञता है। हृदय-व्यास-परिणाहों के उत्तरोत्तर विज्ञान से सूर्यरश्मियों का एक महिमामय मण्डल बन रहा है। सूर्य की एक रश्मि का तो लीजिए, और विचार कीजिए कि, इस रश्मि का क्या स्वरूप है !। अन्वेषण करने पर आप इस तथ्य पर पहुँचेंगे कि, जो सूर्यमूर्ति स्वरूपान में महामहा यी, वही उत्तरोत्तर बड़ी-छोटी के बाणवर्षिक क्रम से रश्मिरूप में परिणत हो रही है। सूर्य में सहस्ररश्मियाँ मान लीजिए। प्रत्येक रश्मि सहस्र केन्द्र किन्दुओं की चिति है। प्रत्येक हृदयकिन्दु दीर्घ-ह्रस्व व्यास से युक्त है, एवं प्रत्येक व्यास बड़े-छोटे परिणाह से घिरा हुआ है। मूर्ति का यही तो प्रातिष्ठिक स्वरूप है, जिसका छन्दोवेदनिकृति में विस्तार से स्पष्टीकरण किया जा चुका है। क्योंकि केन्द्रकिन्दु एक सहस्र है अतएव व्यास, परिणाह भी एक सहस्र है। फलतः केन्द्र किन्दुविज्ञानलक्षणा प्रत्येक रश्मि में सहस्र-बड़ी छोटी सूर्यमूर्तियों की सत्ता सिद्ध हो जाती है। इन सहस्र मूर्तियों की मूलाधार वस्तुपिण्डारम्भिका वही महामूर्त्यमूर्ति है। यह इसका पद-रूप है, ये पुनः पद हैं, महिमामय हैं, जैसा कि परिशेष से स्पष्ट है।

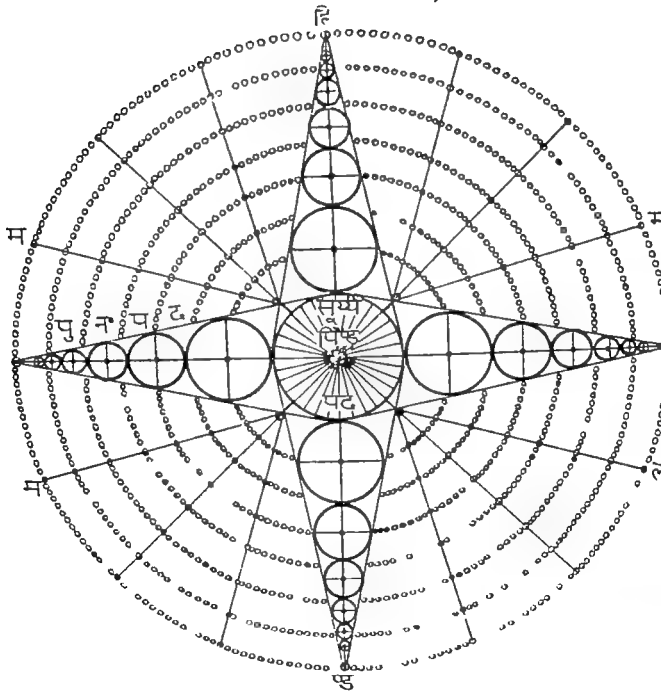
### ३४-सूर्यरश्मि, और सहस्रसूर्य—

उक्त परिलेख से पाठकों को निश्चित होगा कि, जिसे हम 'सूर्यरश्मि' कहते हैं, वह वस्तुतः सूर्य की एक सहस्र मूर्तियों का विज्ञानमात्र है। इस विज्ञान का मुख्य स्तम्भ भूतव्यास ही बनता है। विश्वक्रम ही अक्ष है, यही परिणाहारमक साममण्डल से युक्त होकर मूर्तिमात्र में परिणत होता है। सूर्यसंस्था उदाहरणमात्र है। वस्तुपिण्डमात्र में वस्तुपिण्डलक्षणा छन्दोवेद के कूटस्थ व्यास को आधार मान कर वितर होने वाले एक एक भूतव्यास से निष्पन्न एक एक मूर्ति के पारस्परिक विज्ञान से प्रतिव्यासवृष्टीय केन्द्र-रश्मि में एक एक सहस्र मूर्तियाँ प्रतिष्ठित रहती हैं। इन 'सहस्रभा-महिमान-सहस्रम्' मूर्तियों का जो एक बृहमण्डल बनता है, वही सत्त्वपदार्थ का महिमामण्डल है। वस्तुपिण्ड चतुर्वर्त्तु स्थिर है, भूतपिण्ड भी स्थिरान पर स्थिर है। दोनों के साममण्डल भी स्थिर हैं। यदि दोनों के साममण्डल परस्पर प्रतिमानमाय से युक्त हो जाते हैं तो तत्काल विश्वक्रम के प्रदेशविशेष में रहने वाली आकाशविशेषयुक्ता मूर्ति का चालुपणम के द्वारा चतुर्वर्त्तु प्रज्ञान मन में प्रतिबिम्ब उत्तर जाता है। वही प्रतिबिम्बित वस्तुमूर्ति हमारे प्रत्यक्ष का कारण बनती है। इसी के लिए 'अह पर्यामि' यह अभिनय होता है। पहिले एक स्थान पर हमने यह कहा था कि, वस्तुपिण्ड का हम स्पष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट नहीं सकते। देखते हैं महिमामण्डलान्तर्वर्ती मूर्तिमात्र का। परन्तु आज हमें यह कहना पड़ेगा कि, जिस प्रकार वस्तुपिण्ड प्रत्यक्षणीत है, वैसी ही वस्तुमहिम्न भी प्रत्यक्ष से बाहिर की वस्तु

# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३३०, तथा ३३१ के मध्य में )

(१६)-सूर्यसिगत-उक्त्यामद ( मूर्ति ) वितानपरिलेख —





है। हाँ बाह्य मोमा को प्रत्यक्ष का आनन्दन अवश्य माना जा सकता है। इसी परिस्थिति का यों अभिनव दिया जा सकता है कि, बहिर्बगत्, किंवा बहिर्बगत् के पन्था हमारे अन्तर्बगत् के निर्माण के आलम्बन करते हैं। बहिर्बगत् के पन्थों के महिमामण्डल के जिस प्रदेय की मूर्ति पूर्णतः आलम्बन के प्रोत्साहिन्यु (सम्पातबिन्दु) पर संक्रमण करता है, उसी संस्काररूपा मूर्ति को प्रशान्तज्ञान अपने अन्तर्बगत् की वस्तु बना लेता है। ज्यों-ज्यों हम वस्तु पेशक के समाप आते हैं, त्यों-त्यों महिमामयी मूर्तियाँ हमें चूड़ानकार से युक्त मिलती हैं। ज्यों-ज्यों वस्तुपेशक से दूर होते आते हैं, त्यों त्यों अन्तर्बगत् मूर्तियों का सहयोग प्राप्त होता है। एकमात्र इसी हेतु से वस्तुआश्रयप्रतीति में बड़ा-छोटी का भेद रहता है। प्रोत्साहिन्यु से मिलने वाली महिमामयी मूर्ति के आधार पर जो ज्ञानीय मूर्ति बनती है, वह हमारे अन्तर्बगत् की प्रातिविक वस्तु बन जाती है। यही हमारा आत्मा की 'अशीति' है, यही ब्रह्मोदन है। यह स्मरण रखने की बात है कि, हम किसी के भी ब्रह्मोदन का भाग किसी भी अवस्था में नहीं कर सकते। \* 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा' इस श्रौपनियह सिद्धान्त के अनुसार केवल प्रवर्णारा ही (परित्यक्त भाग ही) अन्य आत्मसंस्था का योग्य बनता है। मरुद्, लावच्छिन्न मूर्तियाँ नम्यप्रजापति के ब्रह्मोदन हैं। इन्हें वृक्ष नम्यप्रजापति के अपने मांग्य बना सकता है। इन ब्रह्मोदनरूपा सहस्रमूर्तियों के आधार पर उत्पन्न प्रतिबिम्बलक्षण सर्वथा अपूर्व मूर्तियाँ ही इसका प्रवर्ण हैं। यही वृक्षों में भुक्त होकर उसका ब्रह्मोदन है। यही ब्रह्मोदन अन्तर्बगत् है। जिस बहिर्बगत्लक्षण ब्रह्मोदन के आधार पर हमारे अन्तर्बगत्लक्षण जिस ब्रह्मोदन का अपूर्व प्रादुर्भाव होता है, वह बहिर्बगत् से पुनः कोई सम्भव न रहता हुआ अपने स्वतंत्र संस्था बना लेता है। एक वस्तु का हमने प्रत्यक्ष किया। प्रतिबिम्ब नियम से उसका ज्ञानीय आधार बन गया। अब वह वस्तु (जिसके आधार पर ज्ञानीय बगत् बना है) मझे ही नष्ट-भट्ट-बीर्य-शीर्ण हो जाय, परन्तु हमारी ज्ञानीय वस्तु (ज्ञानाकारकायि यस्तु) की इससे कोई चिन्ता नहीं होती। वस्तुप्रदेश से सँकड़ों कोस दूर चले आने पर भी हमारी वह ज्ञानीय वस्तु ज्ञानक्षेत्र में प्रत्यक्ष स्तुत बनी रहती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि, हम जो कुछ देखते हैं, वह (बहिर्बगत् की मण्डलमयी मूर्तियों के आधार पर) हमारी बनाई हुई है, हमारी ज्ञानसीमा में प्रविष्ट है, हमारा ब्रह्मोदन है, हमारा प्रातिविक विषय है। इसे वृक्ष कोई नहीं नष्ट सकता। प्रत्यक्षक गन्ध-रस-आदि इतर विषयमात्र के सम्बन्ध में भी यही नियम समझना चाहिए। पुष्प से गन्ध निकल कर हमारे नासाक्षि में प्रतिष्ठित नहीं हो जाता। अक्षि गन्धमण्डल के आधार पर पाण्डुरित्यस्थल में उत्कल नवीन गन्ध का आविर्भाव होता है। इन आविर्भाव में इन्द्रिययोग्यता वारतम्य से वारतम्य हो जाता है। जिसकी इन्द्रिय गन्धमण्डल के सम्पर्क में नष्ट आती वह भी गन्धाविर्भाव से वक्षित रह जाता है, एवं जिसमें पहिले से गन्धोन्मय का अभाव है, वह मण्डलानुवर्ती बनकर हुआ भी गन्धाविर्भाव से वक्षित रह जाता है।

## ४५-सात्त्विक विषयप्रत्यक्ष—

निष्कर्ष यही हुआ कि, ऐन्द्रियक चित्त में विषय हैं, त्वगिन्द्रिय को छोड़ कर सब सात्त्विक हैं हमारे निर्माणविशेष हैं। सब को हम अपने मण्डल में (अपने बनाए हुए) ही देखते हैं। सामान्यतः इन

\* इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन 'श्रौपनियहज्ञानमाध्य' प्रथमखण्ड के एक मन्त्रभाष्य के प्रवर्णविषय नामक अखण्ड प्रकरण में देखा जाय।

सम्बन्ध में यह प्रश्न कर सकता है कि, यदि सूर्य-चन्द्रादि हमारे कनाए हुए हैं, एवं इनका हम अपने चातुर्य-मयबल में ही प्रत्यक्ष करते हैं तो उस दूरी का क्या तात्पर्य है आ वस्तु स्पष्ट साधन है । हम सूर्य को हमसे कहीं दूर खगोल में प्रतिष्ठित देखते हैं । एकमेव जो पृथक् जगत् बिना समोप का भाग विदूर प्रदेश में प्रतिष्ठित है, उसकी उसी प्रदेश में प्रतीति होती है । यदि हम हा इनके निम्नार्ता है यदि हमारे चातुर्य भरावल पर ही इनका हमारे ही हान से आविर्भाव हुआ है, तो सामीप्य-विदूरता नहीं रहना चाहिये । परन्तु रहता है । इसी आधार पर अमुक वस्तु यहाँ, अमुक वहाँ, इत्यादि व्यवहार प्रतिष्ठित है ।

सामान्य ग की उक्त प्रश्नाकली ठीक है । परन्तु विज्ञानदृष्टि इस का 'चित्र' द्वारा समाधान कर रही है । एक दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं । हमारा चित्र बहिर्गम्यमलच्छय विभूतिसम्बन्ध में दृष्टास्तर पर प्रतिबिम्बित हो जाता है । दर्पणस्तर फन है । उनमें न पीछे हटने के लिए स्थान है, न आगे बढ़ने के लिए कोई प्रदेश । परन्तु हम देखते हैं कि, क्यों ज्यों हम दर्पण के समीप जाते हैं व्यों वों ऐसा प्रतीत होता है, मानों दर्पणस्या हमारी आकृति उत्तरोत्तर आगे आ रही हो । एकमेव दर्पण से विदूर हटने पर दर्पणस्था आकृति दर्पण के भीतर उत्तरोत्तर कितूर हटती जाती है । वस्तुतः ऐसा है नहीं, परन्तु प्रतीत हो रहा है, कही वो आश्चर्य्य है । भारतीय वैज्ञानिकों ने इस आश्चर्य्य के मूलतत्त्व को भी खोज निकाला है । कही मूलतत्त्व भारतीय विज्ञानशास्त्र में 'आय्य' \* नाम से प्रसिद्ध हुआ है ।

### ३६-चित्र की चित्रता—

आश्चर्य्यम् प्रतीत होने वाला यह आकृतिमान, समानदर्पणचरातल पर प्रतीत होने वाले आश्चर्य्यमय नास्तिक-मुक्त-शिर-कटि-पाद-अगुक्ति-आदि की धृषक्-धृषक्-आयाम-उच्छ्राव-किंशार कम से प्रतीति, सब इसी आय्य की महिमा है । यही दर्पणस्थ चित्र का चित्रत्व है । आश्चर्य्यमय भाव के लिए संस्कृतशब्दों में 'चित्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस अर्थ में पाश्चात्यभाषा 'फोटो' शब्द का प्रयोग करती है, उसी अर्थ में 'चित्र' शब्द प्रयुक्त हुआ है । उसीर में हम देखते हैं कि, चित्रित व्यक्तित्व, एवं पुरोऽवस्थित प्रदेशादि तथा नुस्म व्यतिरिक्त रहते हैं । यदि कल्पना करते हैं, तो उत्तरीर का कोई प्रदेश ऊँचा-नीचा-समीप-कितूर नहीं है । परन्तु प्रतीत होने वाले प्रतिबिम्ब प्रदेशादि उपायक-भागी से युक्त हैं । विदित होता है, उद्यानपथ वक्र लम्बा का रहा है । उद्यान का अमुक वृक्ष चित्र के समीप है, अमुक कितूर । चित्र स्वयं अक्षयों के सामीप्यदि भाव्य से युक्त है । अतः यह है कि, जिस श्रोताचक्रिन्त्र ( फ्रेक्वेंस ) पर चित्रप्रादक यन्त्र ( कैमरा ) के वेगोमयबलद्वारा हमारे प्रतिबिम्ब का आधान होता है, इसके साथ साथ ही सामीप्यादि भाव भी आहित हो जाते हैं । ठीक यही परिस्थिति चातुर्यमयबल की समीप्य । जिस प्रकार चातुर्यप्रधान उस मूर्ति के आधार पर सूर्य बना डालता है, एकमेव दूरी का भी प्रवर्तक बना रहता है । सीधी भाषा में यों कहा जा सकता है कि, सूर्य का साथ साथ दूरी की उत्तरीर भी आलों में उत्तर आती है । इसप्रकार हम अपनी ही चातुर्यमयबल में पदार्थों का साथ साथ पदार्थों के सामीप्य-विदूरतादि भावों की भी प्रतीति करने लगते हैं । भूविज्ञ की अप्रवा

\* इस विषय का विराट वैज्ञानिक विवेचन 'गीताविज्ञानभाष्यभूमिका' द्वितीय व्यवधानतर्गत 'ब्रह्मसर्मा पदवा' के—'प्रज्ञा, परम-अध्ययाद्' नामक अद्यान्तर प्रकरण में देलना चाहिये ।



कई गुणा घटत सूर्य ही स्वर्गाल में प्रतिष्ठित हैं। यदि हम इतना बड़ा सूर्य देख सकते, तो अवश्य ही यह कह सकते कि, हम दूर स्वर्गाल में सूर्य देख रहे हैं। पृथिवी से मो घड़ी दूर तक व्याप्त सौरपरिमलमा मण्डला-  
तिमका मूर्तियों में से यदाकाराकारिता मूर्ति का पृथिवी के साथ सम्बन्ध हो रहा है, सदाकाराकारिता मूर्ति का आधार पर सदाकाराकारित हो शारीर सूर्य का निर्माण होता है।

### ३८-परोक्षप्रिय देवता—

यदि समानाकार से शुद्ध सौ दर्वाजे एक के आगे एक, इस क्रम से बनाएँ जाएँगे, एवं सब से अन्त के दर्वाजे पर खड़े हो कर हम सौ दर्वाजों पर हम दृष्टि डालेंगे, तो ऐसा प्रतीत होगा, मानो एक दर्वाजा दूसरे के भीतर है। यहाँ तक कि उस छोटा दर्वाजा सब से छोटा दिखलाई देगा। दर्वाजे सब समानाकार हैं। फिर यह प्रतीतिवैषम्य क्यों? उत्तर यही साममण्डल है। इसी आधार पर यह कहा जा सकता है, और निश्चयेन कहा जा सकता है कि, पिथ के किसी पदार्थ का हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। हमारे लिए बहिर्नगत् के सब पदार्थ परोक्ष हैं, अनिरुक्त हैं। 'परोक्षप्रिया इष हि देवाः, प्रस्यच्छ्रिय' यह वचन भी इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रहा है। स्वस्वरूप से परोक्ष रहते हुए भी देवता संचातरूप का ये पदार्थ ही आलम्बनरूप से मत्त्व का कारण बनते हैं, यही सूचित करने के लिए 'इष' पदका सन्निवेश कर दिया गया है। इन सब परि-  
स्थितियों के आधार पर उस मूल प्रश्न के सम्बन्ध में हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ा कि, न तो चन्द्रनिर्देश नियम पर आती, एवं न नियम चन्द्र पर आता। अतः चन्द्र, तथा वैयक्तिक साममण्डलों का परस्पर अविमान होता है। इसी से कालकाल प्रधानद्वारा वस्तुस्वरूप का उदय होता है। उसी के लिए 'अहं-परमामि' यह अन्तिम होता है। वर्तमानविज्ञान भी इस सम्बन्ध में यह तो मान ही रहा है कि, पार्थिव-पदार्थों के साथ प्रकाश-किरणों का सम्बन्ध होता है। प्रकाशकिरण वस्त्वाकार में परिणत हो कर प्रतिबलित होती हैं। प्रतिबलित, वस्त्वाकाराकारित धार रश्मि ही चन्द्रस्थान पर आके वस्तुप्रतिबिम्ब का कारण बनती हैं। हमारे प्राच्यविज्ञानने बहाँ इस मौलिक विज्ञानदृष्टि की अपेक्षा बड़ी अधिक उच्च का अनुगमन किया है, वहाँ—'चक्षो सूर्य'—'आदित्यो वै द्यवाश्च'—'सूर्यश्चक्षुर्भूत्वा'—'करयप' परयको भवति' इत्यादि-रूप से इस मौलिक दृष्टि का भी समर्थन किया ही है।

### ३८-परोक्ष-पर उर्ध्व-रहस्य—

अब इसी विज्ञानवेद के सम्बन्ध में 'परोक्ष'—'पर उर्ध्व' इन दो सांकेतिक शब्दों की आर पाठकों का ध्यान आकर्मित किया जाता है। श्रुति का 'परोक्ष' कहा जाता है, साम को 'पर उर्ध्व' माना गया है। मूर्ति श्रुति है, मण्डल साम है। कूटस्थ व्यासायन्त्रिज महामूर्तिपिण्ड से सम्बन्ध भूतव्यासायन्त्रिज मण्डला-  
तिमका सूर्य-सूर्य मूर्तिवा उत्तरोत्तर छोटी होती जाती हैं। क्योंकि व्यासस्थ पार्थवचिन्तुओं का उत्तरोत्तर ह्रसन है। इसीलिए मण्डल की अन्तिम परिधि में मूर्ति का आकार किन्दुमात्र रह जाता है, जैसा कि 'सूर्यमूर्ति-  
विज्ञानपरिचय' में स्पष्ट किया जा चुका है। महिमामण्डल से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक मूर्ति के समप्रदेश

\* "जायमानो वै जायते, सर्वाभ्यो एताभ्यो एव देवताभ्यः" । "दवम्यभ जगत् सर्वं चर स्यात्तुपुर्वाश" ।

से एक एक स्वतन्त्र मण्डल बनाते जायें । यह मूर्तियों के ऐसे सड़ल मण्डल बन जायेंगे । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखिए कि, मूर्तियाँ तो प्रत्येक रश्मिवितान में एक एक सड़ल हैं । फलतः इन की तो सड़ल-साह-सियाँ हो जाती हैं । परन्तु चारों ओर की मूर्तियों के समानप्रवेश से सम्बन्ध रखने वालों के स्वतन्त्र मण्डल एक सड़ल ही बनेंगे । साथ ही आप देखेंगे कि, विष्णुमण्डल के मूर्तियाँ बहाँ उत्तरोत्तर छोटी बनती हुई 'परार्ध' हैं यहाँ के स्वतन्त्रमण्डल उत्तरोत्तर बड़े बनते हुए 'पर उर्ध्व' हैं । ये ही मण्डल गितानवेद हैं, यही सामवेद है । तेज का स्वभाव है कि, वह मूल से तल की ओर उत्तरोत्तर अप्रिकाधिक विस्तृत होता है । दीपार्चि ( दीपमाला-दीप लौ ) शूद्र है । यह केन्द्र से उत्तरोत्तर छोटी है । परन्तु प्रकाशमण्डल उत्तरोत्तर बड़ा है । इसी आधार पर तेजोमय हम साम का—“सर्व तेज सामस्यं इ शस्त्रं” यह लक्षण किया जाता है । शूद्रमूर्ति हस्तपर होगी, साममण्डल दीर्घपर होंगे । प्रत्यक्ष होता है महिमामयी मूर्ति का । ये उत्तरोत्तर बड़े हैं, छोटी हैं । अतएव वात उत्तरोत्तर छोटी फैलाई देती है । साथ ही जिस प्रदेश पर लगे होकर हम मूर्ति का बिना बड़ा आकार देख रहे हैं उस प्रदेश से बनने वाले मण्डल पर बिना व्यक्ति लगे हो कर वात पर दृष्टि डालेंगे वे सब उसे समानाकार ही देखेंगे । मूर्तिसाम्य का प्रयोग 'पर-उर्ध्व' साम बना है, मूर्तिदृष्टि का आलम्बन 'परार्ध' शूद्र बनती है, यही व्यत्यय है ।

### ३६-अभिप्लव, एवं पृष्ठ-स्तोमविज्ञान—

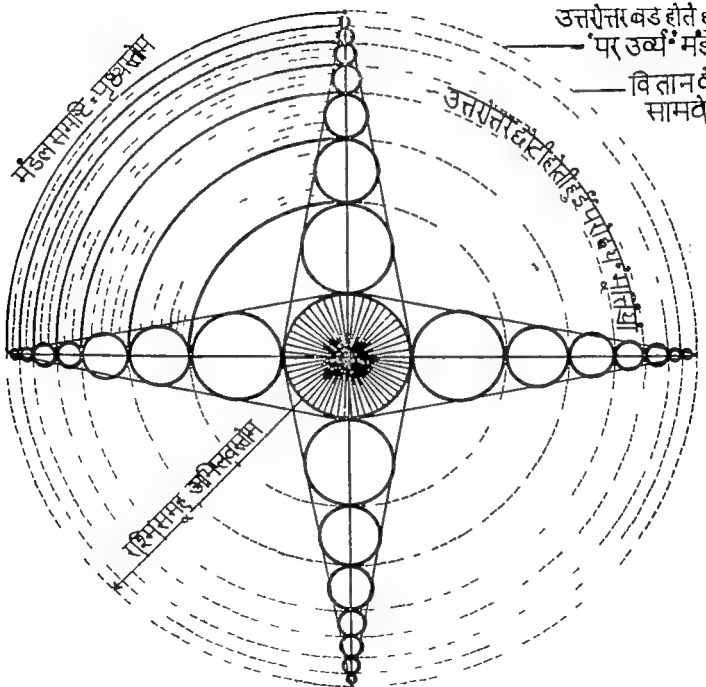
वितानलक्षणा सामवेद का स्वरूप प्रकट है । यह कहा जा चुका है कि, वितानलक्षणा पर उर्ध्व मण्डल का ही नाम साम है । छन्दोवेदलक्षणा शूद्रवेदत्रयी के अनुसार वितानलक्षणा सामवेदत्रयी की विशुद्ध आयतन रूप है, ज्योतिषलक्षणा है । आयतनत्रयी में प्रतिष्ठिता, कपाललक्षणा रक्षामिका यजुर्वेदत्रयी इन दोनों त्रयीमालों से सर्वथा वृथक् किन्तु दोनों में व्याप्त सीखी वेदत्रयी है, जिसका अनपद में ही स्थानीकरण होने जाता है । इन पंक्तियों से पहिले पहिले इस वितानलक्षणा-मण्डल में जो कुछ कहा गया है वह रक्षामिका यजुर्वेदत्रयी, एवं वितानलक्षणा वेदत्रयी, दोनों से सम्बन्ध रखता है । व्यास, मण्डूका, मूर्ति, इन तीन पूर्वोक्त भावों का रक्षवेदत्रयी से सम्बन्ध है । मण्डली का वितानलक्षणा से सम्बन्ध है । अब यहाँ से मण्डललक्षणा वितानत्रयी की निकटि आरम्भ होती है । विष्णु, मण्डूका, मूर्ति, रक्षत्रयी से सम्बन्ध इन तीनों भावों को जोड़ते हुए मूर्तिप्रारम्भ, सड़लमण्डललक्षणा सामके में साम कीन है १, शूद्र कीन है १, यजु कीन है १ । यह विचार करना है । दूसरे शब्दों में केवल मण्डल में रहने वाली सामत्रयी का क्या स्वरूप है १, अब यह स्वतन्त्ररूप से मीमांस्य है ।

सामस्वरूपमीमांसा से पड़ल तत्त्वमय 'पृष्ठविज्ञान' की मीमांसा कर लेना आवश्यक होगा । क्योंकि मण्डल ही साम है, एवं मण्डल ही 'पृष्ठ' है । इस पृष्ठ-स्वरूप परिज्ञान के लिए 'स्तोमविज्ञान' लक्ष्य मीमांस्य बन जाता है । अतः सर्वप्रथम इसी का गिगुरोर्न कर ऐसा उचित होगा । स्तोमशब्द 'राशि' ( ढेर ) का वाचक है । प्रत्येक पदार्थ में सम्बन्ध रखने वाला यह स्तोम 'अभिप्लवस्तोम'—'पृष्ठस्तोम' भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है । प्रत्येक पशुपिण्ड से चारों ओर मण्डलसाधारण में परिणत होकर उत्तरोत्तर बड़ा जायापत्र प्रतिष्ठित रहने वाले परिणतों की राशि 'पृष्ठस्तोम' कहलाएगी । एवं प्रत्येक पशुपिण्ड के केन्द्र में आरम्भ का निम्न ( उदक ) क्षम नामक, अन्तिम परिधि का अन्तिम पृष्ठ ( मण्डल ) पर्वक स्थित रहने

# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३३६, तथा ३३६ के मध्य में )

(२०)—परिणाहात्मकसाममण्डलवितानपरिलेख —



से एक एक स्वतन्त्र मण्डल बनाते बाहुए । सहस्र मूर्तियों के ऐसे सहस्र मण्डल बन जाँगे । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखिए कि, मूर्तियाँ तो प्रत्येक परिमण्डितान में एक एक स्वतः हैं । फलतः इन की तो सहस्र-साहसियाँ हो जाती हैं । परन्तु चारों ओर की मूर्तियों के समानप्रदेश से सम्बन्ध रखने वाले ये स्वतन्त्र मण्डल एक साथ ही ज़मेगे । साथ ही आप देखेंगे कि, विष्णुमूर्ति-चक्र में ये मूर्तियाँ वहाँ उत्तरोत्तर छोटी-जती हुई 'पर-उर्व्या' हैं वहाँ ये स्वतन्त्रमण्डल उत्तरोत्तर ज़मे-जते हुए 'पर-उर्व्या' हैं । ये ही मण्डल विज्ञानवेद है, यही सामवेद है । तेज का स्वभाव है कि, वह मूल से कम की ओर उत्तरोत्तर अधिक-अधिक विकसित होता है । दीर्घादि ( दीर्घादि-दीर्घ लो ) श्रुत है । यह केन्द्र से उत्तरोत्तर छोटी है । परन्तु प्रकाशमण्डल उत्तरोत्तर बृहत् है । इसी आधार पर तेजोमय हम साम का—“सर्व तेज” सामरूप्य है शब्दार्थ यह लक्षणा किया जाता है । श्रुति-मूर्ति हस्तपरा होगी, साममण्डल दीर्घपर होगी । प्रत्यक्ष होता है महिमामयी मूर्ति का । ये उत्तरोत्तर बृहत् हैं, छोटी हैं । अतएव वात उत्तरोत्तर छोटी बिललाई देती है । साथ ही जिस प्रदेश पर लगे होकर हम मूर्ति का बितना बड़ा आधार देख रहे हैं, उस प्रदेश से ज़ने वाले मण्डल पर बितने व्यक्ति लगे हो कर वात पर दृष्टि डालेंगे वे सब उसे समानाकार ही देखेंगे । मूर्तिराम्य का प्रयोक्ता 'पर-उर्व्या' साम बना है, मूर्तिराम्य का आत्मन 'पर-उर्व्या' श्रुत बनती है, यही सत्य है ।

### ३६-अभिप्लव, एव पृष्ठ-स्वामिज्ञान—

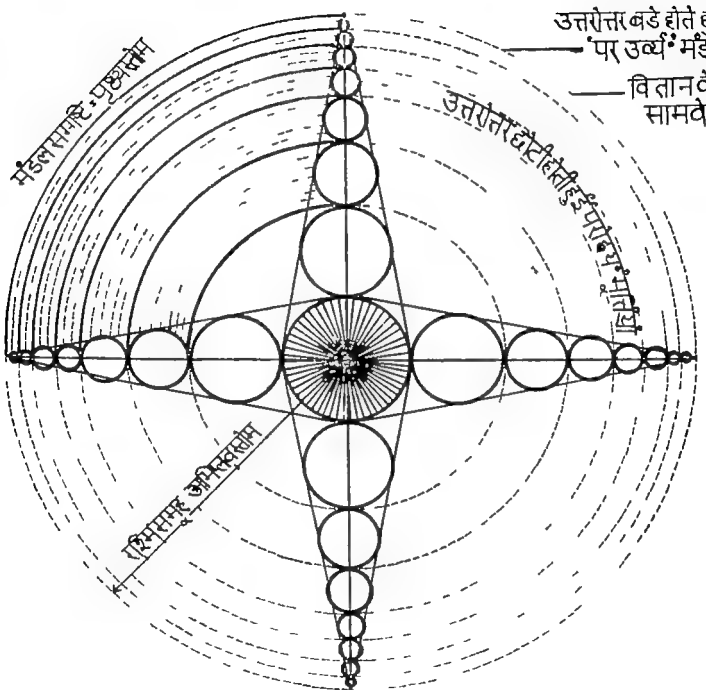
विज्ञानलक्षण सामवेद का स्वरूप प्रकट है । यह कहा जा चुका है कि, विज्ञानात्मक पर-उर्व्या मण्डल का ही नाम साम है । छन्दोवेदलक्षणा श्रुतिवेदत्रयी के अनुसार विज्ञानलक्षणा सामवेदत्रयी की विशुद्ध आयतन रूप है, कर्मात्मकलक्षणा है । आयतनत्रयी में प्रतिष्ठिता, वयोलक्षणा स्वात्मिका यज्ञवेदत्रयी इन दोनों कर्मात्मकों से कथ्या पृष्ठ, किन्तु दोनों में व्याप्त तीसरी वेदत्रयी है बिलम्ब अनुपद में ही स्पष्टीकरण होने वाला है । इन पंक्तियों से पहिले पहिले इस विज्ञानलक्षणलक्षणा-प्रकरण में जो कुछ कहा गया है, वह स्वात्मिका यज्ञवेदत्रयी, एवं विज्ञानात्मिका वेदत्रयी, दोनों से सम्बन्ध रखता है । व्यास, मय्येका, मूर्ति, इन तीन पूर्वोक्त भावों का स्ववेदत्रयी से सम्बन्ध है । मण्डल का विज्ञानवेदत्रयी से सम्बन्ध है । अब यहाँ से मण्डलस्वामिका विज्ञानत्रयी की निरक्षि आरम्भ होती है । विष्णु, मय्येका, मूर्ति, रत्नय से सम्बन्ध इन तीनों भावों का जोड़त हुए मूर्तिराम्य, स्वसममण्डलमय सामवेद में साम केन्द्र है !, श्रुति-केन्द्र है !, यज्ञ-केन्द्र है ! यह विचार करना है । दूसरे शब्दों में केवल मण्डल में रहने वाली सामत्रयी का क्या स्वरूप है !, अब यह स्वतन्त्ररूप से मीमांस्य है ।

सामस्वरूपमीमांसा से पहला कृतस्वच्छ 'पृष्ठविज्ञान' की मीमांसा कर लेना आवश्यक होगा । क्योंकि मण्डल ही साम है, एवं मण्डल ही 'पृष्ठ' है । इस पृष्ठ-स्वरूप परिज्ञान के लिए 'स्वामिज्ञान' स्वतः मीमांस्य बन जाता है । अतः सर्वप्रथम इसी का दिग्दर्शन कर देना उचित होगा । स्वामिज्ञान 'राशि' ( वेर ) का वाचक है । प्रत्येक पदार्थ में सम्बन्ध रखन वाला यह स्वाम 'अभिप्लवस्वामि'—'पृष्ठस्वामि' भेद से दो भागों में विभक्त माना गया है । प्रत्येक यज्ञपिण्ड से चारों ओर मण्डलाकाररूप में परिणत होकर उत्तरोत्तर प्रगट्ठा नायापन्न प्रतिष्ठित रहने वाले परिणतों की राशि 'पृष्ठस्वामि' कहाएगी । एवं प्रत्येक यज्ञपिण्ड के केन्द्र में आरम्भ कर निम्न ( उद्व ) साम नामक अन्तिम परिधिकर अन्तिम पृष्ठ ( मण्डल ) पर्यन्त व्याप्त रहने

# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३३४, तथा ३३५ के मध्य में )

(२०) — परिणाहात्मकसाममण्डलवितानपरिलेख —





वाली रश्मिराशि 'अभिप्लवस्तोम' नाम से व्यवहृत होगी। मयङलसमष्टि पृष्ठप्लवस्तोम होगा, रश्मिसमूह को अभिप्लवस्तोम कहा जायगा।

रश्मिमात्र केन्द्रबिन्दु का ही वैज्ञानिकरूप बतलाया गया है। केन्द्रबिन्दुओं की संचितिकरूप इस श्रृंखला (सीधी), रश्मि के आधार पर सदृश व्यासों का उद्गम होता है। व्यास से समवृत्तित, रश्मिमात्र से सम्बद्ध मूर्तियाँ इन्हीं व्यासों पर प्रतिष्ठित हैं। इन मूर्तियों के आधार पर ही मयङलालम्बक सदृश पृष्ठों का उदय बतलाया गया है। इसप्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि, द्विविन्दुसंचितिकरूप रश्मिलक्षण अभिप्लव ही परम्परमा मयङलालम्बक सदृश पृष्ठों का जनक है। अभिप्लव पिता है, पृष्ठ इसके पुत्र हैं \*। सूर्यस्थला से आने वाली प्राणदेवता पार्थिव पदार्थों में प्रविष्ट रहते हैं। यह सौरप्राण ही (सृष्टीप्राण ही) 'सूर्य्य आत्मा जगत्सत्स्थुपरच' के अनुसार पार्थिव पदार्थों का आयुःसंरक्षक आत्मा बनता है। ये आत्मदेवता रश्मिविशानद्वारा ही उस सौर सम्बन्ध में चित होते हैं। पार्थिव पदार्थों के प्राणदेवता रश्मियों के द्वारा ही रिरिचान सौर सम्बन्धप्रवापति का पुनः स्थापन करने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार नदी के इस क्षोर पर खने वाला मनुष्य बलतरङ्गों के आधार पर तैरता हुआ नदी के उस पार पहुँच जाता है, एवमेव ये प्राणदेवता सदृशमावाप्न रश्मिस्थानीय तरङ्गों के आधार पर पुनः उस स्वर्गलोक (सौरस्थला) में पहुँच जाते हैं। इस सन्तरण-स्थान से ही इन रश्मिस्तोमों को 'अभिप्लव' कहा गया है +।

जिस प्रकार सौर अग्नि 'आदित्य' नाम से प्रसिद्ध है, एवमेव पार्थिव अग्नि 'अक्षिर' नाम से प्रसिद्ध है। सौरप्राण का ही पार्थिव पदार्थों के साथ दो प्रकार से सम्बन्ध होता है। प्रथम सम्बन्ध से पार्थिव पदार्थों की प्रातिस्विक वस्तु बन जाने वाला सौरप्राण अक्षिर है। बहिर्याम सम्बन्ध से पार्थिव पदार्थों को आशु-प्रदान कर प्रतिफलनविधा से वापस लौट जाने वाला सौरप्राण आदित्य है। आदित्य, और अक्षिर, दोनों वहाँ से वहाँ का रहे हैं। दोनों का लक्ष्यस्थान एक है, परन्तु गमनमार्ग भिन्न-भिन्न है। आदित्यप्राण अभिप्लव के द्वारा सौरसम्बन्ध में जाता है, अक्षिरप्राण पृष्ठप्लवस्तोम के द्वारा वहाँ पहुँचता है। अक्षिरप्राण अपने अग्नि-वायु-आदित्यरूपों से क्रमशः त्रिष्टव-पञ्चदश-एकविंश पृष्ठप्लवस्तोमों का स्वरूप करता हुआ एकविंशालम्बक सूर्यलोक में जा पहुँचता है। क्योंकि ये मयङल अक्षिराश्रयी के स्वरूप-मयङल हैं, अतएव इन्हें 'सूर्य्य' कहा जा सक्ता है। यही 'सूर्य्य' शब्द पञ्चमिय देवताओं की परोक्षभाषा में 'पृष्ठय' नाम से व्यवहृत हुआ है।

\* "पिता वा अभिप्लवः, पुत्र पृष्ठयाः" (गो० ब्रा० पू० ११।७)।

+ "स सहस्रायुर्जज्ञे । स यथा नयं पार परापरयेत्, एव स्वस्यायुष पार परा-चक्ष्यौ" (शत १।१।६।६)।

"तद्यदिप्लवमुपयन्ति, सम्बन्धसमेष तद्यजमानाः समारोहन्ति" (को० ब्रा० २०।१।)।

"स्वर्गं लोकमप्यप्लवन्त । यदप्यप्लवन्त, तस्मादभिप्लवः" (शत० २।२।२।२)।

"ते एतेनाभिप्लवेनाभिप्लव्युत्त्य मृत्यु पाप्मानमपहत्य ब्रह्मण सलोकतां सायु-ज्यतामायुः" (को० ब्रा० २१।१)।

आदित्य-गमनमाधक रश्मिसंचितिलक्षण अमिप्लवस्तोम, एवं अत्रि-गमनमाधक, मयङलसंचितिलक्षण पुण्यस्तोम, दोनों के इस सात्विक स्वरूप का निम्न लिखित दोनों यन्त्रों में स्पष्टीकरण हो रहा है—

**अभिप्लव—** “आदित्या० स्वर्गं लोकमभ्यप्लवन्त । यदभ्यप्लवन्त, तम्म दमिप्लव ”

—गो० ब्रा० पू० १२३।

**पृष्ठप—** “आक्षिप्ता सर्वे पृष्ठे स्वर्गं लाकमभ्यस्पृशन्त । यदभ्यस्पृशन्त तत्तत् स्पृश्य ।

त वा एत ‘स्पृश्य’ सन्त ‘पृष्ठप’ इत्याचक्षते परोक्षम्” ।

—गो० ब्रा० पू० ४१२३।

अभिप्लव रश्मिरूप है, पृष्ठप मयङलमाधक है। रश्मियाँ भी एक सदस हैं, मयङल भी एक सदस है। इस दृष्टि से तो दोनों समतुलित हैं। परन्तु दोनों के अन्तर्गत स्थानों के स्वरूप में अन्तर आकर भेद हो जाता है। अभिप्लवस्तोम ३१० संख्या को मूलाधार बनाते हुए अक्षोपप्रपञ्चों के सम्पादक बनते हैं, पृष्ठपस्तोम ‘१-३’ के क्रम से ९ भागों में विभक्त होते हुए लोकचतुष्टयी के प्रवर्तक बनते हैं, बिनका अनुपद में ही स्पष्टीकरण होने वाला है। यहाँ दो बातों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। वस्तुकेन्द्रानुगामी सदस रश्मि मयङल अभिप्लव है, इसका आयुःप्रवर्तक और आदिस्त्रियाण ( सुहृदस्त्रियाण ) से सम्बन्ध है, यह एक दृष्टि है। वस्तुमूर्त्यनुगामी सदस साममयङल पृष्ठप है, इसका लोकप्रवर्तक ( शरीरप्रवर्तक ) पार्थिव अक्षिरियाण से सम्बन्ध है, यह एक दृष्टि है। इन दोनों दृष्टियों के आधार पर प्रत्येक वस्तुविशेष में निम्न लिखितरूप से दोनों स्तोमों का स्वरूप उपमुक्त देखा जा सकता है।

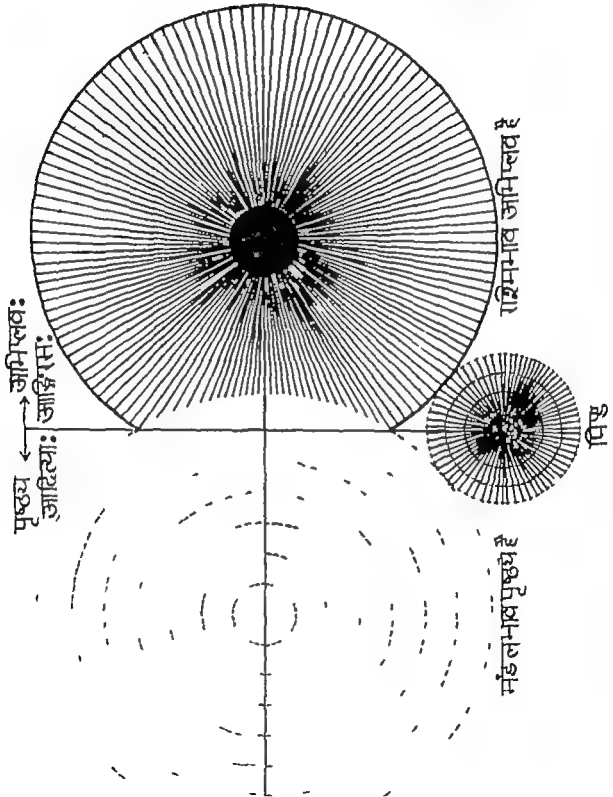
पक्षिो सक्षेप से आक्षिप्त सदस पृष्ठों का ही विचार कर लीजिए। इन सदस पृष्ठों के ( जो कि मन-प्राणागमि वाङ्मय गौतवात्मक हैं ) १-१ गौके संकलन से ३३ अक्षरगण हो जाते हैं। ६६० संख्या पूरी हो जाती है। १ शेष रह जाते हैं। सक्षिप्राण का विकास इसी शेषांश से हुआ है, होता है। पूर्व की छन्दोवेद निरक्षि में स्पष्ट किया गया था कि, व्यास की अपेक्षा त्रिगुणित रहने वाला परिणाम त्रिगुणे से कुछ अधिक होता है। वही आधिक्य इस मयङल में भी प्रतिष्ठित है, बिल्की उपपत्ति तमिदक्षि में ही स्पष्टावती गई है। इन्हीं सदस भावों का यदि छन्दो दृष्टि से वितान किया जाता है, तो ४८ अक्षरगण होते हैं। इन ४८ के आधार पर २४-४४-४८ इस क्रम से छन्दोमा नामक तीन युग्मस्तोमों का आधिर्भाव होता है। एवं ३३ के आधार पर ६-१५-१७-२१-२७-३३ इस क्रम से ९ आयुग्मस्तोमों का आधिर्भाव होता है। क्योंकि सदस पृष्ठों का एकत्रस्थान इन ९ स्तोमों में हो जाता है, अतएव इन ९ अंश आयुग्म स्तोमों की समष्टि को-‘पृष्ठप्लवङ्ग’ नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है। तीन छन्दोमास्तोमों की समष्टि का स्वतन्त्र विभाग रह जाता है। इनमें अष्टाक्षराक्षि ( ४८ ) स्थानीय तीक्ष्ण जागत स्तोम ही ‘महाप्रसन्नतिरात्र’ नाम से प्रसिद्ध है। इस स्तोम से नीचे नीचे आदि-यात्रि दोनों भावों का सम्बन्ध है। यहाँ विशुद्ध आदि की प्रधानता है, जो कि महाप्रसाद-‘अविद्याक्यमहा’ नाम से प्रसिद्ध है। अतएव इसे अक्षिरात्र कहना अनर्थ्य बनता है। छन्दोमात्रमी वेदलोक की अक्षिरात्री है, पृष्ठप्लवङ्ग पुण्यमन्त्रविद्यामात्र-इस पञ्चलोक की अक्षिरात्री है। निम्नलिखित वचन इन्हीं पृष्ठपस्तोमों का स्पष्टीकरण कर रहा है—



# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३३४, तथा ३३७ के मध्य में )

(२१)—मण्डलात्मक-पृष्ठ-रश्म्यात्मक अभिप्लव-मण्डलस्वरूपपरिलेखः—



आदित्य-गमनमाधक रश्मिसेविकसितवृक्ष अभिस्तवातोम, एवं अक्षिरा-गमनमाधक, मण्डलमभितितवृक्ष  
पृष्ठातोम, दोनों के इस वास्तविक स्वरूप का निम्न लिखित दोनों पत्रनों में स्पष्टीकरण हो रहा है—

अभिज्ञया— “आदित्या स्वर्गं लोकमभ्यप्लवन्त । यदभ्यप्लवन्त, तस्म दमिप्लव ”

—गो० भा० पू० ५।२३।

प्रथम—“आक्षिरसा सर्वं पृष्ठं स्वर्गं जाह्नमभ्यस्पृशन्त । यदभ्यस्पृशन्त तस्मात्स्पृश्य ।  
तं वा एत 'स्पृश्य' सन्त 'पृष्ठ' इत्याचक्षते परोक्षेण” ।

—गा० भा० पू० ४।२३।

अभिप्लव रश्मिरूप है, पृष्ठ मण्डलात्मक है । रश्मियाँ भी एक सहस्र हैं, मण्डल भी एक सहस्र हैं ।  
इस दृष्टि से वो दोनों समस्तुत हैं । परन्तु दोनों के अन्तर्गत संस्थानों के स्वरूप में आगे जाकर भेद हो जाता  
है । अभिस्तवातोम ३१० संख्या को मूलाधार बनाते हुए अहोरात्रपथों के सम्पादक बनते हैं, पृष्ठपस्ताम  
'१-३' के क्रम से ९ भागों में विभक्त होते हुए लोकचतुष्टयी के प्रत्येक बनते हैं, बिनका अनुपद में ही  
स्पष्टीकरण होने वाला है । यहाँ दो श्रवणों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है । वल्लुकेन्द्रानुगामी सहस्र रश्मि-  
मण्डल अभिस्तव है, इसका आयुःप्रवर्धक और आदित्यप्राण ( नृहृदीप्राण ) से सम्बन्ध है, यह एक दृष्टि है ।  
वस्तुमूर्त्यनुगामी सहस्र साममण्डल प्रथम है, इसका लोकप्रवर्धक ( शरीरप्रवर्धक ) पार्थिव अक्षिरप्राण से  
सम्बन्ध है, यह एक दृष्टि है । इन दोनों दृष्टियों के आधार पर प्रत्येक वस्तुविषय में निम्न लिखितरूप से दोनों  
स्तोमों का स्वरूप उपभुक्त देखा जा सकता है ।

पहिले संक्षेप से आक्षिरस सहस्र पृष्ठों का ही विचार कर लीजिए । इन सहस्र पृष्ठों के ( जो कि मन-  
प्रणालिस्त बाह्यमय गौतवात्मक हैं ) १-२ गौके संकलन से १३ अर्धार्ण हो जाते हैं । ६६० संख्या पूरी  
हो जाती है । १ शेष रह जाते हैं । वृष्टिप्राण का विकास इसी शेषार्ण से हुआ है, होता है । पूर्व की छन्दोवेद  
निरुक्ति में स्पष्ट किया गया था कि, व्यास की अपेक्षा त्रिगुणित रहने वाला परिणाम किन्तु से कुछ अधिक  
होता है । वही अधिकतम इस मण्डल में भी प्रतिष्ठित है, जिसकी उपपत्ति निरुक्ति में ही क्लृप्तायी गई है ।  
इन्हीं सहस्र मातृओं का यदि छन्दो दृष्टि से विचार किया जाता है, तो ४८ अर्धार्ण होते हैं । इन ४८ के आधार  
पर २४-४४-४८ इस क्रम से छन्दोमा नामक तीन युग्मस्तोमों का आविर्भाव होता है । एवं १३ के आधार  
पर ६-१५-१७-२१-२७-३१ इस क्रम से ९ अयुग्मस्तोमों का आविर्भाव होता है । क्योंकि सहस्र पृष्ठों  
का पञ्चाक्षरान् इन ९ स्तोमों में हो जाता है अतएव इन ९ अयुग्म स्तोमों की समष्टि को—‘पृष्ठपस्तामण्डल’  
नाम से व्यवहृत कर दिया जाता है । तीन छन्दोमास्तोमों की समष्टि का स्वतन्त्र विभाग रह जाता है । इनमें  
अष्टाचत्वारिंश ( ४८ ) स्थानीय तीसरा आगत स्तोम ही ‘महाप्रतअक्षिरात्र’ नाम से प्रसिद्ध है । इस स्तोम से  
नीचे नीचे अहः-रात्रि दोनों मातृओं का सम्बन्ध है । यहाँ विशुद्ध अह की प्रधानता है, जो कि महानताह-  
‘अविद्याकथमहः’ नाम से प्रसिद्ध है । अतएव इसे अक्षिरात्र कहना अनवश्यक नगता है । छन्दोमापथी वेदलोक की  
अविद्यात्री है, पृष्ठपस्तामण्डल पृथिव्यन्तरिक्षमाप—इस वस्तुओं की अविद्यात्री है । निम्नलिखित कथन इन्हीं  
पृष्ठपस्तामण्डल का स्पष्टीकरण कर रहा है—



-  
1

१-“पञ्च पञ्चदशन्दोम-पवमान महाव्रतमतिरात्रं । उभये स्तोमा-युग्मन्तरच,  
अयुजरच । तन्मिथुनम् । मिथुनात् प्रजायते”

( ताण्ड्यम० ब्रा० २२।७।१,५। )

दूसरा आदित्यप्राणप्रधान सहस्ररश्मिरूप अमिप्लवस्तोम है । प्राजापत्यवेदमहिमा में यह विस्तार से बतलाया जा चुका है कि, केन्द्रस्थ आदित्यप्राण ‘वृहत्प्राण’-‘वृहतीप्राण’ इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है । यह वृहत्प्राण आरम्भ में एकरूप रहता हुआ रश्मिवितान के कारण पहिले चार भागों में परिणत होता है, चार के दस विभाग होते हैं दस शतगुण बनता है, शतगुण सहस्र से गुणित है । इस पारम्परिक रश्मिवितान में एक के ३६००० ( छत्तीसहजार ) विभक्त हो जाते हैं । वृहतीप्राण के इस व्यूहन का स्वरूप पूर्व प्रकरणों में बताया ही जा चुका है इस सम्बन्ध में विशेष खिजासा रखने वालों को ऋग्वेद के ३-८८ सू०, ५-४७ सू०, इन प्रकरणा का अन्वेषण करना चाहिए । यहाँ व्यूहनप्रक्रिया के सम्बन्ध में केवल एक मन्त्र उद्धृत किया जा रहा है ।

“चत्वार ई विभ्रति चेमयन्तो दश गर्भं चरसे धापयन्ते ।

त्रिधातवः परमा अस्य गावो दिवधरन्ति परि सद्यो अन्तान्”

—ऋक्सं० २।१७।४।

“चार इते चैमार्थं चारण किए हुए हैं । चरण ( गमन ) के लिए दश-गर्भों को प्रेरित करते हैं । इस की त्रिधातुमर्ति गाएँ चारों ओर बालोक में व्याप्त हो रही हैं” इस अन्वयार्थ को व्यक्त करने वाला उक्त मन्त्र सूर्यहोतान्त के द्वारा प्रत्येक वस्तुपिण्ड के अमिप्लवस्तोमक रश्मि-व्यूहन का ही स्पष्टीकरण कर रहा है । प्रत्येक वस्तुपिण्ड का स्वरूप चतुर्मुख माना गया है । वस्तु का वस्तुपिण्ड में चारों दिशाओं के आचार पर ६०-६ -६ -६० इस क्रम से चार मुख बनती हैं । इन चार मुखों से ही वस्तुपिण्ड ( वृत्त ) के ३६० अंश ( डिग्री ) हो जाते हैं । मूलस्थ चौर प्राण-स्वरहरेषा सूर्य के अनुसार स्वरत्मक है । स्वर नव विन्दात्मक माना गया है, जिसका अन्त्यक्ष विस्तार से प्रतिपादित है । नव विन्दात्मक स्वर ही चतुर्मुख बन कर चौरस्रस्या की मूलप्रतिष्ठा बनता है । एक दृष्टि से यही नवसंख्या यहाँ ६० के चतुर्गुण से ३६ अंशों की स्वरूपसमर्पिका बनती है, यहाँ यही संख्या ६ के चतुर्गुण से ३६ की स्वरूपसमर्पिका बन रही है । मूल में इसका क्रम ३६ ही माना जायगा, एवं यही नवविन्दात्मक प्राण का प्रथम व्यूहन माना जायगा, जो वस्तुपिण्ड का मूलस्तम्भ है । इसी मूलस्थितिलक्षण प्रथम व्यूह का ‘चत्वार ई विभ्रति’ से स्पष्टीकरण हुआ है ।

अब इसी प्रथम व्यूह के तीन व्यूहन और होते हैं । एवं प्रत्येक में दश-दश संख्याओं का समावेश है । ६ के ३६ पहिला व्यूहन या । ३६ को यदि दश से गुणित किया जाता है, तो ३६० हो जाते हैं । ३६० का यदि दश से गुणित किया जाता है, तो ३६०० हो जाते हैं । ३६०० को दश गुणित करने से ३६००० हो जाते हैं । यहाँ विषाक्षमात्रा का अवसान है, गर्भाभूत विराट्-आप का अवसान है । इसप्रकार ३६-३६०-३६००-३६००० इस क्रम से चार व्यूहन हो जाते हैं । इस व्यूहन से आरम्भ में ६ विन्दात्मक रहने वाला

वही प्राण विनाभाव से सर्वान्त में बृहतीसहस्र ( ३६००० ) संख्या में परिणित हो जाता है । प्रत्येक व्यूहन में त्रिमुनभाव का ( विभाव ) का सम्बन्ध है । इस विधान से मूल केन्द्र के आधार पर सहस्र किरणों को व्याप्ति हो जाती है । इसी सहस्र व्याप्ति को एक विशेष हेतु से बृहतीसहस्र रूप में परिणित होना पड़ रहा है । एवं यह विशेष कारण है—युष्मत्स्तोमात्मक सहस्रसाममयबल । इस व्याप्ति का विचार पीछे कीजिए । पहले पक्षोल के द्वारा 'दरागर्भ' चरसे घापयन्ते' से सम्बद्ध गमनभाव का स्पष्टीकरण कर लीजिए ।

अभिप्राय—	❧ ६ ❧ १—६—६—६—६—	{ चत्वार ई विभक्ति—( मूर्तिम् ) ।
	❧ १०—एकस्य दरात्—( दरात् )	} —दरा गर्भ चरसे घापयन्ते (रश्मिमस्र म)
	❧ १००—दरातां दरात्—( दरात् )	
	❧ १०००—रातस्य रातत्—( दरात् )	

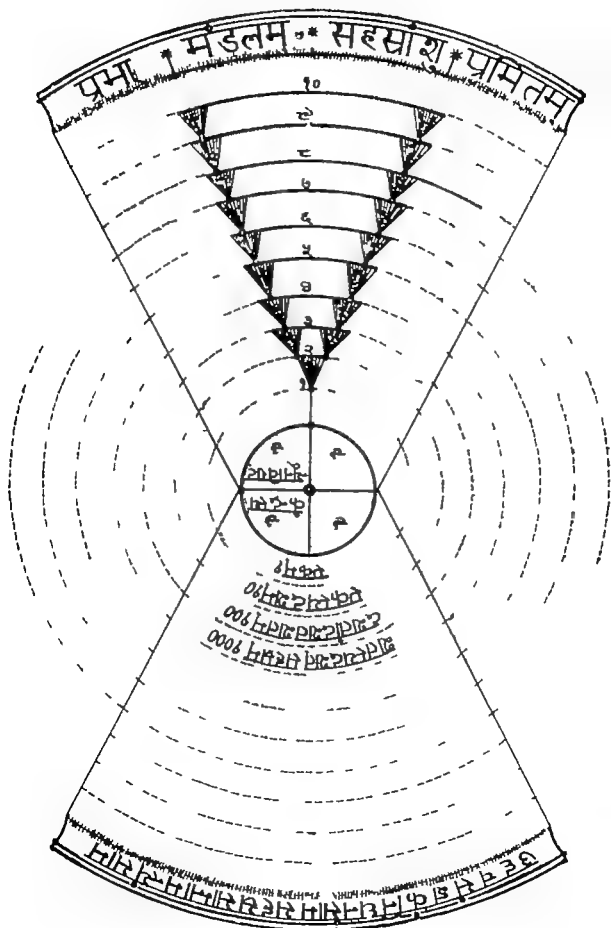
रश्मियाँ एक सहस्र, फिर बृहतीसहस्रभाव का उदय किस आधार पर हुआ ? इस प्रश्न का समाधान यद्यपि पूर्व से गतार्थ है । तथापि एक दूसरे दृष्टिकोण से समाधान और सुन लीजिए । किन आभिसन्धिक रश्मियों की संख्या एक सहस्र नतलार्थ है, उन्हें थोड़ी देर के लिए ३६ मान लीजिए । इसलिए मान लीजिए कि, इन्हीं रश्मियों के विधान से अहोरात्र की स्वल्पनिष्पत्ति हुई है । मूल में ६, आगे बढ़कर ३६, संख्या में विभक्त होने वाला बृहतीसहस्रोऽभिव्यक्त बृहत्प्राण ३६० ही सूत्रों में विभक्त होता है । इन विभागों की मध्य विभक्तियाँ ही 'अह्ना विभक्तयो रात्रयो' परिमाणानुसार ३६० रात्रियाँ हैं । इस प्रकार इन रात्रियों का स्वस्म इन्हीं ३६ अक्षसूत्रों में अन्तमुक्त है । यही अहोरात्र की मौलिक व्याप्ति है । मूर्तिगुष्ठ से मयबलपरिधि पर्यन्त छोटी ३६ रेखाएँ हो जायेंगी । ये ही ३६ अहोरात्रसूत्र होंगे । इन्हीं को 'नाभ्या' का धारणा । इन सूत्रों की काटते हुए एक सहस्र युष्मत्स्तोमात्मक साममयबल बनाएँ । आप देखेंगे कि, प्रत्येक सूत्र का प्रत्येक मयबल के साथ सम सम्बन्ध हो रहा है । मयबल क्योंकि एक सहस्र है, उधर सूत्र ३६ है । अतः प्रत्येक मयबल के साथ ३६ सूत्रों का सम्बन्ध हो जाता है । इस प्रकार एक पट्टिपिशाची सहस्र पट्टिपिशाची रूप में परिणित हो रही है । यही ३६ की ३६ ०० व्याप्तियाँ हैं, सहस्र का बृहतीसहस्रत्व है । यही हमारे परिणित आधु-सूत्र है, वैसाकि प्राणापत्यप्रकरण में विस्तार से बताया जा चुका है ।

४ —“सबाधि ह त्वेव भूतानि, सर्वे देवा एषोऽग्निस्थित । तस्य नाभ्या एव परिभित । ताः पटिस्त्र, श्रीणि च, शतानि मयन्ति । पटिस्त्र ह वै श्रीणि च शतानि—आदित्य नाभ्याः समन्त परियन्ति । पटिस्त्र ह वै श्रीणि च शतानि—आदित्य नाभ्या अभिचरन्ति” ( शत० १०।३।१४।१४। ) ।

### उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखण्ड

( ३३८, तथा ३३९ के मध्य में )

(२२)-अभिप्लवस्तोमार्कवितानपरिलेख —







सामान्यदृष्टि भी यही सिद्ध कर रही है। मण्डलात्मक प्रत्येक वृत्त के १६० अंश माने गए हैं। जब सामण्डल १००० है, तो इनके सब अंशों के सकलन से १६००० ही संख्या उभरती है।

बिना मण्डलों के आधार पर ३६० सूत्र बृहतीखण्डरूप में परिणत हो रहे हैं, उन मण्डलों का नाम ही वितानवेदात्मक सामवेद है। सामवेद यस्तुतत्त्व नहीं है, केवल आयतनमात्र है, यह स्पष्ट किया जा चुका है। इस स्थिति का लक्ष्य में रखते हुए सामग्रयी का विचार कीजिए। इन सामण्डलों को हम 'पूर्वमण्डल उत्तरमण्डल, मध्यपातित मूर्धिमण्डल' भेद से तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। पूर्व पूर्व मण्डल उत्तर उत्तर मण्डल का उपक्रमस्थान है, प्रस्तावभूमि है। ऊपर वेदपरिभाषानुसार प्रस्ताव को ही श्रुक् कहा गया है। श्रुगनुबन्धिनी प्रस्तावात्मिका इस सामान्यपरिभाषा के अनुसार अन्त के एक निघनसामण्डल को छोड़ कर हम पूर्व-पूर्व के ६६६ मण्डलों को अवश्य ही श्रुक् कह सकते हैं। पूर्व पूर्व-मण्डल से उत्तर उत्तर मण्डल समतुलित है। यद्यपि पूर्वप्रतिपादित 'पर उर्ध्व' के अनुसार छहों सामण्डल परस्पर विभक्त हैं। पूर्व-पूर्वमण्डलापेक्षया उत्तरोत्तर मण्डल बृहदाकार बनता हुआ विभक्त है, तथापि अग्र-साम्य को लेकर हम अवश्य ही पूर्वपेक्षया उत्तरमण्डल को साम मान सकते हैं। सप्तानुबन्धिनी षड्विंशती (१६) को मर्यादा पूर्व के छोटे सामण्डल में है, वही मर्यादा उत्तर सामण्डल में है। छहों मण्डल १६० अंशों से युक्त रहते हुए (आकार से विभक्त नहीं हुए भी) अग्रमर्यादा के समतुलन से सम ही बने हुए हैं। साम का 'श्रुचा समं मेने' यह लक्षण माना गया है। क्योंकि श्रुक्स्थानीय पूर्व पूर्व साममण्डलापेक्षया उत्तरोत्तर साममण्डल अग्रमर्यादा से समतुलित है श्रुक्मण्डलों के सम है, अतएव आरम्भ के एक मण्डल को छोड़कर अन्त के ६६६ मण्डलों को हम अवश्य ही 'साम' कह सकते हैं। ६६६ में ही क्यों, यदि मण्डलत्वेन उस ओर से विचार किया जायगा तो निघनसाम श्रुक् न जायगा, प्रस्तावहमक इस ओर का प्रथम साम निघनात्मक साम मान लिया जायगा। इसप्रकार पूरे स्रक्षमण्डल अमात्मक माने जा सकेंगे, पूरे स्रक्षमण्डल ही श्रुगात्मक माने जा सकेंगे। श्रुचा समं मेने' से सम्बन्ध रखने वाले अग्र-साम्य के अतिरिक्त दूसरे प्रकार से भी देखा जा सकता है। पूर्वसाममण्डल में वितान (पैताव) की बितनी मात्रा है, उत्तर साममण्डल में भी मात्रा वही है। पूर्व में थोड़े प्रदेश में वही मात्रा है, उत्तर में अधिक प्रदेश में वही मात्रा है। इस मात्रासाम्य से उत्तरमण्डल साम मान लिए जायेंगे। यदि रसवेद के पञ्चपत्नी उत्तरोत्तर किनुद्वय के अनुपात से माया में अल्पता मानते हुए इस कथन का विरोध करेंगे, तो हम 'श्रुच्यधूर्त्त साम गीबते' इस लक्षण का समन्वय तो निर्धार्य कर ही सकते हैं। पूर्वमण्डल के आधार पर ही उत्तरमण्डल का गान (वितार) हुआ है। फलतः श्रुक् रूप पूर्वमण्डल पर प्रतिष्ठित होकर ही उत्तरमण्डलात्मक साम का गान हुआ है।

### ४०-सामवेद में वेदग्रयी का उपभोग—

पूर्वोक्त परिलेखों में यत्र तत्र यह स्पष्ट हो चुका है कि, दोनों मण्डलों के मध्य में ध्यायनुगत मूर्धियाँ समन्तात् प्रतिष्ठित हैं। वहीं यह भी स्पष्ट किया जा चुका है कि, स्रक्षया महिमान स्रक्ष माष में परिणत इन मूर्धियों के आधार पर ही साममण्डलों का वितान हुआ है। पहिली मूर्ति छन्दोवेदप्रपीरूपा महदुत्पलक्षणा महामूर्ति है। इसका भेद्य एक साम है। इसके अनन्तर पठित मूर्तिस्तर है, पुनः साममण्डल

ह, पुनः मूर्तिस्तर है। इसप्रकार दस और मण्डल, उस और मण्डल, मध्य में मूर्तियाँ, यह धारणादिक क्रम मण्डलमण्डल से निघनसाम पर्यन्त व्याप्त है। मूर्तिगत वस्तुत्व का बहाँ हम रखयद्वयी में अन्तर्माय मानेंगे, यहाँ इस मूर्तिमण्डल का ( मूर्ति के चारों ओर क घेरे का ) मण्डलत्वेन अवश्य ही नाम मान लिया जायगा। मूर्तिमण्डलात्मक मध्यपठित दस साम का हम यजुर्वेद कहेंगे। यजुर्वेद की 'श्रुक् साम-अनुपत' यह परिभाषा है। श्रुक् साम दोनों यजु के अनुगत रहते हैं। यजुलक्षण यजु श्रुक्-सामोदर में प्रतिष्ठित रहता है। यहाँ ठीक यही परिस्थिति है। उत्तर मण्डलात्मक साम, पूर्वमण्डलात्मक श्रुक्, दोनों के मध्य में मुक्त मूर्तिमण्डल प्राप्ताव्यव है। अतएव इसे यजुलक्षण मानते हुए अवश्य ही यजु कहा जा सकता है।

इसप्रकार मण्डलात्मक केवल सामवेद में पूर्वमण्डल, उत्तरमण्डल, मध्यस्थ मूर्तिमण्डल, भेद से 'श्रुक्-साम-यजु' तीनों वेदों का उपभोग सिद्ध हो जाता है। यही प्रकृत प्रकरण की दूसरी विधानवेदत्रयी है, बा ह्यदोषद्वयी पर प्रतिष्ठित है। ह्यदोषद्वयी श्रुक् है, विधानवेदत्रयी साम है। अब शेष रहती है रखवेद-त्रयी, जिसे हम यजुः कहा करते हैं। उसी का स्पष्टीकरण करता हुआ प्रकृत स्वयं उपरत हो रहा है।

१-पूर्व-पूर्व-मण्डलानि—	—{ श्रुक्	}	सदित्वं विधानात्मके मण्डलसंज्ञयो सामवेदे- वद्वयभोग
२-उत्तरोत्तर-मण्डलानि—	—{ सामानि		
३-मध्यस्थमूर्ति-मण्डलानि—	—{ यजु पि		

## ४१-रसलक्षण यजुर्वेद का उपक्रम—

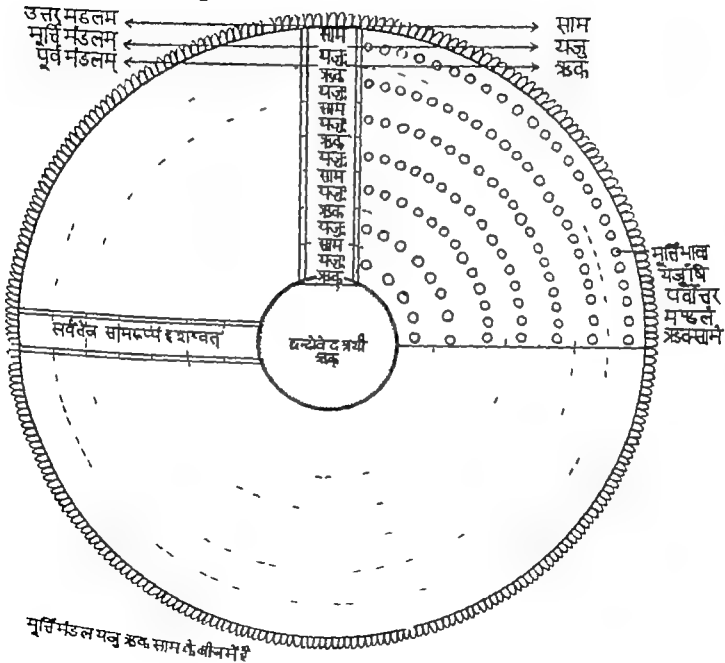
वयोनाषलक्षण श्रुक्-साम, दोनों समानधर्मा हैं। अतएव त्रयीवेदगणना में 'श्रुक्-साम' यह स्वतन्त्ररूप से उद्धृत रहता है, 'यजु' का स्वतन्त्र निर्देश रहता है। साथ ही श्रुक् साम दोनों से ही यजु का स्वरूप परिप्रेक्ष्य है। बिना श्रुक्-साम मूर्तिमाय के, साममय मण्डलमाय के न तो स्वयं वस्तुत्व ही स्वतन्त्ररूप में प्रतिष्ठित रह सकता, एवं न हमें ही उस वस्तुत्व की उपलब्धि हो सकती। एकमात्र इसी हेतु से पहिले वयोनाषलक्षणा श्रुक्वेदत्रयी ( ह्यदोषवेदत्रयी ), एवं सामवेदत्रयी ( विधानवेदत्रयी ) का निरूपण आवश्यक समझा गया। अब क्रमप्राप्त उस यजुर्वेदत्रयी ( रखवेदत्रयी ) का ही संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है, जिसकी श्रुक्-साम के आधार पर हमें उपलब्धि होती है, जिस उपलब्धि से हम तृतीयलक्षण रसोद्रेक का अनुभव करते हैं।

विधानवेदनिर्वाह में एक स्थान पर यह कहा गया है कि, न तो वस्तुनिष्ठ विषय पर जाती, न वस्तुनिष्ठ वस्तु पर आता। एवं न वस्तुनिष्ठ के साममण्डल की ही कोई वस्तु हमारा प्रसौदन बन सकती। अतएव हमारा प्रसौदन वस्तुनिष्ठ साममण्डल के आधार पर अगुनी वस्तु का निर्माण करता है। कोई भी पदार्थ अपने प्राविधिक प्रसौदन का परस्पर आदान-प्रदान नहीं कर सकता। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक महत्प्रतिपत्ति उपस्थित हो रही है। वस्तुनिष्ठ सम्बन्धी रूपानुभव के सम्बन्ध में उक्त सिद्धान्त का योही वेद के लिए स्वीकार करते हुए भी वस्तुनिष्ठ के सम्बन्ध में हम उक्त सिद्धान्त का विरोध देल रहे हैं। पुरोवर्ति

# उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखण्ड

( ३८०, तथा २८१ क मध्य में )

(२३)-परिणादात्मकसहस्रमामवितानपरिलेख —



ह, पुनः मूर्तिस्तर है। इस प्रकार इस ओर मण्डल, उस ओर मण्डल, मध्य में मूर्तिर्मा, यह चारार्थिक क्रम महदुःखपृष्ठ से निचनसाम पर्यन्त व्याप्त है। मूर्तिगत वस्तुत्व का जहाँ हम रखवेदत्री में अन्तर्माय मानेंगे, वहाँ इस मूर्तिमण्डल को (मूर्ति के चारों ओर के घेरे का) मण्डलत्वेन अवश्य ही ग्रहण मान लिया जायगा। मूर्तिमण्डलात्मक मध्यस्थित इस साम का हम यजुर्वेद कहेंगे। यजुर्वेद की 'श्रुक्-साम-यजुः' यह परिभाषा है। श्रुक्-साम दोनों यजु के अनुगत रहते हैं। क्याक्षदण यजु श्रुक्-सामोदर में प्रतिष्ठित रहता है। यहाँ ठीक यही परिस्थिति है। उत्तर मण्डलात्मक साम, पूर्वमण्डलात्मक श्रुक्, दोनों के मध्य में भूक मूर्तिमण्डल प्रादुर्भाव है। अतएव इसे क्याक्षदण मानते हुए अवश्य ही यजु कहा जा सकता है।

इस प्रकार मण्डलात्मक केवल सामवेद में पूर्वमण्डल, उत्तरमण्डल, मध्यस्थ मूर्तिमण्डल, भेद से 'श्रुक्-साम-यजुः' तीनों वेदों का उपभोग सिद्ध हो जाता है। यही प्रकृत प्रकरण की दूसरी विधानवेदत्री है, या छन्दोवेदत्री पर प्रतिष्ठित है। छन्दोवेदत्री श्रुक् है, विधानवेदत्री साम है। अब शेष रहती है रखवेद-त्री, जिसे हम यजु कहा करते हैं। उसी का स्पष्टीकरण करता हुआ प्रकृत स्वप्न उपरत हो रहा है।

१—पूर्व—पूर्व—मण्डलानि—	—	{ श्रुक् }	} तदित्यं विधानात्मके मण्डलसङ्घे सामवेदे- बन्धनोपभोगः।
२—उत्तरोत्तर—मण्डलानि—	—	{ सामानि }	
३—मध्यस्थमूर्ति—मण्डलानि—	—	{ यजु वि }	

## ४१—रसलक्षणा यजुर्वेद का उपक्रम—

वयोनाचलक्षणा श्रुक्-साम, दोनों समानधर्मा हैं। अतएव त्रयीवेदगणना में 'श्रुक्-साम' यह स्वतन्त्ररूप से उद्धृत रहता है, 'यजुः' का स्वतन्त्र निर्देश रहता है। साथ ही श्रुक्-साम दोनों से ही यजु का स्वरूप परिपक्व है। किन्तु श्रुक्-साम मूर्तिमाव के, साममय मण्डलमात्र के न तो स्वयं वस्तुत्व ही स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रह सकता, एवं न हमें ही उस वस्तुत्व की उपलब्धि हो सकती। एकमात्र इसी हेतु से पहिले वयोनाचलक्षणा श्रुक्वेदत्री ( छन्दोवेदत्री ), एवं सामवेदत्री ( विधानवेदत्री ) का निरुपम आनन्द्यक समझ गमा। अब क्रमप्राप्त उस यजुर्वेदत्री ( रखवेदत्री ) का ही संक्षिप्त स्वरूप पाठकों के सम्मुख उपस्थित हो रहा है, जिसकी श्रुक्-साम के आधार पर हमें उपलब्धि होती है, जिस उपलब्धि से हम वृत्तिलक्षणा रसप्रदेक का अनुभव करते हैं।

विधानवेदनिर्देश में एक स्थान पर यह कहा गया है कि, न तो चतुर्विधिय क्रिया पर जाती, न वस्तुपिण्ड यजु पर आता। एवं न वस्तुपिण्ड के साममण्डल की ही कोई वस्तु हमारा वसादन बन सकती। अतएव हमारा प्रथमज्ञान चातुर्विधमात्रमान के आधार पर अपूर्ण यजु का निर्माण करता है। कोई भी पदार्थ अपने प्रातिष्ठिक वसादन का परस्पर वसादन-प्रथान नहीं कर सकता। इस सिद्धान्त के सम्बन्ध में एक महाविपत्ति उत्पन्न हो रही है। चतुर्विधिय सम्बन्धी रूपानुभव के सम्बन्ध में उक्त सिद्धान्त का थोड़ी देर के लिए स्वीकार करते हुए भी रसोन्मिय के सम्बन्ध में हम उक्त सिद्धान्त का विशेष बल रहे हैं। पुरोज्वरिभ्य

माय्य सामग्री अशनायावत् से आकर्षित होकर हाथों के द्वारा मुलनिबर में प्रविष्ट होती है, गले से नीचे जाती है, अशनाया शान्त हो जाती है, सृष्टिमाय उदित हो जाता है। मुक्त अन्न 'ऊर्क' नामक रसास्त्रय में परिणत होता है, ऊर्क-रस प्राणानि-अवस्था में परिणत होता है। प्राणानि विश नधम्म' से पुनः अशनाया के द्वारा असास्त्रय का अधिष्ठाता बनता है। अन्न पुनः ऊर्क, ऊर्क पुनः प्राणानि बनता है। इसप्रकार 'अमोर्कं प्राणानामन्योऽन्यपरिग्रहो यज्ञः' लक्षण के अनुसार वस्तुमात्र में अन्नादानप्रदानलक्षण अहरहर्ह ( भोग्यभोग्य ) निरन्तर होता रहता है। 'यत् सप्ताहानि तपसाजनयत् पिता' इस औपनिषद सिद्धान्त के अनुसार शान, क्रिया, आकाश ( शब्द ), वायु ( आग्नेय ), अग्नि ( प्रकाश ), जल, मिट्टी ( गोधूम यथादि एवं ओरवि-वनस्पतियाँ ) ये सारा अन्न माहक की योग्यता के तात्पर्य से वस्तुमात्र के अन्न बन हुए हैं। बिना परदान के कोई भी पदार्थ स्वस्थता का सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि यह परस्परदान प्रदान न होता, तो सृष्टिस्वरूप का विकास ही असम्भव हो जाता। इसी अन्नादान से हमारे शरीर की आयुतन बढ़ि जाती है। हास-युक्ति-हृय-स्थूल आदि आदि अवस्थाविपर्यय ही इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि, आवरण ही एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ अन्नादानप्रदानलक्षण यज्ञसम्बन्ध सुरक्षित है। ऐसी दशा में यह कहना कि, न हम अपना भोजन दे सकते, न किसी का भोजन ले सकते, कैसे समीचीन बन सकता है।।

## ४२-प्रवर्ग्य का आदान प्रदान—

इस में तो कोई कट्टेह नहीं कि, भोजन भाग का परस्पर आदान-प्रदान असम्भव है। परन्तु साथ ही यह भी अवलम्ब है कि, सामाजिक यज्ञकर्म की रक्षा के लिए वस्तुमात्रों का परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है। यह आदान-प्रदान मात्र एकमात्र 'प्रवर्ग्यवस्तु' पर ही निर्भर है। प्रवर्ग्य भाग ही एक दूसरे की अन्नाभूति बनता है। इसी की अवयव ने उच्छिष्ट कहा है, एवं इसी उच्छिष्ट से अवयव ने विश्व की उत्पत्ति मानी है। यह उच्छिष्ट क्या है? इस प्रश्न का उत्तर न तो मूर्धिलक्षण छन्दोवेद ( अथर्ववेद ) दे सकता, न मण्डललक्षण बिसन्वेद ( सामवेद ) ही दे सकता। अथिष्ट पुरुषलक्षण रसवेद ( यजुर्वेद ) ही इस प्रश्न का समाधान कर सकता है। मूर्ति एक आकारविशेष है, मण्डल भी एक आकारमात्र है। आकारमात्र स्व-स्वस्थान में स्वातन्त्र्यमण्डलवत् प्रविष्टित रहते हैं। न इन में गति है, न आगति। न इनका आदान सम्भव, न प्रदान ही सम्भव। किसी वस्तु को जब आप अपना अन्न बनाने आगे बढ़ें, तो पहिले उसका रक्षावर्ग तोड़ना पड़ेगा। छन्द पर आक्रमण करना पड़ेगा। तभी वह स्वच्छन्दस्वक पदार्थ आपकी छन्द सीमा में आता हुआ परछन्दोऽनुवर्ती बन सकता। मण्डल रस्य कोई वस्तु नहीं, मूर्ति भी कोई वस्तुत्व नहीं। जिसका वह मण्डल है, जिसकी यह मूर्ति है, वही वस्तुत्व सामाजिक रचनमात्र से गति-आगति भावों का अनुगामी बनता हुआ यज्ञकर्म का प्रवर्ग्य बनता है। इसका जो भाग मूर्ति-मण्डल सीमा से बाहिर निकल जाता है, वही प्रवर्ग्य है। इसी प्रवर्ग्यादानप्रदान सं भौग्यव्यक्त सम्बन्धित है। अब तक छन्द पर आक्रमण नहीं किया जाता, तब तक वह वस्तुत्व प्रबोधन है, और तब तक इसका आदान असम्भव है। छन्दसीमा की विन्युति से ही वह प्रवर्ग्यरूप में परिवर्तित होता है। एवं प्रवर्ग्यरूप में आकार ही वह हमारा अन्न बनता है।

प्रमाणवदप्रकरण में इसी अभिप्राय से वेद का 'अन्नवेद' नाम से निर्दिष्टन कराय गया है। प्रवर्ग्य ही धर्म है—( देखिए पृ. सं० ११६ )। आर्क-सामरूप वयोनाथों से सम्बन्ध वस्तुत्वव्यवय का इसी



भाम्य सामग्री अशनायास्य से आकर्षित होकर दार्भा के द्वारा मुखविषर में प्रविष्ट होती है, गले से नीचे जाती है, अशनाया शान्त हो जाती है, तृन्तिमात्र उदित हो जाता है। भूक्त अन्न 'ऊर्क' नामक रसाक्षोप न परिणत होता है, उर्क-रस प्राणान्नि-अयस्था में परिणत होता है। प्राणान्नि विष नधर्म से पुन अशनाया के द्वारा अन्नाकारण का अविष्टता बनता है। अन्न पुनः उर्क, ऊर्क पुनः प्राणान्नि बनता है। इसप्रकार 'अन्नोर्क प्राणान्नात्मन्योऽन्यपरिमहो यज्ञः' लक्षण के अनुसार यस्तुमात्र में अन्नादानप्रदानलक्षण अद्वयदर्श ( मंगलययज्ञ ) निरन्तर होता रहता है। 'यत् सप्ताभानि तपसाजनयत् पिता' इस औपनिषद् सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान, क्रिया, आकार ( शब्द ), वायु ( आत्मप्रभाव ), अग्नि ( प्रकाश ), बल, मिट्टी ( गोधूम यपादि एवं ओरसि-वनस्पतियाँ ) ये सातों अन्न माहक की योग्यता के तात्पर्य से वस्तुमात्र के अन्न का रूप हैं। बिना परदान के कोई भी पदार्थ स्वस्थता का सुरक्षित नहीं रह सकता। यदि यह परस्परदान प्रदान न होता, तो सृष्टिस्वरूप का विकास ही असम्भव हो जाता। इसी अन्नादान से हमारा शरीर की आयुक्त रहित होती है। हास-वृद्धि-कृश-स्थूल आदि अवस्थाविपर्यय ही इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि, अक्षर्य ही एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ अन्नादानप्रदानलक्षण यज्ञसम्बन्ध सुरक्षित है। ऐसी दशा में यह कहना कि, न हम अपना अन्नोदन दे सकते, न किसी का अन्नोदन ले सकते, कैसे समीचीन बन सकता है ?।

## ४०-प्रवर्ग्य का आदान प्रदान—

इस में तो कोई सन्देह नहीं कि, अन्नोदन भाग का परस्पर आदान-प्रदान असम्भव है। परन्तु साथ ही यह भी अस्मिन् है कि, स्थानात्मिक यज्ञकर्म की रक्षा के लिए वस्तुभाषी का परस्पर आदान-प्रदान होता रहता है। यह आदान-प्रदान भाव एकमात्र 'प्रवर्ग्यवस्तु' पर ही निर्भर है। प्रवर्ग्य भाग ही एक वृत्त की अभ्याकृति बनता है। इसी को अवर्ग्य ने उच्छिष्ट कहा है, एवं इसी उच्छिष्ट से अवर्ग्य ने विश्व की उत्पत्ति मानी है। यह उच्छिष्ट क्या है ?, इस प्रश्न का उत्तर न तो मूर्तिलक्षण छन्दोवेद ( ऋग्वेद ) दे सकता, न मण्डललक्षण ब्रह्मवेद ( सामवेद ) ही दे सकता। अपितु पुरुषलक्षण रग्वेद ( यजुर्वेद ) ही इस प्रश्न का समाधान कर सकता है। मूर्ति एक आकारविशेष है, मण्डल भी एक आकारमात्र है। आकारभाव स्व-स्वस्थान में वस्तुपुनःप्रत्यक्ष प्रविष्टि रहते हैं। न इन में गति है, न आगति। न इनका आदान सम्भव, न प्रदान ही सम्भव। किसी वस्तु का जब आप अपना अन्न काने आगे बढ़े गे, तो पहिले उसका रक्षावर्ग तोड़ना पड़ेगा। छन्द पर आक्रमण करना पड़ेगा। तभी वह स्वच्छन्द पदार्थ आपकी छन्द सीमा में आया हुआ परछन्दोऽनुवर्ती बन सकेगा। मण्डल स्वयं कोई वस्तु नहीं, मूर्ति भी कोई वस्तुत्व नहीं। जिसका यह मण्डल है जिसकी यह मूर्ति है, वही वस्तुत्व स्वाभाविक रसनभाव से गति-आगति भाषी का अनुगामी बनता हुआ यज्ञकर्म का प्रवर्ग्य बनता है। इसका जो भाग मूर्ति-मण्डल सीमा में बाहिर निकल जाता है, वही प्रवर्ग्य है। इसी प्रवर्ग्यविनाशप्रदान से भौतस्थायक सम्भालित है। जब तक छन्द पर आक्रमण नहीं किया जाय, तब तक वह वस्तुत्व अन्नोदन है और तब तक इसका आदान असम्भव है। छन्द सीमा की विन्युति से ही वह प्रवर्ग्यरूप में परिणत होता है। एवं प्रवर्ग्यस्थिति में आकार ही वह हमारा अन्न बनता है।

प्रमाणपरम्परण में इसी अभिप्राय से वेद का 'अवर्ग्यवत्' नाम ने किञ्चिद्दर्शन कराया गया है। प्रवर्ग्य ही वर्ग्य है—( देखिए पृ. सं. १२५ )। अर्क-सामरूप यथानापी से सम्बन्ध यजुर्वेदलक्षण पय को इसी

आचार पर अन्न माना गया है। क्योंकि ययोषिष रसवेद ही प्रवर्त्य भाष में परिणत होकर आहुतिद्रव्य बनता है। मूर्तिलक्षण श्रद्ध भी गतिशून्य है, मण्डलालक्षण साम भी गतिशून्य है। गतिमत् है एकमात्र मनुवत्त्वलक्षण यजु। यजु के गमन से ही स्थितिलक्षण आत्मस्वरूपा मूर्ति का विद्यमान हुआ है। गति-रस ही ऊष-अध-चारों और गमन करता है। इसका वैसा संस्थान होता है, मूर्ति-मण्डल का भी वैसा ही संस्थान हो जाता है। गतिधर्म ही इसके रसनमाय का मुख्य हेतु है। रसन ही गमन है, गमन ही रसन है। इसी गमनही से इस स्थितिगर्भित गतिलक्षण यजु को रसवेद कहना अनवश्यक बनता है। इसी का प्रवर्त्यरूप से विश्व सन होता है। अन्य पदार्थों के प्रवर्त्यरूप विद्यमान पदार्थों से इसी विद्यमान यजु का पुनः ज्ञान होता रहता है।

### ४३-प्राणवायु, और यजुर्वेद—

प्राणवायु ही इस यजुर्वेद का मौलिक रूप है, जो कि प्राणवायु इस और से मूर्तिद्वारा, उस और से मण्डलद्वारा घेरित बना रहता है। कदाचित न मण्डलपर होता, न मूर्ति पर। अविष्ट मूर्ति में प्रतिष्ठित यजु पर होता है। प्रत्यक्ष भी न मण्डल का होता, न मूर्ति का होता। अविष्ट मण्डलाहित यजु का होता है। इसप्रकार अनेक दृष्टियों से यजु का मूर्ति-मण्डलों से पृथक्करण किया जा सकता है। अपनी सम्पत्ति चिति की महिमा से यह ययोषिष यजु एकरात्रविधि (११ प्रकार का) है, वैसाकि अनुपद में ही स्थित होने वाला है। यजु साक्षात् रसवेद है, इस सम्बन्ध में महर्षि वैमिनि (वेदवि) का निम्नलिखित वाक्य समझ हमारे सामने आता है—

“प्रजापतिर्वा इदं त्रयेण वेदेनाजयत्, यदस्येदं जितं तत् । स ऐक्षत-इत्ये चेद्वा अन्ये देवा अनेन वदेन यक्ष्य ते, इमां वाक् ते जिहिं जेष्यन्ति, ये ऽयम्मम । इन्तं त्रयस्य वेदस्य रसमाददा इति । स भूरित्येकवेदस्य रसमादत्त । सेयम्युष्यमभवत् । तस्य यो रसः प्राणोदत्, सोऽग्निरभवद्रसस्य रस । सुव इत्येव यजुर्वेदस्य रसमादत्त । तदिदमन्तरिक्षमभवत् । तस्य यो रस प्राणोदत्, स वायुरभवद्रसस्य रसः । स्वरित्येव सामवेदस्य रसमादत्त । सोऽसौ द्यौरभवत् । तस्य यो रस प्राणोदत्, स आदित्योऽम्भद्रसस्य रस । तस्या उ प्राण एव रस ” (लौ० उ० ब्रा० १।१।)।

“प्रजापति ने अग्नि-वायु-आदित्य रूप से तीनों वेदों का रस प्रदत्त कर लिया । प्राण ही वह रस था । इस वाक्य का अर्थ गमन करने वाली उक्त वैमिनिश्रुति स्पष्ट ही ऐन्द्रयी को रसात्मक मान रही है। यहाँ अग्नि, और आदित्य को भी श्रद्ध-सामात्मक रसवेद बताया गया है। श्रद्ध-साम का यह रसत्व यजु से सम्बन्ध रखता हुआ यजुर्वेद ही माना जायगा। किंतु प्रथम अग्निप्रधान मूर्तिलक्षण श्रद्धवेद में अग्नि-वायु-आदित्य में से तीनों वेदों का सम्बन्ध है। आदित्यप्रधान सामवेद में अग्नि-वायु-आदित्य में से तीनों वेदों का उपयोग है। एतन्मेव वायु (प्राण) प्रधान इस यजुर्वेद में भी अग्नि-वायु-आदित्य में से तीनों वेदों का उपयोग हो रहा है। यह यजुर्वेद ही सम्प्रधाना है, रसन प्राण का धर्म है, प्राणममक



एकमात्र गलितक्षण खलुवेद है। फलतः उक्त भुक्ति की वेदत्रयी का यमुर्ग्यत्व ही सिद्ध हो जाता है। 'तस्या उ प्राण एष रस' इस उपलक्ष्यवाक्य से स्वयं भुक्ति ने भी अन्त में यही सिद्ध किया है।

आकाशात्मा वाक् ही श्रुक् है, वाक् ही साम है। वाक् से ही स्वरूप यमु का उपक्रम है, वाक् पर ही यमु का उपलक्ष्य है। स्थितिलक्षण वाङ्मय आकाश ही यह महा आयतन है, जिसके गर्भ में—“यथा—काशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्रो महान्” (गीता ६।१५) के अनुसार बयोविध प्राणलक्षण यमुः प्रतिक्रिय है। मूर्तिलक्षण श्रुक् भी वाङ्मयी है, मण्डललक्षण साम भी वाङ्मय ही है। सभी तो साममण्डल को ‘वपट्कारमण्डल’ नाम से व्यक्त करना अन्वर्थ बनता है। मूर्तिमय वागाकार के पीछे से ही प्राणात्मक रसलक्षण यमुर्वेद का विनिर्गम हुआ है। वाङ्मय श्रुत्पियर्भ में परिपूर्ण प्राणात्मक यमु रस ही द्वय व्यापार से उर्ध्व पित्त होकर वाङ्मय महिममण्डलायतन में व्याप्त होता है। यही प्राणाग्निविध यमु महिमा में जाकर अग्नि—वायु—आदित्यविध बनता हुआ त्रयीविद्यारूप में परिणत हो जाता है। यमुप्रक्रिया में जो साम—गान होता है, उस से परम्परया इसी रस की अप्यायवर्त्तना में प्रतिष्ठा होती है। प्रणवात्मक सामगान स्वरात्मक बनता हुआ अक्षरात्मक है। इस स्वरसंधानलक्षण रसंधान से व्यावृत्ति की, व्यावृत्ति के द्वारा वेदत्रयी की, वेदत्रयी के द्वारा देवत्रयी की, देवत्रयी के द्वारा लोकत्रयी की, लोकत्रयी के द्वारा त्रैलोक्य व्यापक वाग्वर की, वाग्वर के द्वारा वाक् को, वाक् (इन्द्रपत्नीनामक मर्त्याकार) के द्वारा आकाश (इन्द्र नामक अमृता ग्रह) की तृप्ति होती है। इसप्रकार प्राकृतिक साममण्डलाधार पर विस्तृत इस शब्दात्मक सामगान की यथानुरूपता से यमुकर्त्ता यथमान का यह आधिदैविक लगेला शान्ति—समृद्धि—पूर्णता—प्रभादिक कारण बन जाता है, जोकि त्रैलोक्य आकाशमण्डल यथमान के शिरोमण्डलस्थानीय लक्ष्यस्तिक से बद्ध रहता हुआ यथमान का प्रतिस्विक पुराणाकार बना हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्यस्तिकानुबन्धी आकाश कर्त्तव्यवर्त्तना ने सम्बन्ध रखने वाली इन्द्रिन्द्र के भेद से पृथक् पृथक् है। प्रति—व्यक्ति के लिए नियत सम्बन्धरात्मक आकाश ही निकृत्तिलक्षण व्यक्ति (मनुष्य) की प्रकृति है। वहाँ से धारावाहिकरूप से इसे शुभाशुभ भाव मिला करते हैं। यदि व्यक्ति की चर्या प्रकृत्यनुकूल है, तब तो इसका प्राकृत आकाश शान्त समृद्ध रहता हुआ इस की गार्हपत्य—स्तया का शान्त—समृद्ध रहता है। यदि व्यक्ति का वैचारिक मण्डल प्रकृतिवर्त्तना से विरुद्ध गमन करने लगता है, तो निकृति से सम्बद्ध प्राकृताकार भी कुपित हो जाता है। फलतः इसे उस कोपका लक्ष्य बनना पड़ता है। यदि राष्ट्र में अधिक व्यक्ति प्रहापराधक प्रकृतिविरुद्ध (अराक्षीय) आचरण करने लगते हैं, तो सम्पूर्ण राष्ट्र को कोपमान बनना पड़ता है। भूकम्प, महामारी, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आदि ही कोप के प्रत्यक्ष निदर्शन हैं। ठीक इसके विपरीत जहाँ के राष्ट्रीय व्यक्ति प्राकृतिक यथादि कर्मों के द्वारा प्रकृति को शान्त रखते हैं, प्राकृताकार का आप्यायन करने रहते हैं, वे—“निकाम निकामे न पर्वन्वो वर्षन्तु, फल्यन्त्यो न ओषधयः पचयन्तां, योगक्षेमो न कल्पताम्” लक्षण प्राकृतानुग्रह के लक्षण बन जाते हैं। और यह लक्षणप्रता मिलती है उस सामगान से, जो प्राकृतिक साममण्डल के द्वारा पूर्वन्त परस्पर के अनुसार आकाशाप्यायन का कारण बनता है। (देखिए, वे उप आ ७।२।)। उक्त क्रम से प्रकृत में यही श्रद्धा है कि, यमुने प्राणात्मक बनता हुआ रसवेद है। इस का आयतन वाङ्मयी मूर्ति, वाङ्मय—मण्डल है। मूर्ति—मण्डलात्मक, वागाकाररूप श्रुक् सामायतन में व्याप्त प्राणात्मक यमु आगे जाकर देवत्रयी भेद से रसत्रयीरूप में विभक्त होता हुआ रसवेदत्रयीरूप में परिणत हो जाता है, जैसाकि निम्नलिखित भुक्ति से स्पष्ट है—

“असदेवेदमग्र आकश आसान, म उ एवाप्येतहि । स यस्त आकशः,  
वागेव सा । तस्मादाकाशाद्वाग्वदति । तामतां प्रजापतिरभ्यपीडयत् ।  
तस्य अभिपीडितायै रसं प्राण्येदत् । सा त्रयीविद्यामवत्” ।

—( जे० आ० ७।१। ) ।

● रसात्मक यज्ञ की व्याप्ति अग्निविकास से सम्बन्ध रखती है, जिसका विराट् वैज्ञानिक विवेचन अगले प्रकरण में किया जाने वाला है । यहाँ अग्निविकासलक्षणा इस खवेद क केवल उन तीन विनती का ही संक्षिप्त स्वीकरण अपेक्षित है, जिन के सम्बन्ध से केवल यजुर्वेद भी अक्षुब्ध-सामयिक प्रयोगरूप में परिणत हो रहा है ।

### ४४-सूच्यग्र-सूचीमुख-अनुमावाप्त यज्ञ—

वस्तुकेन्द्र में बीचरूप में प्रतिष्ठित यह तैत्तिरीय ऊर्ध्वगमन करता है, यह कहा जा चुका है । ऊर्ध्वगमन करते हुए इस यज्ञ रस की ‘सूच्यग्र, सूचीमुख, अनुमुख’, रूपसे तीन अवस्था हो जाती है । सूच्यग्र वही यज्ञ अक्ष है सूचीमुख वही यज्ञ साम है, एवं अनुमुख वही यज्ञ यज्ञ है । इसप्रकार रसात्मक केवल यजुर्वेद में ही तीन वेदों का उपयोग हो रहा है । विज्ञानवेदान्तदृष्टि में इन्द्र-व्यास-परिधि का ऊर्ध्वनितान कलाका गया है । यह विज्ञान वस्तुतः रसात्मक यज्ञवेद का विज्ञान माना जायगा । विज्ञानात्म्य सामवेद का तो उन सहस्र साममण्डलों से सम्बन्ध है, जिनकी प्रतिष्ठा ३६० अहोरात्रयज्ञ के हुए है । वहिर्मण्डलावच्छिन्न, सहस्र विष्कम्भ उत्तरेत्तर छोटे होते जाते हैं । इस का कारण पूर्वनिकषि में यह कलाका गया है कि, पूर्वव्यास के पार्श्ववर्ती अणुद्वय एक स्रष्टाणुरूप में परिणत होकर उत्तर-व्यास की नभ्यकिन्दु बनते हैं । उत्तरेत्तर दो दो किन्दु कम हो जाती हैं, अतएव पूर्व पूर्व व्यास की अपेक्षा उत्तर-उत्तर का व्यास छोटा हो जाता है । किन्दु-द्वय के अभाव में व्यासवेदान का अवनतान हो जाता है । केवल नभ्यकिन्दुमात्र शेष रह जाती है । यही व्यास-परम्परारूप-की निघनकिन्दु है, वही याज्ञिकों का यज्ञमण्डलावसानलक्षणा ‘निघन’ नामक उच्च साम है, जिस की—“यज्ञस्योदृक् गच्छामि” इत्यादिरूप से याज्ञिक लोग आराधना किया करते हैं । परिलोक में पाठक देखें कि, त्रिभुजक्रम से आगे का व्यास छोटा होता जा रहा है, एवं पूर्वव्यास के पार्श्ववर्ती अणुद्वय ही उत्तर व्यास का नभ्य आत्मा ( केन्द्रकिन्दु ) बन रहा है ।

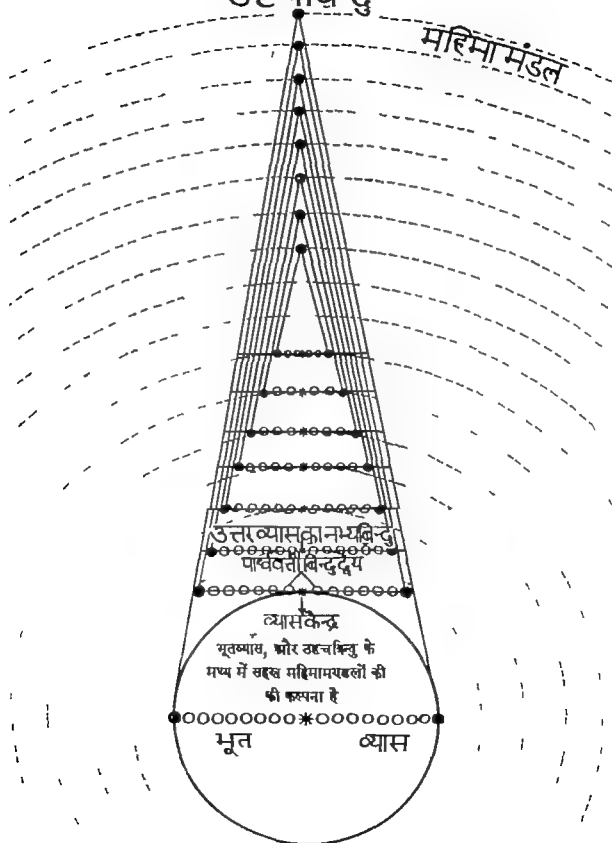
दृश्य व्यासकेन्द्र, एवं भूतव्यासकेन्द्रों के पार्श्ववर्ती किन्दु ( अणु ) द्वय से निम्न सिद्धाणु जैसे उत्तर भूतव्यास की नभ्यकिन्दु बनता है, जैसे ही व्यास पार्श्ववर्ती अन्तिम अणुद्वय से सम्पन्न एक एक सिद्धाणु उस उस व्यास का महिमामण्डल बना करता है, जिसकी पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है । यहाँ दृश्य व्यास-

● “तस्य वा एतस्य यज्ञस्य—‘रस’ एवोपनिपत् । तस्माद्याधन्माग्नेश्च यज्ञुषा-अध्व-  
युर्मह गृह्णाति, स उमे स्तुतशस्त्रे अनुविमवति, उमे स्तुतशस्त्रेऽभ्युप्यरनुते ।  
तस्माद्याधन्माग्ने-इवाभस्य रसः, सर्वमभ भवति, सर्वभमनुष्येति” ।

( शत० १०।३।५।२। ) ।

( ३८४, तथा ३४५ के मध्य में )

उद्घोषित

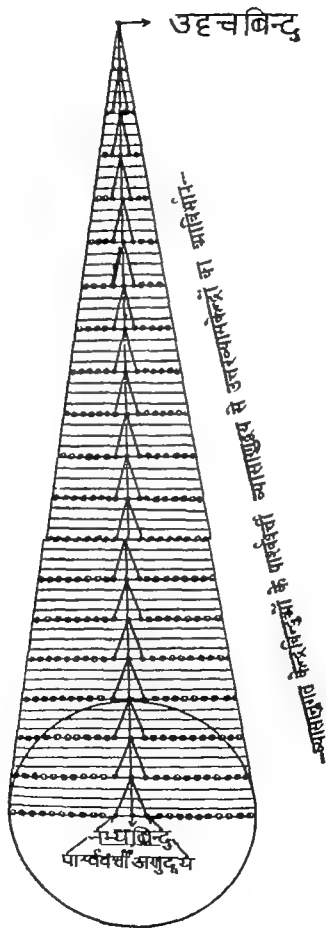




# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३४४, तथा ३४५ के मध्य में )

(२५)—विष्कम्भ-मूर्ति-वितान-समष्टिपरिलेख —





किन्तुओं की अन्तिम किन्तु से सम्बन्ध रखने वाले अन्तिम साममण्डल का स्वरूप उद्घृत हुआ है। नीक रही मम आगे व भूतव्यासों में सम्मन्ना चाहिए। तात्पर्य यह है कि, सिद्धांत का पितान दो प्रकार से होता है। व्याख्यानशा के अन्तम दो व्याख्यानशा से बढ़ा उती व्यास से सम्बन्ध महिमामण्डल का आपिर्माय होता है, यहाँ प्यसम्बन्धकिन्तु के पार्वर्षती व्याख्यानशा से उत्तरव्यास-केन्द्रों का आविर्भाव होता है, जैसा कि निम्न लिखित दोनों परिलेखों में स्पष्ट है।

## ४५-वास-व्युत्क्रम-स्वरूप-भेदभिन्न अग्नि—

वेदपदार्थ की जटिलता के समाधान का उद्योग प्रयत्न किया जाता है, त्यों त्यों विषय दुरुद्ध बनता जाता है। यजुर्वेद का जो स्वरूप हम यहाँ बतलाने चले हैं, एवं पूर्व में-श्रुत, सामवेदों का जो स्वरूप बतलाया गया है, वह तत्त्वतः विस्पष्ट रहता हुआ भी कुछ एक समानताओं से विभिन्न सा बन रहा है। इस स्पष्टता-निवृत्ति के लिए दो शब्दों में इन तीनों वेदों के तीनों विषयों का स्पष्टीकरण कर लेना आवश्यक है। वेदत्रयी के सम्बन्ध में सब से मुख्य लक्ष्य है-‘अग्नि’। अग्निवेद का ही नाम त्रयीवेद है। छन्द, वितान, रस, तीनों एक ही अग्नि में महिमामय हैं। दूसरे शब्दों में वेदपदार्थ का-‘मनोमय-प्राणगर्भिता वागोव वेद’ यह लक्ष्य भी किया जा सकता है। ‘अगोवर्गिद्योपनिषत्’ के अनुसार यह मन-प्राणगर्भिता वाक् अग्नि का ही मौलिक रूप है। अतएव वेद के सम्बन्ध में-‘वाग्धिपृताश्च वेदा’-‘अग्निविपृताश्च वेदा’ दोनों बातें पठित हैं। दोनों का तात्पर्य समान है।

इस वाग्व्युत्क्रम वेदाग्नि के प्रत्येक पदार्थ में ‘वासः, व्युत्क्रम, स्वरूप’ भेद से तीन प्रकार से दर्शन किए जा सकते हैं। अथवा इन तीनों का ‘वास-स्वरूप’ इन दो भेदों में ही पर्याप्तमान माना जा सकता है। अग्नि के रहने का स्थान ‘अग्निवास’ कहा जाएगा, एवं स्वयं अग्नि ‘अग्निस्वरूप’ माना जाएगा। अपने वास ( निवास-स्थान ) में रहने वाले इस अग्नि के ‘चित्त्व-चित्त्येन्निवेद्य’ भेदसे दो स्वरूप माने गए हैं। भूतप्रधान वही अग्नि चरमायात्मक बनता हुआ मर्त्य है, जिस अनपमर्त्य है। एवं अग्नि के भूतात्मक इसी मर्त्य-चररूप को ‘चित्त्वाम्नि’ कहा जाता है। प्राणप्रधान ( शक्तिरूप-देवात्मक ) वही अग्नि अचरमाया-त्मक बनता हुआ अमृत है, एकरस है। एवं अग्नि के प्राणात्मक इसी अमृत-अचररूप को ‘चित्तेनिवेद्य’ कहा जाता है।

वाग्व्युत्क्रम शक्तिरूप भाषा में ‘कृष्णाजित’ है, वस्तुमहिमा ‘पुष्करपर्ण’ नाम से प्रसिद्ध है। दोनों में अग्नि के दोनों रूप प्रतिष्ठित हैं। अन्तर केवल वही है कि, वस्तुपिण्डात्मक कृष्णाजित में ( सूर्यपिण्ड में ) निवास करने वाला अग्नि प्राणाग्नि को गर्भ में रखता हुआ भूतप्रधान है, एवं वस्तुमहिमापुष्करात्मक पुष्कर-पर्ण में निवास करने वाला अग्नि भूताग्नि को अपने गर्भ में रखता हुआ प्राणप्रधान है। इस प्रकार यद्यपि अग्नि अपने दोनों ही वासस्थानों में अपने दोनों सम्मिलितरूपों से प्रतिष्ठित है। तथापि ‘तद्वाग्धनाय’ के अनुसार पिण्डाग्नि भूताग्नि मान लिया जाता है, महिमाग्नि प्राणाग्नि मान लिया जाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि, वाग्व्युत्क्रम मर्त्य है विनाशशील है। एवं वस्तुमहिमा अमृत है, अविनाशी है। तत्त्व-वाद की इसी मौलिकता के आधार पर यह लौकिक विषयवृत्ति प्रतिष्ठित है कि, ‘शरीर नष्ट हो गया किन्तु पशु ( महिमा ) आज्ञाप्रकृति बना हुआ है’। सामान्य भाषा में अग्नि के उक्त दोनों रूपों का ‘शक्ति-

शक्तिमान्' द्वारा अभिन्न कर सकते हैं। यद्यपि दोनों ही शब्द उत्त्वश्रीकरण में असमर्थ हैं। तथापि उपलालन दृष्टि से यहाँ इन शब्दों का प्रयोग सम्भव बन रहा है। यह सभी को विदित है कि, प्रत्येक मौखिक पदार्थ में एक शक्तियोग्य प्रतिष्ठित रहती है। पदार्थ पाश्चमौखिक नवा बुद्धि भूतप्रधान है। यही वैज्ञानिकों का 'मैटर' है। इन पदार्थों में रहने वाली वह शक्ति, जिसके रहने पर वस्तुगत चरपरमाणु परस्पर समन्वित रहते हैं, संचालित रहते हैं, 'प्राण' नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्राणन चरपरमाणुओं का एकसूत्र में विवरण कर सकता है। अतएव वैदिकविज्ञान में प्राणतत्त्व 'विधत्ता' नाम से व्यवहृत हुआ है। लौकिक मनुष्य इसी को शक्ति ( दम ) कहते हैं। यही प्रतीत्य वैज्ञानिकों का 'फोर्स' है। प्राणलक्षणा शक्ति क्योंकि चरदृष्ट रूप भूतपिण्ड के आधार पर प्रतिष्ठित रहती हुई भूतपिण्ड को संघटनात्मक स्वरूप से सुरक्षित रखती है, अतएव इसे दार्शनिक भाषा में 'कूटस्थ' कहा गया है। रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द, इन पाँचों तन्मात्राओं का सम्बन्ध चरपरमाणुसंघरूप भूतपिण्ड के साथ है। 'वैकारिक रुद्ध चरपरपञ्चक' का ही नाम पञ्चतन्मात्रा है, यही 'गुणभूत' है। यही विज्ञानभाषा का 'विश्वसूत्र' है। 'वैकारिक विद्युत् रुद्ध चर' ही 'अणुभूत' है, यही 'पञ्चजन' है। 'वैकारिक पञ्चोक्त रुद्ध चर' ही 'रेणुभूत' है, यही 'पुरस्त्रान' है। 'वैकारिक सर्वरूप पञ्चधा-पञ्चोक्त रुद्ध चर' ही 'महाभूत' है, यही 'पुर' है। इत्यन्तः गुणतिमन् तन्मात्राएँ ही भूतपिण्ड स्वरूपोद्भव की उपादान बन रही हैं, वैयक्तिक परिपोष से स्पष्ट है।

ॐ१-वैकारिकरुद्धचरा ————— गुणभूतानि—ॐ विश्वसूत्र

२-वैकारिकविद्युत् रुद्धचरा ————— अणुभूतानि—ॐ पञ्चजनाः -

३-वैकारिकपञ्चोक्त रुद्धचरा रेणुभूतानि—ॐ पुरस्त्रानः।

४-वैकारिकसर्वरूपा रुद्धचरा ————— महाभूतानि—ॐ पुराणि ( पदार्था )

गुणलक्षणभूतों से सम्पन्न पाँच महाभूतों में आकाश, और तेज (प्रकाश), जब कि ये दोनों भूत भूत रहते हुए भी धामच्छद ( स्थानावरोधक ) नहीं हैं, तो भूतरीति शक्तिलक्षणा अक्षरमूर्ति प्राण धामच्छद कैसे हो सकता है। इसी आधार पर इस प्राण का—'रूपरसगन्धस्पर्शशब्दगुणस्व सत्यधामच्छदवत्त्वम्' यह लक्षण किया जाता है। प्राण प्रवेश नहीं सकता, अतएव प्राणात्मक पार्थिव श्वेतसममण्डलों का परस्पर प्रतिमान हो जाता है, वैयक्तिक रूप के प्रतिमान-परिपोषों से स्पष्ट है। भूतपिण्ड ही धामच्छद माना गया है। जब तक भूतपिण्ड प्राणशक्ति से युक्त रहता है तब तक भूतपरमाणु संचालित रहते हैं। प्राणोत्पत्ति पर परमाणु विराजित हो जाते हैं, संचालन दृष्ट आता है, वस्तुपिण्डस्वरूप प्रकाशित हो जाता है। और उसी दशा के लिए सर्वधारण में—'अरे अन्न इति मे दम ( प्राण ) नहीं रहा' यह कहावत प्रचलित है।

प्राण-भूत के उक्त स्वरूप निदर्शन से प्रकृत में यही कहना है कि, भूत उसी अग्नि का मय-चित्य-रूप है, प्राण उसी अग्नि का अमृत-चित्तेनिधेरूप है, दोनों रूपों की तमसि 'अग्नि' नामक प्रजापति है, बा फन्द्र में अनिरुक्तरूप से, महिमा में स्वरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ—'अर्थ इ वे प्रजापतोरत्मानो मय-

\* इस किय का विस्तृत वैज्ञानिक विवेचन ईशभाष्य प्रथमप्रवच में देवना चाहिए।



सामीप्यवर्द्धनमृतम् इस लक्षण को चरितार्थ कर रहा है। इसप्रकार स्वयं अग्नि अग्नित्वेन भूत (मूलाग्नि), प्राण (अमूर्त्तमग्नि) भेद से दो भागों में विभक्त हो रहा है। भागद्वयात्मक यही अग्नि पूर्व कथित 'रस' है।

यह रसाग्नि जिस 'वास' का अनुगामी बना रहता है, वह 'वास' ही इस अग्निवत्त्व (वस्तुत्त्व) का छन्द माना गया है। इसी छन्दोरूप आयतन में यह उभयविध रसाग्नि प्रतिष्ठित रहता है। पाठकों को स्मरण होगा कि, प्राजापत्यवेदप्रकरण में 'छन्दाग्निं और त्रयीवेद' नामक परिच्छेद में 'तस्मात्प्राजात० इत्यादि यजुर्मन्त्र की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि, आपोमय अथर्ववेद की ओर संकेत करता हुआ यह 'छन्दाग्नि'—पद वयोनाथ का ही सूचक है। अब यहाँ वृत्ते दृष्टिकोण से छन्दाग्नि का विचार किया जाता है। 'अन्वाः सामानि जक्षिरे, छन्दासि जक्षिरे तस्मात्' इत्यादि वाक्य में पठित 'सामानि', 'छन्दासि' दोनों पद वस्तुतः साम के ही सूचक हैं। छन्द ही वयोनाथ है, वयोनाथ ही परिणाह है, परिणाह ही साम है।

अग्निवास ही छन्द है। क्योंकि पूर्वकथनानुसार अग्नि के 'चित्'—'चित्तेनिधेय' दो रूप हैं। अतएव वास्तव्य—छन्द भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। चित्वाग्नि का छन्द (आयतन) 'छन्दासि' है, एवं चित्तेनिधेयाग्नि का छन्द 'सामानि' है। चित्त्वछन्द 'छन्द साम' कहलाया है, चित्तेनिधेयछन्द 'वितानसाम' कहलाया है। 'अन्वा परिणाह—अर्चि' के अनुसार अमूर्त्तचित्वाग्नि का परिणाह ही अर्चि है, अर्चि ही साम है। परिणारूप इस अर्चि साम के ही 'छन्दार्चिक' एवं 'उत्तरार्चिक' भेद से दो विभाग माने गए हैं। छन्दार्चिक चित्वाग्नि का छन्द है, उत्तरार्चिक चित्तेनिधेयाग्नि का छन्द है। पितृहपरिणाह छन्दार्चिक है, मयङ्लपरिणाह उत्तरार्चिक है। छन्दार्चिक 'छन्दासि' है, उत्तरार्चिक 'सामानि' है। विष्कम्भ मी (छन्दावेद प्रकरण में) छन्द माना गया है। इसके निगुणन से पितृहपरिणाह को छन्द न कह कर 'छन्दासि' कहा गया है। उधर मयङ्लपरिणाह भी एक वृत्त है। अतएव उनके लिए भी 'साम' के स्थान में 'सामानि' कहना ही अनवश्यक न होगा।

निष्कर्ष यही है कि, मौलिक अग्निवत्त्व 'वय' है, इसका 'वास' ही वयोनाथ है। अग्निद्वैविध्य से वाय भी दो हो जाते हैं। मयङ्लप्रमाण वाक्यस्थान में अग्नि का ही व्युत्क्रम हुआ है। अतएव इसे हम वितान भी कह सकते हैं। उधर पितृहात्मक वाक्यस्थान में अग्नि ही चित्त्वरूप से प्रतिष्ठित है, अतएव इसे हम 'छन्द' कह सकते हैं। यह छन्द यही 'छन्दासि' है, यह वितान यही 'सामानि' है। अग्नि के ही 'अग्निस्वरूप 'अग्निवास', 'अग्निव्युत्क्रम', भेद से तीन विभाग हो जाते हैं। ये ही तीनों विभाग क्रमशः 'यजुः', 'अथर्व', 'साम' हैं। अग्निस्वरूपलक्षण यजुः रस है, अग्निवासलक्षण अथर्व छन्द (छन्दासि) है, एवं अग्निव्युत्क्रमलक्षण (प्राजापतिवास्तव्य) साम वितान (सामानि) है, तीनों विभाग एक ही प्रजापति के विवर्त हैं। इसप्रकार तीनों वेदों का अग्निविषयत्व त्व मसीमाति मिश्र हो जाना है।

४६—व्युत्क्रमण—विक्रमण, त्व उत्क्रमण—

व्युत्क्रमण, विक्रमण, उत्क्रमण, तीनों व्यापारों का क्रमशः अग्नि, विष्णु, इन्द्र, इन देवताओं के साथ सम्बन्ध है। केन्द्र का व्यापार बना कर (पक्के हुए) आगे बढ़ना विक्रमण है, केन्द्र को छोड़ कर आगे बढ़ना उत्क्रमण है, एवं जिस व्यापार में दोनों का सम्बन्ध रहे, यही व्युत्क्रमण है। यह सिद्धान्तपक्ष है कि इन्द्राविष्णु की प्रतिक्रिया से ही अग्निमयी वेदसाहस्री का प्रागुर्भाव हुआ है। अतएव अग्नि में इन्द्राविष्णु

के उत्क्रमण, विक्रमणधर्मों का समावेश आवश्यक बन जाता है। उभयधर्माभिन्नेन अग्नि के व्युत्क्रम से ही महिमामण्डल पूर्ण बनता है। छन्दो-वितान-रक्षणधरा वेदप्रयी की ये ही कुछ एक सामान्य परिमणायें हैं, बिन्हीं सत्य में रखने से वेदतत्त्वसम्बन्धिनी नष्टितया का एकान्तत्व निरस्त सम्भव है। पाठकों से सानुरोध निवेदन किया जायगा कि, वे अग्नि की इस पारिभाषिक व्याप्ति को सत्य में रख कर ही त्रयीवेद की त्रयीमहिमा से सम्बन्ध रखने वाले त्रिशृङ्मात्र का समन्वय करें। फिर विरोध, किंवा बुरुहता का अणुमात्र भी अवसर नहीं है।

### ४५-अग्निपरिभाषा—

१—“वाक्-अग्निः, अग्निर्वाक्। तस्य वा एतस्याग्नेर्वागोपनिषदित्याहुः। संपा वाक् प्राशगर्मिता। प्राशश्च मनोमय। आतश्च मनोमयप्राशगर्मिता वाक्, एव वाक्। सोऽग्निः। स एव वेदः। मनोमयप्राशगर्मिता वाक्-वेदः। वाग्विबुताश्च वेदाः, इत्याहुः। ‘अग्निविबुताश्च वेदाः’ इति निष्कर्षः।

२-१-इन्द्र	उत्क्रमते—केन्द्रविद्युतिः	} उत्क्रमण-विक्रमण-संयोगाद्वारिण- व्युत्क्रमते।
२-विष्णु	विक्रमते—केन्द्रपरिग्रहः	
३-अग्नि	व्युत्क्रमते—उभयो परिग्रहः	

३-	—चित्वाग्निः (भूताग्निः)	रसः	} रसवेदः यजुः	} अग्निवेदस्य	
	—चितेनिचेयाग्निः (प्राश्याग्निः)	रसः			
	—चित्वाग्नेरक्षन्	क्षन्			} क्षन्तोवेदः श्रुक्
	—चितेनिचेयाग्नेरक्षन्	वितानम्			

४-१-क्षन्	—श्रुक्	} —“सर्वे वेदाः”
२-वितानम्	—साम	
३-रस	—यजुः	
४-सोम	—अथर्व	

—अग्निः (अग्निवेदस्त्रयीवेदः)।  
—सोमः (सोमवेदश्चतुर्थवेदः)।



## ४८-त्रयीभावों का समन्वय—

उक्त परिभाषाओं को लक्ष्य पं रन्वते हुए पूर्व की छन्दोलक्षणा वेदत्रयी, एवं धितानलक्षणा वेदत्रयी का विचार कीजिए। दोनों का यथावत् समन्वय हो जायगा। हृदय, धिक्कम्भ, परिणाह, ये तीनों भाव अग्निवास-लक्षणा छन्दोमय आश्वेद के निवर्त हैं। ये हा क्रमशः आश्वेदीय 'यजुः-आश्व-साम' हैं। महिमामण्डल के नाभ्य ३९ सूत्रों में सम्पन्न सहस्र साममण्डलों की समष्टि ही धितानलक्षणा मण्डलात्मक सामवेद है पूर्व मण्डलात्मक साम आश्व है, उत्तरमण्डलात्मक साम साम है, मध्यस्थ 'उन्धामद' नामक मूर्तियों के परिणाह यजु हैं। महिमावितनलक्षणा इसी सामवेदत्रयी का निम्नलिखित मन्त्र से स्पष्टीकरण हुआ है—

‘यजूदर सामशिरा असावृद्धमूर्तिरव्यय ।

स ब्रह्मेति हि विद्येय , अविर्ब्रह्ममयो महान्’ ( की० उप० १।७ )।

वसिष्ठहा उदरगुहा, शिरोगुहा, मेद से त्रिधा विभक्त आध्यात्मिक सत्त्वा के साथ तुलना करते हुए भुति ने वसिष्ठगुहा-स्थानीय पूर्वमण्डलात्मिका आश्व को ‘मूर्ति’ कहा है। उदरगुहा-स्थानीय मध्यस्थ मूर्ति-मण्डलात्मक यजु को ‘उदर’ कहा है, एवं शिरोगुहास्थानीय उत्तरमण्डलात्मक साम को ‘शिरः’ कहा है। इस प्रकार मण्डलत्रयी के मेद से अहर्गुणात्मक सामवेद में भी छन्दोवेदमय आश्वेदवत् तीनों वेदों का उपमोह हो रहा है। मण्डलात्मक इस सामत्रयी के सम्बन्ध में दो चार प्रासङ्गिक परिभाषाओं पर और दृष्टि डाल लेनी चाहिए।

## ४९-सामव्यूहनरहस्य—

‘नसामा यज्ञोऽस्ति’ के अनुसार बिना साम के त्रयीविधा से सम्बन्ध रखने वाले यज्ञ का २१ फल्यन्त विधान अस्म्भव है। सामधितान के आचार पर ही भुति की “यज्ञ कृत्वा सस्य ( वेदं ) वनसामहै” प्रशिक्षा कार्यक्रम में परिणत हो रही है। इसीलिए वैश्व-यज्ञ में भी यज्ञारम्भ में हिङ्काररूप से, यज्ञमध्य में उद्-गीथरूप से एवं यज्ञसमाप्ति पर निषन ( छत्र ) रूप से छद्गाता लोग सामगान किया करते हैं। अतएव साम को हम यज्ञस्वरूपसम्पादक कह सकते हैं। सामधितान का पूर्व में यज्ञसमयबलरूप से विगृह्यन करण गम्य है। अब विशुद्ध याज्ञिक दृष्टि से भी धितानलक्षणा सामव्यूहन का प्रकार देख लीजिए।

ॐ—मनःप्राणगर्मिता वाक्-गौ-सैषा गौसावृद्धी ।

● गौसमष्टि—आह्वं यज्ञः ।

● आह्वंयसमष्टिः— स्तोत्राग्निः ।

● स्तोत्रसमष्टि— स्तोत्रियाः ।

● स्तोत्रियासमष्टिः— सामवेदो धितानात्म्य

{ सामधितानरम्यराक्रमः

मूर्तिमात्र के साथ 'सूर्य, दृश्य पारावत' इन तीन पृष्ठों का समन्वय है। चौथा नम्य (केन्द्र) पृष्ठ इन तीनों पृष्ठों का मूलाधार है। नम्यपृष्ठ के आधार पर प्रतिष्ठित सूर्यपृष्ठ ही 'पद' लक्षण 'अन्तःपृष्ठ' है। अन्तःपृष्ठ (वस्तुपिण्ड) के आधार पर वितर होने वाला ४८ अहर्गणालम्क महिमामण्डल ही 'पुनःपद' लक्षण 'बहिःपृष्ठ' है। सामनिरुक्ति में चाक्षुष्मसामानिमान का स्वरूप बतलाते हुए यह कहा गया था कि, वस्तुपिण्ड को हम छू सकते हैं, देख नहीं सकते। एवं महिमामण्डल को देख सकते हैं, छू नहीं सकते। अब इस सम्बन्ध में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा। पूरा महिमामण्डल कभी दृश्य नहीं बन सकता। इस महिमामण्डल में वहाँ तक रसाग्नि का न्युत्पन्न है, वहाँ तक वस्तुस्वरूप का प्रत्यक्ष सम्भव है। 'यश्च-किञ्चिदार्थविषयकम् अग्निफलमैव तत्' (यारुनिरुक्त) के अनुसार अग्नि ही दृष्टिकर्म का अतिश्रुता (अभिष्टाता) माना गया है। एवं ८८ वें अहर्गण पर्यन्त व्याप्त रहने वाले महिमामण्डल के २१ व अहर्गण पर्यन्त ही अग्नि (अग्नि-वायु-आदित्यात्मिका अग्नित्रयी) की व्याप्ति मानी गई है। वहाँ तक अग्नि की व्याप्ति है, वहाँ तक हम वस्तु देख सकते हैं। २१ से बाहिर की महिमामयी मूर्तिमाँ सूर्यपिण्डवत् प्रत्यक्षमय्यादा से सर्वथा अतीत है। इस प्रकार अष्टाचत्वारिंशदहर्गणालम्क बाह्यपृष्ठ के दो विभाग हो जाते हैं। २१ पर्यन्त का महिमामण्डल दृश्यपृष्ठ है, ४८ तक का महिमामण्डल पारावतपृष्ठ है। पारावतपृष्ठ निघन स्वयं है, वहाँ सीमा समाप्त है। दृश्यपृष्ठ उद्गीथस्वयं है, एवं सूर्यपिण्ड प्रस्तव्य है। इस प्रकार पृष्ठत्रय के भेद से प्रत्येक पदार्थ में विष्ट साम का समन्वय किया जा सकता है।



❀—नम्यपृष्ठम् (दृश्यम्)——मूलप्रावृष्ठा



- |                 |              |               |
|-----------------|--------------|---------------|
| १—सूर्यपृष्ठम्  | (वस्तुपिण्ड) | —प्रस्ताव—उत् |
| २—दृश्यपृष्ठम्  | (२१ मण्डलम्) | —उद्गीथ—गी    |
| ३—पारावतपृष्ठम् | (४८ मण्डलम्) | —निघनम्—धम्   |

—त्रिपृष्ठं साम



पूसरी दृष्टि से मूर्तिस्वरूप की नीमाँस कीजिए। प्रत्येक मूर्ति में पाँच पृष्ठों का समन्वय किया जा सकता है। "प्रजापति, चित्प्राग्निपिण्ड, चित्तेनिधेयाग्निमण्डल, सौम्यमण्डल प्राणमण्डल" भेद से मूर्तिविवर्त पञ्चधा विभक्त है। नम्य आत्मा प्रजापति है, यही नम्यपृष्ठ है। मर्त्याग्निपिण्ड चित्प्राग्निपिण्ड है, यही सूर्यपृष्ठ है। अमृताग्निमण्डल चित्तेनिधेयाग्निमण्डल है, यही दृश्यपृष्ठ है। आपोमण्डल सौम्य मण्डल है, यही 'आपोष्ठ' नामक पारावतपृष्ठ है। वाक्मय मण्डल प्राणमण्डल है, यही 'प्रवाष्ठ' है। ५ पाँचों पृष्ठ कमरा हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतीहार, निघन, इन नामों से व्यवहृत हुए हैं।

नम्यपृष्ठ सर्वपृष्ठालम्क बनता हुआ अष्टपृष्ठालम्क एककीपृष्ठ है। सूर्यपृष्ठ-दृश्यपृष्ठ, विष्णुपृष्ठ, परिणामपृष्ठ, भेद से त्रिपृष्ठ है। दृश्यपृष्ठ-विष्णुपृष्ठ पञ्चशाखापृष्ठ, एकविंश आदित्यपृष्ठ भेद से त्रिपृष्ठ है।

पारवत्तृष्ट—एकदश आप्तृष्ट, द्वाविंश यायुष्ट, त्रयस्त्रिंश सौम्यष्ट मेद से त्रिष्ट है। एवं मक्षष्ट—चतुर्विंश गायष्ट, चतुरवत्तारिंश वैष्टृष्ट, अष्टावत्तारिंश आगतष्ट मेद से त्रिष्ट है। इसप्रकार इत्तलक्ष्य, त्र्यक्षरमूर्ति, नम्यष्टालम्क, सर्वष्टालम्क, अपुष्टालम्क सत्यप्रनापति के विशिष्टभाव के आधार पर वित्त चार पुष्टों में तीन—तीन अवान्तर पुष्ट व्याप्त हो रहे हैं। चार मक्षष्टों के बारह अवान्तरष्ट हो जाते हैं। यही द्वादशाक्षर बगती है, जिस द्वादशाक्षर बगतीमयबल को उस नम्यप्रनापति का जगत् कहा जाता है। बगती के आयतन में प्रतिष्ठित देव—लोक—वेद—छन्द—पशु—स्तोम—आदि सब कुछ उसी नम्य ईशप्रनापति की सत्ता से आक्रान्त है जैसा कि—‘ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्या जगत्’ इत्यादि से उपवर्णित है।

उक्त पुष्टों के सम्बन्ध में एक रहस्य पूर्ण घटना है—‘अपूतत्त्व की सचव्याप्ति’। ‘इन्द्रविष्णु यदपस्तृषेयां, त्रेधा सहस्र वितदैरयेयाम्’ इत्यादि मन्त्रवर्णन के अनुसार अपू के आधार पर होने वाली इन्द्राविष्णु की प्रतिस्पर्धा से ही ‘साहसी’ लक्षण महिमामयबल का विकास हुआ है। कृष्णाग्नि—पुष्कर—पर्णों का तात्त्विक स्वरूप ज्ञात होते हुए एवं प्रकरणों में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, वस्तुपिण्ड कृष्णाग्नि है, महिमामयबल पुष्करपर्ण है, एवं ‘आपो वै पुष्करपर्णम्’ के अनुसार अनुमयबल ही पुष्करपर्ण है। इसी से अन्त पुरलक्ष्य पिण्ड का निर्माण हुआ है, एवं यही चक्षुरलक्ष्य महिमामयबल का स्वरूप समर्थक बन रहा है। मूर्ति एवं मयबल, दोनों का मूलाधारभूत यह अपूतत्व वह रहस्यपूर्ण कत्व है, जिसके गर्भ में देवत्रयी, वेदत्रयी, लोकचतुष्टयी, यज्ञ, छन्द स्तोमादि सब कुछ प्रतिष्ठित हैं। पूर्वोक्त द्वादशाक्षर बगती का मौलिक स्वरूप यही अपूतत्व है, जिसे वैज्ञानिक लोग भूवर्तियोग्य ‘अयर्ववेव’ कहा करते हैं, एवं सर्वोपद्रव्य का मूल होने से सर्वप्रतिष्ठा होने से जो अयर्वतत्व “सर्वं हेदं ब्रह्मया हैव सृष्टम्” (तैत्तिरीयब्राह्मण) इत्यादि अर्थ के अनुसार ‘ब्रह्म’ नाम से प्रसिद्ध है। त्रयीवेद एक ओर है, ब्रह्मवेद एक ओर है। ब्रह्मवेदमूर्ति, अयर्वलक्ष्य, भूवर्तियोग्य इस पारमेष्ठ्य अपूतत्व के ‘युगु—अग्निरा—अग्नि’ नाम के तीन मनोता हैं। इनमें युगुमनोता ‘आप—वायु—स्तोम’ मेद से तीन भागों में विभक्त है, अग्निरय मनोता अग्निः—वायुः—आवित्य मेद से तीन भागों विभक्त है एवं अग्निमनोता एकस्य बनता हुआ—‘न त्रि’—निर्वचन से ‘अग्नि’ नाम से प्रसिद्ध है। ‘वागोवाग्नि’ के अनुसार वाक्स्त्व ही अग्नि है। इस वाक्स्त्व अग्निमनोता के गर्भ में युगुत्रयी प्रतिष्ठित है, एवं युगुत्रयी के गर्भ में अग्नित्रयी प्रतिष्ठित है। तीनों मनोताओं की अमृत—मत्य मेद से दो अवस्थाएँ हैं। मर्त्यलक्षणा मनोतात्रयी से मूर्ति का निर्माण हुआ है, अमृतलक्षणा मनोतात्रयी से मयबल का विकास हुआ है। अपने इन्ही तीन मनोताओं के आधार पर सर्वत्र व्याप्त रहने वाला स्वरूप यह ‘आप’—‘यदाप्नोत्—यद्युयात्’ इत्यादि निर्वचनों के अनुसार ‘आप’ नाम से प्रसिद्ध है।

वस्तुकेन्द्र में आरम्भ कर अष्टावत्तारिंशस्तोम पर्यन्त व्याप्त रहने वाले अग्निपुष्कल वाक् मय मनोता को ही मक्षष्ट कहा जायगा। वस्तुकेन्द्र से आरम्भ कर त्रयस्त्रिंशस्तोम पर्यन्त व्याप्त रहने वाले युगुमनोता को ही अपाष्ट कहा जायगा। वस्तुकेन्द्र से आरम्भ कर एकविंशस्तोमपर्यन्त व्याप्त रहने वाले अग्निमनोता को ही अग्निपुष्कल दृष्टष्ट कहा जायगा। एवं वस्तुकेन्द्र से आरम्भ कर मूर्तिपर्यन्त व्याप्त रहने वाले मर्त्य युगु—अग्निरा—अग्निमनोता ही सूर्यपुष्कल कहा जायगा। अग्निमनोता नामक वाक्स्त्व मक्ष—पुष्क के २४—२५—२६, मेद से तीन अवान्तर पुष्क होंगे। युगुमनोता नामक अपाष्ट के ११—२२—२३ मेद से तीन अवान्तर पुष्क होंगे। अग्निमनोता नामक अग्निपुष्क (दृष्टपुष्क) के २१—२५—२६ मेद से तीन

अवान्तर पृष्ठ होंगे। एव मर्त्य भृग्वक्त्रोऽत्रि-मनोता नामक सूर्यपृष्ठ के हृत्पञ्च-विष्कम्भ-परिणाह भेद से तीन पृष्ठ होंगे। इनप्रकार हमारा विश पाठक अप्रत्यक्ष की व्याप्ति का विचार करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि, अप्रत्यक्ष ही अपने तीन मनोताम्रा के आधार पर सर्वसम बन रहा है, जैसा कि परिणेल से स्पष्ट हो जाता है—

ॐ-नम्यप्रजापति	—	नम्यपृष्ठम्—हिक्का
१-चित्याग्निपिबह	—	सूर्यपृष्ठम्—प्रस्ताव
२-चित्तेनिधेयाग्निमण्डलम्	—	हरयपृष्ठम्—उदगीयः
३-सौम्यमण्डलम्	—	अपापृष्ठम्—प्रतीहत्
४-प्राणमण्डलम्	—	महापृष्ठम्—निधनम्

—“पञ्चविध सामोपासीत”

ॐ-नम्य-आत्मा	—	सर्वपृष्ठात्मकोऽग्रपृष्ठ
१-मर्त्यभृग्वक्त्रोऽत्रिपिबह	—	त्रिपृष्ठात्मकः-सूर्य
२-अमृत-वक्त्रोमण्डलम्	—	त्रिपृष्ठात्मकः-हरयम्
३-अमृत-भृगुमण्डलम्	—	त्रिपृष्ठात्मकः-परायतम्
४-अमृतात्रिमण्डलम्	—	त्रिपृष्ठात्मकः-महा

—“सर्व भृग्वक्त्रोमयम्”

३-अत्रि—वाक्	}	—अमृतप्रधाना मनोतात्रयी—‘आप’ (मण्डलम्)
२-भृगु—आप		
१-वक्त्रि—अग्नि		
१-वक्त्रि—अग्नि	}	—मृत्युप्रधाना मनोतात्रयी—‘आप’ (मूर्तिः)
२-भृगु—आप		
३-अत्रि—वाक्		

सर्व भृग्वक्त्रोमयम्  
सर्वसामोमय जगत्

- ❀  
(१२) ३-जागृतपृष्ठम् (४८)-याक्  
(११) २-त्रैष्टुभपृष्ठम् (४४)-याक्  
(१०) १-गायत्रपृष्ठम् (२४)-याक्

—अधि (अमृतम्) — याक् — प्रजापृष्ठम्

- ❀  
(६) ३-सौम्यपृष्ठम् (३३)-सोम  
(८) २-वायव्यपृष्ठम् (२२)-वायु  
(७) १-आप्यपृष्ठम् (११)-अग्नि

—सुगुः (अमृतम्) — आप-पारावपृष्ठम्

- ❀  
(६) ३-आदित्यपृष्ठम् (२१)-आदित्य  
(५) २-वायव्यपृष्ठम् (५)-वायु  
(४) १-आग्नेयपृष्ठम् (३)-अग्नि

—अक्षिरा (अमृतम्) — अग्नि-दृश्यपृष्ठम्

- ❀  
(३) ३-परिषद्पृष्ठम् ❀  
(२) २-आसपृष्ठम् ❀  
(१) १-इतपृष्ठम् ❀

—भुवश्चिरोऽवयः (सत्यम्) — सूर्यपृष्ठम्

❀ — नेत्र्य आरमा-जगदीश्वरः

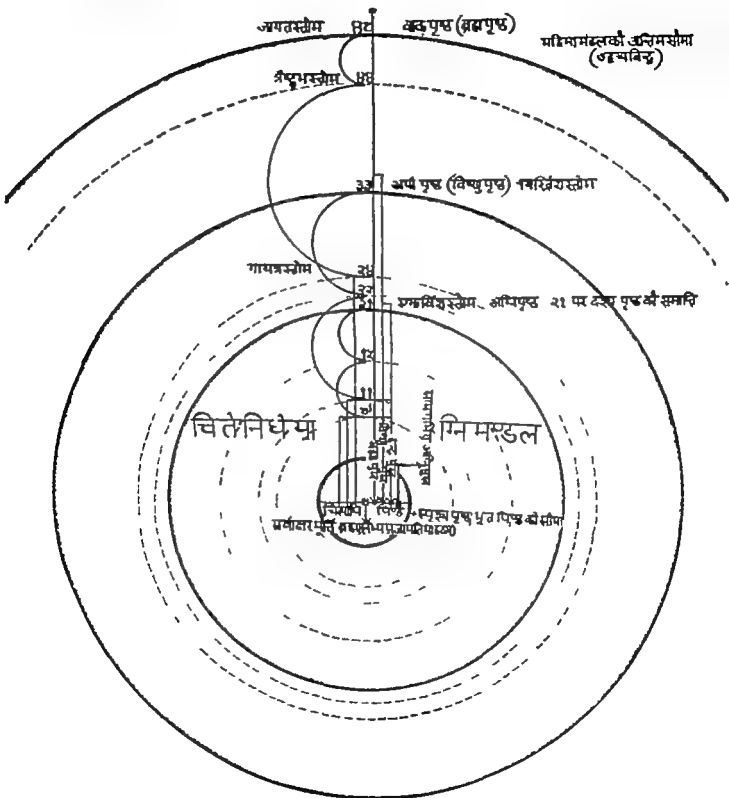
धाम्नाक पृष्ठों के उक्त पञ्चक का 'सप्तविधं सोमोपासीत' के साथ भी समावय किया जा सकता है। मूर्तिविधि के आधार पर प्रसिद्ध महिनामयजुष के अर्पाण्ड में सौम्य-वायव्य-आप्य-मेद से तीन पृष्ठ ब्रह्माण गये हैं। यदि अनुमस्तोमवृत्ति से विष्णुधाम्नाक इस अर्पाण्ड का अवलोकन किया जाता है, तो इसके त्रिपुण्ड्र-पञ्चदश-सन्दरा-एकविंश-विण्णव-त्रयस्त्रिंश ( ३-११-१०-११-१०-३३ ) मेद से १ पृष्ठ हा वृत्ते हैं। स्वयं भुवश्चिरो 'हिकर' पृष्ठ है, त्रिपुण्ड्र 'प्रस्ताव' है, पञ्चदशपृष्ठ 'आवि' है, सन्दरापृष्ठ



# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३५४, तथा ३५५ के मध्य में )

(२६)—पारावतपृष्ठानुगत—पाथिव—जागतमण्डलपरिलेख —

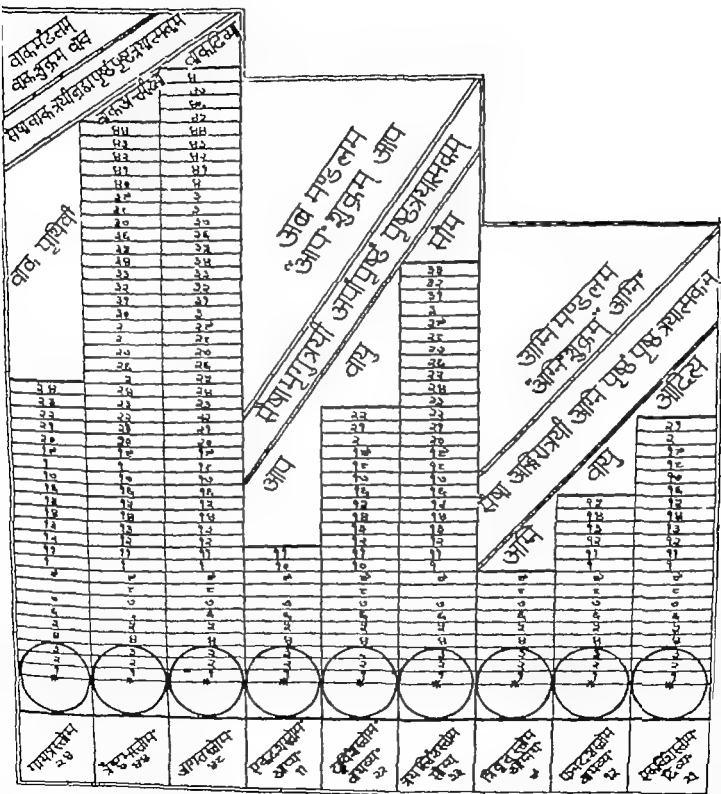




### उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३५४, स्या ३५५ के मध्य में )

(२७)-त्रैलोक्य-त्रिलोकीरूपस्ताम्यत्रैलोक्यानुगत-महापृथिवीपरिलेख —

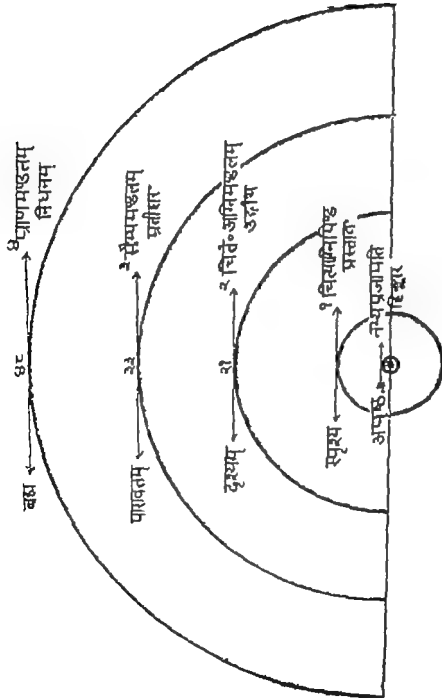




# उपनिषद्भूमिका-द्वितीयखण्ड

( ३५४, तथा ३५५ के मध्य में )

(२८)-पञ्चविधमामानुगत-गार्थिवमण्डलगरिलेख —





‘उद्गीय’ है, एकविंशत्युप ‘प्रतीहार’ है, त्रिंशत्युप ‘उपद्रव’ है, एव त्रयस्त्रिंशत्युप ‘निधन’ है। वर्ण-  
त्मिका, तथा सत्वात्मिका वाक् में भी इन अंतो सामर्थ्यों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

शब्दोत्पत्ति से पहिले होने वाला अग्नि का नोदनात्मक व्यापार, एवं वायुका प्रक्रमणव्यापार, दोनों  
की समष्टि ‘हिङ्कार’ है। स्थान-करणसंयोग से मुक्त में उत्पन्न शब्द ‘प्रस्ताव’ है। मुक्तविवर से विनिर्गत,  
वाक्यमुद्र में वीचि-उत्पन्न करने वाला शब्द ‘आदि’ है। अन्य व्यक्ति के श्रोत्र में (वीचिन्याय से) पहुँचने-  
वाला (शब्दवीचिद्वारा श्रोत्रस्थान में प्रावुर्भूत होने वाला सात्त्विक) शब्द ‘उद्गीय’ है। शब्दमय  
का क्रमशः मन्द होते जाना ‘प्रतीहार’ है। अवगणभ्रमणवृत्ति ‘उपद्रव’ है, एवं शब्दमयव्यापार का उत्पन्न  
ही ‘निधन’ है।

अथपि पदार्थमात्र सत्वात्मिका वाक् के उदाहरण मारें जा सकते हैं। तथापि सूर्य के छय शक्तों  
का समन्वय इसलिए विस्फट माना गया है कि, सूर्य-संस्था वाक् की प्रत्यक्ष प्रतिमा मानी गई है। अक्षयो-  
दय हिङ्कार है, प्रथमोदय प्रस्ताव है, संगव आदि है, मध्याह्न उद्गीय है, मध्याह्नोत्तरकाल प्रतीहार है, अपरा-  
ह्नकाल उपद्रव है, अयंकाल निधन है। इसप्रकार सभी वाक्पदार्थों में दृष्टिकोण के भेद से इन सत्त्विक  
सामर्थ्यों का समन्वय किया जा सकता है।

## १—अपापृष्टे सप्तविध सामोपासीत—

- ४—त्रयस्त्रिंशत्स्तोमः (३३)—निधनम् (परमावश्यक)
- ५—त्रिंशत्स्तोमः (२७)—उपद्रवः (आपेक्षिक)
- ५—एकविंशत्स्तोमः (२१)—प्रतीहारः (आवश्यक)
- सप्तदशस्तोमः (१०)—उद्गीयः (आवश्यक)
- पञ्चदशस्तोमः (१५)—आदि (आपेक्षिक)
- त्रिंशत्स्तोमः (६)—प्रस्ताव (आवश्यक)
- १—सूर्यपिण्डः • —हिङ्कार (परमावश्यक)

—‘पदार्थेषु सप्तविधं साधो  
पासीत’





‘उद्गीथ’ है, एकविंशत्यु ‘प्रतीहार’ है, त्रिणवत्यु ‘उपद्रव’ है, एव त्रयस्त्रिंशत्यु ‘निघन’ है। पर्णा-  
त्मिका, तथा सत्त्वात्मिका वाक् में भी इन सत्तों सामपर्वों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

शब्देत्यसि से पहिले होने वाला अग्नि का नोदनात्मक व्यापार, एवं वायुका प्रक्रमणव्यापार, दोनों की समष्टि ‘हिङ्कार’ है। स्थान-फलणसंयोग से मुख में उत्पन्न शब्द ‘प्रस्ताव’ है। मुखविवर से त्रिनिगत, वाक्स्त्रय में बीधि-उत्पन्न करने वाला शब्द ‘आदि’ है। अन्य व्यक्ति के श्रोत्र में (वीचिन्यास से) पहुँचने-  
वाला (शब्दबीधिवारा भावस्थान में प्रादुर्भूत होने वाला तात्कालिक) शब्द ‘उद्गीथ’ है। शब्दभयण का क्रमशः मन्द होते जाना ‘प्रतीहार’ है। अवस्थाभक्तावृत्ति ‘उपद्रव’ है, एवं शब्दभयणव्यापार का उपराम ही ‘निघन’ है।

यद्यपि पदार्थमात्र सत्त्वात्मिका वाक् के उद्गहरण मानें जा सकते हैं। तथापि सूर्य के साथ सत्तों का समन्वय इसलिए विस्मृत माना गया है कि, सूर्य-संस्था वाक् की प्रत्यक्ष प्रतिमा मानी गई है। अक्षयो-  
दय हिङ्कार है, प्रथमोदय प्रस्ताव है, संगम आदि है, मध्याह्न उद्गीथ है, मध्याह्नोत्तरकाल प्रतीहार है, अपरा-  
ह्नकाल उपद्रव है, अयंश्चल निघन है। इसप्रकार सभी वाक्प्रपञ्चों में दृष्टिकोण के भेद से इन सत्त्विय सामप्रक्रियों का समन्वय किया जा सकता है।

## १—अपापृष्टे सप्तविध सामोपासीत—

७—त्रयस्त्रिंशत्स्तोमः (३३)—निघनम	( परमआवश्यक )
६—त्रिणवत्स्तोम (३०)—उपद्रवः	( आपेक्षिक )
५—एकविंशत्स्तोम (२१)—प्रतीहार	( आवश्यक )
—सप्तदशस्तोम (१०)—उद्गीथ	( आवश्यक )
—पञ्चदशस्तोम (१५)—आदि	( आपेक्षिक )
—त्रिणवत्स्तोम (६)—प्रस्ताव	( आवश्यक )
१—सूर्यपिबड • —हिङ्कार	( परमावश्यक )

—‘पदार्थेषु सप्तविधं सामो  
पासीत’

२—शब्दवाक्प्रपञ्चे सप्तविधं सामोपासीत—

७—राज्यभरणव्यापारोपरतिः—	निधनम्
६—भरणमभरण, नादमात्र, वर्णभृत्यभाव	उपद्रव
५—राज्यभरणमान्यम्	प्रतीहार
४—अन्यत्रोत्रेन्द्रिये वीचिन्वायेन गत राज्य	उद्गीर्णः
३—मुखाद्विनिर्गमनं बहिः—राज्यस्य	आदि
२—राज्यप्राप्तुर्माधो मुखे—	प्रस्ताव
१—राज्योत्पत्तेः पूर्वव्यापारः—नादः प्रक्रम-स्थान-मेवमिन्द्रः—	हिङ्कार

‘सत्त्वात्मिकायां वाचि सप्तविधं सामोपासीत’

३—सत्त्ववाक्प्रपञ्चे सप्तविधं सामोपासीत—

७—साधम्—	निधनम्
६—अपरजम्—	उपद्रव
५—सन्धिः—	प्रतीहार
४—सम्पन्निनम्—उद्गीर्णः	
३—सङ्गवः (६)—आदि	
२—प्रथमोदयः—प्रस्ताव	
१—अरुणोदयः—हिङ्कार	

—‘सत्त्वात्मिकायां वाचि सप्तविधं सामोपासीत’

५०—यजुर्वेदत्रयी का मौलिक रहस्य—

आगे बाकर ‘पिटुति’ के लक्षण से इन छत सामग्रियों के अन्तर सहस्र विभाग हो जात हैं, किन्तु विस्तारमय से छोड़ते हुए साम-प्रत्यक्षिक ज्यों यही समाप्त कर पुनः प्रकृत की खार पाठकों का ध्यान आकृषित किया जाय है। यह कहा जा चुका है कि, अग्निस्वरूप का ही नाम यजुस्तत्त्व कहल है, एवं अग्निपात्र

शुक्लज्वर छन्दविद है, तथा अग्निभ्युत्क्रमण समलक्षणा विद्वानवेद है। अग्निरस का साममण्डल के द्वारा ऊर्ध्व गमन होता है। जाते हुए इस अग्निरस की तीन संस्था मन जाती है, जहाँकि पूर्व में स्पष्ट कहा जा चुका है।

पिण्डस्थ अग्नि पुरुष है, यही स्वात्मक यजुर्वेद है। विस्सृत होकर ऊर्ध्व गमन करने वाला अग्नि महदुक्थ है, यही स्वात्मक अग्निवेद है। विस्सृताग्निरुक्थ आगच्छत् अग्नि गृह्णाति है, यही स्वात्मक सामवेद है। अग्नि स्वयं रस है, रस ही यजु है। पुरुष, महदुक्थ, महाव्रत, तीनों स्वाग्निरुक्थ हैं, अतएव इन तीनों का हम 'यजुः' ही कहेंगे। स्वस्मिका इरी यजुर्वेदत्रयी का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् याज्ञिक्य कहते हैं—

( मूलसूत्र ) \*—“अग्निरेष पुरस्ताच्चीयते सम्बत्सर, उपरिष्टान्महदुक्थ शस्यते।

१—“प्रजापतिर्विस्तस्याग्र रसोऽगच्छत् । स य स प्रजापतिभ्यस्तत्तत्सम्बत्सरः स । अथ यान्यस्य तानि पर्वाणि व्यत्न सन्त-अहोरात्राणि तानि । तदेतद्वै यजुश्चत, अत्राप्तम्” ।

२—“अथ योऽस्य सोऽग्र रसोऽगच्छत्, महदुक्थम् । त रम अक्-साम भ्यामनुयन्ति । यजुः पुरस्तादति, अग्निर्नैव तदेति” ।

३—“तमध्वयुर्ग्रहेण गृह्णाति । यद्गृह्णाति, तस्माद्ग्रह । तस्मिन्नुक्थाता महा व्रतेन रसं दधाति । सर्वाणि हवितानि सामानि, यन्महाव्रतम् । तदस्मिन्त्सर्वं सामभी रस दधाति । तस्मिन् होता महोक्थेन रस दधाति । सर्वा हवित आचो, यन्महदुक्थम् । तदस्मिन्त्सर्वमिध्वग्भी रस दधति” ।

४—“ते यदा स्तुषते, यदानुशसति, अथास्मिन्नेत वषट्कृते जुहोति । तदन मेघ रसोऽप्येति । न वै महाव्रतमिदं स्तुत शेषे, इति पश्यन्ति, नो महदुक्थमिति । अग्निमव पश्यन्ति । आत्मा अग्निः । तदेनमेतद्वत्स रसोभूत्वा अपीत अक् च, साम च । तदुमे अक्माम यजुरपीत” ।

५—“स एष मिथुनोऽग्निः । प्रथमा च चित्ति, द्वितीया च क्लीया च, तृतीया च, अथ पञ्चम्यै चित्ते । यश्चित्तेऽग्निर्निधायत, तन्मिथुनम् । मिथुन उ एषायमात्मा” ( रात्रि १०।१।११-७ कं० ) ।

\*—( विस्सृत सम्बत्सर की घटिपूर्विके लिए, विरिचान प्रजापति के विरिचस्नान के लिए ) पहिले अग्नि का ( पार्थिव प्रदर्शानि का ) सम्बत्सर में चयन होता है, अनन्तर महदुक्थ का चयन होता है । (१) —

विस्तृत प्रभापति का रस आगे (आगे) चला। जो वह प्रभापति विस्तृत हुआ, वह यह सम्पत्ति है। जो कि इस प्रभापति के वे पर्व विस्तृत हुए, वे (पर्व) आगेपत्र हैं। इन्हीं (दोनों विस्तृत भागों में) यन्त्र चित है, यन्त्र इनमें व्याप्त है। (२)—प्रभापति का जो रस आगे निकला, वह महदुक्त है। इस रस को श्रुत्-साम (के आधार से) लेते हैं। यन्त्र आगे आगे चलता है। यह (यन्त्र) अभिनेता (सुधार) की भाँति आगे आगे चलता है। (३)—(आगे आते हुए) हम (यन्त्र) को अभ्यर्थु ग्रह से ग्रहण करता है। ग्रहण करने से ही (यन्त्र) 'ग्रह' कहलाया है। इस (ग्रहरूप यन्त्र में) उद्गाता महाव्रत से रस का आधान करता है। ये सम्पूर्ण साम (ग्रहण) ही महाव्रत है। इन्हीं भागों से वह यन्त्र में रस डालता है। इस (ग्रहरूप यन्त्र) में होता महोत्सव से रस डालता है। (४)—[वे उद्गाता लोग अब स्तवन करते हैं] होता लोग अब शंख करते हैं उसी समय 'वोपट्ट' शैलता हुआ अभ्यर्थु आहुति देता है। इससे यह उस रस को आप्यायित कर देता है। न तो महाव्रत ही वस्तुतत्त्व है, न महदुक्त ही वस्तुतत्त्व है। अभिष्ट अभिष्ट ही वस्तुतत्त्वरूप से देना जाता है। अभिष्ट ही आत्मा (वस्तुतत्त्व) है। इस आत्मरूप अभिष्ट को ये श्रुत्-साम स्वरूप बन कर आप्यायित करते हैं। य दोनों श्रुत्-साम यन्त्र के आप्यायन के कारण बन रहे हैं। (५)—यह आत्मरूप अभिष्ट मिथुन है। प्रथमा—द्वितीया—तृतीया—चतुर्थी, पञ्चमी, इन पाँच चित्तियों का नाम चित्त्वामि है। चित्त्व के आधार पर जिस अभिष्ट का आधान होता है, वही मिथुनमास का स्वस्मसम्पन्न है। यही अभिष्ट का मिथुनरूप (चित्त्व-चित्तित्वेय) है। मिथुन ही आत्मा (अभिष्ट) है।

## ५१—शस्त्र, स्तोत्र, एवं ग्रह-स्वरूपविज्ञान—

रखेदत्रयी (यन्त्रेदत्रयी) का स्वीकरण करने वाली उक्त 'अग्निरहस्य' श्रुति की पूरी व्याख्या के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित है। विद्वान्त्र से भी प्रकरण का क्रमोत्तर बढ़ रहा है। अतः प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवल १ शब्दों के पारिभाषिक शब्दों का ही विवरण कर देना पर्याप्त होगा। 'शस्त्र'—'स्तोत्र'—'ग्रह'—'महदुक्त'—'महाव्रत'—'पुरुष' इन १ शब्दों के पारिभाषिक अर्थपरिज्ञान से रखेद का स्वरूप गतार्थ बन जाता है। कर्मकायद्विष्णवात् कर्मत वासिष्ठों को यह विदित है कि, वैद्यक में 'अभ्यर्थु', होता, उद्गाता, ब्रह्मा नाम के चार श्रुतिक होते हैं। साथ ही अभ्यर्थु यन्त्रेद्री, होता श्रुवेदी, उद्गाता सामवेदी, तथा ब्रह्मा त्रयीविद्या के साथ साथ अयमवेदी होता है। यन्त्रेदी अभ्यर्थु यन्त्रमन्त्री से कर्त्तृकारण द्वारा आहुतिप्रदानसंज्ञा 'याम्या' कर्म करता है। श्रुवेदी होता श्रुमन्त्री से 'अनुवाक्या' (पुरोऽनुवाक्या) कर्म करता है। सामवेदी उद्गाता साममन्त्री से 'स्तोत्रिया' शंख सामगान करता है। एवं चतुर्वेदी ब्रह्मा चारों वेदमन्त्री से यन्त्रुति का पुनः स्थापन करता हुआ यह का निरीक्षण करता रहता है। पहिले होता अभ्यर्थु के ग्रह (अनुवा) से पुरोऽनुवाक्या करता है, अनन्तर अभ्यर्थु याज्या करता है, अनन्तर उद्गाता सामगान करता है। उद्गाता-गान से यहस्वरूप सर्वात्मना सुसम्पन्न हो जाता है।

'पुरोऽनुवाक्या, याम्या, स्तोत्रिया, इन्हीं तीनों कर्मों के लिए क्रमशः 'शस्त्र-ग्रह-स्तोत्र' शब्द नियत हैं। पुरोऽनुवाक्या 'शस्त्र' कर्म है, साधन श्रुमन्त्र है। याम्या 'ग्रह' कर्म है, साधन यन्त्रमन्त्र है। स्तोत्रिया 'स्तोत्र' कर्म है, साधन साममन्त्र है। यह है त्रययुक्तकर्मत्रयी का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय। आप्या-हिनक, आधिदैविक और और श्रित्तों भी प्राकृतिक नियम ईश्वरीयपक्ष हैं, समस्त इसी कर्मत्रयी का समन्वय है। दूसरे शब्दों में तो कहना चाहिए कि, पदार्थमात्र यथात्मक है, यथैक है। एवं यथात्मक प्रत्येक पदार्थ में

शस्त्र-स्तोत्र-ग्रह, तीनों कर्मों का सम्मन्वय हुआ है। पदार्थ में भक्त श्रुतत्व में पदार्थानुक्तवी शस्त्रकर्म होता है, यज्ञ में ग्रहकर्म होता है, साम में स्तोत्रकर्म होता रहता है। पदार्थस्वरूपमप्राप्तिका देवत्रयी के अग्निभाग से श्रुतद्वारा शस्त्रकर्म होता है, वायुभाग में ग्रहकर्म होता है, आदित्यभाग में स्तोत्रकर्म होता है। पदार्थ में प्रतिष्ठित ये ही तीनों प्राणमेवता अपनी अपनी यज्ञसम्या के श्रुते।-यज्ञोद्गीता-सन्वेदी श्रुतिवत् है। भूतजिरोलक्षण अपतत्त्व ही अथर्व है। पन्द्रमा के प्राणा कृष्ण के अनुसार पाथ में, प्रतिष्ठित चान्द्रसेमभाग ही अथर्वत्रयी ज्ञाता है। इसके आयामय यज्ञ के गम में ही अग्नित्रयी के द्वारा यज्ञ-कर्मत्रयी का विधान हो रहा है। यही आपात्म्य अथर्वा यज्ञविष्टिरुभासा बन रहा है। जैसा कुछ हम अपने यज्ञ में किया करते हैं ठीक भसा ही वहाँ हो रहा है सर्वत्र हो रहा है। वहाँ ऐसा हो रहा है, इसीलिए तो हमने अपने देवयज्ञ में ऐसा ही करना पड़ता है। हमारा यज्ञकाय तो विशुद्ध प्रकृति की प्रतिकृति है। वेद-श्रुतिवत्-कर्म-आदि सब प्राकृतिक वेद-श्रुतिवत्-कर्म आदि से समुत्पन्न है।

वेदत्रयी के आधार पर वित्त हान वाले राज, ग्रह, स्तोत्रकर्मत्रयी रूप यज्ञसंस्कार का ही नाम 'देवात्मा' है। यही देवात्मा यज्ञका यज्ञपान की स्वर्गप्राप्ति का कारण बनता है। देवात्मा आत्मा है, आत्मा मन-प्राणमात्रमय है। उधर तात्त्विक वेदत्रयी का श्रुत-साम प्राण 'वाक्कर्म' है, वाक्कर्म प्राण-गमित मनोमय है, मनोमय है। श्रुतग्लच्छणा मूर्ति चित्प्राणपरिणाम है, समलक्षण मण्डल चित्निर्णय वाक्कर्ममण्डल है, दोनों निकट हैं। हृद्यप्राणपरिणाम यज्ञलक्षण स्वभाग उपाधि है, अनिरक्त है (देखिए शत० ४।६।७।१७)। मण्डलार्तिमय साममयी वाक् का मूलाधार पितृदार्तिमय श्रुतमयी वाक् है। श्रुत-मयी पितृदार्तिमय का आधार पर ही साममयी मण्डलवाक् का केन्द्र से चारों ओर सहस्ररूपण विधान होता है। आगे आगे साममण्डल बनते जाते हैं, साममण्डल के अनुगत मूर्तियों का विधान होता जाता है। वहीं मण्डलार्तिमय साम पितृदार्तिमय श्रुत के आधार पर प्रतिष्ठित है, वहीं पितृदार्तिमय श्रुतमूर्तियाँ (उक्त्यामद-लक्षण मण्डलमय दृश्य मूर्तियाँ) मण्डलार्तिमय सामों के अनुगत हैं। दूरे शर्यों में आगे आगे उत्तरेत्तर मण्डलों का विधान होता जाता है, इसके साथ साथ श्रुतमूर्तिलक्षण विष्कर्मों का विधान होता जाता है। क्योंकि इस दृष्टिकोण से श्रुतमयी वाक् साममयी वाक् के अनुगत है, अतएव इसे 'अनुवाक्' (पीछे पीछे चलने वाली मूर्तिमयी श्रुत-वाक्) कहा जाता है। इस अनुवाक् सम्बन्ध से ही होता के बाप होने वाले श्रुत-मय शस्त्रकर्म को 'अनुवाक्या' कहा जाता है।

जैसी अनुवाक्या, वैसा स्तोत्र। जैसा अनुवाक्या-स्तोत्र, वैसा ग्रहकर्म। वात्पर्व यह हुआ कि, जिस प्रकार पानी का स्वस्म तदाधारभूत पत्रों के उभावच आकारों में समुत्पन्न है, उसी प्रकार स्वरूप यज्ञ का स्वस्म आकृतिरूप श्रुतसामों में समुत्पन्न है। पानी गोलपात्र में गोल है, चतुष्कोण में चतुष्कोण है। पानी का अपना कोई आधार नहीं है। आधारपात्रों का जैसा, ओ आधार (घषेनाथ-सूत्र) है, पानी का भी वैसा वही आधार है। एवमेव रक्षणक्षण यज्ञ का (प्राणगमित मन का) भी अपना आधार नहीं है। हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं कि, प्राणगमित हमारा मन बाह्य मूर्तियों के संस्कारकारों से छोट-बड़ा बनता रहता है। हाथी के प्रतिबिम्ब से बड़ी मन तदाकार है, खरप प्रतिबिम्ब से बड़ी मन तदाकार है। 'यज्ञ-चक्षुरीमादृते तेन तेन स युज्यते'-'यो यज्यते, स एव स'-'तं यथा यथापासते, तथैव भवति' इत्यादि भूति-सृष्टियाँ इसी सिद्धान्त का समर्थन कर रही हैं।

विस्तृत प्रजापति का रस आगे (आगे) चला। जो यह प्रजापति विस्तृत हुआ, यह यह सम्बन्ध है। जो कि इस प्रजापति के वे पर्व विस्तृत हुए, वे (पर्व) अक्षराय हैं। इन्हीं (दोनों विस्तृत भागों में) यज्ञ चित है, यज्ञ इनमें व्याप्त है। (२)—प्रजापति का जो रस आगे निकला, यह महत्त्व है। इस रस को अक्षर सम (के आधार में) लेते हैं। यज्ञ आगे आगे चलता है। यह (यज्ञ) अग्नि (यज्ञधार) की भाँति आगे आगे चलता है। (३)—(आगे आते हुए) हम (यज्ञ) को अक्षर में ग्रह से ग्रहण करता है। ग्रहण करने से ही (यज्ञ) 'ग्रह' कहलाया है। इस (ग्रह रूप यज्ञ में) उद्गाता महाव्रत से रस का आधान करता है। ये सम्पूर्ण काम (ग्रहण) ही ग्रहण है। इन्हीं नामों से यह यज्ञ में रस बालता है। इस (ग्रह रूप यज्ञ) में होता महोत्सव से रस बालता है (४)—[वे उद्गाता लोग जब स्वयं करते हैं] होता लगा जब शक्य करते हैं उसी समय 'वैद्य' श्रेष्ठता हुआ अक्षर आहुति देता है। इससे यह उस रस को आप्यायित कर देता है। न तो महाव्रत ही वस्तुतत्त्व है, न महत्त्व ही वस्तुतत्त्व है। अपितु अग्नि ही वस्तुतत्त्व रूप से देखा जाता है। अग्नि ही आत्मा (वस्तुतत्त्व) है। इस आत्मरूप अग्नि को ये अक्षर-सम स्वरूप बन कर आप्यायित करते हैं। ये दोनों अक्षर-सम यज्ञ के आप्यायन के कारण बन रहे हैं। (५)—यह आत्मरूप अग्नि मिथुन है। प्रथमा-द्वितीया-तृतीया-चतुर्थी, पञ्चमी, इन पाँच चित्तियों का नाम चित्ताग्नि है। चित्त के आधार पर जिस अग्नि का आधान होता है, वही मिथुनमास का स्वरूपसमर्पण है। यही अग्नि का मिथुनरूप (चित्त-चित्तेतिव्येय) है। मिथुन ही आत्मा (अग्नि) है।

## ५१-शस्त्र, स्तोत्र, एव ग्रह-स्वरूपविज्ञान—

रखवेदवयी (यजुर्वेदवयी) का स्वीकरण करने वाली उक्त 'अग्निग्रहण' भुक्ति की पूरी व्याख्या के लिए तो एक स्वतन्त्र ग्रन्थ अपेक्षित है। दिग्मात्र से भी प्रकरण का क्षेत्र बड़ा रहा है। अतः प्रकृत में इस सम्बन्ध में केवल ६ शब्दों के पारिभाषिक अर्थों का ही विवर्तन कर देना पर्याप्त होगा। 'शस्त्र'—स्तोत्र'—ग्रह'—'महत्त्व'—'महाव्रत'—'मुख्य' इन ६ शब्दों के पारिभाषिक अर्थपरिचय से रखवेद का स्वरूप गतार्थ बन जाता है। कर्मकाण्डनिष्ठातः कर्मठ यात्रियों को यह विवृत है कि, वैद्यक में 'अक्षर', होता, उद्गाता, ब्रह्मा' नाम के चार अक्षर होते हैं। साथ ही अक्षर यजुर्वेदी, होता अग्निवेदी, उद्गाता सामवेदी, तथा ब्रह्मा तृतीयवेदी के साथ साथ अयमवेदी होता है। यजुर्वेदी अक्षर यजुर्मन्त्रों से बध्नाचार्य आहुतिप्रदानलाक्ष्य 'याम्या' कर्म करता है। अग्निवेदी होता अक्षर यज्ञों से 'अनुवाक्या' (पुरोऽनुवाक्या) कर्म करता है। सामवेदी उद्गाता यजुर्मन्त्रों से 'स्तोत्रिया' लक्ष्य सामगान करता है। एवं यजुर्वेदी ब्रह्मा चारों वेदमन्त्रों से यजुर्वेद का पुनः स्थापन करता हुआ यज्ञ का निरीक्षण करता रहता है। पहिले होता अक्षर यज्ञों के प्रथम (अनुवा) से पुरोऽनुवाक्या करता है, अनन्तर अक्षर याम्या करता है, अनन्तर उद्गाता सामगान करता है। उद्भवसाम मान से यह स्वरूप स्वीकृतना मुसम्भ हो जाता है।

'पुरोऽनुवाक्या, याम्या, स्तोत्रिया', इन्हीं तीनों कर्मों के लिए क्रमशः 'शस्त्र-ग्रह-स्तोत्र' शब्द निरूपित हैं। पुरोऽनुवाक्या 'शस्त्र' कर्म है, साधन अक्षरमन्त्र है। याम्या 'ग्रह' कर्म है, साधन यजुर्मन्त्र है। स्तोत्रिया 'स्तोत्र' कर्म है, साधन साममन्त्र है। यह है वैद्यककर्मत्रयी का संक्षिप्त स्वरूपपरिचय। आप्या-ग्नि, आधुनिक और और धर्मों में भी प्राकृतिक नित्य ईश्वरीययज्ञ है, सबमें ही कर्मत्रयी का समन्वय है। पहले शब्दों में यों कहना चाहिए कि, पदार्थमात्र यज्ञात्मक है, यज्ञात्मक है। एवं यज्ञात्मक प्रत्येक पदार्थ में

रहा यज्ञस्य भूतप्रधानता से वस्तुमात्र में हो रहा है। प्रतिज्ञात ६ शब्दों में से 'शस्त्र-स्तोत्र-ग्रह' इन तीन शब्दों का यही पारिभाषिक अर्थ है। बिन मं से ग्रहण में ग्रहणान्दवान्य यजुः-रस ही प्रधान लक्ष्य है। वेदग्रन्थों के इसी मनःप्राणशब्दमय आत्मभाव का विस्पष्ट शब्दों में स्पष्टीकरण करती हुई वाचिधति कहती है—

“वागेव-श्रुचरच, सामानि च । मन एव यजू पि । स यऽश्रुचा च, साम्ना च चरन्ति, वाक्-ते भवन्ति । अथ ये यजुषा चरन्ति, मनस्ते भवन्ति । तस्मात्-ज्ञानमिष्टेऽपि तमध्वयुः किञ्चन क्रियते । यदवाध्वयुराह-‘अनुवृद्दि’, ‘यज’ इति, अथैव त कुर्वन्ति-यऽश्रुचा कुर्वन्ति । यदवाध्वयुराह-‘सोमः पवतऽउपावर्त्तध्वम्’ इति, अथैव ते कुर्वन्ति, ये साम्ना कुर्वन्ति । नो ज्ञानमिगत मनसा वाग्वदति । तद्वाऽऽतन्मनोऽध्वयुः पुर-इषैव चरति । तस्मात्पुरश्चरण नाम” ।

(‘शत० ४।६।७।१६, २०, ।’)

१-मनः—( समष्टिः )—दैवात्मा—सर्वमय प्रतिष्ठितम्

२-मनःशरीर—( यजू पि )—ग्रह-पुरश्चरणम्-याग्या ( अध्वयुः प्रकृतिः )

३-मत्यावाक्—( सामानि )—स्तोत्रम्—अमगानम् ( उद्गाता-स्तोत्रेति ) —“वेदग्रन्थी”

४-अमृतावाक्—( श्रुच )—शस्त्रम्—पुरोऽनुवाक्या ( होत्रा शंसते )

## ५२-मदुहकथ-महाव्रत, एव पुरुष—

उक्त वेदग्रन्थों का व्यवहार यज्ञकाण्ड से प्रधान सम्बन्ध रखता है। विज्ञानकाण्ड में शस्त्र-स्तोत्र-ग्रह शब्दों के स्थान में ‘मदुहकथ-महाव्रत-पुरुष’ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। श्रुत्वास्त्रात्मक मूर्तिपियङ्ग ‘मदुहकथ’ है, सामस्तोत्रात्मिका मयङ्गलसाहस्री ‘महाव्रत’ है, एवं यजुष इत्यमक प्राणरस पुरुष है। मूर्तिपियङ्ग स्वयं श्रुक् है। श्रुक् को विज्ञानमात्रा में ‘उक्थ’ कहा गया है। क्योंकि इसी के आचार पर वस्तुमात्र का उद्धान होता है। मासवितानप्रमवस्थानीया मूर्ति उक्थ है, अतः इसे उक्थ ही कहना चाहिए था। परन्तु क्योंकि विज्ञानमयङ्गल से सम्बन्ध रखने वाली ‘सहस्रपा महिमान सहस्र’ मूर्तियों का यह मूलपियङ्ग आचार है, अतएव इसे ‘मदुहकथ’ कह दिया गया है। विज्ञानवेदस्य साममयङ्गल में भुक्त अवाप्तर मूर्तियों भी अपनी अपनी साहस्री की अपेक्षा से उक्थ हैं। इन्हें-‘उक्थामिव’ कहा जाता है। विकास साम का धर्म है, उक्थोच श्रुक् का धर्म है। विकास हर्ष है, उक्थोच ध्योपन है। हर्ष मङ्गाव है, ध्योपन षट्पाव है मूर्तियों उच्चरोत्तर आचार में पट्यी जाती है।

• यह पियम का पियङ्ग वैज्ञानिक विवेचन शतपथविज्ञानभाष्य प्रथम सर्ग-प्रथमाह्न में (पृ० सं० ४ से २५) देखा जायिए।

पियङ्ग यदि गोल है, तो मण्डल भी गोल है, एवं पियङ्ग-मण्डल में मुक्त प्राणरस भी तडाधर ही है। इसप्रकार मण्डल और प्राणरस, दोनों का आकार मूर्ति-पियङ्ग के आकार से समनुमित रहता है। मूर्ति की जैसी काट-छाट रहेगी, मण्डल, तथा रस स्वतः एक उन्नी आकार में परिणत हो जायेंगे। शिखी एक पाण्डुर खरब का शङ्खविशेषों से ( रौंकी, छेनी, आदि ओबारा में ) जैसा स्वरूप प्रदान कर देता है, पाण्डुरलएउ उन्नी आकार ( मूर्ति ) में परिणत हो जाता है। एवं शिखी के इन शङ्खधर्म से सम्पन्न मूर्ति का जैसा आकार एकबार बन जाता है, मण्डल, रस का भी वही आकार बन जाता है। प्रत्येक पदार्थ के केन्द्र में प्रतिष्ठित रहने वाला हृद्यप्रभावति ( अन्तर्ध्यामी ) ही शिखी है। मूर्तिधीप्रलक्षण 'श्रृङ्ग' ही इस शिखी के शिख-साधक ( मूर्तिनिर्ममाणसाधक ) शङ्ख ( ओबारा ) है। इस शङ्ख में मूर्ति बना डालना ही प्रजापति का शङ्ख-धर्म है। यही इस का शङ्ख है। चतुरशीतलछ मूर्तियों महोर्ध्व में प्रतिष्ठित इसी शिखी के श्रृङ्गमय शङ्खधर्म हैं। क्योंकि श्रृङ्ग-रूप शङ्ख से मूर्ति का निर्माण हुआ है, अतएव श्रृङ्गधर्म को अक्षर्य ही 'शङ्खधर्म' कहा जा सकता है। इसी तत्त्वमय्यादा के आधार पर श्रृङ्गेटी होता तात्त्विक श्रृङ्ग की प्रतिकृतिभूत श्रृङ्गमय से शङ्खधर्म करता है। पियङ्गवाकलक्षणा पुरोऽनुवाक्या ही इस का शङ्खधर्म है। देवात्मा की मूर्ति बनाना इसी श्रृत्विक् का काम है। मूर्ति मण्डलसापेक्ष है। कहा जा चुका है कि, जैसी मूर्ति, वैसा मण्डल। जैसी श्रृङ्ग, वैसा साम। उद्गाता नाम का श्रृत्विक् मूर्तिमयी वाक् का मण्डल रूप से कितान करता है, वैसाता है। यही इसका स्तोत्रधर्म है। उद्गाता के स्तोत्रधर्म ( सामदान ) से देवात्ममूर्ति को मण्डलसविभूति प्राप्त होती है। इसप्रकार आत्मा की 'मनः-प्राण-वाक्' कलाओं में से 'वाक्' कला का सम्पादन होता, एवं उद्गाता के द्वारा हो जाता है। एक ( होता ) श्रृङ्गसे शङ्ख करवा हुआ पियङ्गवाक् ( शरीर ) का निर्माण कर देता है, वृक्ष ( उद्गाता ) साम से स्तोत्र करता हुआ मण्डलवाक् ( महिमा ) का विकास कर देता है। अतः इन दोनों में रखाधान शेष रह जाता है।

शेष बची हुई दो कलाओं ( मनः-प्राण ) का अध्ययु, तथा ब्रह्मा के द्वारा स्वरूप सम्पादन होता है। अध्ययु प्राणकला का स्वरूप सम्पादक बनता है, ब्रह्मा मनोमात्र का स्वरूप संसाधक बनता है। इधर मूर्ति केन्द्र है, उधर परिधि साम है, मध्यमें रखलक्षणा प्राणगमित मन व्याप्त है। यही मह है। मूर्ति-मण्डल, दोनों आकारमान हैं। हम इन का ग्रहण नहीं किया करते। अस्तित्व इन के आधार ( आयतन ) पर प्रतिष्ठित उस रस का ग्रहण करते हैं जो तृप्ति का कारण बनता है। रस से सृष्टि होती है। केवल आकार तृप्ति के कारण नहीं बना करते। क्योंकि ग्रहणमय्यादा का प्रधान स्थल रस है। अतएव प्राणगमित मन को, किवा मनोमर्मित प्राणरस को अक्षर्य ही 'ग्रह' कहा जा सकता है। प्राणलक्षणा गतिवत्त्व ही रस है। यही मह है, यही रस है। अध्ययु अपने यत्नमय से यात्मा धर्म करता हुआ इसी रस का उस श्रृङ्ग-सामात्मक श्रृङ्गमय देवात्मा में प्राधान करता है। इस दृष्टि से अध्ययु को मनोव्यापार, तथा प्राणव्यापार, दोनों का सञ्चालक माना जा सकता है। मनःप्राणमय यत्नलक्षणा 'ग्रह' भाव ही मूर्तिकेन्द्र से आरम्भ कर मण्डलपरिधि पर्यन्त उत्तरांतर चलता है, अतएव इस प्रहभाव को 'ग्रह' न कह कर 'ग्रहपुरश्चरण' ( उदात्तेतर कित होने वाला प्रह-यत्नभाव ) कहा गया है। चौथा ब्रह्मा नाम का श्रृत्विक् इन छीनों श्रृत्विक् के व्यापार का भी निरीक्षण करता है, साथ ही मनोवाग द्वारा विशुद्ध मनःकल्पति का भी प्राधान करता जाता है। इसप्रकार चारों श्रृत्विक् के व्यापार से यष्टधर्म यत्नमान का स्वर्गप्राप्त मनः-प्राणवाक्यमय देवात्मा सम्पन्न बन जाता है।



३—तदित्य—रसत्रयव्याप्तिमेदाद्यजुर्वेदे रसाख्ये वेदत्रयोपमोग —

१—सूच्यप्रभावाः—विष्कम्भायच्छिन्नो रस —यजुर्वेदमया अग्वेद

२—सूचीमुखभावा—पृष्ठायाच्छिन्नो रस—यजुर्वेदमयाः सामवेद

३—अजुमुखभावा—द्वयायाच्छिन्नो रस—यजुर्वेदमयो यजुर्वेद

—रसवेदत्रय

सप्तपिपरिलेखः—(छन्दोवितानरसलक्षणा वेदत्रयी) ।

१—छन्दोवेदत्रयी ( अग्वेदत्रयी )—

१—कूटस्यविष्कम्भ—अग्वेद ( अक् )

२—पिबन्नपरिणाह—सामवेद ( अक् )

३—कूटस्यद्वयम्—यजुर्वेद ( अक् )

—अक्प्रतिकृति (पृथक्दृष्टव्या)

सूचिवेद  
अक्

२—वितानवेदत्रयी ( सामवेदत्रयी )

१—पूर्वपूर्वमखलम्—अग्वेद (साम)

२—उत्तर-उत्तरमखलम्—सामवेद (साम)

३—मण्डलाग्रमुक्ता मूर्त्तय—यजुर्वेद (साम)

—सामप्रतिकृति (पृथक्दृष्टव्या)

सेजोवेद  
साम

३—रसवेदत्रयी ( यजुर्वेदत्रयी )

१—उत्तरात्तरं ह्रस्वीमयन्तो विष्कम्भाः—अग्वेद (यजुः)

२—अक्षरोत्तरं युद्धिमन्ति पृष्ठानि—सामवेद (यजुः)

३—अजुभावापन्ना रेखा—यजुर्वेद (यजुः)

—यजुःप्रतिकृति  
(पृथक्दृष्टव्या)

गतिवेद  
यजुः

है, मण्डल उत्तरोत्तर आकार में बढ़ते जाते हैं। विज्ञानवेदनिरुक्त म यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, पूर्वमण्डल उत्तरमण्डल का 'मद' है, उत्तरमण्डल साम है। उत्तरमण्डल का अपेक्षा पूर्वमण्डल का श्लेषण है पूर्वमण्डल की अपेक्षा मद है। दोनों भाव प्रत्येक मण्डल में, एवं प्रत्येक मूर्ति में विद्यमान है। इन अभिप्राय से विज्ञानमण्डलमुक्त मूर्तियों को 'उपशामद' कहा गया है मण्डलावस्थित मूर्तियों की समस्त 'उपशामद' कहलाएगी, प्रत्येक मूर्ति 'उपशामद' कही जायगी, एवं मूलमण्डल 'महदुपशामद' माना जायगा, यही निष्कर्ष है।

महिमामण्डल समष्टिरूप से 'महाप्रत' कहलाएगा। एवं व्यष्टिरूप से 'प्रत' कहलाएगा। मूर्ति-मण्डल मुक्त प्राणानिष्ठ ही 'पुरुष' कहलाएगा। इसी को यशुवेद कहा जायगा। यही प्रकृत निरुक्त का रसवेद माना जायगा।

## ५३-पुरुषलक्षणा यशुवेदश्रयी—

महदुपशामदश्रयी श्रुत्येदश्रयी, महाप्रतलक्षणा सामवेदश्रयी, दोनों के क्रमिक निरूपण के अनन्तर पुरुषलक्षणा यशुवेदश्रयी का स्वल्प पाठकों के सम्मुख उपस्थित हुआ है। विज्ञानवेदनिरुक्ति में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, उत्तरोत्तर ( किन्तुद्वय-हास से ) छोटे होने वाले व्यास श्रुत हैं। हयमावस्थक ये व्यास ही ( तत्कालिक प्राणकिन्तुसमष्टि ही ) यशुवेदाय यशु हैं। एवं व्यासपार्श्वानुक्रमी प्राणकिन्तुसमष्टि मण्डल ही यशुवेदीय साम है। इसी आधार पर यशु की सत्यप्राप्ति तीन अवस्था बतलाई गई है। सत्यम यशु के आधार पर व्यास का, सूचीमुख यशु से निर्दिष्टताओं का, एवं श्रुतमावापन यशु ग केन्द्र का विकास हुआ है, यह भी वहीं स्पष्ट किया जा चुका है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि, सत्यम व्यास, सूचीमुख मण्डल, एवं श्रुतमावापन केन्द्र, तीनों आवश्यकतापूर्ण हैं, वस्तुतः नहीं हैं। परन्तु यह भी असंदिग्ध है कि ये तीनों विज्ञान यशु-स्त से ही परिपूर्ण हैं। यशु की व्याप्ति ही तीन प्रकार से हो रही है। इसीलिए हम आवश्यकतश्रयी, एवं तत्प्रतिष्ठ यशुत्वही में अमेद मान लिया गया है। इस अमेद का—'सत्यम व्यास श्रुत है, सूचीमुख मण्डल साम है। एवं—'सत्यमव्यासवन्विक्त वही यशुरव (प्राणानि) श्रुत है, सूचीमुख मण्डलवन्विक्त वही यशुरव साम है, श्रुतमावापन इदयावन्विक्त वही यशुरव यशु है' इन शब्दों में भी अभिनय किया जा सकता है। कृत्यमव्यास के आधार पर भूतव्यासों के विज्ञान से जो व्याख्याइसी प्राप्नुत हुई है, वही यशुवेदश्रयी की मुख्य प्रतिष्ठति है। मूर्तिपिण्ड को एक स्थान पर प्रतिष्ठित करते हुए उसके चारों ओर 'परोक्ष्या', सत्यम विष्कम्भ, 'पर उर्ध्वः' सूचीमुख पुष्ट, एवं श्रुतरेखा बनाते बाहर, यशुवेदश्रयी का चित्र बन जायगा। उस चित्र में भागी बाकर विज्ञानवेदश्रयी तथा श्रुत्येदश्रयी का समावेश कर देने से पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि मूर्तिपिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित हयमावस्थ ही केवल सत्यानमेद से शस्त्र-स्तोत्र-मह-कर्म मेद से महदुपशामद-महाप्रत-पुरुष-रूप में परिणत होता हुआ कन्दोलक्षणा श्रुत, विज्ञानलक्षणा साम, रक्तलक्षणा यशु-रूप में निमग्न रहता हुआ भी उत्पन्न अभिन्न है। यही कन्दो-विज्ञान-रक्त-लक्षणा त्रिवृता वेदश्रयी का संक्षिप्त रूपपरिचय है, जिसका केवल मन्त्रात्मक वेदश्रयी के आधार पर ही सम्भव नहीं किया जा सकता। विश्व में कौन सा ऐसा पदार्थ है, जो वेदश्रुत है ? किन्तु पदार्थ में मूर्ति-मण्डल-रक्त रूप से वेदश्रयी प्रतिष्ठित नहीं है ? हम जो कुछ देख रहे हैं, वेदश्रयी की ही महिमा है। बहाना श्रुतिस्तलक्षणा स्वायम्भुवी वेदश्रयी के गर्भ में ही गायत्रीप्रातिकलक्षणा श्रुत्येदश्रयी के द्वारा महामात्रिकलक्षणा भूतस्मा पाणिबेदश्रयी का ही हमें आकाशकार हो रहा है। यही हमारा नित्य-कृत्य-अपीबधेय वेदतत्त्व है। इसी के आधार पर शब्दात्मक वेदश्रयी का आविर्भाव हुआ है, जैसा कि पाठक अगले प्रकरण में देखेंगे।

# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

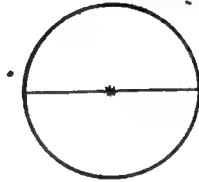
( ३१४ के अन्त में )

(२६)-छन्दो-वितान-रस भात्रानुगत त्रयीवेदस्वरूपपरिलेख—

ऋक् प्रतिकृतिः

(१)-सैषा छन्दोवेदत्रयी ( ऋग्वेदत्रयी )-

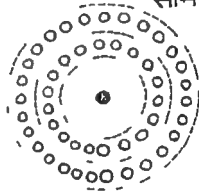
- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| १-ऋग्विष्णुसाम - ऋग्वेद - ऋक्    | } |
| २-पिण्डपरिणाह - सामवेद - साम     |   |
| ३-ऋग्विष्णुसाम - यजुर्वेद - यजुः |   |



साम प्रतिकृतिः

(२)-सैषा वितानवेदत्रयी ( सामवेदत्रयी )-

- |   |   |
|---|---|
| १-यजुर्विष्णुसाम - सामवेद - साम             | } |
| २-उत्तर उत्तरमयङ्गलम् - सामवेद - साम        |   |
| ३-मयङ्गलद्वयमङ्गल मूत्त य - यजुर्वेद - यजुः |   |



(३)-सैषा रमवेदत्रयी ( यजुर्वेदत्रयी )-

- |   |   |
|---|---|
| १-उत्तरोत्तरं हस्तीमवन्तो विष्णुसाम - ऋग्वेद - यजुः | } |
| २-उत्तरोत्तरं वृद्धिमन्ति वृष्टानी - सामवेद - यजुः  |   |
| ३-ऋग्विष्णुसाम रक्षा - यजुर्वेद - यजुः              |   |

यजुः प्रतिकृतिः



उक्तम्—१-छन्दोवेद—मूर्ति—महदुक्तम्—अग्नेव	} —“मूलवेदत्रयी”
साम—२-यितानवेव—मण्डलम्—महाशतम्—सामवेव	
मण्ड—३-रसवेव—प्राणाग्नि—पुरुष—यजुर्वेव	

उपनिषदिज्ञानभाष्यभूमिका—द्वितीयखण्डान्तर्गत  
 “अपौरुषेय वेद का तात्त्विक इतिवृत्त” नामक  
 चतुर्थ स्तम्भ उपरत

—४—

# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३१४ के अन्त में )

(२६)-छन्दो-वितान-रस-भावानुगत त्रयीवेदस्वरूपपरिलेख —

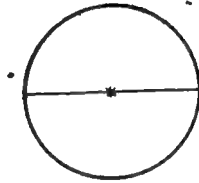
ऋक् प्रतिकृतिः

(१)-सैषा छन्दोवेदत्रयी ( ऋग्वेदत्रयी )-

१-ऋक्सविष्णुम - ऋग्वेद - ऋक्

२-पियङ्गपरिणाहः-सामवेदः - ऋक्

३-ऋक्सविष्णुम - यजुर्वेद - ऋक्



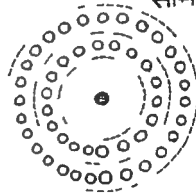
साम प्रतिकृति.

(२)-सैषा वितानवेदत्रयी ( सामवेदत्रयी )-

१-यूक्पूर्वमण्डलम् — — — ऋग्वेद - साम

२-उत्तर उत्तरमण्डलम् — — सामवेद - साम

३-मण्डलद्वयमक्ता मूत्त य - यजुर्वेदः - साम



(३)-सैषा रसवेदत्रयी ( यजुर्वेदत्रयी ) -

१-उत्तरोत्तर हस्तीमवन्ता विष्णुमा - ऋग्वेदः - यजु

२-उत्तरोत्तर इक्षिमन्ति शृङ्गानी — — सामवेद - यजु

३-यजुमापापना रेखा — — — यजुर्वेद - यजु

यजु प्रतिकृति

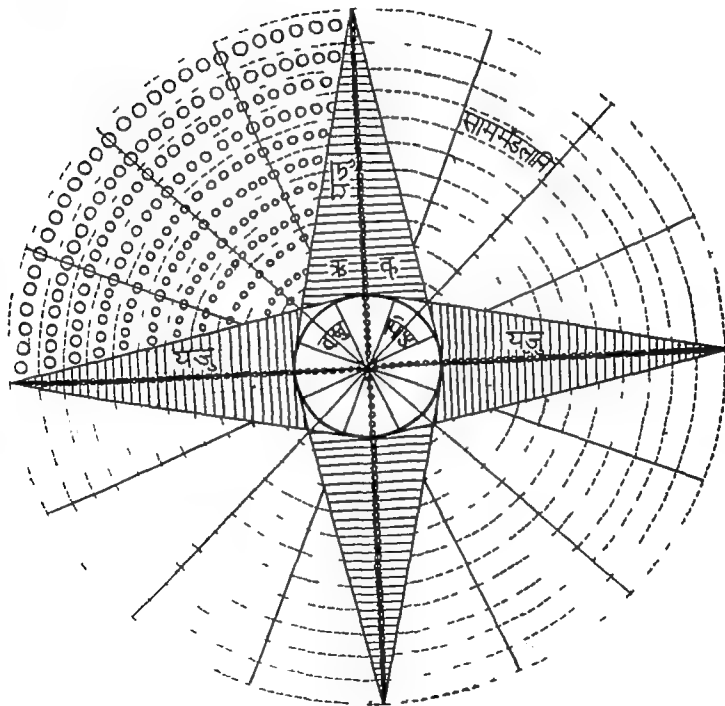




# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( ३४४ के अन्त में )

(३०)—वेदत्रयी—समष्टिपरिचेष —











भी

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गत-  
“अग्निविकासरहस्य, और वेदशाखा-विभाग” नामक  
पचम-स्तम्भ

५



भा

‘उपनिषद्विज्ञानमाध्यमभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गत

“अपौरुषेयवेद का तात्त्विक इतिवृत्त” नामक

चतुर्थस्तम्भ-उपरत

४

किया। साथ साथ छात्रालीन मानवचरित्र का भी अपनी सहजवाणी से निरूपण किया। वही अधिग्रन्थ शुद्धात्मक शास्त्रवेद कहलाया। 'अतुतसंहिता ये मनुष्या' सिद्धान्त पर कोई आपत्ति न करते हुए भी 'अधि' स्थान पर पहुँचे हुए (आप्त) पुरुषों के सम्बन्ध में इस सिद्धान्त को अपवाद ही मानना पड़ेगा। जो महातुमाव शुद्धवेद को अवीरुपेय मानते हैं, उन्हें भी अपने 'शास्त्रयोनित्वात्'—'आप्तोपदेश प्रमाणात्'—'तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते'—'यवस्मार्कं राज्यं ब्राह्म, तदस्मार्कं प्रमाणम्' इत्यादि आप्त सिद्धान्तों की रक्षा के लिए आप्त पुरुषों की वाणी निग्नान्त माननी ही पड़ती है। वे भी यह स्वीकार करते हैं कि, जिन्हें दिव्यदृष्टि प्राप्त हो जाती है, वे विदितवेदित्य वन जाते हैं। भूत-मधिष्ठा-वर्धमान, तीनों उनके लिए प्रत्यक्षत्व हो जाते हैं। ऐसे त्रिकालरु जो कुछ कहते हैं, वह हमारे लिए निःसदिग्ध प्रमाण है। 'ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवति' यह वचन स्पष्ट ही ब्रह्मवेत्ता के वचन को 'ब्रह्मवाक्यम्' (ईश्वरवाक्य) बतला रहा है। त्रिकालरु अधि ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, प्रतिकृतिस्म हैं। ये जो कुछ कह रहे हैं, ईश्वर कथनवत् हमारे लिए मान्य है। एवं इसी दृष्टि से यदि आस्तिक प्रजा वेदशास्त्र को ईश्वरप्रणीत कहे, तो किसी को भी कोई भी आपत्ति नहीं हो सकती।

यद्यपि यह ठीक है कि, मन्वादि धर्मशास्त्र वेदान्तादि दर्शनशास्त्र, ब्रह्मादि पुराणशास्त्र, गोमिलादि सूत्रग्रन्थ भुविप्रामाण्य के आधार पर प्रतिष्ठित होने से ही प्रमाणभूत हैं। अतएव इन्हें 'परत-प्रमाण' कहना अन्वर्थ बनता है। परन्तु कोई भी आस्तिक मन्वादि शास्त्रों को अनाप्तवाक्य कहने का साहस नहीं कर सकता। यदि इन की आप्तता में संदेह किया जायगा, तो आर्षप्रजा के श्रौत-स्मार्थ संस्कारों की प्रामाणिकता एकान्त उल्लिख हो जायगी। श्रौत, तथा स्मार्थ सूत्रग्रन्थों में श्रौत-स्मार्थ बिन ४८ संस्कारों की इतिकर्तव्यता (पद्धति) प्रतिपादित हुई है, मन्त्रब्राह्मणालम्बक वेदशास्त्र में उस इतिकर्तव्यता का अभाव है। अब स्वतः—प्रमाणभूत वेदशास्त्र में संस्कारों की इतिकर्तव्यता नहीं, तो परत प्रमाणरूप सूत्रग्रन्थों की संस्कारैतिकर्तव्यता का क्यों समावर किया जाय? ऐसी ऐसी अनेक विमीषिकाएँ उपस्थित हो सकती हैं उस समय, जब कि हम वेदशास्त्रातिरिक्त शास्त्रों की आप्तता में, निःसदिग्ध प्रामाणिकता में, संदेह करने लगते हैं तो। वसिष्ठ, परब्राह्म, कश्यप, शत्रु, अश्विपु, आदि वेदग्रन्थ महर्षिओं की तुलना में राक्षसिमु, भगवान्भ्यास, कणाद, कपिल, गौतम, बैमिनि, पतञ्जलि, आदि आप्तपुरुषों का महत्त्व कभी कम नहीं किया जा सकता। इनके आदेश आर्षप्रजा को वेदवत् मान्य हैं। क्योंकि सभी अपने अपने विषय के दृष्टा विद्वान् हैं। सभी अपने अपने स्थान में अधि हैं। निवेदन करने का अभिप्राय यही है कि, जिस भय ॥ सहजवाणी, एवं अज्ञहजवाणी वेद का पुरुर-रचना मानने में संकोच करते हैं, वेद की स्वतःप्रमाणता सुरक्षित रखने के लिए 'आन्तपुरुरकल्पना' से बचाने के लिए वेद को ईश्वरकृत मानते हैं, उन्हें भी यह स्वीकृत है कि, आर्षदृष्टियुक्त आप्तपुरुर आन्तसिद्धान्त के अपवादरूप हैं। आप्तपुरुषों के कथन कभी 'आन्त' नहीं हो सकते। एकमात्र इस दृष्टिकोण के आधार पर भी वे पुरुषमूलक आन्तिसम्बन्ध का 'पौरुषयवेदशास्त्र' से विच्छिन्न कर सकते हैं।

विषय अग्रस्तुत है। विस्तार सापेक्ष है। अन्य किसी स्वतन्त्र निग्नभ में वैदिक इतिहास का विवेचन किया जायगा। यहाँ हमें 'वेदा में अक्षर्य ही इतिहास है' इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए ही प्रकृत अ अनुगमन करना है। मौलिक इतिहास, वादीभक्त के मूलसूत्र, सन्ध्या, राज्यप्रणाली, आदर्श, आत्रार्थवैषम्य, आदि अतीव विभूतियों का यदि यथार्थ परिचय प्राप्त करना है, तो हमें वैदिक इतिहास की ही शरण में जाना

आचार्य श्री ए. शास्त्री हैं। बाणी के संकलन में ११११ वे उल्लेख दत्त हैं। 'मन्त्रब्रह्मण्यार्थेदनात्मकस्य' एवं आप्त मित्रान्त के अनुसार शब्दात्मक वेदशास्त्र मन्त्र-आचार्य में वही भाग में विभक्त है। व. शास्त्री का मन्त्रभाग 'शातज्योतिष' माना जा सकता है, एवं आचार्य-भाग का 'कृतात्म्यवेद' कहा जा सकता है। शतसंवेद कोष धारण की गयी है, वत-संवेद आचार्य की गयी है। 'आचार्य' का अर्थ है, म. शास्त्री है, 'कस्माणि कुर्वति' का आचार्यवेद में गम्य है। पर्याप्त दृष्टिकोण के अनुसार जो कहा जा सकता है कि, मित्रान्तपरिग्रहनामक (ए. रि. रि. रि. नोबेल) पर्याप्त मन्त्रवेद है एवं आचार्यनामक (प्रे. रि. रि. रि. नोबेल) वेदभाग आचार्य, है। वि. क. शास्त्रीद्वारा की प्राप्ति-विधि का शरीरगत करने वाले मन्त्रवेद के शास्त्रपरिचय 'विज्ञान स्तुति-इतिहास' तीन भागों में विभक्त हुए हैं, एवं आचार्यवेद के कर्मकाण्ड पर 'कर्म-उपासना शास्त्र' तीनों भागों में विभक्त दत्त हुए अस्सी प्रामाण्य हैं। वा. शास्त्रीद्वारा का र. है। मन्त्रवेद शास्त्री के कुछ एक मन्त्र का प्राकृतिक इतिविज्ञान का शास्त्र 'विज्ञान' का ग. निकाल कर रहे हैं। कुछ एक मन्त्रों के शास्त्र प्राकृतिकताओं की श्रुति के शास्त्र विज्ञान का प्रतिपादन हुआ है। एवं कुछ एक मन्त्र इतिहास के शास्त्र विज्ञान का प्रतिपादन कर रहे हैं। मन्त्र-का प्रमाण लक्ष्य है 'श्रुति विज्ञानप्रतिपादन'। यही कारण है कि इतिहास मन्त्रों में भी प्राकृतिकता में विज्ञान का निकाल हुआ है, एवं स्तुतिमन्त्रों में भी देवस्तुति के साथ साथ प्राकृतिकताओं के प्राकृतिक स्वरूप का ही बरतकण हुआ है।

## २-वैदिक इतिहासदृष्टि—

अपनी शब्दवेदमार्ग का अनुमान भी कम न करते हुए हमें यह कहना ही पड़ता है कि, आचार्यवेद की श्रुति करें, सर्व मन्त्रवेद भी ऐतिहासिक प्रमाणों से शून्य नहीं है। अपौरुषेय भावानुगत आश्रित न अपनी स्वरूप-रक्षा के लिए इस एक दुसरी श्रुति को कम दे जाता है। अपौरुषेयता की रक्षा के लिए ही वेदमन्त्रों को आगे आकर अपना यह मन्त्रस्य काना पड़ा कि, वेद क्योंकि अपौरुषेय है, ईश्वरप्राणी है, ईश्वर के निरन्तर है, अवश्य इनमें इतिहास (मानव चरित्र) नहीं हो सकता। 'विद्यालक्ष्मण-इश्वरप्रापति' अपने में पाँच होने वाला सूर्य-चन्द्र-पृथिवी-अग्नि-इन्द्र-वसु-आदि का तो प्रतिपादन कर सकता था, किन्तु मानवचरित्र इसे विहित नहीं था।" इस हेतु का हम फिर आचार्य पर सम्भव करें, यह आज तक सन्देह में न आ सकता। एवं-पोथियों की अपौरुषेयमार्ग का सम्पूर्णप्रमाण से अभिनन्दन करते हुए क्या उनसे यह नहीं कहा जा सकता कि—मगध! मानवचरित्र के समावेशमात्र से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह उत्तरमापी श्रुतिपत्रों का निरूपण करता हुआ अपनी कृति का अनादित्य सिद्ध कर सकता है, तो उत्तरमापी मानवचरित्र के समावेश से भी इसकी कृति के अपौरुषेयत्व पर कोई आक्रमण नहीं हो सकता। इतिहास मान लेने पर भी विश्व का कोई भी विद्वान् वेद की स्वतन्त्रप्रमाणता में सन्देह नहीं कर सकता।

उपर हमारे इतिहास से तो शब्दात्मक वेदशास्त्र आश्रितों की पवित्र बाणी है, सहजज्ञान से सम्बन्ध रखने वाली सहजकृति है, जिसका उत्तीर्णकाल में विस्तार से बतलाया जाने वाला है। अर्थ मनुष्य से, आक्रम-प्रक्षार में ठीक हमारे ही जैसे थे। उन्होंने अपने सहजज्ञान से ईश्वरीय स्ववेद का लक्षण-आश्वासन, विविध वैज्ञानिक (सांख्यिक) प्रक्रियाओं का आविष्कार किया। इन आविष्कारों को सहजबाणी में गुम्फित

१-ऋग्वेदशाखा-२१	ब्राह्मणानि २८	आरण्यकानि २१	उपनिषद् २१	८१
२-यजुर्वेदशाखा-१०१	ब्राह्मणानि १०१	आरण्यकानि १०१	उपनिषद् १०१	८०४
३-सामवेदशाखा-१०००	ब्राह्मणानि १०००	आरण्यकानि १००	उपनिषद् १०००	८०००
४-अथर्ववेदशाखा-९	ब्राह्मणानि ९	आरण्यकानि ९	उपनिषद् ९	३६
११३१	११३१	११३१	११३१	४५२४
मूलवेदशाखा — ११३१	तूलवेदविषयमात्रा —			३३६३

### ४-शाखाविभाग, और प्राचीन दृष्टि—

मन्त्रब्राह्मणात्मक वेद की उक्त शाखा-संख्याओं का क्या कारण ? ऋग्वेद की २१ सहित्यओं, २१ ब्राह्मणों, २१ आरण्यकों, २१ उपनिषदों में, एवमेव अन्यत्र सहित्य-ब्राह्मणादि में प्रतिपादित विषयों की समानता है, अथवा विभिन्नता ? इत्यादि प्रश्नों के उपस्थित होने पर प्राचीन व्याख्याता यह समाधान करते हैं कि, वेदाध्ययनसम्प्रदायप्रवर्तक आचार्यपरम्परा ही इस शाखामेद का कारण है। ऋष्ययनसम्प्रदायमेद का, एवं सूत्रमेद का तात्पर्य समान है। "शाकल्य, शाङ्खयन, आप्यजायन, भारद्वाज, बाष्कल, पेतरेय, कौपीतकि, पैङ्गय, मुद्गगल, गोकुल, वास्य, शौशिर, शिशिर," आदि स्वाध्यायप्रवर्तक आचार्यों की मेद पर म्परा ही शाखामेद का मूल है। प्राचीनों के इस उत्तर का प्रतिवाद करना तो इस लिए घृष्टता है कि वेदवत्त्वाध्ययन परम्परा से वञ्चित हम लोगों का मूलमन्त्र 'तावस्य कृणु' बन रहा है। यदि हम थोड़ी देर के लिए भी वेद के तात्त्विक स्वरूप पर दृष्टि डालने का अनुग्रह करते, तो शाखा-विभाग जैसे मौलिक-तात्त्विक-वैज्ञानिक मेद का केवल ऋष्ययनमेद पर ही विभ्राम मानने की भूल न करते। शाखामेद का यह मौलिक कारण क्या है ? यह तो पाठक अनुपद में ही विस्तार से प्रतिपादित देखेंगे ही पहिले प्रस्तावनाच चरण दूह-सम्मत मन्त्र सहित्यओं के अवान्तर पवों की ही संख्या का विचार कर लीजिए।

### ५-वेदसंख्यान—

पहिले क्रमप्राप्त ऋग्वेद को ही लीजिए। ऋग्वेद की बी शान्ता व्यवहार में प्रचलित है शाखा-वह्मनमिश्र कण्डुओं में जिस शाखा को मूलवेद, एवं इतर उपलब्ध-अनुपलब्ध ऋग्वेदशाखाओं को वेदपर्यादा

पढ़ेगा। 'वाचस्पत्यमिश्रवत्' जैसे निरालम्ब, निरर्थक, शुष्क कचरे में वह घर आनी बर्तन, बर्तन आदि-  
 रथा के नाहने वह घर, शिव पुत्र स भारतीयो ने बदराध आ इतिहासमयोंका स गृहक दिया है, उनी बग  
 में हमाग तोखएई 'अलि इतिहास' गृहिर्गर्भ में निभन हो गया है। इसका अन्तर्गत में निभन दृष्टिकोण  
 है कि, यदि हमें अपने अन्तर्गत पर वास्तविक स्वस्वज्ञान प्राप्त करने की विद्या है, तो हमें 'इतिहास'  
 को ही अपना प्रधान लक्ष्य बनाना पड़ेगा। 'हम नमः सः, नमः हो गये, नमः हो गये, नमः हो गये, नमः हो गये'  
 पूरा समाधान वैदिक इतिहास में ही गम्य है।

३-मूल, एव तूलत्रैद—

● 'पिण्डान्, क्षुद्रि, इन्द्रि' इति त्रिं ज्ञानत्रयविषयो वा निरूपणं ध्यानं मन्त्रा नमो भगवते  
 इति मूलपदे हे, यदा यदा त्रिंशद्विंशतिर्यकं भाग्यफलमकं पञ्चमं भूते हे । तदा अत्रात्र-इन्द्रि-पण्डित  
 सम्बन्ध हे । कर्मप्रधान, उपायनामप्रधान, ज्ञानप्रधान, ये स त्रिंशद्विंशतिर्यकं कर्म + प्राधान्यं प्राप्नुयुः  
 एतथाधम, धनप्रधानम, अन्त्याधम, इति तीन प्राधान्ये भिद्यन्ते हे । एतथाधम कर्मप्रधान हे, धन-  
 प्रधानम उपायनामप्रधान हे एवं अन्त्याधम ज्ञानप्रधान हे । कर्मप्रधानं त्रिंशद्विंशतिर्यकं भाग्यफलं 'विधि' नाम स,  
 कर्तव्योपायनामविषादकं भाग्यफलं 'आरयक' नाम स, एवं अनुष्ठानं त्रिंशद्विंशतिर्यकं भाग्यफलं 'उत्तिगन्'  
 नाम से प्रसिद्ध हे ।

कदाच नुचा है कि, आग्नेयवेद की ११११ शाखा है। क्योंकि कान्यपेय इन्से आग्नेयवेद का तत्त्व है, अतएव इस की भी इतनी ही शाखा हो जाती है। वर्तमान में 'ब्राह्मण' नाम से प्रसिद्ध निधि-ग्रन्थ, आरण्यकग्रन्थ, उपनिषद्ग्रन्थ, प्रत्येक वेदशाखा का नाम सीनी स्तुपरी का मङ्गल है। यदि 'ब्राह्मण' की २१ शाखा है, तो २१ ब्राह्मण है, २१ ही आरण्यक है, २१ ही उपनिषद् है। 'मन्त्रसंहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्' चारों को मिलाकर एक शाखावेद का स्वरूप सम्पन्न हुआ है। मन्त्रभाग वेद का आदि है, उपनिषद्भाग वेद का अन्त है, अतएव 'सर्वे-वेदान्ता' इत्यादिस्म में प्राचीन परिचायी में उप-निषद्भाग 'वेदान्त' (वेद का अन्तभाग) नाम से प्रसिद्ध है। इन सब विषयों का विषयन भूमिका प्रथम खण्ड के-उपनिषद्ग्रन्थाध' प्रकरण में विस्तार से निरूपण किया जा चुका है। यहाँ बतलाने यही है कि, यदि शब्दात्मक शाखावेद की संख्याओं संकलन किया जाता है, तो हमें निम्नलिखित निरुद्ध पर पहुँचना पड़ता है—

- वेम्पिए, गीताविज्ञानप्रणयभूमिका द्वितीयखण्ड 'क' विभाग, आत्मपरीक्षा,  
+ देविए, गी० भूमिका, द्वितीयखण्ड 'स' विभाग धर्मयोगपरीक्षा



## ६-मन्त्रब्राह्मणात्मक तत्त्विकवेद—

“मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्” इस आप्त सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्-समष्टिरूप ब्राह्मणवेद, एवं श्रुत-यजुः साम-अथर्व-समष्टिरूप मन्त्रवेद, दोनों ही ‘वेद’ शब्द से ग्राह्य हैं। क्योंकि कि प्राकृतिक नित्यवेद स्वयं मन्त्र-ब्राह्मणभेद से दो भागों में विभक्त हो रहा है। शास्त्रवेद कभी दो भागों में विभक्त हुआ है, इस प्रश्न का उत्तर यही तत्त्विकवेद है। तत्त्विकवेद के मन्त्र-ब्राह्मणविषयों के परिचय के लिए हमें ‘अदितिसंहिता’ का ध्यान लेना पड़ेगा। पाठक देखेंगे कि, अदितिसंहितारूप तत्त्विक मन्त्रवेद अपने अपने तीन पक्षों से ब्राह्मणवेद को अपने गम में प्रतिष्ठित किए हुए हैं।

## ७-अदितिस्वरूपपरिचय—

भूषण से सम्बन्ध रखने वाला अदिति का स्वीकरण विस्तारवादी है। अतः इस सम्बन्ध में तो पाठकों से हम यही अपेक्षा करेंगे कि, अन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित अदितिस्वरूप का अवलोकन करने का प्रयत्न करें। यहाँ इस सम्बन्ध में केवल यही स्वीकरण पर्याप्त होगा कि, चतुर्लोकमयिका भूमिवी का वह अद्वय भाग, जो कि सूर्यसमस्तमय्युक्त से ज्योतिर्मय बना हुआ है, अदिति है। एवं वह विरह भाग, जहाँ सौरज्योतिष्क अभाव है, दिति है। यही पार्थिव ज्योतिर्मयवत् अदिति है, एवं यही पार्थिव तमोमयवत् दिति है।

भूषण को केन्द्र में रखते हुए २१ वें अक्षरेण पर्यन्त एक मयवत् बना जाय। यही मयवत् पार्थिव स्थूल-समस्तमयवत् ब्रह्माणा है, जैसा कि पूर्व के सामाधिमान-परिच्छेद में विस्तार से कहा गया था। भूकेन्द्र से निकलकर २१ स्तोमावच्छिन्न साममयवत् बनाया जाने वाला प्राजापत्य-प्राणमि पार्थिव अग्नि है। इस अग्निमयवत् का ही नाम अदिति है, इसी का नाम दिति है। जो अग्निमयवत् सौरमय से अविच्छिन्नरूप से युक्त होकर ज्योतिर्मय बन रहा है, यही अदितिमयवत् है। जो अग्निमयवत् सौरमय से विच्छिन्न होकर तमोमय बन रहा है, यही दितिमयवत् है। अदितिमयवत् यही प्राणमि तमोमय बना हुआ ज्योतिःप्रधान प्राणदेवताओं का वृत्त है, एवं दितिमयवत् यही प्राणमि तमोमय बना हुआ तमोमय अद्वयवत् का वृत्त है। देवमि ‘अग्नि’ नाम से प्रसिद्ध है, एवं असुरमि ‘सहस्ररुद्र’ नाम से प्रसिद्ध है—( देखिए रात १।१।११४ )।

आसुरभाव से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव तमोमय प्राण उसी पार्थिव प्रजापति का ‘अवाक्प्राण’ है। दिनमात्र से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव ज्योतिर्मय प्राण उसी का ‘ऊर्ध्वप्राण’ है। अदितिमयवत् अविच्छिन्न ऊर्ध्वप्राण से वेदवृत्ति हुई है, दितिमयवत् अविच्छिन्न अवाक्प्राण से आसुरी वृत्ति का विकास हुआ है ( देखिए, रात १।१।११५ )। किंतु अदितिमात्र से वेदवृत्ति का सम्बन्ध है, उसके स्तोमभेदमि तीन लोक प्रसिद्ध हैं। स्वयं अदितिमयवत् एक पार्थिवमयवत् है। क्योंकि भूकेन्द्र से आरम्भ कर एकविंशत्य सूर्य पर्यन्त (सूर्य से भी कुछ ऊपर तक, २२ वें अक्षरेण पर्यन्त) पार्थिव प्राणमि व्याप्त है। अथार-पार्थिव इसी प्राणमि का

● अदिति, दिति के स्वरूप परिचय के लिए—रातपत्राक्षरादिदीपिकानामाख्य का अष्टविध भवत-मकरण, एवं गीतामृमिकाकर्मयोगपरीक्षा-अष्टवर्णार्णव ‘अदितिमूला अर्णव’ नामक प्रकरण देखना चाहिए।

से अधिकृत समझने की भूल का शरीर है, उन श्रुतों शाखा में १० प्रत्यक्ष है, १२ आश्रय है, २२ अर्थ है, २००१ वर्ग है, १०१० गुण है, १०५८० श्रुति है, १५१८२१ शब्द है, १५१००० अक्षर है।

यजुर्वेद शुक्ल-कृष्णवेद स २ भागी में विभक्त है। शुक्लयजुर्वेद की १५ शाखा है, कृष्णयजुर्वेद की २१ शाखा है। शुक्ल यजुर्वेद १०१ शाखाओं में विभक्त है। आश्रय प्रत्यक्ष है कि, शुक्लवेद यजुर्वेद का वाक्यस्वरूप ने विस्तार कर दिया, गुण ने विस्तार (वर्णन) का कर वाक्यस्वरूप ने विस्तार गुण करने वेद का स्वरूप किया, यही कृष्णयजुर्वेद कहा गया, यह १२१ वाक्यस्वरूप में अक्षर (गुण) शाखा को नीचे में प्राप्त किया, यह शुक्लयजुर्वेद कहा गया। काय विविक्त इस प्रधानक में उद्भासित करत हुए यह बताना पड़ता कि, यजुर्वेद के १०१ विभाग मौखिक यजुर्वेद की शाखाओं पर ही प्रसिद्ध है। इन १०१ शाखाओं के नाम भी अब उपलब्ध नहीं होते, जो इन शाखाओं की उपनिषद् में कुछ भी बताना पवित्रादि का ही कारण होगा। नामों में उपलब्ध होने वाले-परक, आश्रयक, पठ, प्राच्यपठ, अपिपठ, वातमन्त्रिक, रक्त, रमेवा-श्वर, औपमन्त्रिक, वातादिबन्धन, मैत्रायणीय, मानव, वापह, दुन्दुभ, ब्रह्मलव, आपस्तम्ब, बौधायन, हिरण्यकेश, शांखायन, इत्यादि कतिन नामों का भी धनु-स्वरूप आश्रय हमारे सामने व विस्तृत हो चुका है। इसके अतिरिक्त शुक्ल यजुर्वेद का "अथर्व, माध्यन्दिन, जज्ञान, बुध, शक्रेव, वापनीव, कपोल, पौण्ड्रवत्स, आपवर्षि, परमावर्षि, पारमारीय, वैनेय, सैषय, औषेव, गार्ग्य" इन १५ शाखाओं में अथर्व, तथा माध्यन्दिन नाम की दो शाखा लोपाय में चली गई हैं। ये शक्रेवर्षि या तो किसी भाष्यशास्त्री विद्वान् के घर में वाक्यों से सुरक्षित है, अथवा स्मृतिार्थ में लिखी हो चुकी है। शुक्लयजुर्वेद का प्राकृतिक 'वाक' (स्फारण) से सम्बन्ध है, अतएव इन १५ ही शाखाओं का 'वाक्यवेद' कहा जाय है। माध्यन्दिनी शाखा से सम्बन्ध व्यवहार में प्रचलित शुक्लयजुर्वेदसंहिता में ४० अध्याय हैं, १६० मन्त्र हैं।

सामवेद की १०० शाखा प्रसिद्ध है। मुने हैं, अनप्यो में वर्तमान्य करने वाले शाखाध्यक्षी इन्द्र के द्वारा मार डाले गए। फलतः सामवेद की अनेक शाखाएँ उन्मूल्य हो गई। 'राणावनीव, शाद्व-मुम, कपोल, महाकपोल, लाङ्गलिक, शाईल, औधुम, आसुरायण, वातायन, प्राञ्जलि, वैनेवृष, प्राचीनयोग्य, नेगेय, इत्यादि जो कुछ एक सामशाखाओं के नाम सुने जाते हैं, वे भी अपनी नाममय्यता पर ही विराजित हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद की ६ शाखा भी आज केवल संस्कृतशास्त्रों की ही आधारभूमि बनी हुई हैं। ब्रह्मण्य, वाक्यक, औपनिषत् मन्त्रवेद के ४५२४ मन्त्रों में से आज आपराहित्य-मायका में कतिन प्रन्थ उपलब्ध हैं, यह जान कर रोद तो इसलिए नहीं होता कि, जो १०-१ प्रन्थ उपलब्ध हो रहे हैं, वे भी ब्रह्मण्यपूर्ण अनार्थप्रधानों के कारण से स्वाध्याय परम्परा से वञ्चित हो चुके हैं। अस्त, इन सब नियति-वर्षाओं की सीमांका करना अनधिकारवेष्टा है। प्रकृत में इस वेदसंस्थान से हमें यही फलाना है कि, शास्त्राग्रन्थों में सात्त्विकवेद की जो संख्या फलार्थ गई है, वह इस शास्त्रवेदसंस्था से विभक्त बनी हुई यह विचार करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि, ये वेदग्रन्थ वेद के प्रन्थ हैं सात्त्विकवेद का स्वकीकरण करने वाला शब्दप्रपञ्च है। सात्त्विकवेद आत्मा है, शास्त्रवेद शरीर है। आत्मस्थानीय सात्त्विकवेद दृढस्थ नित्य है, अथर्ववेद है। शरीरस्थानीय शास्त्रवेद अनित्य है, पीकवेय है। सात्त्विकवेद श्रुतिवत् है, शास्त्रवेद श्रुतिवत् है। सात्त्विकवेद की दृष्टि से महर्षि बह्वी 'मन्त्रप्रज्ञा' हैं, बह्वी शास्त्रवेद दृष्टि से महर्षि मन्त्रवृत्त हैं—'भस्मा श्रुतिभ्य मन्त्रकृत्यो मन्त्रपतिभ्यः'।

## ६-मन्त्रब्राह्मणात्मक तात्त्विकवेद—

“मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम्” इस आप्त सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्-समष्टिरूप ब्राह्मणवेद, एवं श्रृंग-यजु साम-अथर्व-समष्टिरूप मन्त्रवेद, दोनों ही ‘वेद’ शब्द से प्राप्य हैं। क्योंकि कि प्राकृतिक नित्यवेद स्वयं मन्त्र-ब्राह्मणमेव से दो भागों में विभक्त हो रहा है। शास्त्रवेद कबो दो भागों में विभक्त हुआ !, इस प्रश्न का उत्तर यही तात्त्विकवेद है। तात्त्विकवेद के मन्त्र-ब्राह्मणविवर्तों के परिचय के लिए हमें ‘अवित्सिंहिता’ का आशय लेना पड़ेगा। पाठक देखेंगे कि, अवित्सिंहितारूप तात्त्विक मन्त्रवेद अपने अपने तीन पर्वों से ब्राह्मणवेद को अपने यम में प्रतिष्ठित किए हुए हैं।

## ७-अदितिस्वरूपपरिचय—

भूमियह से सम्बन्ध रखने वाला अदिति का स्पष्टीकरण विस्तारकावेद है। अतः इस सम्बन्ध में तो पाठकों से हम यही अनुरोध करेंगे कि, अन्य ग्रन्थों में प्रतिपादित अदितिस्वरूप का अवलोकन करने का कष्ट उठावें \*। यहाँ इस सम्बन्ध में केवल यही स्पष्टीकरण पर्याप्त होगा कि, चतुर्लोकान्तिका पृथिवी का वह अद्वितीय भाग, जो कि सूर्यसमस्तमुपलब्ध से ज्योतिर्मय बना हुआ है, अदिति है। एवं वह विरुद्ध भाग, जहाँ सौरज्योतिष्क अभाव है, विति है। यही पार्थिव ज्योतिर्मयवृद्ध अदिति है, एवं यही पार्थिव तमोमयवृद्ध विति है।

भूमियह को केन्द्र में रखते हुए २१ वें अर्धरात्रि पर्यन्त एक मयडल बना डालिए। यही मयडल पार्थिव तन्त्र-सममयडल कहलाया है, जैसाकि पूर्व के सामाहिमान-परिच्छेद में विस्तार से ज्ञातलाया जा चुका है। भूकेन्द्र से निकलकर २१ स्तोमावन्धित साममयडल में ध्याप्त रहने वाला प्राज्ञापत्य-प्राद्याग्नि पार्थिव अग्नि है। इस अग्निमयडल का ही नाम अदिति है, इसी का नाम विति है। जो अग्निमयडल सौरप्रकाश से अविच्छिन्नरूप से युक्त होकर ज्योतिर्मय बन रहा है, यही अदितिमयडल है। जो अग्निमयडल सौरप्रकाश से विच्छिन्न होकर तमोमय बन रहा है, यही वितिमयडल है। अदितिमयडलस्थ यही प्राद्याग्नि ज्योतिर्मय बनता हुआ ज्योतिःप्रधान प्राज्ञादेवताओं का दूत है, एवं वितिमयडलस्थ यही प्राद्याग्नि तमोमय बनता हुआ समप्रधान अनुप्राण का दूत है। देव्याग्नि ‘अग्नि’ नाम से प्रसिद्ध है, एवं अनुप्राणि ‘सहस्रचा’ नाम से प्रसिद्ध है—( देखिए शत १।४।१।१४ )।

आसुरप्रभाव से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव तमोमय प्राण उसी पार्थिव प्रजापति का ‘अवाकप्राण’ है, दिव्यमात्र से सम्बन्ध रखने वाला पार्थिव ज्योतिर्मय प्राण उसी का ‘सूर्यप्राण’ है। अदितिमयडलावच्छिन्न सूर्यप्राण से देववृद्धि हुई है, वितिमयडलावच्छिन्न अवाकप्राण से आसुरी वृद्धि का विकास हुआ है ( देखिए, शत १।१।१४ )। अतः अदितिभाग से देववृद्धि का सम्बन्ध है, उसके स्तोममेदमित्त तीन लोक प्रसिद्ध हैं। स्वयं अदितिमयडल एक पार्थिवमयडल है। क्योंकि भूकेन्द्र से आरम्भ कर एकविंशत्य पर्यन्त पर्यन्त (सूर्य से भी कुछ ऊपर तक, २२ वें अर्धरात्रि पर्यन्त) पार्थिव प्राद्याग्नि ध्याप्त है। अवाक-अरीय इसी प्राद्याग्नि का

\* अदिति, विति के स्वरूप परिचय के लिए-शतपथब्राह्मणद्वितीयखण्डमाध्य का अष्टविध देवता-प्रकरण, एवं गीताभूमिकाकर्मयोगपरीक्षा-अव्यक्तार्थतः ‘अदितिमूला पर्यायार्थ’ नामक प्रकरण देखना चाहिए।

नाम 'प्रवापति' है, जिस का देव-भूत-साह-पद-संज्ञा-विशेषण में विश्व का पुत्रा कला है। इस यज्ञि प्रथम भागान्तर्गतिय प्राच्यार्थ क आचार पर 'त्रिष्टुप्-पञ्चदश-पञ्च-वत्' का न हीन अन्तर्गतिय प्रविष्टि है। त्रिष्टुप्-पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य प्रदेय रत्न अदितिमरदलतपक प्राच्य मरदल का 'पुत्राक' है, तदन्तर्गत पनभावात्, अतएव 'अग्नि' नामक प्राच्य यज्ञि 'ता' प्राच्यार्थ है, अतएव प्राच्यरत्न मरदल अन्तर्गत है, प्राच्य मरदल का अन्तर्गत है। पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य प्राच्य प्रदेय 'अन्तरिक्षाक' है, तदन्तर्गत तदन्तर्गत, अतएव 'यामु' नाम म प्रविष्ट प्राच्य अन्तर्गत ल' प्राच्यार्थ है, अतएव प्राच्य विष्टुप्-पञ्चद से मरदल अन्तर्गत है, प्राच्य-दन्तर्गत का अन्तर्गत है। एकदश-पञ्च-प्राच्य प्राच्य प्रदेय 'पुलाक' है, तदन्तर्गत तदन्तर्गत, अतएव 'आदित्य' नाम म प्रविष्ट प्राच्य अन्तर्गत ल' प्राच्यार्थ है, अतएव प्राच्य तदन्तर्गत मरदल अन्तर्गत से मरदल अन्तर्गत है, प्राच्य मरदल का अन्तर्गत है। प्राच्य अन्तर्गत का आठ मरदल म, अन्तर्गत यामु का अतएव मरदल से, अन्तर्गत प्राच्य का अतएव प्राच्य मरदल म मरदल पुत्रा है। प्रवापति मूल प्राच्य है, उक्त पर अन्तर्गत-प्राच्य नामक रत्न मरदल अदित्या देवता प्रविष्टि है। रत्ना क प्राच्य पर मरदल म मरदल, ११ मरदल, १२ प्राच्य, म ११ मरदल प्राच्य है, प्राच्य मरदल, मरदल ११ मरदल क मरदल है। अतएव अदितिमरदल ११ प्राच्यदेवताओं की उक्त उक्त हो जाती है +। अन्तर्गत क अन्तर्गत रत्ना ल' रत्ना, रत्ना अन्तर्गत मरदल मरदल अदितिमरदल में प्रविष्ट है।

'सौम्यित' श्रुतिमि मातरः" इत्यादि वैदिक परिभाषा के अनुसार श्रुतिमि शब्द 'माता' का एक है, 'सु' शब्द विश्व का श्रोतक है। उक्त अदितिमरदल का ही त्रिष्टुप्-पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य है। इस दृष्टि से इसी अदिति को 'माता' कहा जा सकता है। अदितिमरदल का ही एकदश-पञ्च-प्राच्य है, एवं इस दृष्टि से इसी अदिति को 'पिता' कहा जा सकता है। ११ देवता अदितिरत्न से ही मरदल है, इस दृष्टि से इसी अदिति को 'पुत्र' भी माना जा सकता है। अतएव मरदल से ११ पञ्च-प्राच्य अदितिमरदल का अन्तर्गत मरदल हो जाता है। अदिति की इसी अन्तर्गत का ल' अन्तर्गत कते हुए अदिति कहा है—

“अदितिर्द्या, अदितिरन्तरिचम्, अदितिम्माता, स पिता, स पुत्र ।

विश्वे देवा अदितिः, पञ्चजना, अदितिर्जातमदितिर्जनान्भम्”

	प्रयस्तामाः १	प्रयो लोकाः १	प्रयो देवाः १	प्रयस्त्रिष्टुप्-पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य ११	प्रयस्त्रिष्टुप्-पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य ११	प्रयस्त्रिष्टुप्-पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य ११
अदितिः	१-एकदश-पञ्च-प्राच्य (११)	यो	आदित्य	आदित्य	अगती	ताम्रवन्तम्
	२-पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य (१५)	अन्तरिक्षम्	यामु	यामु	त्रिष्टुप्	माध्यन्दिनम्
	३-त्रिष्टुप्-पञ्च-प्राच्य (६)	श्रुतिमि	अग्निः	यस्य	यामु	प्रातःपवनम्

+ अदित्या अदिति देवास्तत्रास्त्रिष्टुप्-पञ्चदश-पञ्च-प्राच्य !

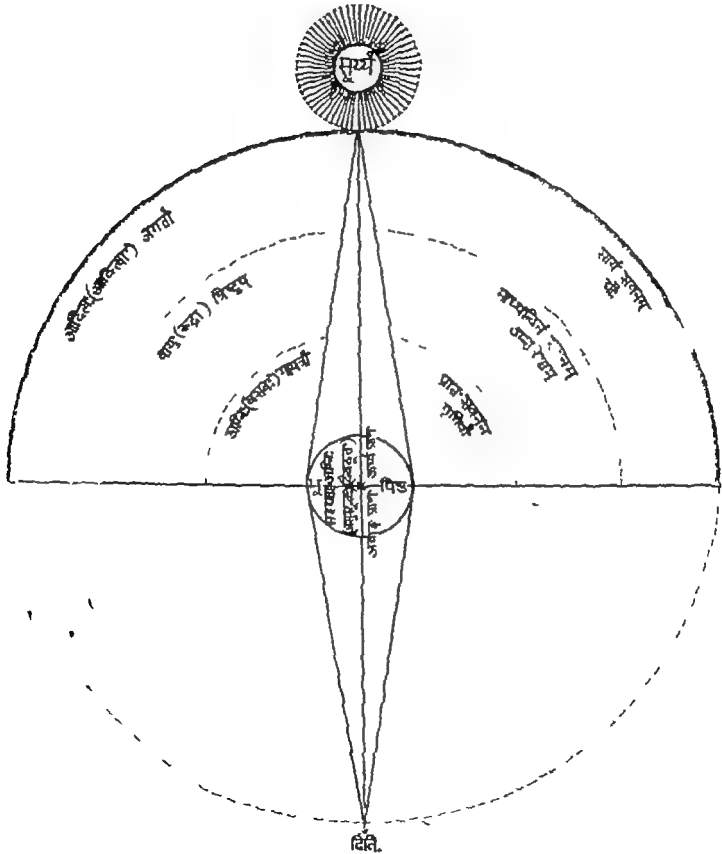
आदित्या (१२), यस्यो (८), अगती (११) अग्निनी च परन्तप !” (वाल्मीकिः) ।

# उपनिषद्भूमिका—द्वितीयखण्ड

( १७६, तथा १७७ के मध्य में )

(३१)—सौर—अद्वैतमण्डलपरिलेख —

—नमस्त्रिमूर्तये तुभ्य प्राक्सृष्टे केवलात्मन—





## ८-संहिता के विविधरूप—

‘अस्ति वै चतुर्यां देवलोक आप’ इत्यादि भुति के अनुसार उक्त तीन अग्नि-वायु-आदित्य-लोकां से अतिरिक्त एक चौथा आपोलोक (सोम) है। बात यथार्थ में यह है कि, त्रयस्त्रिंशत् (३३) ग्रह गणात्मक पाथिय यष्टाक्षरमण्डल में अग्नि-सोम, दोनों का भोग हो रहा है। ३३ के आधे भाग में (१६ पर्यन्त) तो अग्नि का साम्राज्य है, एवं आध में (३३ पर्यन्त) सोम का साम्राज्य है। ३३ का केन्द्र १७ वाँ अङ्गण है। यही ‘सप्तदश’ नामक उद्गीथप्रवापति है। पूर्व की १६ अङ्गणसमष्टि ‘उत्’ है, उत्तर की १६ अङ्गण समष्टि ‘धम्’ है, मध्यस्थ १७ वाँ अङ्गण ‘गी’ है, सम्पूर्ण समष्टि ‘उद्गीथम्’ है। भूकेन्द्रस्य प्रवापति ‘अनिरुक्त’ है, यष्टाक्षरमण्डलकेन्द्रस्थ सप्तदश प्रवापति ‘उद्गीथ’ है, एवं चतुस्त्रिंशत्प्रवापति ‘सर्व’ है। इसी धित्व के कारण ओङ्कारमूर्ति प्रवापति क-‘प्रणवोङ्कार, उद्गीथोङ्कार, सर्वाङ्कार’, न से तीन विभक्त हो जाते हैं, जिनका ईशादिमाध्यों में विस्तार से उपर दृष्ट हुआ है।

तीनों प्रवापतियों में से प्रकृत में सप्तदशस्थानीय उद्गीथप्रवापति ही लक्ष्य है। सप्तदश स्थान पार्थिव-यज्ञ का ‘आहुतयनीयकुण्ड’ है, सप्तस्य दाहक प्राणानि ‘आहुतयनीयाग्नि’ हैं, १७ से ऊपर व्याप्त दाह्य सोम ‘आहुतिद्रव्य’ है। इस सोम की उस प्राणानि में आहुति होती है। दाह्य सोमाहुति से दाहक अग्नि प्रज्वलित हो पड़ता है। यह प्रज्वलित अग्नि २१ वें अङ्गण पर्यन्त व्याप्त हो जाता है। इसप्रकार मूलस्थिति में १७ पर्यन्त रहने वाला अग्नि सोमाहुति के प्रभाव से २१ पर्यन्त चला जाता है। यही यज्ञाग्निमूर्ति विष्णु के तीन विक्रम है। त्रिवृत् पहला विक्रम है, पञ्चदश दूसरा विक्रम है, एकविंश तीसरा विक्रम है, वैवाकि शतपथभाष्यान्तर्गत ‘वेदि-विज्ञानप्राप्त्यर्थ’ में विस्तार से प्रतिपादित है।

‘पूर्वरूप, उत्तररूप, सन्धि, सन्धान’ इन चारों पवों की समष्टि ही वैदिकपरिभाषा में ‘संहिता’ नाम से व्यवहृत हुई है। ऐतरेय-आरण्यक में इन संहिताओं का विस्तार से निरूपण हुआ है। ‘माण्डूकेय’ महर्षि के अनुसार ‘वायु’ संहिता है। क्योंकि अग्निस्थानीय पृथिवीलोक पूर्वरूप है, आदित्यस्थानीय वायुलोक उत्तररूप है, वायुस्थानीय अन्तरिक्षलोक सन्धि है, स्वयं वायु “वायुर्गै गौतम। तत्सूत्रम्। वायुना वै गौतम। सूत्रेणायं च लोकः पररूप लोकः सर्वाणि च भूतानि संहन्वानि भवन्ति” ( श्वेत० १.११।७।६। ) इत्यादि के अनुसार सन्धाता है। चारों पवों की सम्मिश्रित अवस्था ही संहिता है। वायु ही इन चारों पवों के सह-सम्बन्ध का कारण है, अतएव वायु का ही ‘संहिता’ उपाधि प्रदान की जा सकती है A।

‘माध्व्य’ महर्षि के अनुसार ‘आकाश’ संहिता है। माध्व्य का अभिप्राय यही है कि, वायु व्याप्य है, आकाश व्यापक है। आकाश से वायु का ग्रहण स्थिर है, परन्तु वायु से आकाश का ग्रहण सम्भव नहीं है। तैत्तिरीयामिष्य संहिता की मूलप्रतिष्ठा एकाग्रतनरूप आकाश ही है। वैसे भी वायुस्थानीय अन्तरिक्ष सन्धि ही

४-“अग्निर्विष्णु सर्वभूतान्यनुप्रविश्य प्राणान् धारयति” (महा० शां० ३४० अ० १२ गण)

A-“अयतः संहिताया उपनिषत्। पृथिवी पूर्वरूप, दौर्हसरूप, वायु-सहितेति माण्डूकेयः” (ये० भा० ३।१। )।

न राह दे। गन्धता जोषा परी क्षमा पादित । १६ आशय हो न मरता है। १७। १८-अन्तिम-ना-  
प्राधन्य, चारी क्रमरा पुररूप, कर्म, ३। १८७, एवं मरान है। गन्धता आशय हो न मरता है। १८।

आगत्य' मरति न क्षमो पक्षो का मना रहता है। दृष्ट इतिज्ञान्त मादित्य किम दे कि, मरदृष्टपुत्र  
का पाप को संदिग्ध मानना इतिज्ञ मुद्रत है कि गुरुभाष्य में पाप ही सञ्चलता का राह दे। उक्त  
मरुपुत्र का आदित्य का संदिग्ध मानना भी निर्विषय है। १८। १९-अन्तिम-ना-प्राधन्य का मरना  
आशय हो मरत पक्षगतन अन्त दृष्टा गन्धता न राह दे। १९।

"शूरवीर" नामक एक दूतरे मादृष्टपुत्र मरतिन आध्यात्मिक दृष्टि से मरित्य का विचार करते हुए  
यह सिद्धान्त स्थापित किया है कि, पाक पूररूप है, मन उत्तररूप है, आत्ममान मरति है, भाव प्राण क्खता  
है। शूरवीर का अभिप्राय यही है कि, पाक अभिप्रायन कर्ता दूरे रूपिनी-रक्षणीय है, आदित्य इन पूररूप  
माना जा सकता है। आदित्य समप्रधान अन्त दृष्टा गुरुता व स्थानीय है, अतएव इसे उत्तररूप माना जा  
सकता है। नामाशय-गुरुप्रधान कर्ता दृष्टा अन्तरिपुरगानीय है, अतएव इसे मरति, एवं क्खतास्थानीय  
मानते हुए 'मरिता' माना जा सकता है।

शूरवीर के ज्येष्ठपुत्र इन गुरुता में पिता से विपरीत सम्मति प्रकट करते हुए करते हैं कि, मन पूररूप  
है, पाक उत्तररूप है। इस दैवत है कि, -"यन्मनसा मनुत, तद्द्वानमपिगच्छति" सिद्धान्त के अनुसार  
मानव संकल्प का ही पाक के द्वारा पाक पातावस्था में विपरीत होता है। वही मानव संकल्प है, अन्तर्गत  
वाग्व्यपार है। एवं इस दृष्टि से इन पाक को पूररूप न कह कर उत्तररूप कहेंगे, एवं मन का उत्तररूप न  
कह कर पूर्वरूप मानेंगे।

मरति देवेतरे दक्षिणेण-मेद मे दोनों पक्षों का समर्थन करते हुए अपना यह अभिप्राय व्यक्त कर रहा है  
कि, वेन्द्रियदृष्टि से शूरवीर का पाक का पूररूप, मन का उत्तररूप कर्तव्यता यथाय है। अभिप्रायन वासि-  
न्द्रिय कागुरुप्रधान प्राखेन्द्रिय, सामप्रधान इन्द्रियमन, दोनों की क्रमरा 'मुख-नासिका-प्रहरा' स्थानी में  
प्रस्था है। मुख पूर्वभाग है, प्रहरा उत्तरभाग है, नासिका मध्यभाग है। इस दृष्टि से शूरवीर का सिद्धान्त  
मान्य है। एवं आत्मदृष्टि से शूरवीर के ज्येष्ठपुत्र का सिद्धान्त सुन्यरिपत है। मनप्राशवाङ्मयी आत्मसंस्था  
में 'मन-प्राण-बाह' यह क्रम है। मनसे संकल्प का उदय होता है, यही क्रमना है। संकल्पानुसार प्राण-  
व्यापार होता है, यही तथ है। प्राणव्यापारानन्तर आत्मव्यापार (भूतव्यापार) होता है, यही भ्रम है। इस  
दृष्टि से मन पूर्वरूप है, पाक उत्तररूप है।

B "अपक्राण सहिता' इति-अस्य माधुष्यो वेदयाज्वक्रे। स हाविपरिहृतो मेने। न  
मेज्यस्य पुत्रेषा समगात्' इति"। (ये० आ० ३। १। १।)

C "समाने वै सत् परिहृतो मेने-इत्यागस्त्य"। समानं वा उत्तममति, वायुरचाकाशश्च,  
इति" (ये० आ० ३। १। १।) इत्यधिरैषतम्।



अथवा केवल एन्द्रियक दृष्टि से भी दोनों पक्षा का समर्थन किया जा सकता है। स्थितिदृष्टि से शरीर और पद ठीक है। क्योंकि स्थितिकमानुसार 'वाक्-प्राण-मन' यह संस्थान है। व्यापारदृष्टि से ज्येष्ठ-पुत्र का कथन निर्विरोध है। क्योंकि व्यापारकाल में मन पहिले है, वाणी का उच्चारण पीछे है। इसी आध्यात्मिक संहिता का स्पष्टीकरण करत हुए भगवान् ऐसेय कहते हैं—

“अथाध्यात्मम्-वाक् पूर्वरूप, मन उत्तररूप, प्राण सहितेति शर-  
वीरो माण्डूकेय । अथ हास्य पुत्र आह-ज्येष्ठ-मन पूर्वरूप,  
वागुत्तररूपम् । मनसा वा अग्रे सकल्पयति, अथ वाचा व्याहरति ।  
तस्मान्मन एव पूर्वरूप, वागुत्तररूप, प्राणस्त्वेव सहितेति । समान-  
मेनयोरत्र पितुश्च, पुत्रस्य च” ।

( ऐ०आ० ३।१।११ ) ।

‘इति तु माण्डूकेयानाम्’ इस ऐसेय वचन के अनुसार उक्त आधिदैविक, आध्यात्मिक संहितार्थ मण्डूकमहर्षि की सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखती हैं। महर्षि ‘शाकल्य’ वृत्ते ही दृष्टिकोण से इन संहिताओं का सम्बन्ध कर रहे हैं। उनका कहना है कि, पृथिवी पूर्वरूप है, यौ उत्तररूप है, वृष्टि ( पानी-आन्तरिक्य बल ) सन्धि है, पर्जन्य ( बलवशक सौम्य वायु ) उन्धाता है। चारों की समष्टि आधिदैविक संहिता है। इन्द्र के वज्रप्रहार से बन बलावरोधक ‘नमुचिः’ नामक आसुर अरमाप्राण का संघात टूट जाता है, तो बलवशक पर्जन्यवायु ( मान्दुत ) बलवान् बन जाता है। अहोरात्र वृष्टिभय बन जाते हैं। मूलतः वृष्टि के समय ऐसा प्रतीत होने लगता है, मानो पृथिवी और यु ( जमीन, आवमान ) मिलकर एक हो गए हों। बल-यल का भी ( आन्तरिक्य और पृथिवी का भी ) भेद जाता रहता है। इसप्रकार वृष्टिकाल इस पर्वचतुष्टयात्मिक आधिदैविकी संहिता का प्रत्यक्ष निदर्शन बन जाता है + ।

पुरुष का निर्माण इसी आधिदैविकी संहिता से हुआ है। अतएव इस में भी संहिता के चारों पर्व पञ्चा के त्यों प्रतिष्ठित हैं। पुरुषशरीर क त्रैलोक्यस्वरूप का अनेक प्रकार से सम्बन्ध किया जा सकता है। पहिले ‘अर्द्धशुक्ल’ दृष्टि से ही विचार कीजिए। ईश्वरीय देवक्यात्मक वाणी सुपुर्ण जहाँ पूर लगीत की

\* “अपां केनेन नमुचे शिर इन्द्रोदवर्षय, विष्णा यदजयः स्पृधम्”

( ऋक्स० ८।११।१३ ) ।

“पाप्मा वै नमुचि” ( शत० १२।७।३।४ ) — न मुञ्चति-आय-इति नमुचि-  
अरमासोम ) ।

+ “अथ शाकल्यस्य-पृथिवी पूर्वरूप, यौत्तररूप, वृष्टि सन्धि, पर्जन्य सन्धाता ।  
षडुतापि यत्रैतदुत्पलवदनुवृष्टि-सदृशत्-अहोरात्रे वर्षति । ‘आवापृथिवीष्यौ समधाता’  
इत्युताप्याहुः” । ( ऐ० आ० ३।१।२१ ) ।



‘मूलरन्ध्र, मध्यरन्ध्र, ऊर्ध्वरन्ध्र’ इन तीनों रन्ध्रा की प्रतिष्ठा क्रमशः शिष्णु, हृदय, चक्षु, मान गए हैं। मूलरन्ध्र पृथिवी है, मध्यरन्ध्र अन्तरिक्ष है, ऊर्ध्वरन्ध्र अणुलोक है। जिस प्रकार पृथिवी में ‘अग्निज्योतिः’, अन्तरिक्ष में (वायु-योगमार्गित) ‘विशुज्योतिः’, अणुलोक में ‘आदित्यज्योतिः’ प्रतिष्ठित है। एवमेव मूलरन्ध्र (मूलमण्डि) की प्रतिष्ठारूप शिष्णु अग्निज्योतिप्रधान है, मध्यरन्ध्र की प्रतिष्ठारूप हृदय विशुज्योतिप्रधान है, एवं ऊर्ध्वरन्ध्र (अक्षरन्ध्र) की प्रतिष्ठारूप चक्षु आदित्यज्योतिप्रधान है। मूलरन्ध्रात्मक पृथिवीलोक पूर्वरूप है, ऊर्ध्वरन्ध्रात्मक अणुलोक उत्तररूप है, मध्यरन्ध्रात्मक अन्तरिक्षलोक मध्य है, व्याप्त प्राणानि रन्ध्राणां हैं, चारों की समष्टि आध्यात्मिक संहिता है।

यहाँ जैसे अणुलोक में आदित्य प्रतिष्ठित है, तद्वत् यहाँ अणुलोकस्थानीय ऊर्ध्वरन्ध्रप्रदेश (शिरो-मण्डल) में चक्षु प्रतिष्ठित है। यहाँ जैसे अन्तरिक्ष में वायुलक्षण विद्युत् प्रतिष्ठित है तद्वत् यहाँ अन्तरिक्ष स्थानीय मध्यरन्ध्रप्रदेश में (हृदयाकाश में) हृदयरूप विद्युत् प्रतिष्ठित है। यहाँ जैसे पृथिवी में अग्नि-प्रतिष्ठित है, तद्वत् यहाँ मूलरन्ध्रप्रदेशस्थ उपस्थ में कारवद् रत्न प्रतिष्ठित है। श्री सायणाचार्य ने पाद मे आरम्भ कर अक्षरोष्ठ पर्यन्त पृथिवीलोक माना है, उचरोष्ठ से आरम्भकर केरान्तपर्यन्त अणुलोक माना है, मध्य विवर को अन्तरिक्षलोक माना है। और अपना यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि, जैसे ब्रह्माण्ड के पृथिवी-रूप को दल तर्बया विभक्त प्रतीत हो रहे हैं, एवमेव अक्षरोष्ठ, उचरोष्ठ रूप से शरीर में भी दो दल विभक्त प्रतीत हो रहे हैं। कन्या सुन्दर है, परन्तु-‘एवमिव मातमनि हृदयम्’ इस वाक्य से विन्द्य जाती हुई प्रीति-पादप्रस्त है। ‘सर्वदा आत्मा’ के अनुसार पञ्चपुञ्चशिरो-व्यतिरिक्त मध्यस्थ शरीरवर्ति आत्मा है, इसी दृष्टि से ‘आत्मा ये सन्’ ( शत० १।७।२।६। ) यह कहा गया है। हृदय को अन्तरिक्ष मानने वाली भुक्ति का समन्वय मुखविषय से कैसे हो गया ? इस प्रश्न की मीमांसा व्यर्थ है। वक्तव्य प्रकृत में यही है कि, आध्यात्मिक संहिता का अनेक दृष्टियों से समन्वय किया जा सकता है। इसी संहिता का स्पष्टीकरण करते हुए नगवान् देवरेव कहते हैं—

“अथाध्यात्मम्-पुरुषो ह वा अयं सर्वं आनन्दो विदस्ते मवत इत्याहुः। तस्ये-  
वमेव पृथिव्या रूपं, इदं दिव । तत्रायमन्तरेणाकाशः ( हृदयाकाशः ), यथासौ धाना-  
पृथिव्यावन्तरेणाऽऽकाशः । तस्मिन्हास्मिन्नाकाशे प्राणायामः, यथाऽमुष्मिन्नाकाशे वायु-  
रायामः । यथाऽमूनि श्रीणि ज्योतींषि, एवमिमानि पुरुषे श्रीणि ज्योतींषि । यथासौ दिव्या-  
दित्यः, एवमिदं शिरसि चक्षुः । यथाऽसावन्तरिक्षे विद्युत्, एवमिदमात्मनि ( मध्य-  
शरीरस्थौ ) हृदयम् । यथाऽधमग्निः पृथिव्याम्, एवमिदमुपस्थे रत्न । एवमु ह स्म सर्वलोका-  
मात्मानमनुविधायाऽऽह । इदमेव पृथिव्या रूपम्, इदं दिवः । स य एवमेतां संहितां वेत्,  
सन्धीयते प्रजया पशुमियंशसा द्रव्यवचसेन स्वर्गेण लोकेन । सर्वमायुरेति” ।

( ए० आ० ३।१।१०। )

सामरूप्यवेदा मगवान् ‘वाक्य’ ने ‘साम्माविमानसंहिता’ का विश्लेषण किया है। पार्थिव ज्ञान-रूपान्तर है, सौख्यमय है। दोनों स्वतन्त्र ही संहिता हैं। दोनों के साम अविमानसम्बन्ध से परस्पर जोत

[illegible]

इसो प्राच्यमिह यादु-पागम'इहा का महर्षि कौण्डिन्य 'अथर्वसंहिता' की भाषा है। उनका कहना है कि, यादु प्रायः स गंधार है, प्रायः दिव्य परमानाम ग, परमानाम निरवधो ग, निरवध स्वर्ग से, स्वर्गो पञ्चम स रश्मि है। मध्यमग स अथर्व'इहा क शाग पञ्चमिहो प्रायः कथं भूय अन्ध मे परमसंहिता स प्राच्यमिह संस्था वा यम हा जाय है। //

महर्षि 'पद्मालम्ब' ने 'वाक्सहित' का रसीकरण किया है। आर्य समाज में हि, वंदित की मूलप्रतिष्ठा 'वाक्' का ही है। मन प्राणवायुमय आत्मा ने अर्थग्रहण वाक् के आधार पर ही सर्व मंगल करना है। मनःप्राण अक्षर है, अमूर्त है। अतएव इनका विश्व से वापार बाध नहीं हो सकता। मूलनाश लक्षण, मूर्त वाक् के द्वारा ही इनका योग सम्भव है। अतएव यह वाच-गतिधर्म का हम 'वाक्सहित' ही कहेंगे। स्वात्मभूषी स्ववाक् के द्वारा ही शक-युग-सामग्रमक धीनों वे। वा परस्पर स्थान हुआ है। वायुमय पदस्थानमय ही वेदसाह्यो की प्रतिष्ठा है। गायत्र्यादि सार्वभौम (प्रदायययय) का परस्पर में लीला गौरीविवा वाक् के आधार पर ही स्थान हुआ है। वायुमय वाक् म, एवं अर्थरूप (वस्तुसाररूप) वाक् के आदान प्रदान से ही मिश्रों का परस्पर स्थान होता है। सर्वव्यापि, आपमय, मनःप्राणमय आत्मभूषी पारमेष्ठिनी वाक् से ही आपमय भूतों का परस्पर स्थान हुआ है। कहाँ तक गिनाने-सुनने वाले वंदित का साम्राज्य है। वायुमय-वाक्सहित में वाक्-प्राण का माता-पुत्र सम्बन्ध है। मन विवा है, वाक् माता है, प्राण पुत्र है। मनोवाक् रूपा पर्वती में प्राणपुत्र प्रविष्ट है। मनोसुखा वायुमयी माता कभी अपने पुत्र प्राण का वायवी रहती है, कभी पुत्रप्राण माता वाक् को वायवी रहता है। माता पुत्र का एक भद्रा-वात्सल्य प्रेम का यह एक अपूर्व निदर्शन है। स्वात्म्यात्मन में, अपवा आत्मन बाग्यपार काल में (वैदिक तथा लौकिक वाक् प्रयोगकाल में) प्राण वाक् में वृद्ध रहता है, प्राणपुत्र माता वाक् का वायवी रहता है। एवं सुपुत्रि-अवस्था में, क्या मोन समय में वाक् प्राण में लीन रहती है, वाक्-माता प्राण पुत्र को वायवी रहती है। वैधानर-तैजस-प्राणलक्षण पार्थिव-आन्तरिक-दिश्य प्राणमक, प्राणययी-मूर्ति

△ —“पृष्ठद्रयन्तरयो रूपेण सहिता सन्धीयते, इति तात्पर्यं । बाग्यै रथन्तरस्य रूप, प्राखो-  
पृष्ठतः । उभाम्यां-उ-सङ्गु सहिता सन्धीयते-बाष्पा च, प्राखेन च-इति” ।

( पे० पृ० ३१५ ) ।

B—“वाक् प्रायेण सहिता—इति कौण्टरपुत्र, प्राक् पवमानेन, पवमानो विरवैर्देवैः, विरवैः देवाः स्वर्गेण लोकेन, स्वर्गो लोको ब्रह्मणा । सैषा ‘अवरपरसहिता’ ।

( પે. ૦ આ. ૨૧૧૬ ) ।

कर्मभोक्ता सुपर्ण ( नीच-प्राणी ) शुक्र-शोणित्वात्मक मातापिता के आपोमय समुद्र में प्रविष्ट होकर अवस्म से ही पुरुषाकार रूप में परिणत होता है, वैसाफि, 'इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप' पुरुषवचसो भवन्ति' इत्यादि छान्दोग्य वचन से स्पष्ट है । आपोमय समुद्र में प्रविष्ट इस प्राणात्मक सुपर्ण को पूर्वकथनानुसार वाक्-मयी माता वात्सल्यपूर्वक मनोभाव से चाटती रहती है, यह भी उसे चाटता रहता है । यही वाक्संहिता का सविष्ट इतिवृत्त है । पञ्चालचण्ड की इसी वाक्संहिता का स्पष्टीकरण करते हुए मगवान् ऐतरेय कहते हैं—

“वाक् संहिता—इति पञ्चालचण्ड । वाचा ( स्वा० सत्यवाचा ) वै वेदा मन्वी यन्ते, वाचा ( सौरवाचा ) छन्दासि, वाचा ( अनुष्टुप्-वाचा ) मित्राणि सदधत्ति, वाचा ( पार० आनृष्टुप् वाचा ) सर्वाणि भूतानि । अथो वागेवेद सर्वम् । तद्यत्रैतदधीते ( वैदिकीं वाच प्रयुङ्क्ते ), वा भापते वा ( लौकिकीं 'वाच' प्रयुङ्क्ते वा ), वाचि तदा प्राणो भवति । वाक् तदा प्राण रेह्लि । अथ यत्र तृष्णीं वा भवति, स्वपिति वा, प्राणे तदा वाग् भवति । प्राणस्तदा वाच रेह्लि । तावन्पोऽन्य रीह्ल । वाग्वै मातृ, प्राण्य पुत्र । तदेतवृ ऋषियोक्तम्—( ऐ० आ० ३।१।६। ) ।

एक सुपर्ण स समुद्रमाविवेश स इदं विश्व ( शरीर ) भुवन विचष्टे ।

त पाकेन मनसाऽपरयमन्वितस्त माता रेह्लि स उ रेह्लि मातरम् ॥

( श्रृङ्ग० स० १०।१४।४। )

## ६-व्यासदेव की वेदसंहिता, और पुराणसंहिता—

वेदसंहिता के प्रसङ्ग से विविध संहिताओं का दिग्दर्शन करना पड़ा । अब प्रकृत विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकषिप्त किया जाता है । शब्दात्मिका वेदसंहिताओं का नाम 'संहिता' क्यों हुआ ?, इस प्रश्न का समाधान प्राचीन सम्प्रदाय यह करता है कि, भगवान् व्यास के समय में ऋग्-यजु-साम-अथर्वमन्त्र तत्त्व-द्रष्टा ऋषिर्षर्गों में प्रतिष्ठित थे । बदरिकाश्रम में बैठ कर भगवान् व्यास ने उन सब मन्त्रों का संग्रह किया, एवं उन्हें चार संहिताओं का रूप दिया । क्योंकि व्यास ने इनका एकत्र संकलन कर इन्हें सुगवस्थित रूप दिया, इसी संकलन से संघातभाव से इन्हें 'संहिता' नाम से व्यवहृत किया गया । इन वेदसंहिताओं को अपने प्रिय शिष्यों में क्रमशः प्रतिष्ठित किया ।

पूर्व में यह क्लृप्ता गया है कि, वेदशास्त्रा-विभाग का कारण अध्ययन-सम्प्रदाय भेद माना जा रहा है । पण्डु कूर्मपुराण के अश्लोकन से यह निष्पन्न निकलता है कि, जिस प्रकार 'वेदसंहिता' का स्वरूप व्यास ने व्यवस्थित किया था, एतमेव शास्त्राविभाग भी इन्हीं की ओर से व्यवस्थित हुआ था । यही क्यों, यहाँ तो यह भी स्पष्ट किया गया है कि पहले केवल एक 'यजुर्वेद' ही था । उसीका यजुर्कर्म के भेद से श्रृङ्ग-यजु-साम-अथर्वरूप से होत्र-ब्राह्मण्यज-कौत्सगत्र-ब्रह्मरथ-कर्मसिद्धि के लिए चार वर्णों में विभाग किया गया । यजुर्वेद को यजुर्वेदमय अवलाना उस यज्ञात्मक तत्त्ववेद से ही सम्बन्ध रखता है । 'श्रृङ्गसामे यजुरपीव'

प्रोत है। जसता शान्ति मरिदा भिन्न कर गामादिमानाभिसा एक गामादिमन्त्र-मरिदा का जाती है, वैदिक पूर्वप्रकरण के गामादिमन्त्रपरिच्छेद में विवरण व वाचना का पुत्र है। इन्द्र-गामादिमन्त्र मरिदा जाति विद मरिदा है, वाक्-प्राणमन्त्र मरिदा आध्यात्मिक मरिदा है। इसी मन्त्र इन गामादि गामादि रक्षतात्मक की, एवं प्राण और इन्द्रगाम की प्रवृत्ति है। वाक्-प्राण मन्त्र का ध्यान व ही आध्यात्मिक मरिदा का स्वरूप निम्नप्र दुष्मा है।।

इसी आध्यात्मिक वाक्-प्राणमरिदा का महर्षि कौण्डर्य 'अवरपरसंहिता' कहा है। उनका कहना है कि, वाक् प्राण म मरिदा है, प्राण विष्य पवमानमम म, पवमानमम विरदेवी म, विरदेवी स्वर्ग से, स्वर्ग पञ्चम से रहित है। पञ्चमम से अवरमरिदा का रात्र पञ्चमकी प्राण काल दुर अन्त में पवमानमम से आध्यात्मिक मरिदा का पंग हो गया है।।

महर्षि 'पञ्चालचर' ने 'वाक्संहिता' का रचनीकरण किया है। आता कहना है कि, मरिदा की मूलप्रविष्टि 'वाक्' काय ही है। मनःश्रवणवाङ्मय आत्मा न अर्धवभाना वाक् का आधार पर ही सर्वत्र पंग कर रहना है। मनःप्राण अवर है, अमृत है। अवरन इनका मित्रा ने वाक् प्राण नही हो सकता। भूतमात्रा नक्षत्रा, मृत्यु वाक् के द्वारा ही इनका योग सम्पन्न है। अवरन पव वाक् उदितप्रो को हम 'वाक्संहिता' ही कहेंगे। स्वायम्भुवी अन्ववाक् के द्वारा ही वाक्-यजुः-सामात्मिक तीनों वेदा का परस्पर सम्बन्ध हुआ है। वाङ्मय पयत्नरमपटल ही वेदवाङ्मयी की प्रविष्टि है। गायत्र्यादि वातो हृन्ता ( अक्षरागणितों ) का परस्पर में श्रेष्ठ गौरीकता वाक् के आधार पर ही सम्बन्ध हुआ है। उपात्मिका वाक् म, एवं अवरना ( उत्तुष्टाररूप ) वाक् के आदान प्रदान से ही मित्रा का परस्पर सम्बन्ध हुआ है। सर्वव्यापिना, आपःमयी, मनःप्राणमन्त्र आन्ववायी पारमेष्ठिनी वाक् से ही आपःमय भूतों का परस्पर सम्बन्ध हुआ है। कदा तक गिनार्थ-अवर इसी वाक्संहिता का व्याख्यान है। आध्यात्मिक-वाक्संहिता में वाक्-प्राण का माता-पुत्र सम्बन्ध है। मन पिता है, वाक् माता है, प्राण पुत्र है। मनोव्याक् रूपा सर्वनी में प्राणपुत्र प्रविष्टि है। मनसुखा वाङ्मयी माता कमी अपने पुत्र प्राण को चाटती रहती है, कमी पुत्रप्राण माता वाक् को चाटता रहता है। माता पुत्र का सहज अन्तः-वात्सल्य प्रेम का यह एक अपूर्व निदर्शन है। स्वाभाविकल में, अथवा सामान्य वाङ्मयपार काल में ( वैदिक तथा लौकिक वाक् प्रयोगकाल में ) प्राण वाक् में हुआ रहता है, प्राणपुत्र माता वाक् को चाटता रहता है। एवं सुपुष्टि-अवरना में, तथा मोन समय में वाक् प्राण में लीन रहती है, वाक्-माता प्राण-पुत्र को चाटती रहती है। वैश्वानर-तैजस-प्राणलक्षण पार्ष्व-आन्तरीक्ष-दिश्य प्राणात्मक, प्राणप्रयी-मूर्ति

A — "पृष्ठप्रपन्तरयो रूपेण संहिता सन्धीयते, इति तार्क्ष्य । वाग्वै रथन्तरस्य रूप,प्राखो-  
मृहत् । उमाभ्यां-उ-खलु संहिता सन्धीयते-वाचा च, प्राखेन च-इति" ।

( ऐ० आ० ३।१।१५ ) ।

B — "वाक् प्राखेन संहिता-इति कौण्डर्यः, प्राणः पवमानेन, पवमानो विरवैर्देवै,  
विरवै देवा स्वर्गेण लोकेन, स्वर्गो लोको अक्षया । सैषा "अवरपरसंहिता" ।

( ऐ० आ० ३।१।१५ ) ।

कर्मभोक्ता सुपर्ण ( चीन-प्राणी ) शुक्र-शोणितात्मक मातापिता के आपोमय समुद्र में प्रविष्ट होकर अन्नरूप से ही पुरुषाकार रूप में परिणत होता है, जैसाकि, 'इति तु पञ्चम्यामाहुतापाय पुरुषवचसो भयन्ति' इत्यादि छान्दोग्य ध्वनन से स्पष्ट है। आपोमय समुद्र में प्रविष्ट इस प्राणात्मक सुपर्ण को पूर्वकथनानुसार वाङ्-मयी माता वाक्स्त्वपूर्वक मनोभाव से चाटती रहती है, यह भी उसे चाटता रहता है। यही वाक्संहिता का संक्षिप्त इतिवृत्त है। पञ्चालचरण की इसी वाक्संहिता का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान् ऐतरेय कहते हैं—

“वाक् संहिता—इति पञ्चालचरण । वाचा ( स्वा० सत्यवाचा ) वै वेदा मन्वी-यन्ते, वाचा ( सौरवाचा ) छन्दांसि, वाचा ( अनुष्टुप्-वाचा ) मित्राणि सद्यति, वाचा ( पार० ब्राम्हृण्या वाचा ) सर्वाणि भूतानि । अथो वागेवेद सर्वम् । तथत्रैतदधीते ( वैदिकीं वाच प्रयुङ्क्ते ), वा भवते वा ( लौकिकीं 'वाच' प्रयुङ्क्ते वा ), वाचि तदा प्राणो भवति । वाक् तदा प्राण रेह्लि । अथ यत्र तूष्णीं वा भवति, स्वपिति वा, प्राणे तदा वाग् भवति । प्राणस्तदा वाच रेह्लि । तावन्योऽन्य रीह्लः । वाग्वै माता, प्राण पुत्र । तदेतद् अपिणोक्तम्—( ऐ० आ० ३।१।६। ) ।

एकः सुपर्ण स समुद्रमाविवेश स इदं विश्व ( शरीर ) ध्रुवन विचष्टे ।

त पाकेन मनसाऽपरयमन्तितस्त माता रेह्लि स उ रेह्लि मातरम् ॥

( श्रुक्० स० १०।११।४। )

## ६-व्यासदेव की वेदसंहिता, और पुराणमहिता—

वेदसंहिता के प्रसङ्ग से विविध संहिताओं का दिग्दर्शन करना पड़ा। अब प्रकृत विषय की ओर पाठकों का ध्यान आकषिप्त किया जाता है। शन्दात्मिका वेदसंहिताओं का नाम 'संहिता' क्यों हुआ ? इस प्रश्न का समाधान प्राचीन सम्प्रदाय यह करता है कि, भगवान् व्यास के समय में श्रुग्-यजुः-साम-अथर्वमन्त्र सत्तद्-इहा श्रुतिबंधों में प्रतिष्ठित थे। बदरिकाश्रम में बैठ कर भगवान् व्यास ने उन सब मन्त्रों का संग्रह किया, एवं उन्हें चार संहिताओं का रूप दिया। क्योंकि व्यास ने इनका एकत्र संकलन कर इन्हें व्यवस्थित रूप दिया, इसी संकलन से संभावभाव से इन्हें 'संहिता' नाम से व्यवहृत किया गया। इन वेदसंहिताओं को अपने प्रिय शिष्यों में क्रमशः प्रतिष्ठित किया।

पूर्व में यह कथलाया गया है कि, वेदशास्त्रा-विभाग का कारण अध्ययन-सम्प्रदाय भेद माना जा रहा है। परन्तु कूर्मपुराण के अवलोकन से यह निश्चय निकलता है कि, जिस प्रकार 'वेदसंहिता' का स्वरूप न्याय ने अवस्थित किया था, एवमेव शास्त्राविभाग भी इन्हीं की ओर से अवस्थित हुआ था। यही क्यों चर्चा तो यह भी स्पष्ट किया गया है कि, पहले केवल एक 'यजुर्वेद' ही था। उल्लेख्य चक्रकर्म के भेद से श्रुक्-यजुः-साम-अथर्वमन्त्र से होत्र-आष्विन्य-औत्तरात्र-ब्रह्मस्य-कर्मसिद्धि के लिए चार वेदों में विभाग किया गया। यजुर्वेद को सर्ववेदमय कहलाना उस रहस्यात्मक सत्यवेद से ही सम्बन्ध रखता है। 'श्रुक्सामे यजुरपीत'

इस भीत विज्ञान के अनुसार यथोपापलक्षण श्रुति-शाम भी यत्र क आधार पर ही प्रतिष्ठित है, ए। कामात्मक भूमिनिरोधय अथर्ववेद भी यत्राभि की प्रसाद सेमा में भक्त हाव दृष्टा तत्पक्ष स ही प्रसिद्ध है। सङ्केतरूप से इसी तत्पक्ष के रहस्य वचित करने के लिए पुराणकार ने—“एक असीद् यजुर्वेदस्तन-चतुर्धा व्यकल्पयत्” यह कह दिया है। ग्रन्थियों में मुद्रित वेदमन्त्रों को चार संख्याओं का रूप प्रदान करना, प्रत्येक की क्रमशः “२१-१००-१०००-६” याताएँ नगणित करना अत्यन्त ही कष्ट है, यदि निश्चिन्त है।

व्याख्य-चतुर्वेद संहिताओं के अतिरिक्त सर्वप्रथम भगवान् वादरायण ने उस ‘पुराणमहिता’ का भी आविर्भाव किया, त्रिष्टुप्-सृष्टि<sup>१</sup>, प्रतिस्त्रुष्टि<sup>२</sup>, परा<sup>३</sup>, वरानुचरित<sup>४</sup>, आख्यान<sup>५</sup>, उपाख्यान<sup>६</sup>, मन्वन्तर<sup>७</sup>, गाथा<sup>८</sup>, कल्पशुद्धि<sup>९</sup>, मन्त्र<sup>१०</sup>, तन्त्र<sup>११</sup>, यन्त्र<sup>१२</sup>, गमर<sup>१३</sup>, यामल<sup>१४</sup>, सिद्धान्त<sup>१५</sup>, वेदचरित्र<sup>१६</sup>, ज्योतिष्यक<sup>१७</sup>, भुवनकोश<sup>१८</sup>, इन अष्टादश पर्वों का समावेश हुआ। इन अष्टादश पर्वों के समावेश से ही पुराण ‘अष्टादशपर्वोक्तम्’ कहलाया। जिस प्रकार वेदमन्त्र व्यास की अपनी कृति नहीं है, एवमेव पुराणोक्त वैज्ञानिक आख्यान भी व्यास की अपनी कृति नहीं है। ये पौराणिक वैज्ञानिक आख्यान वेदमन्त्रों से भी प्राचीन हैं। वैदिकमन्त्र-माधुर्योक्त आख्यान की मूलप्रतिष्ठा गाथात्मक ये ही पुराण-आख्यान हैं, वैशाकि-‘एतद्ध सौमर्योक्तमाख्यानमाख्यानयिद् आचक्षते’ इत्यादि भूति से स्पष्ट है। इसी दृष्टि से इन पुराण-आख्यान की हम वेद से भी प्राचीन मानने के लिए समर्थ हैं। यही पुराण-शास्त्र का पुराणत्व (प्राचीनत्व) है A। वेदसंहिता, तथा पुराणसंहिताओं के सम्बन्ध में वेद केवल नहीं है कि, वेदसंहिता की भाषा व्यास की नहीं है, किन्तु पुराणसंहिता की भाषा व्यास की है। आख्यानदृष्टि न पुराणशास्त्र वेद से भी प्राचीन है। किन्तु व्यासमाधुर्योक्त पुराणसंहिता अवाचीन है। जिस प्रकार चार वेद-संहिताओं के लिए ‘पैतृ, वैशम्पायन, भृगु, जैमिनि’ नामक चार ग्रन्थ बनाए गए, एवमेव अष्टादश-पर्वान्तिक पुराणसंहिता, एवं अष्टादशपर्वोक्त भाषा के लिए सदा की प्रधान ग्रन्थ बनाया गया था।

कान्तनचम्पावताम्बी अष्ट की, यह मान लेने में कोई भी शक्ति नहीं है कि, सृष्टितत्त्वप्रतिपादक १-नारद<sup>१</sup>, २-भगवत्<sup>२</sup>, ३-वायु<sup>३</sup>, ४-विष्णु<sup>४</sup> ५-परा<sup>५</sup>, ६-अष्टा<sup>६</sup>, ये ६ पुराण, मतवादप्रतिपादक १-साक्यदेव<sup>१</sup>, २-आग्नेय<sup>२</sup>, ३-अविज्य<sup>३</sup>, ४-अष्टावेवत्<sup>४</sup>, ये ४ पुराण, अवतारवादप्रतिपादक १-सिंह<sup>१</sup>, २-वराह<sup>२</sup>, ३-स्कन्द<sup>३</sup>, ४-वामन<sup>४</sup>, ५-कूर्म<sup>५</sup>, ६-मत्स्य<sup>६</sup>, ये ६ पुराण, आय-तीव्रप्रतिपादक गरुडपुराण<sup>१</sup>, तथा आस्तनवादप्रतिपादक अष्टास्यपुराण<sup>१</sup>, ये अष्टादश पुराण पुराण रहस्यवेदा ‘सूत’ की ही कृति हैं। किन्तु सब व्यास का है, इसलिए छोटे ‘अष्टादशपुराणानां कथां सत्यवतो-सूत’ निर्वाच है। एवं भाषा सूत की है, इसलिए सूत इनके कथा माने जा सकते हैं। असलू इन सब किन्तों का

॥ आख्यानैरषाणुपाख्यानैर्गाथाभि कल्पशुद्धिभिः ।

पुराणसंहितां चक्रे भगवान् वादरायण ॥

A—पुराण सर्वशास्त्राणां प्रथम अष्टाद्या स्मृतम् ।

अनन्तर च सङ्ग्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता ॥



छोपपक्षिक निरूपण तो 'पुराणरहस्या' दि अन्य निबन्धों में ही देखना चाहिए। प्रकृत में इस पुराण प्रसङ्ग से यही मतलाना है कि, वेदसंहिताके अष्टादशपत्रात्मिका व्यासरचित पुराणसंहिता भी इतर शास्त्रावेदसंहिताओं की भाँति विलुप्त हो चुकी है। संहिता नामकरण का मुख्य आधार व्यास का मन्त्रसंकलन है, निम्नलिखित पञ्चन यही प्रमाणित कर रहे हैं।

१—अष्टाविंशे पुन प्राप्ते हस्मिन् वै द्वापरे द्विजा ।

पराशरमुतो व्यास कृष्णद्वैपायनोऽभवत् ॥

२—य एकः सर्ववेदानां पुराणानां प्रदर्शकः ( न तु कर्त्ता—द्रष्टा वा ) ।

पाराशर्यो महायोगी कृष्णद्वैपायनो हरि ॥

३—आराध्य देवमोक्षान दृष्ट्वा साम्ब त्रिलोचनम् ।

तत् प्रसादादसौ व्यासो वेदानामभवत् प्रभु ॥

४—अथ शिष्यान् प्रजग्राह चतुरो वेदपारगार् ।

जैमिनिञ्च, सुमन्तुञ्च, वैशम्पायनमेव च ॥

५—पैल त्वां चतुर्थञ्च, पञ्चम मां महामुनि । ( मां—सूत्रम् ) ।

अग्वेदभावक पैलं प्रजग्राह महामुनि ॥

६—यजुर्वेदप्रवक्तार वैशम्पायनमेव च ।

जैमिनिं सामवेदस्य भावक सोऽन्वपद्यत ॥

७—तथैवाथर्ववेदस्य सुमन्तुमृपिसचमम् ।

इतिहासपुराणानि प्रवक्तु मामयोजयत् ॥

८—“एक आसीद्यजुर्वेदस्तस्मिन्नुर्द्धा व्यकल्पयत्”

चातुर्होत्रमभूद्यस्मिन्स्तेन यष्टमथाकरोत् ।

\* “अष्टादशोक्तमक्षरं येयु कर्म” ( सुषुक्कोपनिषत् ) के अनुसार यज्ञकर्म के भी १८ पत्र हैं ‘स सप्तदशराकेनापि राशिना युज्यते पुनः’ ( महाभारत ) के अनुसार जीवात्मप्रपञ्च भी १८ मार्गों में ही विभक्त है। पुराण के विषय भी १८ ही हैं, स्वयं पुराण भी १८ ही हैं। महाभारत के भी १८ ही पर्व हैं, महाभारत की उज्ज्वल निधि गीता के भी १८ ही अध्याय हैं। अक्षर्य ही ६ की भाँति १८ संख्या भी एक रहस्यपूर्ण संख्या है, जिसके गीताविज्ञानयाज्यभूमिका के ‘बहिरङ्गपरीक्षात्मक प्रथम स्वरूप में निगूढ़ान्तर’ बताया गया है।

- ६—आध्यर्गं यजुर्भिस्पादगभिर्हात्र द्विजोषमा ।  
 औदुगाग्र सामभिरचक्रे ब्रह्मधञ्चाप्यधर्वमि ॥
- १०—तत स ऋच उदृत्य ऋग्वेदं कृतवान् प्रभु ।  
 यजू पि च यजुर्वेदं सामवेदञ्च सामभि ॥
- ११—एकविंशतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान् पुरा ।  
 शाखानान्तु शतनाथ यजुर्वेदमथाकरोत् ॥
- १२—सामवेदं सहस्रेण शाखानाञ्च विभेदत ।  
 अथर्वानामथो वेदं विभेदं नवकन तु ॥
- १३—भेदैरष्टादशैर्व्याम पुराणं कृतवान् प्रभु ।  
 योऽयमेकस्त्वतुष्पादो वेदं पूर्वं पुरातनात् ॥
- १४—इत्येतदक्षरं वेदमोक्षार वेदमव्ययम् ।  
 अग्नेदेञ्च विज्ञानाति पाराशर्यो महाभुनि ॥

( कूर्मपुराण, ४६ अध्याय ) ।

उक्त कूर्मसिद्धान्त सर्वथा व्यवस्थित है। इस सम्बन्ध में विज्ञात केवल रोम यही रह जाती है कि, शास्त्रवेदशास्त्र के शाखाविभाग विशुद्ध कल्पना है, अथवा इस कल्पना के मूल में कोई तत्त्व अन्तर्निहित है ? वैज्ञानिक समाधान करते हैं कि, मन्त्रों के एकत्र संकलन से वहाँ इन वेदग्रन्थों को 'संहिता' शब्द से व्यवहृत किया जा सकता है, वहाँ प्राकृतिक वास्तविक वेदसंहिता की दृष्टि से वाक्य-वाचक-अभिप्रेत मर्यादा से ( शब्दाद्य-वादात्मके ) इन वेदग्रन्थों का 'संहिता' नामकरण एक वास्तविक भी बना हुआ है। जिस अद्वितीयार्थ में नित्य वेदसंहिता प्रतिष्ठित है अद्वितीयार्थ में प्रतिष्ठित संहिताओं की ओर ११११ शाखाएँ सुम्पनस्थित हैं, उक्त शाखानुगत वेदसंहिता के प्रतिपादक शब्दात्मक वेदशास्त्र में वही संहिताविभाग हुआ है, एक वही शाखा-विभाग हुआ है। दोनों का समतुलन है। वैसी व्यवस्था यहाँ है, ठीक वैसी ही व्यवस्था यहाँ है। मन्त्रों ही शाखाविभाग का कारण अध्ययन-सम्प्रदायभेद मान लिया जाय। अथवा तो यह मान लिया जाय कि, वे विभाग व्याप्ति स्थित हैं। परन्तु '२१-२ १-१ ०-२' संख्या एवं श्रुक्-यजुः-साम-अथर्व-इन चारों संहिताओं के ११११ भेद अद्वितिसंहिता-भेदों को ही अपना मूलस्तम्भ बनाए हुए हैं। सम्प्रदायभेद ११११ पर ही क्यों विभान्त गया ? इस प्रश्न का एकमात्र उत्तर अद्वि-संहिता ही है ।

## १०—अद्वितिसंहिता के चार पक्ष—

'अद्वि' का स्वरूप कल्लाते हुए पूरा में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, भूतेश्वर से आरम्भ कर १२ में अर्हात पर्यन्त अग्नी-योमात्मक पार्थिव प्रभावति का व्यापक्य है। इन में '२-१५-२१' भेद से अग्नि के 'अग्नि-वायु-आदित्य' के तीन रूप प्रतिष्ठित हैं। एवं '२७-३१' भेद से वायु के 'मास्वर-सोम-

दिक्क्षेम' ये दो रूप प्रतिष्ठित हैं। अग्नित्रयी, सोमद्वयी की समष्टि ही पार्थिव प्रजापति है, जिस का सम्बन्धरूप से पूर्व प्रकरणों में यशोगान किया जा चुका है। २१ पर्यन्त अदितिसंहिता है, ३३ पर्यन्त प्रजापतिसंहिता है, दोनों उत्तव अग्नि हैं। अतएव भूति ने प्रजापतिसंहिता को 'अदितिसंहिता' नाम से व्युत्पन्न कर दिया है।

त्रिष्टुप्स्तोमस्थानीय अदिति का आग्नेय पार्थिवभाग पूर्वरूप है, एकविंशस्तोमस्थानीय अदिति का आदित्यात्मक द्युभाग उत्तररूप है, पञ्चदशस्तोमस्थानीय अदिति का वायव्य आन्तरिक्षभाग सन्धि है, प्रजा-प्रजननकर्म सन्धान है, चारों पर्वों की समष्टि प्रजापतिसंहिता, किया अदितिसंहिता है। पार्थिवभाग वाया है, यही पूर्वरूप है। द्युभाग पति है, यही उत्तररूप है। आन्तरिक्षभाग पुत्र है, यही सन्धि है। प्रजननकर्म सन्धान है। इसी अदितिसंहिता का स्वीकरण करते हुए महर्षि ऐतरेय कहते हैं—

“अथातः प्रजापतिसंहिता । जाया पूर्वरूप, पतिरुत्तररूपं, पुत्रः सन्धि , प्रजनन सन्धानम् । सैषाऽदिति संहिता । अदितिर्हीद सर्वं यदिद किञ्च-पिता च, माता च, पुत्रश्च, प्रजननश्च । तदप्येतदपि श्रौतं — ‘अदितिर्द्यौः’ इति” । ( ऐ० आ० ३।१।६। )।

अब यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि पार्थिव अग्नि से श्रुत्तव का, आन्तरिक्ष वायु से यजुः का, दिव्यादित्य से साम का, चतुष्टयोक्तस्थानीय आप से अथर्व का सम्बन्ध है। एक संहिता है, इस के ‘श्रुत-यजु-साम-अथर्व’ ये चार पर्व हैं। समुदायावयवकन्याय से समष्टि में प्रसिद्धित ‘संहिता’ शब्द प्रत्येक पर्व के साथ भी युक्त हो रहा है। इसप्रकार अदितिसंहितारूपा एक वेदसंहिता चार संहितारूपों में परिणत हो रही है। ऋग्वेद वायास्थानीय बनता हुआ पूर्वरूप है, यजुर्वेद पुत्रस्थानीय बनता हुआ सन्धि है, सामवेद पितास्थानीय बनता हुआ उत्तररूप है, एव अथर्ववेद प्रजननस्थानीय बनता हुआ सन्धान है, समष्टि एक वेदसंहिता है।

## ११-अथर्व का अन्नभाव—

‘सर्वं हेतुं ब्रह्मणा हेतुं सृष्टम्’ क अनुचार सोममूर्ध अथर्वब्रह्म ही अग्नित्रयमूर्ति वेदत्रय से युक्त होकर प्रजननकर्म की प्रतिष्ठा बनता है। प्रजनन सोमाहुति पर ही निर्भर है। एवं अथर्व सोमामक माना गया है। इसी अग्नि-सोम भेद से ‘त्रयीवेद-अथर्ववेद’ यह अष्टव्यवहार प्रचलित हुआ है। अग्नित्रयी का एक स्वतन्त्र विभाग है, अतएव ‘त्रयीवेद’ स्वतन्त्र बन गया है। सोमद्वयी का मास्वरसोम प्रोत्पन्न है, दिक्क्षेम अथर्वान्निरा है। इसप्रकार अन्नवेदकी भाँति यद्यपि सोमवेद के भी दो ही पर्व हो जाते हैं। परन्तु आपोलोक के अन्नदभाव के कारण दोनों एक ‘अथर्व’ नाम से ही व्युत्पन्न कर दिए गए हैं। भूति ने भी इसी अन्नदभाव के कारण सोमलोक के २७-३३ दो विभाग न कर ‘चतुर्वेदलोकः’ नाम से एक आपोलोक हो मान लिया है। पृथिवी-आन्तरिक्ष-द्यौ, तीनों लोक अद्या ( स्पष्ट ) हैं, परन्तु चौथा आपोलोक अथर्व बनता

• “अस्ति वै चतुर्थो देवलोक आपः” (को० प्रा० १८। १)

द्वया अनन्ता है + । अपने इसी अनन्ताभाव से पशुपतीकर्मक एक लोकात्म्य में न होकर अर्ध व प्रमा की भाँति पशुपती नाम से ही प्रसिद्ध हुआ, एवं न इस का अन्तर्द्वार ही प्रधान रहा । अन्तर्द्वाराप्रधानता का दूसरा कारण यह भी है कि, वेदग्रन्थ अग्निप्रथीकत्वा की दृष्टि से 'अन्नाद्यप्रधाना' है, एवं अर्धार्थि-समात्मक स्वरूप हुआ 'अन्नप्रधान' है । अन्नात्मक अर्धार्थ प्रधाननकार्म की दृष्टि के लिए अन्नाग्निमहा वेदग्रन्थ का गर्भ में प्रविष्ट है । अप्रसोमाहुति ही से वा २१ में अर्धार्थक पर्यन्त व्याप्त रहने वाला अग्नि २२ पर्यन्त व्याप्त हुआ है । हम देखते हैं कि, जब तक अन्न अन्नादानीमा से बाहर रहता है, तभी तक वह अपनी स्वतन्त्रमत्ता सुरक्षित रखने में समर्थ होता है । जब अन्न शारीरार्थ में हुन हो जाता है, तो-‘तद्यद्येवमयं समागच्छति, अर्धार्थाख्यायते नाद्यम्’ (शत० १०।१।२।१) के अनुसार वह अपना स्वातन्त्र्य खो देता है । इस क्रमानुसारे अन्नात्मक अर्धवेद अन्नाग्निमहा वेदग्रन्थ के प्रधान में ही रूपांतरित है । यही कारण है कि, परगणना में प्रथीवेद शब्द ने ही प्रधानता प्रदान कर रखी है । जो कान्तनिक यह कहते हैं कि, अर्धवेद वस्तु पीछे बना है, इसलिए इस का व्यवहार कम हुआ, उन का यह कथन कदापि निस्तर्क है । अर्धवेदव्यवहार की विधिलता का कारण अर्ध का अन्नभाव ही माना जायगा ।

## १२-मन्त्रब्राह्मणात्मक अर्धारूपेय तात्त्विक वेद—

मन्त्रब्राह्मणवैयस्य सृष्टिसाक्षी सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रजापति अपने तीनो रूपों से अप्सुमुद्र में ( अर्धवेदमय पारमेष्ठ्य मुद्र में ) प्रविष्ट होकर आयवसृष्टि के स्वरूप स्पर्शक बनते हैं, जैसा कि सप्तद्वारमन्त्रप्रकरण में विस्तार से बतलाया जा चुका है । प्रजापति की मन-ब्राह्मण-वाक्-कलाओं से आयोमय अर्धार्थ भी मन-ब्राह्मण-वाक्मय बना हुआ है । इसी अर्धार्थप्रजापति के गर्भ में वेदग्रन्थीमूर्ति उस सुपर्ण का आधिर्भाव होता है, जिस का ( आध्यात्मिक दृष्टि से ) पूर्व की वाक्संहिता में दिग्दर्शन करवा जा चुका है । आयोमय शरीर में प्रविष्ट सुप्रपर्ण मोक्ष है आयोमय पारमेष्ठ्य मण्डल में प्रविष्ट महासुपर्ण साक्षी है । दोनों अक्षयवृक्ष की पार्थिव शाखा पर प्रतिष्ठित हैं। वह पार्थिव त्रिलोकी में व्याप्त है, यह शारीरत्रिलोकी में व्याप्त है । उत के त्वक्-हिरण्यगर्भ-विद्युत् तीन रूप हैं, इस के प्राक्-तैत्ति-वैश्वानर, तीन रूप हैं ।

+ “स वै त्रिर्यज्ञुषा हरति । त्रयो वा इमे लोकाः । एभिरेवैनमेतल्लोकैरेभिनि-  
दधाति । अद्वा वै तत्, यदिमे लोकाः । अद्वा तत्, यद्यज्ञ । तस्मात् त्रिर्यज्ञुषा  
हरति । तूष्णीं चतुर्थम् । स यदिमल्लोकानति चतुर्थं, अस्ति वा न वा ।  
अनद्वा वै तत्, यदिमल्लोकानति-चतुर्थमस्ति, वा न वा । अनद्वा तत्,  
यत् तूष्णीम् । तस्मात्तूष्णीं चतुर्थम्”

( शत० १।२।४।२०, २१, )

• “आ सुपर्णा सयुजा सखायो समानं वृक्षं परित्यज्याते ।  
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनरनन्यो अमिषाच्छीति”

‘अथो वा इमे त्रिवृतो लोका’ के अनुसार अद्वितीयब्रह्मात्मिका महापृथिवी के ६-१५-२१ स्तोम-  
भागों में विभक्त पृथिवी, अन्तरिक्ष, वा, तीनों लोक (प्रत्येक) विश्वद्रमाय से युक्त हैं। इस त्रिवृद्रमाय का  
रहस्य यही है कि, तीनों में प्रतिष्ठित अग्नि-वायु-आदित्य नामक तीनों प्राणदेवताओं का साममण्डलों के  
द्वारा सामादिमान के साथ साथ अतिमान हो रहा है, जो कि देवादिमानप्रक्रिया यष्टपरिभाषा में ‘तानूनप्त्र’  
नाम से प्रसिद्ध है। इस पारम्परिक सहयोग से तीनों लोकों में (प्रत्येक में) गौण-प्रधानरूप से तीनों देव-  
ताओं की उता सिद्ध हो जाती है।

तत्त्वतः त्रिवृत्स्थानीया पृथिवी आत्मा के वायु-माय की, पञ्चदशस्थानीय अन्तरिक्ष प्राण-माय की,  
एकविंशस्थानीय वायुलोक मनो-माय की विकासभूमि है। इसप्रकार पारमेष्ठ्य मनःप्राणवाङ्मय प्रजापति  
तीन लोकों में क्रमशः वाक्-प्राण-मनो-रूप से विभक्त हो रहा है। तीनों पर्य क्रमशः ‘ज्ञान-क्रिया-अर्थ’  
प्रधान हैं। इस स्वाभाविक सत्याविभाग के अनुसार पार्थिव वाङ्मय अग्नि वाक्प्रधान बनता हुआ अर्थप्रधान  
है। आन्तरिक्ष प्राणमय वायु प्राणप्रधान बनता हुआ क्रियाप्रधान है। दिव्य मनोमय आदित्य मनःप्रधान बनता  
हुआ ज्ञानप्रधान है। अथप्रधान वाङ्मय पार्थिव अग्नि से ही ऋग्वेदका विकास हुआ है, क्रियाप्रधान  
प्राणमय वायु से ही यजुर्वेद का, ज्ञानप्रधान मनोमय आदित्य से ही सामवेद का विकास हुआ है। एवं मन-  
प्राणवाङ्मय आपोमय पारमेष्ठ्य प्रजापति ही अथर्ववेद की विकासभूमि है।

मनःप्राणवाक् के त्रिवृद्रमाय ने लोक त्रिवृत बनते हैं, लोकत्रयी के त्रिवृद्रमाय से लोकी- (देवता)  
त्रिवृत बन जाते हैं। फलतः तीनों लोकों में गौणमुख्यरूप से आत्मा की तीनों कलाओं के साथ साथ तीनों  
प्राणदेवताओं का योग सिद्ध हो जाता है। मनःप्राणगमित वाक्प्रधान अग्नि अथप्रधान बनता हुआ मन-  
प्राण सम्बन्ध से ज्ञानक्रियामय भी है। मनोवाङ्गमित प्राणप्रधान वायु क्रियाप्रधान बनता हुआ मनोवाक्  
सम्बन्ध से ज्ञान-अर्थमय भी है। एवं वाक्-प्राणमित मनःप्रधान आदित्य ज्ञानप्रधान बनता हुआ वाक्-प्राण  
सम्बन्ध से अर्थ-क्रियामय भी है। अर्थ-क्रिया-ज्ञान-माय अग्नि-वायु-आदित्य के मुख्य रूप हैं। ज्ञान-क्रिया,  
ज्ञान-अर्थ, अर्थ-क्रिया, ये दो दो रूप तीनों के गौणरूप हैं।

निष्कर्ष यह हुआ कि, आपोमय परमेष्ठी प्रजापति तो स्वस्वरूप से मनःप्राणवाङ्मय बनता हुआ  
ज्ञानक्रियार्थमय है। एवं अद्वितीयब्रह्मात्मिक त्रुपर्य-प्रजापति त्रिवृद्रमाय के अनुग्रह से अपनी प्रत्येक  
कला से मन प्राणवाङ्मय बनता हुआ ज्ञानक्रियार्थमय है। तीनों लोकों में अग्नि-वायु-आदित्य की व्याप्ति है।  
पार्थिव अग्नि ‘पवमान’ नाम से प्रसिद्ध है, आन्तरिक्ष अग्नि ‘पावक’ नाम से, दिव्य अग्नि ‘शुचि’ नाम से  
प्रसिद्ध है। पार्थिव वायु ‘मातरिश्वा’ नाम से आन्तरिक्ष वायु ‘हंस’ नाम से, एवं दिव्य वायु ‘सूत्र’ नाम से  
प्रसिद्ध है। पार्थिव आदित्य (इन्द्र) ‘घासष’ नाम से, आन्तरिक्ष इन्द्र मरुत्तवाप् नाम से एवं दिव्य  
इन्द्र ‘मघवा’ नाम से प्रसिद्ध है। तीनों का तीनों के साथ तानूनप्त्रलक्षण अन्तर्म्याम सम्बन्ध है। अग्नि-  
वायु-आदित्य की समष्टि ‘विराट्’ है, वायु-अग्नि-आदित्य की समष्टि ‘हिरण्यगर्भ’ है, आदित्य-अग्नि-  
वायु की समष्टि ‘सर्वज्ञ’ है। तीनों की समष्टि वाष्ठी सुपर्य-प्रजापति है। अर्थप्रधान विरहग्नि में भी क्रिया-  
ज्ञानका समावेश है, क्रियाप्रधान हिरण्यगर्भ वायु में भी अर्थ-ज्ञान का समावेश है, एवं ज्ञानप्रधान आदित्य

में भी अर्थ-क्रिया, दोनों का समावेश है। 'अर्थ-क्रिया-ज्ञान' दोनों अग्नि-वायु-आदित्य के मूलरूप हैं, एवं 'अर्थ-क्रिया-ज्ञान' तीनों प्रत्येक के तत्पर हैं।

अर्थप्रधान मूल अग्नि ( वाग्नि ) प्रजापतिर्हविता वा- 'श्रुक्संहिता' नामक प्रथम पत्र है, यही मूर्तिभाव की प्रतिष्ठा है। क्रियामुक्त मूल वायु ( प्राणवायु ) प्रजापतिर्हविता वा यजुर्माहिता' नामक द्वितीय पत्र है, यही गतिभाव की प्रतिष्ठा है। ज्ञानप्रधान मूल आदित्य ( मनानय आदित्य ) प्रजापतिर्हविता वा 'सामसंहिता' नामक तृतीय पत्र है, यही तेजोबलपूर्ण विद्याभाव की प्रतिष्ठा है। मन-प्राण-वायु-मय आग-माय मूल आप हैं यही प्रजापतिर्हविता वा 'अथर्वसंहिता' नामक चतुर्थ पत्र है। चारों संहिताओं की समष्टि ही मूलवेद है ०।

अर्थ-क्रिया-ज्ञानमूर्ति तत्त्व अग्नि ( वायु-आदित्यगर्भित विश्वमूर्ति विराट्मय ) मूल श्रुक्संहिता का तत्त्व पर्व है, यही तत्त्वमूल श्रुक्वेद का विषयभाव है। क्रिया-अर्थ-ज्ञानमूर्ति तत्त्व वायु ( अग्नि-आदित्य-गर्भित विश्वमूर्ति हिरण्यगर्भ वायु ) मूल यजुर्संहिता का तत्त्व पर्व है, यही तत्त्वमूल यजुर्वेद का विषयभाव है। ज्ञानक्रियार्थमूर्ति तत्त्व आदित्य ( अग्नि वायुगर्भित विश्वमूर्ति सूर्य आदित्य ) मूल साम-संहिता का तत्त्वपर्व है, यही तत्त्वमूल सामवेद का विषयभाव है। ज्ञानक्रियार्थमूर्ति तत्त्व आपः मूल अथर्वसंहिता का तत्त्व पर्व है, यही तत्त्वमूल अथर्ववेद का विषयभाव है। इसप्रकार चारों तत्त्व संहिताओं के साथ तीन तीन तत्त्व वेदविवर्तनों का सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है।

श्रुतादिचर्चितों के '२१-१०१-१ ००-६' के मूल रूप हैं, प्रत्येक के साथ तीन तीन तत्त्व तत्त्वों का सम्बन्ध है। फलतः तत्त्ववेद के '१३६१' पर्व हो जाते हैं। समष्टि-संख्या का विग्रह ४५२४ पर है। तात्पर्य यही हुआ कि, अग्नि-वायु-आदित्य-आप, मय-श्रुक्-यजु-साम-अथर्वतत्त्व मूलवेद हैं। प्रत्येक-वेदसंहिता के साथ सम्बन्ध ज्ञान-क्रिया-अर्थभाव तत्त्ववेद हैं। मूलवेद को जैसे 'संहिता' कहा जाता है, तत्त्ववेद के 'अर्थ-क्रिया-ज्ञानपर्व' ( श्रुक्वेदपरिमाणवेद्य ) क्रमशः 'आद्यपर्व'- 'आरण्यक'- 'उपनिषद्' नामों से प्रसिद्ध हैं।

विश्व पाठक यह जानते हैं कि, वेद का 'विधिक्रम' आद्यपर्वभाग कर्मकाण्डात्मक है, आरण्यककाण्ड आद्यपर्वभाग उपासनाकाण्डात्मक है, उपनिषद्काण्ड आद्यपर्वभाग ज्ञानकाण्डात्मक है, संहिताकाण्ड मन्त्रमात्रा विज्ञान-स्तुति-इतिहास-मतिपादक है। मन्त्रवेद मूलवेद है, आद्यपर्व तत्त्ववेद है। जो व्यवस्था इत शब्दवेद में है, यही उक्त तत्त्ववेद है। यहाँ क्योंकि ऐसी ही व्यवस्था है, इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर श्रुतिरहित शब्दवेद के उत्तम ही जैसे ही शास्त्राविभाग किए हैं। यहाँ चार मूल संहिताएँ हैं, यहाँ भी चार मूलसंहिताओं का आविर्भाव है। यहाँ प्रत्येक मूलसंहिता के २१-१ १-१ -६ पर्व हैं, यहाँ भी प्रत्येक संहिता की इतनी

० "श्रुगम्यो जाता सर्वशो मूर्तिमाहुः, सर्वा गतिपाञ्चपी देव शश्वत्।

सर्व तेजः सामरूप ॥ शश्वत्, सर्व देव प्रजाया देव सृष्टम्।"

( तै० ब्राह्मण )।

ही शाखाएँ हुए हैं। वहाँ शाखावेदात्मक प्रत्येक संहितावेद 'ज्ञान-क्रिया-अर्थ' नामक तृणपर्वों से युक्त है, यहाँ भी प्रत्येक शाखावेद के साथ ज्ञान-क्रिया-अर्थ-आत्मक उपनिषद्-आरण्यक-ब्राह्मण-ग्रंथों का समावेश हुआ है। अर्थरूप कर्म का प्रतिनिधि ब्राह्मणग्रंथ बना, क्रियारूपा उपासना का प्रतिनिधि आरण्यकग्रंथ बना, ज्ञानरूपा परिश्रमा का प्रतिनिधि उपनिषद्ग्रंथ बना। मन्त्रब्राह्मणात्मक यह उक्तवेद अपौरुषेय कहलाया है। मन्त्रब्राह्मणात्मक शब्दवेद क्या कहलाया ? इस प्रश्न का सामान्य समाधान अग्रिम परिच्छेद से, तथा विशेष समाधान अग्रिम (तृतीय) खण्ड से अनुप्राणित है। वक्तव्यांश यही है कि, शाखाविभाग का कारण केवल अध्ययनपरत्परा ही नहीं है। अपितु प्राकृतिक नित्य तात्त्विक मूल-तूल गेद के द्वितर्क पर्यं हैं, शब्दगेद के उत्तर्क ही पर्यं व्यवस्थित हुए हैं। निम्नलिखित तालिकाओं से उक्तवेद का उक्त सत्याविभाग स्पष्ट हो जाता है—

(क) ४—मन प्राणवाक्मय—आप—त्रिगुणत्रयस्त्रिंशस्तोमावच्छिन्न ( दिव्याः )—दिशः

१—मनोमयः — आवित्य—एकविंशस्तोमावच्छिन्न ( दिव्य )—द्यौ

२—प्राणमय — वायु—पञ्चविंशस्तोमावच्छिन्न ( आन्तरीह्य )—अन्तरिक्षम्

३—वाक्मयः — अग्नि—त्रिगुणस्तोमावच्छिन्न ( पार्थिव )—पृथिवी

(ख) ४—मूल-आप—अथर्ववेदसंज्ञाभिः—अथर्ववेदो मूलवेद ( अथर्वशास्त्र )।

३—मूल-आवित्य—सामवेदसंज्ञाभिः—सामवेदो मूलवेद ( सामानि )।

२—मूल-वायु—यजुर्वेदसंज्ञाभिः—यजुर्वेदो मूलवेद ( यजू पि )।

१—मूल-अग्नि—अथर्ववेदसंज्ञाभिः—अथर्ववेदो मूलवेद ( अथर्वः )।

(ग) ४—अथर्ववेद—अथर्वसंहिता ६

३—सामवेद—सामसंहिता १०००

२—यजुर्वेद—यजुःसंहिता १०१

१—अथर्ववेद—अथर्वसंहिता २१

—सैषा मूलवेदात्मिका 'अदितिसंहिता'

(घ) ४—पारमेष्ठ्य सोमः—तन्मयः—अथर्ववेदः—अथर्वसंहिता	} —सोमः 'मूलवद्वत्पुष्टी'
३—विष्णुआदित्यः—तन्मयः—सामवेदः—सामसंहिता	
२—आन्तरिक्षयायुः—तन्मयः—यजुर्वेदः—यजुसंहिता	
१—पार्थिवान्ति—तन्मयः—ऋग्वेदः—ऋक्संहिता	

- (ङ) ४—मनःप्राणवाह्मण्यः—सोमकृता—ज्ञानक्रियाधरूपाः—आपो—वायु—सोममय्यः ।  
 ३—मनःप्राणवाह्मण्य—आदित्यकृता—ज्ञानक्रियाधरूपाः—आदित्य-वायु—अग्निमय्यः ।  
 २—प्राणवाह्मण्यमनोमय्य—वायुकृता—क्रियाज्ञानार्धरूपा—वायु—अग्नि-आदित्यमय्यः ।  
 १—वाह्मण्यमनोमय्य—अग्निकृता—अधक्रियाज्ञानरूपा—अग्नि—वायु—आदित्यमय्यः ।

प-	आध्ववेदः अथर्ववेदः ॐ	आदित्यवेदः सामवेदः ॐ	वायुवेदः यजुर्वेदः ॐ	अग्निवेदः ऋग्वेदः ॐ	मन्त्रवेदः (मूलवेदः)
	१-विधिवेदः	१-विधिवेदः	१-विधिवेदः	१-विधिवेदः	ग्राम्यवेदः (सूत्रवेदः)
	२-आरण्यकवेदः	२-आरण्यकवेदः	२-आरण्यकवेदः	२-आरण्यकवेदः	
	३-उपनिषद्वेदः	३-उपनिषद्वेदः	३-उपनिषद्वेदः	३-उपनिषद्वेदः	



१-मन्त्रः—(मनःप्राणवायुमयः, शुक्लविरुद्धा—मूलाणः)—अथर्वनादिरिवा ६ भेदमिमा			
२-नादणम्	<p>१-विधिः (वाङ्मयः, अथर्वनादप्रधानः—तूलाणः)—नादणम् ६ भेदमिमा</p> <p>२-आरयकम् (प्राणमयः, भिन्नारादप्रधानः—मूलाणः)—आरयकम् ६ भेदमिमा</p> <p>३-उपनिषत् (मनोमयः, ज्ञानरादप्रधानः—तूलाणः)—उपनिषत् ६ भेदमिमा</p>	मन्त्राणां विधानम्	१
१-मन्त्रः—(प्राणवायुगर्मितः, मनःप्रधानः, ज्ञानरादप्रधानः—मूलादिरिवा)—नामलिरिवा १००० भेदमिमा			
२-नादणम्	<p>१-विधिः (वाङ्मयः, अथर्वनादप्रधानः, तूलाणि—आदित्यविषः)—नादणम् १००० भेदमिमा</p> <p>२-आरयकम् (प्राणमयः, क्रियारादप्रधानः, तूलाणः—आदित्यविषः)—आरयकम् १००० भेदमिमा</p> <p>३-उपनिषत् (मनोमयः, ज्ञानरादप्रधानः, तूलादित्य—आदित्यविषः)—उपनिषत् १००० भेदमिमा</p>	मन्त्राणां विधानम्	२
१-मन्त्रः—(मनोबाणगर्मितः, प्राणप्रधानः, क्रियारादप्रधानः—मूलाणः)—यजुर्लिरिवा १०१ भेदमिमा			
२-नादणम्	<p>१-विधिः (वाङ्मयः, अथर्वनादप्रधानः, तूलाणि, वायुविषः)—नादणम् १०१ भेदमिमा</p> <p>२-आरयकम् (प्राणमयः, भिन्नारादप्रधानः, तूलाणः, वायुविषः)—आरयकम् १०१ भेदमिमा</p> <p>३-उपनिषत् (मनोमयः, ज्ञानरादप्रधानः, तूलादित्यः, वायुविषः)—उपनिषत् १०१ भेदमिमा</p>	मन्त्राणां विधानम्	३
१-मन्त्रः—(मनःप्राणगर्मितः, वाङ्मयप्रधानः, अथर्वनादप्रधानः, तूलाणि)—श्रुद्धलिरिवा २१ भेदमिमा			
२-नादणम्	<p>१-विधिः (वाङ्मयः, अथर्वनादप्रधानः, तूलाणि, अग्निविषः)—नादणम् २१ भेदमिमा</p> <p>२-आरयकम् (प्राणमयः, क्रियारादप्रधानः, तूलाणः, अग्निविषः)—आरयकम् २१ भेदमिमा</p> <p>३-उपनिषत् (मनोमयः, ज्ञानरादप्रधानः, तूलादित्यः, अग्निविषः)—उपनिषत् २१ भेदमिमा</p>	मन्त्राणां विधानम्	४

सहिता-नादण-आरयक-उपनिषत्-संविमिमा ४५२४ सम्प्रतिमिका संपा वेदराशि । सोऽप्यस्यैरुपेयोवेदो मन्त्र-  
प्राणणारमकः । तद्वजु तनुसंख्यासममुक्तिवः पौरुषेयवेदः शब्दमयः ।

## १३-अग्नीषोमात्मक शिव-शक्तिभाव—

‘अग्निं श्रूहे, वायुं यजु दे, आदित्यं गाम दे, आप (गाम) अगार दे’ इहाँ पूर निरूपण में यह मली मीति स्पष्ट हो जाता है, यहाँ यह भी सिद्ध किया है, कि प्रत्येक पदार्थ में इन चारों मूलब्रह्मों का उपयोग हो रहा है। पुरुरूप, उत्तररूप, सन्धि, कथान-सङ्गणानु-रूपता अतिविशेषता की भाँटि-व्यष्टिरूप से स्वयं व्याप्ति हो रही है। इस मूलवेदसंहिता के प्रतिष्ठित ज्ञान-क्रिया-अर्थरूप से मूलब्रह्मण्यवद का भी सर्वत्र व्याप्ति स्वाभाविक है। प्रत्येक पदार्थ द्वारा आत्मगृहि से मन-प्राणपादमय बनता (दृष्टा ज्ञानक्रियार्थ-रूप है, यही प्रत्येक पदार्थ में भक्त रहने वाले शिवि-आरण्यक-उपनिगन्धवृक्ष ब्रह्मण्यवद का प्रत्यक्ष निदर्शन है। प्रत्येक पदार्थ अग्निस्थानीय पुरुरूप, आदित्यस्थानीय उत्तररूप, वायुस्थानीय सन्धि, आप स्थानीय कथान रूप से श्रूह-कथान-यजु-अर्थवर्धन बन रहा है। प्रत्येक पदार्थ में उक्त श्रूह-कथान-यजु-अर्थवर्धन मन्त्रवेद का यही प्रत्यक्ष निदर्शन है। एही इस दृष्टि से मन्त्र-ब्राह्मणान्तक मूलतत्त्ववेदरूप सम्प्रसारणव्यति के गम में उत्पन्न होने वाले यथोक्त साम्प्रसारिक पदार्थ भी मन्त्र-ब्राह्मणात्मक मूलान्तर वेदरूप बन हुए हैं। इसप्रकार मगवान् मनु का ‘सर्वं वदाम् प्रसिद्धयति’ यह कथन स्यात्माना अन्यर्थ बन रहा है।

‘अग्नीषोमात्मकं जगत्’ इस बृहद्ब्राह्मण विद्वान्त के अनुसार जगत्, एवं जगत्-गर्भ में प्रसिद्धि पदार्थ अग्नीषोमात्मक है। अग्नि के अग्नि-वायु-आदित्य, ये तीन का है। सोम के मास्वरूपान्-दिक्सोम ये दो रूप हैं। अग्निवर्षी वेदययी है, सोमवर्षी अर्थवेद है। ‘वाप, विष्णुत्, प्रकृषा’ का प्रत्येक पदार्थ में सम्मिश्र है। वत्मान विज्ञान इन्हीं की ‘हीट, इलेक्ट्री, लाइट’ नामों से व्यक्त किया करता है। वाप अग्नि से, विष्णुत् वायु से, प्रकृषा आदित्य (इन्द्र) से सम्मिश्र रहता है। पैदिकविज्ञानपरिभाषानुसार ‘वाप-विष्णुत्-प्रकृषा’ तीनों ‘तेजः’ पदार्थ हैं। तेजःपदार्थ विकासधर्मा है, विरक्तलनधर्मा है। इस विकास-धर्मा की रक्षा संकोचधर्मा स्नेहलक्ष्य से हो रही है। विकासधर्मावृक्ष संकोचधर्मावृक्षिद्वय बड़ी स्नेहलक्ष्य ‘सोम’ नाम से प्रसिद्ध है। इसप्रकार ‘तेजः-स्नेह’ दृष्टि से भी सर्वत्र अनुवेदसंहिता के दर्शन किए जा सकते हैं। तेजः ‘प्राण’ है, स्नेह ‘रश्मि’ है। प्रनोपनिषत् ने रश्मि-प्राण के मिश्रणभाव को ही विरक्त का मूल माना है। प्राण ब्रह्मा है, रश्मि योगा है। ब्रह्मा पुरुष है, योगा स्त्री है। दोनों का दाम्भस्मभाव ही छद्म का मूल है-“अद्वैतं पुरुषोऽभवत्, अद्वैतं नारी, तस्यां सा विराजमासुजत् प्रभु” यह मनुवचन भी इसी अग्नी-षोममयी सृष्टिविधा का स्पष्टीकरण कर रहा है। अग्नि-सोम के इस चक्र का सम्बन्ध अद्वैतानुसार मगवान् ब्रह्मण की उपसृष्टा पर अवलम्बित है। प्रलङ्घोपात् संक्षेप से इस पार्थिव-अग्नीषोमचक्र का स्वरूप ज्ञान लेना भी आवश्यक होता है।

एक लक्ष अतमात्राओं के अग्नीमात्र से ‘अग्नि’ नामक विशेषमात्र का उदय होता है, जैसाकि आगे के परिच्छेदों में विस्तार से बताया जाने जाता है। अपूर्वत्व ही का नाम ‘अद्वैत’ है, एवं अपूर्वत्व के अग्नी-मात्र से ही विष्णुमास्वरूपसमर्पक अग्नि का रूप हुआ है। विरक्तलक्ष्यवृक्ष इस अग्नि को ‘सत्य’ कहा जाता है। इस सत्याग्नि का हृदय से आरम्भ कर महिमा-प्रतिपत्त्यै लक्षरूप से विज्ञान होता है, जो कि वहही ‘वेदसाहस्री’ नाम से प्रसिद्ध है। जब यह सत्याग्नि विकास की चरमसीमा पर पहुँच जाता

है, तो तत्काल श्रुत आप (सोम) रूप में परिणत हो जाता है। इसप्रकार वही श्रुत आप (सोम) हृदयनिष्ठ में आकर सत्याग्नि बन जाता है, वही सत्याग्नि प्रविस्थान पर आकर श्रुतसोम बन जाता है।

अग्नि का अक्षिरा से सम्बन्ध है, सोम का मृगु से सम्बन्ध है। अक्षिरा अग्नि-वायु-आदित्य, मेद से तीन अवस्थाओं में परिणत रहता हुआ हृदय से परिधि की ओर उत्तरोत्तर विकसित होता रहता है, वैसाकि 'शामङ्गिरसो ययु' इत्यादि मन्त्रवचन से स्पष्ट है\*। मृगुत्व आप-वायु-सोम, मेद से तीन अवस्थाओं में परिणत रहता हुआ प्रथि से हृदय की ओर उत्तरोत्तर संकुचित होता रहता है। तत्त्व अक्षिरात्रयीलक्षणा अग्निसाहस्री हृदय से परिधि की ओर गिरता होती है, एवं मृगुत्रयीलक्षणा समसाहस्री परिधि से हृदय की ओर श्रुतगता होती है। सोमवरी मृगु के आप-वायु-सोम, तीनों पर्व मण्डलप्रदेश को अपना व्याप्तिस्थान बनाते हुए परिधि से केन्द्र की ओर आते हैं। केन्द्रातिरिक्त मायकलिक प्रदेश में मृगु के इन तीनों पर्वों को रहने के लिए पम्पाच अवकाश मिल जाता है, शतपथ पारस्परिक संपर्क को अवसर नहीं मिलता। जब तीनों मृगुपर्व केन्द्रनिष्ठ पर आ जाते हैं, तो प्रदेशशून्य हृदयनिष्ठस्थान इन तीनों के संपर्क का कारण बन जाता है। तीनों के संपर्काल का ही नाम 'सहोबल' है। इससे अविनाश अक्षिरात्रयी का प्रादुर्भाव हो पड़ता है। आप-वायु-सोम का संपर्क ही अक्षिरात्रयी का जन्मदाता बन जाता है। जब मृगुत्रयी अक्षिरात्रयीरूप में परिणत हो जाती है, तो इसका केन्द्र से परिधि की ओर गमन आरम्भ हो जाता है। अग्नि उत्तरोत्तर विकसित होता हुआ परिधि की ओर जाता है। प्रथम विकास अग्नि है, द्वितीय विकास वायु है, तृतीय विकास आदित्य है। विकास की चरम सीमा परिधि पर समाप्त है। यहाँ विकासमात्राओं का अवधान है। सत इस स्थान पर पहुँचते ही विकासभाव शान्त हो जाता है, संकोचधर्म का प्रादुर्भाव हो जाता है। वही अक्षिरात्रयी विकास की चरमसीमा (परिधि) पर पहुँच कर मृगुत्रयीरूप में परिणत हो जाती है। तत्काल इसका पुनः केन्द्र की ओर संकोचरूप से आगमन आरम्भ हो जाता है। इसप्रकार 'हृदय-परिधि' इन दो सीमाओं के सम्बन्ध में अक्षिरा (अग्नि), मृगु (सोम) का चक्रवर्त्त परस्पर विनिमय होता रहता है। श्रुतसोम सत्याग्नि बनता रहता है, सत्याग्नि श्रुतसोम में परिणत होता रहता है। 'श्रुत सत्येऽघायि, सत्यं-श्रुतेऽघायि' वचन इसी चक्रवर्त्त का स्पष्टीकरण कर रहा है। अवस्थाभेद ही तत्त्वभेद का कारण है। वस्तुतः वही अग्नि है, वही सोम है। वही दृष्य है, वही योग्य है। वही हृदयप्रतियोगिक परिधि-अनुयोगिकरूप से अग्निस्तत्त्वा बनता हुआ पुरुष है। एक परिधिप्रतियोगिक, हृदयानुयोगिकरूप से सामलक्षणा बनता हुआ स्त्री है। दोनों के इस पारस्परिक अन्तर्म्यामलक्षण चित्सिम्बन्ध का ही नाम 'याग' (यज्ञ) है। जब तब अग्नि-सोम का समन्वय है, तब तक यज्ञ है। जब तक यज्ञ है, तब तक पणधर्मस्था का स्वस्तिभाव है। स्वस्ति-म्या ही शिवभाव है, शिवभाव ही वस्तुस्वरूप की प्रतिष्ठा है। जिस दिन दोनों का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है, शिवस्वया क्रूररूप में परिणत होती हुई नष्ट हो जाती है। अद्वैतारीश्वर शिव ही शिवभाव के रक्षक हैं। क्योंकि इनमें अग्निस्तत्त्वा 'नर', सोमस्तत्त्वा 'नारी', दोनों का समन्वय है।

अग्नि स्वरूपरूप से उग्र बनाता हुआ क्रूर है, वैसाकि-**'अग्निर्वाक्रुः'** इत्यादि श्रौत सिद्धान्त से प्रमाणित है। सोमालक्षणा से क्रूर अग्नि की उग्रता शान्त हो जाती है, क्रूर शिवरूप में परिणत हो जाता है।

\* इत एत उदाहृन्, दिवस्पृष्टान्याहृन् ।  
प्रभूर्जपो ययापथि शामङ्गिरसो ययुः ॥

यहाँ अग्नि इन का गार शरीर है, यहाँ गम अपोर शरीर है। तत्त्वतः सोमानुगत अग्नि ही 'शिव' है। गम ही अग्नि की शक्ति है। जब तक सोमान् शरीराग्नि में आद्रुत होता रहता है, तभीतक अग्नि उत्पन्न होता है। अतएव गेम को हम 'शिवशक्ति' ( शिवायामक द्वाग्नि की शक्ति ) कह सकते हैं।

शिवशक्तिस्तत्त्व सोम, एव शक्तिविशिष्ट शिव, दानों का पार्थिव सम्पत्करचक्र में समन्वय देसिए। पार्थिव सम्पत्करचक्र में दक्षिणादिक् अधोदिक् मानी गई है, उत्तरदिक् ऊर्धादिक् मानी गई है। उत्तरदिशा सोम्या है, दक्षिणदिशा आग्नेयी है, याम्या है। द्वाग्नि ही अग्निमान का प्रपाक है, अतएव 'द्वयापमो-उवसान प्रथिव्या' के अनुसार शिवद्व द्वाग्नि का 'यम' ( अन्तक ) मान लिया जाता है। इसीलिए आग्नेयी दक्षिणादिक् याम्यादिक् कहलाता है। इस दिक् से द्वाग्नि निरन्तर उत्तर की 'प्रार शक्त्य' करता है, एवमेव उत्तरदिक् से सोम निरन्तर दक्षिण की ओर आया करता है\*। दोनों के समन्वय से आग्नेयोमात्मक सम्पत्कर यम का प्रादुर्भाव होता है। यही यम विश्वसृष्टि के शिवभाष को मूलप्रतिष्ठा करता है।

उक्त यमशिवति से प्रकृत में यही पक्ष्य है कि, द्वाग्नि को शिवरूप प्रदान करने वाला शिवशक्ति-लक्षण सोम उत्तर में प्रतिष्ठित होता हुआ दक्षिणरूप अग्नि की अपेक्षा अपना ऊर्ध्वरमान रखता है। शक्ति ( सोम-स्त्री ) का आधन ऊँचा ( उत्तर ) है, शिव ( अग्नि-पुरुष ) का आधन नीचा ( दक्षिण ) है। शिव अक्षस्तल में स्थित है, शक्ति इन पर लकी हुई है। इसी प्राकृतिक शिव-शक्ति-चरित्र की अभिव्यक्ति के लिए वैज्ञानिकों ने उपाधनाक्षर्य में शिवप्रतिष्ठा का अरावत पर रखते हुए ब्रह्मसूत्रपर शक्तिप्रतिष्ठा लकी की है।

अग्नि-सोम, दोनों में आहार अग्नि है। अतएव सोमापेक्षया प्रधानता अग्नि की ही मानी गई है। अतएव 'अद्र नापीभर' से 'अग्नि' का ही ग्रहण किया जाता है। अग्नि का अन्नादमाव मी इसी प्रधानता का सूचक है। इसप्रकार यद्यपि अद्र नापीभर शब्द से अग्नि का ही ग्रहण करना न्यायसङ्गत है। तथापि व्यवहार में शिवशक्तिअग्निचक्र की 'सोम' ही कहा जायगा। यही कारण है कि, अग्नि प्राणप्रधान बनता हुआ नीरूम है, अतएव स्वस्वरूप से अस्वच्छाकार्य है। उत्तर सोम रसिप्रधान बनता हुआ भूतमय है, अतएव व्यवहार्य है। प्राणलक्षण अग्नि अमूर्त बनता हुआ अव्यक्त है, सूक्ष्मलक्षण सोम मूर्त बनता हुआ व्यक्त है। यैवाकि 'मूर्तिरेव रसि' ( सोम ) इत्यादि उपनिषद्वाक्य से स्पष्ट है। व्यक्त सोम ही अव्यक्त अग्नि के विरुद्ध भाव का कारण बनता हुआ अग्नि के व्यक्तीभाव का कारण बन रहा है अन्तः सोमसमन्वय से ही अव्यक्त अग्नि विष्कम्भ में परिणत हुआ है। तत्त्वतः व्यक्त सोम ही अव्यक्त अग्नि का शिख ( परिचायक ) है। अतएव तत्त्व से ही शिवोपाधना प्रकल्प है।

जिस शिवशक्ति को अन्तक हमने 'सोम' नाम से व्यवहृत किया है, वस्तुतः उस का नाम है 'उमा'। केनोपनिषद् में जिस हैमवती 'उमा' के द्वारा इन्द्र को मक्षसाक्षरप्रार हुआ है, वह यही शिवशक्ति है। उत्तर प्राण का वाचक है, प्राण ही शिव है। 'मा' माय्यवस्था का सूचक है। उत्तर की ( प्राणात्मक शिव की ) मा ( माय्यलक्ष्मी-स्वरूपाभिधानी-शक्ति ) ही 'उमा' है। ऐसी उमा से युक्त शिव ही- 'उमयावलिता शिव' इस निर्बचन से 'सोम' नाम से प्रसिद्ध है। इसप्रकार कबल 'सोम' शब्द 'शिव-शक्ति' दोनों का समाह्व कन रहा है।

\* इस विषय का विशद वैज्ञानिक विवेचन प्रकाशित 'रातर्पण विज्ञानभाष्य' में देजना चाहिये।

शिव भूतपति हैं, परन्तु इन का यह पतित्व जगन्माता के \* पाणिग्रहण पर ही अवलम्बित है। जिस दिन पतिदेव पत्नी का सहयोग स्थापित है, प्रचण्डरूप में परिणत हो जाते हैं। विशुद्ध अग्नि ही पत्नीविहित वर है। शक्तियुक्त अग्नि जहाँ शान्त या, मीथणरूप से वर्धित या, यहाँ शक्तितन्त्र अग्नि मीथणरूप से युक्त बनते हुए 'भैरव' हैं। ये ही जगन्माता के पुत्र हैं। शक्तिविहित शिवभाव का उपमर्दन ही इन का मुख्य कर्म है। शक्ति ( इन्द्र ) शून्य शिव-‘रघ’ है। यही ( स्वान ही ) भैरव का वाहन है। अस्तु इस तान्त्रिक रस्य का स्पष्टीकरण अप्राकृत है। प्रकृत में अग्नि-सोम का इस चट्कमण से यही कहना है कि, अग्नी-सोम के समन्वितरूप का ही नाम जगत् है। जगत् का प्रत्येक पदार्थ जब अग्नीप्रभात्मक है, अग्निप्रयी का ही नाम जब वेदप्रयी है, सोमप्रयी ही जब अथर्ववेद है, तो प्रत्येक पदार्थ का हम अथर्व ही चतुर्वेदमूर्ति कह सकते हैं। अग्नि-सोम से यदि कोई अप्याप्त नहीं है, तो तद्रूप वेदचतुष्टयी से भी—‘नाभ्यातनिह किञ्चन’। अग्नि-सोम की इसी सर्वव्याप्ति का स्पष्टीकरण करती हुई उपनिषद्कृति कहती है—

(१)—अग्निराचक्षते रौद्री घोरा या तेजसी तनू ।

सोमशक्त्याऽऽमृतमय सोमशक्तिकरी तनू ॥१॥

अमृत यत् प्रतिष्ठा सा तेजोविषाकला स्वयम् ।

स्यूतसूक्ष्मेण भूतेषु स एव 'रस-तेजसी' ॥२॥

(२)—द्विविधा तेजसो वृषिः सूर्यात्मा चानलात्मिका ।

तथैव रसशक्तिश्च सोमात्मा चानलात्मिका ॥३॥

वैद्युदादिमय तेजो मधुरादिमयो रस ।

तेजो-रस-विभेदैस्तु वृषमेतच्चराचरम् ॥४॥

(३)—अग्नेरमृतनिष्पत्तिरमृतेनाग्निरेषते ।

अतएव हवि क्लृप्त-“अग्नीयोमात्मक जगत्” ॥५॥

ऊर्ध्वशक्तिमयः सोम-अधःशक्तिमयोऽनल ।

ताभ्यां सम्पुटित तस्माच्छेषश्च विश्वमिदं जगत् ॥६॥

(४)—अग्नेरूर्ध्वं भवत्येषा ( शक्ति ) यावत् सौम्य परामृतम् ।

यावदग्न्यात्मक सौम्यममृतं विमुञ्चत्येषा ॥७॥

\* चितामस्मालेपो, गरलमशन, दिक्पटघर\*, जटाधारी, कण्ठे भुजगपतिहारिः पशुपति ।

कपाली, भूतेशो, भजति जगदीशैक्यदर्शी भगवानीत्युत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम् ।

+ अमृतेन-पारमेष्ठ्यसोमेन ।

अतएव हि कालाग्निरघस्तच्छक्तिरुर्ध्वगा ।

यावदादहनधोर्ध्वमघस्तातपावन भवेत् ॥८॥

आधारशक्त्यावष्टुत कालाग्निरयमुर्ध्वग ।

तथैव निम्नग सोम "शिःशक्तिपदास्पदः" ॥९॥

(५)—तादृश्य शिव-शक्तिभ्यां नाव्याप्तमिह किञ्चन ॥१०॥

—इह गजापानोपनिषत् २ भाष्य

### १४—वेदशास्त्राभिभागोपपत्ति—

"अग्नीषोमसमष्टिरूप पदार्थों में समष्टि-न्यष्टिरूप से अग्निप्रतीकत्वात् वेदत्रयी, सामद्वयोन्यत्वात् अथर्व, शाखयुक्त वे चारों वेद प्रतिष्ठित हैं। साथ ही ज्ञान-क्रिया अथर्व ब्राह्मणवेद भी प्रतिष्ठित हैं" यह पूर्व परिच्छेद से गतार्थ है। वेदचतुष्टयी के अग्निरूप श्रुत, वायुरूप यजुः, आदित्यरूप साम, समस्त अथर्व, चारों मूलपर्व क्रमशः २१-१ १-१ -२ भागों में परिणत रहते हैं। पहिले वेदत्रयी के पर्वों की ही उपपत्ति का समन्वय कीजिए।

पूर्वप्रतिपादित आदित्यस्वरूपपरिचय में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, सूत्रेन्द्र से आरम्भ कर १७वें आहर्गण पर्यन्त अग्नि का सामान्य है। सप्तदशरसोमस्थ इस आह्वनीय प्राणायामि में ११ वें आहर्गण पर्यन्त प्रतिष्ठित सोम की आहुति होती है। इस सोम की आहुति से यह अग्निविकृत २१ वें आहर्गण पर्यन्त व्याप्त हो जाता है। इसप्रकार केन्द्र से रथन्तरसाम पर्यन्त व्याप्त रहने वाले अग्नि के स्तोमसम्बन्ध से २१ पर्व ही आते हैं। अग्नि से ही श्रुग्वेद का विकास हुआ है, वृत्त शब्दों में अग्नि ही श्रुग्वेद है। यही—'एकविंशतिधा बाह्वृध्यम्' है। प्रत्येक पदार्थ के महिमामण्डल में २१ पर्यन्त व्याप्त रहने वाला श्रुग्वेद २१ पर्वों में विभक्त है। यही श्रुग्वेद की २१ शाखा है। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए २१ पर्वात्मिका श्रुग्वेदित की प्रतिकृतिरूप शब्दात्मिका श्रुग्वेदित की २१ शाखाओं का आविर्भाव हुआ है।

कल्पपिण्ड को केन्द्र बना कर चारों ओर एक सङ्घल परिशाहमण्डलों का विद्यमान होता है, जैसा कि पूर्व प्रकरण की 'सामवेदनिबन्धित' में क्लृप्ता से क्लृप्ताया का युग्म है। कृत्स्न व्यास के आधार पर प्रतिष्ठित एकच्छद भूतव्यासों के आधार पर प्रत्येक कल्प में एकच्छद मण्डल हैं। मण्डल ही साम है, साम ही आदित्य है। अग्नि की निष्ठावस्था (माणावस्था) ही आदित्य है। इसी से सामवेद का विकास हुआ है। वृत्त शब्दों में आदित्य ही सामवेद है। यही सङ्घलकर्मा सामवेद है। प्रत्येक पदार्थ के महिमामण्डल में मुक्त सामादित्य के १ ० पर्व ही एकच्छद सम्मन्धात्मा हैं। इसी रहस्य को सूचित करने के लिए एकसर्वात्मिका सामवेदित की प्रतिकृतिरूप शब्दात्मिका सामवेदित की एकच्छद शाखाओं का आविर्भाव हुआ है।

अग्नि की उत्पत्त्यावस्था स्थिति—(आकाश)—गर्भित गति—(वायु)—उत्पत्ति (अनेकवेत्त उत्पत्ति ही) स्रुग्वेद है। मण्डल श्रुग्वेद है, अग्नि साम है, अग्नि पुष्प है, यही पुष्पाग्नि स्रुग्वेद है। (वेदविशेष-उप-

१०।५।२।१,२,)) । तात्पर्य इस का यही है कि, श्रुक्-साम दोनों आयतन हैं, छन्द हैं, वस्तुतत्त्वलक्षण अग्नि को अपनी सीमा में प्रतिष्ठित रखने वाले लेखात्मक पुर हैं । क्योंकि अग्नि इन पुरों से सीमित रहता है, अतएव इसे 'पुरप' कहा जाता है । श्रुक्-सामपुर में प्रतिष्ठित स्थितिगर्भित गतिलक्षण वस्तुभूत अग्निरस ही पुरुषविच यजु है । श्रुक्-सामावच्छिन्न यजु-रस की ही हमें उपलब्धि होती है, यही रसोपलब्धि ( रसात्मक यजुर्वेदो-पलब्धि ) ही आत्मतृप्ति का कारण बनती है । इसी तृप्तिभाव की दृष्टि से रसात्मक इस यजुः को 'वय' (अन्न) कहा दिया जाता है ।

कहने को श्रुक् ( मूर्ध्नि ), साम ( मण्डल ) ही उपलब्धि की प्रतिष्ठा हैं, परन्तु वस्तुतः उपलब्धि होती है—'यजु' की । आत्मानन्द का उद्रेक यजु की उपलब्धि पर ही निर्भर है । यजुरूपलब्धि से तृप्ति होती है, तृप्ति ही शान्तानन्दलक्षण आत्मानन्द है, आत्मानन्द ही इस यजु का वास्तविक विज्ञान ( स्वरूपपरिचय ) है । क्योंकि श्रुक्-साम-यजु-तीनों में यजु ही आत्मतृप्ति का कारण बनता है, अतएव इसे 'देवानामद्धा-विद्या' कहा गया है । श्रुक्-साम अद्धा ( प्रकट ) होते हुए भी अन्ध हैं, यजु-अन्ध ( अनिश्चित-उपांशु ) रहता हुआ भी अद्धा ( निश्चित ) है । मगधान याज्ञवल्क्य ने कहा है कि, जो विद्वान् यजुर्विद्या के तृप्तिलक्षण इस अद्धारूप को जानता है, वह सामान्य मनुष्य नहीं है, अपितु वह देवता है ।

स्थिति आकाश है, यही अह है । गति वायु है, यही अह है । अह-और अह की समष्टि ही 'यजुः' है । यजुः ही परोक्षमाया में 'यजु' है । प्रियव्रत रोहिण्यायन ने आकाशगर्भित वायुरूप यजु को ही आत्मानन्द की मुख्य विभक्तभूमि माना है । नाकव्यवहार में भी वायु को आनन्दविभक्त का हनु माना गया है । निरावरणमावात्मक सौर्यमावर्तिक प्रदेश ही उन्मुक्त वायव्य प्रदेश ( खुली जगह, खुली हवा ) माना गया है । और ऐसा वायव्य उन्मुक्त प्रदेश सारथक वायव्य प्रदेश क समतुलन में स्वास्थ्यकर-आनन्दप्रद-सुखिप्रद माना गया है । खुली हवा के संस्पर्श मात्र से मानव एक प्रकार की तृप्ति-तृप्ति का अनुभव करने लगता है । स्थूल भूतवायु क आचार से हमें प्राणायामक तृप्तिकर यजुर्वासु उपलब्ध होता है । इसप्रकार तीनों वेदों में रसात्मक, गतिमावाफन, वायुलक्षण यजुः ही मुख्य वस्तुतत्त्व बन रहा है ।

इसी मुख्यभाव के कारण यजु का 'क्येष्टुग्राह्य'-'अपूर्वमपरग्राह्य' इत्यादि नामों से व्यवहृत किया गया है । यजु के इसी तात्त्विक स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए निम्नलिखित भाववचन हमारे सम्मुख उपस्थित हो रहे हैं—

१—“अयं वाव यजु, योज्यं यजते । एष हि यन् ( गच्छन् ) एवेदं सर्वं जनयति, एवं यन्तमिदमनु प्रजायते, तस्माद्वायुरेव यजु । अयमेवाकाशो ज्-यदिदं-मन्तरिचम् । एतं आकाशमनु जवते । तदेतत्-यजु-वायुश्च, अन्तरिचश्च । यश्च, जश्च । तस्माद्यजु । एष एव यत्, एष इति । तदतद्यजु-श्रुक्-सामयोः प्रतिष्ठित, श्रुक्सामे बहत् ” ( शत० १०।५।२।१,२, )-( अधिदैवतम् ) ।

२—“अथाध्यात्मम्—प्राण एव यजु । प्राणो हि यन्नेवेद सर्व जनयति, प्राण यन्तमनु प्रजायते, तस्मात् प्राण एव यजु । अयमेवाग्नयो जू—योऽयमन्त रात्मन्नाकाश । एत आकाशमनु जयते । तदेतद्यजु—प्राणश्च, आकाशश्च । यद्य, जूश्च । तस्माद्यजु । प्राण एव यत्, प्राणो ह्येति” (शत० १०।३।५।४,५,६) ।

३—“अयमेव यजु । अन्नेन हि जायते, अन्नेन जयते । तदेतद्यजुरन्ने प्रतिष्ठित, अन्नं यद्वति । तस्मात्तममानऽण्व—प्राणोऽन्यदन्यदन्नं धीयते”  
(शत० १०।३।५।६) ।

४—“तदेतज्ज्येष्ठ ब्रह्म । न ह्येतस्मात् त्रिंशन् ज्यायोऽस्ति । ज्येष्ठो ह वै भ्रेष्ठ स्वाना भवति, य एव वेद । तदेतत्—‘ब्रह्मापूर्वमपरवत्’ । म यो हेतदव ब्रह्मापूर्वम—परवद्दे, न हास्मात् कृत्स्न भेयान्तस्मानेषु भवति । भेयांस—भेयासो ह्यैवास्मादपरपुरुषा जायन्ते” (शत० १०।३।५।१०, ११, १२) ।

५—“तस्य वा एतस्य यजुष ‘रस’ एयोपनिषत् । तस्माद्यावन्मात्रेण यजुषा अश्वयुर्ग्रहं गृह्णाति, स उभे स्तुतशस्त्रे—अनुविभवति, उभे स्तुतशस्त्रे (अश्व-सामे) अनुच्यस्नुते । तस्माद्यावन्मात्र—इवाश्वस्य रस, सर्वमभभवति, सर्वमभ-मनुच्येति” (शत० १०।३।५।१३) ।

६—“तृप्तिरेवास्य गति । तस्माद्यदाश्वस्य तृप्यति, अथ स गत—इव मन्यते । आनन्द एवास्य विज्ञानमात्मा । आनन्दात्मानो ह्येव सर्वे देवाः । सा ह्यैव विज्ञानामद्वाविद्या । स ह स न मनुष्या, य एवषित् । देवानां ह्येव स एकः” (शत० १०।३।५।१४) ।

७—“एतद्द स्म वै तद्विद्वान् प्रियव्रतो रौहिषायन आह वायु बान्तं—‘आनन्दस्त आत्मा, इतो वा वाहि, इतो वेति । स ह स्म तथैव वाति । एतां ह वै तृप्ति, एतां गति, एतमानन्द, एतमात्मानमभिसम्भवति, य एववेद” ।

(शत० १०।३।५।१४) ।

८—“तदेतद्यजु—उपांखनिरुक्तम् । प्राणो वै यजु, उपांस्थायतनो वै प्राण । तस्य ह यो निरुक्तमाविर्भाव वेद, आविर्भवति कीर्त्या, यजुसा, ब्रह्मवत्सेन । चिप्रऽऽ ह्यैवाधिर्गच्छति, स ह यजुरेव भवति, यजुर्नैवमाचक्षते” ।

(शत० १०।३।५।१५, १६, १७) । इति ।



उक्त यजुःस्वरूप परिचय से निष्कर्ष यह निकलता है कि, अथर्वगर्भित वेदत्रयीमूर्ति पार्थिव सम्बत्सर-प्रजापति का प्रजापतित्व वायुविध यजु पुरुष पर ही अवलम्बित है । प्रजाजनकत्व ही प्रजापति शब्द का अव-च्छेदक है, एवं-‘एष हि यन्नेवर्षं सर्वं जनयति’ इत्यादि श्रुति के अनुसार यजु ही जनकभाव से युक्त है । अथ-चदेन-सद्वर्ण, वायुविध अग्निमूर्ति-श्रुक्-सामायन्वित्र सम्बत्सर ही यजु है, यही सम्बत्सर है, यही प्रजापति है । इस सम्बत्सराग्नि ( वायु ) रूप यजुः के ही १०१ पर्व मानें गए हैं । यही व्यवस्था सौर सम्बत्सर में धरित है । दोनों में अन्तर केवल यही है कि, पार्थिव सम्बत्सर में अग्नि की प्रधानता है, एवं सौर सम्बत्सर में आदित्य की प्रधानता है । आदित्यात्मक दि-य सम्बत्सर रश्मिभाव से एकशतविध है, अग्न्यात्मक पार्थिव सम्बत्सर चित्ति-भाव से एकशतविध है । ५० प्राणभूत-इष्टकाचिति, ५० यक्षुष्मती इष्टकाचिति, सादन-सूदोहन, दोनों मिलकर १ चिति, इष्टप्रकार पार्थिव चित्वाग्नि के १०१ पर्व हो जाते हैं । इष्टप्रकार सप्तपुरुष-पुरुषात्मक, अतएव ‘सप्तविध’ नाम से प्रसिद्ध प्रजापति के १०१ पर्व हो जाते हैं । इन्हीं संख्याओं के प्रक्रम से उत्तर-वेदिलक्षणा महाश्रुतिषी का विज्ञान हुआ है, वेदाङ्गि चयनशास्त्रविज्ञान में विस्तार से निरूपित है । प्रकृत में केवल यही दिखलाना है कि, यजुर्गण के १०१ पर्व होते हैं । निम्नलिखित वचन इन्हीं पर्वों का स्पष्टी-करण कर रहे हैं—

१—“सम्बत्सरो वै प्रजापति । स एकशतमात्मान व्यधत् । स एकशतधात्मान विधाय अग्निं सर्वान् कामानामात्मानमभि समर्चिनुत, स सर्वे कामा अभवत् । तस्माभ कश्चन बहिर्धा कामोऽभवत् । तस्मादाहु -‘सम्बत्सरः सर्वे कामा’ ।

( शत० १०।२।४।१ ) ।

२—“स य स सम्बत्सरः, असौ स आदित्य । स एष एकशतविध । तस्य रश्मय शत विधाः । एष एवैकशततम, य एष तपति, अस्मिन्सर्वस्मिन् प्रतिष्ठितः” ।

( शत० १०।२।४।३-सौरसम्बत्सर ) ।

३—“सप्तविधो वाऽअग्ने प्रजापतिरसृज्यत । स एतमेकशतधात्मान विहितमपश्यत् । प्राणभृस्तु पञ्चाशदिष्टका, पञ्चाशद्यजु पि, तच्छतम् । सादनञ्च, सूदोहश्चैक-शततमे, तत् समानम् । सादयित्वा हि सूदोहसाधिवदसि । स एतेनैकशतविधे-नात्मनेमां नितिमज्यत्, इमां व्यष्टिं व्याश्रुत । स य एवैकशतविधः, स सप्त-विधः । य सप्तविधः, स एकशतविधः । इति नु विधानां ( मीमांसा )” ।

( शत० १०।२।४।६, ६, ) ।

४—“सम्बत्सरो वै प्रजापतिरेकशतविध । तस्याहोरात्रायथर्घमासा, मासा, श्रुतव । पटिर्मास्यस्याहोरात्राणि । मासि वै सम्बत्सरस्याहोरात्रायथाप्यन्ते । चतुर्विंशति-

रर्धमासा, त्रयोदशमासा, त्रय शतवः, ता शतविधा । सम्बत्सर एवैकशत-  
तमी विधा" \* ( शत० १०।२।६।११ ।

५—"सऽउ वा इष्टैकशतविध । या पञ्चाशत् प्रथमा इष्टका, याधोचमा, ता  
शतविधा । अथ या एतदन्तरेणोष्टका उपधीयन्ते, सर्वैकशततमी विधा" ।

( शत० १ ।२।६।११ । )

६—"स उ एव यजुस्तेजा, 'यजुरकशतविधः' । यानि पञ्चाशत् प्रथमानि यजू नि,  
यानि दोचमानि, ता शत विधा । अथ यान्येतदन्तरेण यजू पि क्रियन्ते, सर्वैक-  
शततमी विधा । एवमु सप्तविध एकशतविधो भवति" ।

( शत० १०।२।६।१२ । )

७—"एव वा सर्वे यज्ञा एकशतविधाः, आ-अग्निहोत्रात्-अग्नि, यजुर्मिः, साम-  
मिः । स य शतायुतायां कर्म, य एकशतविधे, य सप्तविधे, यज्ञेन । यज्ञेन  
हैव तमेवंविदाप्नोति" ( शत० १०।२।६।११ । )

इष्टप्रकार इमां यजुःपुरुष १ १ भागों में विभक्त हो रहा है, और यही 'एकशतमन्त्रयु' शास्त्राः है । इसी  
रहस्य को खचित करने के लिए १०१ पर्वान्तिका यजुःसंहिता की प्रतिकृतिरूप शब्दात्मिका यजुःसंहिता की १०१  
शास्त्राओं का आविर्भाव हुआ है ।

सर्वान्त में चौथा अथर्ववेद हमारे सामने आया है । अथर्ववेद सोमात्मक है । एवं यह सोमत्व दशभागों  
में विभक्त है । दशवा विभक्त सोम अणुमात्र से नवचारुम में परिणत हो जाता है, जैसाकि आगे के 'अणुघन'  
परिच्छेद में स्पष्ट होने वाला है । सोम ही अथर्व है, यही 'नवघाऽऽथर्वयो वेत्' है । इसी रहस्य को खचित  
करने के लिए ६ पर्वान्तिका अथर्वसंहिता की प्रतिकृतिरूप शब्दात्मिका अथर्वसंहिता की ६ शास्त्राओं का  
आविर्भाव हुआ है । इष्टप्रकार शब्दात्मक वेद की शास्त्राओं के मूल उत्थात्मक वेद के शास्त्रविभाग ही  
बन रहे हैं ।

\* १—अहोरात्राणि—६०

२—अर्धमासा—२४

३—मासा—१२

४—शतवः—२

५—सम्बत्सर—१

## १५-वेदचतुष्टयी के उपक्रम मन्त्र, और तात्त्विक वेदस्वरूप—

अग्निप्रोत्थानिका तात्त्विक-वेदचतुष्टयी के क्योंकि ११३१ विभाग हैं, अतएव तत्प्रतिपादिका शब्द-वेदचतुष्टयी के भी इतने ही शाखाविभाग वेदब्रह्म महर्षियों की ओर से व्यवस्थित हुए हैं। तात्त्विकवेद में, एव तत्प्रतिपादिक शब्दवेद में वैसी समानता है, यह शब्दवेद के उपक्रमों से मूलीमूर्ति सिद्ध हो जाता है। अग्नित्रयी (अग्नि-वायु-आदित्य) ही तात्त्विक-वेदत्रयी (ऋक्-यजु-साम) है। तीनों अग्निवेद क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष, य, लोको में प्रतिष्ठित हैं। ऋक्मूर्ति पार्थिव अग्नि अस्मदादि पार्थिव प्राणियों के लिए समीप है, सामने रखता है। अतएव इसे हम 'पुरोधा' कह सकते हैं। अपिच यही पार्थिव अग्नि गायत्रीरूप में परिणत होकर तृतीय शुलोकस्थ सोम का अपहरण करता है। साथ ही गायत्रीरूपात्मक इस पार्थिव अग्निरो-ग्नि के समाप्तिमान से दिव्य और सावित्राग्नि का पार्थिव प्रजा के शरीर-पार्थिव अग्नि में ग्रथिकचन होता है, अतएव इसे 'होता' कहा जा सकता है। शुलोकस्थ दिव्याग्नि का आवाहन करने के कारण यह पार्थिव अग्नि होता है। पार्थिव अग्नि पार्थिवप्रजा के पुरा (सम्मुख-समीप) हिव (प्रतिष्ठित) है। शब्दा-त्मिका ऋग्वेद-संहिता इसी पार्थिव पुरोहित अग्नि की प्रतिकृति है, अतएव इसका उपक्रम निम्नलिखित मन्त्र से हुआ है—

ऋग्वेदोपक्रम—“अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृच्छिजम् । होतार रत्नधातमम्”

(ऋक्सं० १।१।१।)।

अग्नि की दूसरी अवस्था वायु है, यही वायुम्याग्नि यजुःपुराग्नि है। अग्नि जहाँ अर्थशक्ति का प्रवक्तृ बनता हुआ पुरोहित है, रत्नधातम है, वहाँ यजुरग्नि अपने वायव्यधम्म से क्रियाशक्ति का प्रवक्तृ बनता हुआ अतपति बन रहा है। किसी भी कर्म (क्रिया) में अनन्यभाव से प्रतिष्ठित रहता 'वत' है। इस वत का अभ्यक्ष एकमात्र प्राणवायुप्रधान शरीर यजुरग्नि ही है। शब्दात्मिका यजुर्वेदसंहिता इसी अन्तरिक्ष अतपति यजुरग्नि की प्रतिकृति है, अतएव इसका उपक्रम निम्नलिखित मन्त्र से हुआ है—

यजुर्वेदोपक्रम—“अग्ने ! वतपते ! वत चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राघ्यताम् । इदमहम-  
नुतत् सत्यमुपैमि” (यजु सं० १।४।)।

उपलब्ध होने वाली साम्यान्विनीया यजुर्वेदसंहिता का उपक्रम तथापि 'इये त्वोर्जेत्त्वा वायव्यस्य देव' (यजु सं १।१।) इस मन्त्र से हुआ है। तथापि एक विशेष कारण से इसे उपक्रम न मानते हुए 'अग्ने अतपते' इत्यादि चतुर्थमन्त्र की ही हम इस संहिता का उपक्रम मन्त्र मानते हैं। 'इये वा०' से आरम्भ कर 'ऊर्जे वहन्ती' (२।१४) इस मन्त्र पर्यन्त दो अध्यायों में दर्शपूर्णमासेष्टि का निस्संग हुआ है। दर्शोष्टि में इन के लिए 'साम्नाय्य' (दधि) द्रव्य सम्पन्न किया जाता है। इष्टिदिन से प्रथम दिन साम्नाय्य सम्पादन के लिए गोदोहन कर्म होता है। "इये त्वोर्जेत्त्वा०" (१।१) - "वसोः पवित्रमसि" (१।२) - "वसो पवित्रमसि" (१।३) इन तीन मन्त्रों से गोदोहन कर कुण्ड से साम्नाय्यकर्म की इष्टिकर पृथा पूरी की जाती है। जब तीनों मन्त्रों के विनियोग से पहिले दिन साम्नाय्यद्रव्य सम्पन्न हो जाता है, तो दूसरे दिन इष्टिकर्म के लिए 'अग्ने अतपते' (१।४) इत्यादि मन्त्र बोलते हुए अग्नि (यजुरग्नि) की साक्षी में 'अतपह्य' कर्म

क्रिया बता दे। यही कर्मारम्भोपक्रम-मन्त्र है। इस दृष्टि से यजुर्वेदिका का उपक्रम 'अग्नं व्रतपते०' इत्यादि मन्त्र ही बनता है। प्रादुर्गम्यार्थ में सुप्रसिद्ध 'शतमथमादाय' इषी यजुर्वेदिका का व्याख्याग्रन्थ है। क्योंकि वेदिका का वैज्ञानिक उपक्रम 'अग्नें व्रतपते०' यह मन्त्र है। अतएव परमवैज्ञानिक भगवान् याज्ञवल्क्य के इस भाषण का उपक्रम भी—'प्रतमुपैष्यमन्त्रेणाह्वयनोयश्च गार्हपत्यश्च प्राङ् विष्टम्०' (यज० १।१।१।१।) इत्यादि रूप से ही हुआ है। यतएव ने 'अग्नं व्रतपते०' का उपक्रम मानते हुए इषी का आरम्भ-मन्त्र माना है। इन्हीं सब प्रत्यक्ष निदर्शनों से हमन 'अग्नं व्रतपते०' को ही यजुर्वेदिका का उपक्रम मन्त्र माना है।

अग्नि की तृतीयवस्था आदित्य है, यही आदित्य सामवेद है। आदित्यारभक सामवेद ज्ञानचक्रप्रधान बनता हुआ मोक्ष है। अपनी इसी 'आदादान' दृष्टि से सामवेदक दिव्य प्राणाग्नि 'आदित्य' नाम से व्यवहृत हुआ है। 'अर्थ-द्विधा-ज्ञान' तीनों में अर्थ भाग्य (अन्न) पनका है, क्रिया भोगव्ययन बनती है, ज्ञान भोक्ता बनता है। इसीलिए ज्ञानप्रधान इस आदित्यारभक सामाग्नि को 'भोक्ता' कह सकते हैं। यह सामाग्नि तृतीय-लोक में (युक्तोक्त में) उन्मत्तरूप से प्रतिष्ठित रहता हुआ अर्द्धरूप से अनादान के लिए वृथिवी में जाता है। वार्षिक अग्नियज्ञ यह हमारे गुरु, हित नही है, अपितु विघ्न है। जो बुर होता है, उसे ही बुलाया जाता है। अतएव इस सामाग्नि के लिए—'अग्न आयाहि धीतये' है अग्ने! आप अन्नमोगार्थ (यहाँ-वृथिवी पर) पवारिए! यह कहना अन्वय बनता है। शब्दाभिप्राय सामवेदिका इसी सत्यवेद की प्रतिकृति है, अतएव निम्नलिखित मन्त्र से ही इस वेदिका का उपक्रम हुआ है—

सामवेदोपक्रम—“अग्न आयाहि धीतये रुक्षानो हव्यदातये । नि होता सत्ति बहिर्वि” ।  
(सामसं० १।१।१।)

अग्नि, वायु, आदित्य ही आह-वायु-साम हैं, तीनों एक ही अग्नि के तीन विध हैं। वेदयमी के अग्निप्रधान तीनों उपक्रममन्त्र इसी अग्नित्रयी-रूपा वेदयमी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं।

ऊँचोमात्मक अथर्ववेदक 'ब्रह्मवेद' नामक श्रुत्य वेद है। “सर्वे हेतुं ब्रह्मणा हेतुं सृष्टम्” इस तैत्तिरीय सिद्धान्त के अनुसार अथर्व वेद ही अपने अथर्वमन्त्र से अनादलक्षणा वेदयमी की प्रतिष्ठा बन रहा है। 'अथर्वस्पृशेयां, त्रैधा सहस्रं' कितवैरयेयाम्' इत्यादि श्रुति के अनुसार अश्रुतलक्षण अथर्वमन्त्र का आधार पर ही अथर्ववेदवाहकी का विधान हुआ है। 'अन्तरेते तयो वेदा भृगूलङ्गिरसः भित्ता' (गोपय) इत्यादि अथर्वब्राह्मण के अनुसार अथर्वशिरोमय अश्रुति अथर्वमन्त्र के गर्भ में ही अथर्ववेद प्रतिष्ठित है। इन्हीं सब कारणों से इसे अथर्ववेदमूर्ति कहा जा सकता है। इसी आधार पर अथर्वमन्त्र सर्वव्यापक माने गए हैं। +

\* “आप इत्येवं ब्रह्मभूतसंज्ञेऽद्वितीये प्रतिष्ठिते” । (महा शां० सो० ३४२ अ० ८।)

— न तिथिर्न च नक्षत्रं न ग्रहो न च चन्द्रमाः ।

अथर्वमन्त्रसम्प्राप्त्या सर्वसिद्धिर्मविष्यति ॥ (प० २।१।)

पृथिवी, अन्तरिक्ष, धृ, तीन लोक हैं। तीनों के क्रमशः अग्नि, वायु, आदित्य, तीन अतिष्ठावा देवता हैं। तीनों अतिष्ठावा देवता क्रमशः श्रुक्-यदु-धाममय हैं। पार्थिव सम्बत्सरमण्डल इत्युक्तान् तीन पर्वों में विभक्त हैं। ये तीनों पर्व (त्रिपचारमक सम्बत्सरप्रवापति) सप्त-श्रुपि, सप्त-ग्रह, सप्त-मरुद्गण, सप्त-देवलोक, इत्यादि सप्त-विभूतियों से युक्त रहते हुए-“त्रिपप्ता” बन रहे हैं। अथवा A “आरोग, भ्राज, पटर, पतङ्ग, स्वर्णार, ज्योतिषीमान्, विभास” ये सात दिशाएँ, “B मित्र, यरुण, धाता, अर्यमा, अशु, मग, इन्द्र, विवस्वान्” ये सात आदित्य, सप्त हाता, इस दृष्टि से भी ये सम्बत्सर पर्व “त्रिपप्ताः” बन रहे हैं। अथवा क्षीरोदकादि सप्तसमुद्र, भूरादि सप्तलोक, सप्तदिशा मेद से भी सम्बत्सर “त्रिपप्ताः” बन रहा है। अथवा द्वादशरासा, पाँच ऋतु, तीन लोक, आदित्य, मेद से सम्बत्सर के २१ पर्व हैं, एतद् इस दृष्टि से भी सम्बत्सर “त्रिपप्ता” बन रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से शरीरारम्भक पञ्च महाभूत, प्राणादि पञ्चप्राण, पञ्चअनेन्द्रियवर्ग, पञ्चकर्मेन्द्रियवर्ग, सर्वेन्द्रिय मनोकर्म से भी सम्बत्सर “त्रिपप्ता” बन रहा है।

उक्त त्रिपप्त विवर्त्तात्मक, वेदत्रयीरूप सम्बत्सरप्रवापति याज्ञमय है। त्रैलोक्य सृष्टि का निर्माण, एतद् धारण इसी वाग्विषय पर अभिलम्बित है। सम्पूर्णरूप इसी प्रवापति पर प्रतिष्ठित हैं। यह सर्वाधिष्ठावा वाक्मूर्ति प्रवापति “वाचस्पति” पर प्रतिष्ठित है, जिस वाचस्पति को हम “अथर्वब्रह्म” कहेंगे। आम्बुशुभाक् का अविपति यही आपोमय अथर्वब्रह्म है। यही आपत्त्व वेदत्रयीमूर्ति सम्बत्सरप्रवापति में स्थापान करता है। इसी की आहुति से ये अन्नाद्यमास कलमान् बनते हैं, यही इनका शरीरनिष्पत्ति है। शब्दात्मिक अथर्वब्रह्म वाचस्पति नामक, देवबलप्रवर्त्तक, शरीरभावसम्पादक, त्रि सप्तमाधानयोगिक, इसी अथर्वब्रह्म की प्रतिकृति है। इसी अथर्वब्रह्म को सूचित करने के लिए इस रीति का उपक्रम निम्नलिखित मन्त्र से हुआ है—

अथर्ववेदोपक्रम—“ये त्रिपप्ताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रत” ।

वाचस्पतिर्विज्ञा तेषां तन्वो अथ दधातु मे ।” ।

(अथर्व सं० १।१।)

A—“आरोगो, भ्राज, पटर, पतङ्ग, स्वर्णारो, ज्योतिषीमान्, विभास” ।

(तै० ब्रा १।४।१।)

B—“सप्तदिशो नाना अर्याः, सप्त होतार, ष्वत्विजः । दवा आदित्या ये सप्त” ।

(श्रुक् सं० ६।११।१।)

C—“यः सप्त सिन्धून् अदधात् पृथिव्याम् । यः सप्तलोकानकणोव्, दिशश्च” ।

(तै० ब्रा १।३।१।)

D—“द्वादश मासाः, पञ्चर्षेः, त्रय इमे लोकाः, अमावादिन्य एकविंश” ।

(तै० सं० ५।३।१०।५।)

## १६-विषयसन्दर्भसमन्वय—

प्रकरणारम्भ से अब तक वेदशास्त्रार्थों के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है, उस के आधार पर शास्त्रवेद, एवं तत्त्ववेद का समतुलन करते हुए हमें निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है—

१—आधिदैविक ( प्राकृतिक ) अग्नित्रयी-ध्रुवर्ष तात्त्विक चद्रमयी है, एवं सोमद्वया-विषवर्ष अथर्ववेद है। चद्रत्रयी अग्निमय बनती हुई अन्नादात्मिक है, अथर्व सोममय बनता हुआ अन्नरूपक है। अन्नात्मिक अथर्वानुति से ही त्र्यं वेद का विकास हुआ है।

२—अन्नात्मिक अग्निमय अक्षररूप की सोमानुति के प्रभाव से २१ स्तामपर्वों में व्याप्ति है, ये ही तात्त्विक अक्ष की २१ शाखा हैं। तत्त्वान्नितलक्षण वायुमय यजुः की चित्ति-सम्वन्ध से १०१ अपस्था हो जाती हैं, ये ही तात्त्विक यजु की १०१ शाखा हैं। विरला-ग्नितलक्षण आदित्यमय साम के मण्डल सम्वन्ध से १००० पर्व हैं ये ही तात्त्विक साम की १००० शाखा हैं। सोमरूपक अथर्व के अक्षसम्वन्ध से ६ पर्व हैं, ये ही तात्त्विक अथर्व की ६ शाखा हैं।

३—अक्ष-यजु-साम-अथर्व, चारों क्रमशः क्रिया-ज्ञान-गर्भित अर्थप्रधान, अर्थ-ज्ञान-गर्भित-क्रियाप्रधान, अर्थ-क्रिया-गर्भित ज्ञानप्रधान, ज्ञानक्रियार्थमय, बनते हुए ज्ञानक्रियाार्थ दोनों भावों से युक्त हैं। ज्ञानभाव तात्त्विक उपनिपत्त है, क्रियाभाव तात्त्विक आर-थक है अर्थभाव तार्किक ब्राह्मण है। चारों तार्किक मूलवेदों के जितने पर्व हैं, तीनों तात्त्विक मूलवेदों के भी उतने ही पर्व हैं। सब पर्वों के संकलन से तत्त्वरूपक, मन्त्रब्राह्मणतलक्षण, इस अपौरुषेय नित्य वेद के ४५२४ पर्व हो जाते हैं।

४—शब्दरूपक, पौरुषेय, मन्त्रब्राह्मणरूप अनित्यवेद निरूपक है। तत्त्वरूपक, अपौरुषेय, मन्त्र-ब्राह्मणरूप, आधिदैविक नित्यवेद निरूप्यवेद है। निरूप्यवेद के क्योंकि ४५२४ पर्व हैं, अतएव निरूपक शब्दवेद के भी इतने ही शाखाविभाग किए गए हैं। “गुरुशिष्याभ्यसन-सम्प्रदायमेव” से शब्दवेद के शाखाविभाग हो गए हैं” इस कथन का तात्त्विक वेदस्वरूप से परिचय रखने वाले वैद्वानिकों की दृष्टि में कोई महत्त्व नहीं है।

इसी सिद्धान्तोक्त के सम्बन्ध में शब्दवेदमन्त्रों को वह स्मरण रखना चाहिए कि, यदि शब्दवेद के शाखाविभागों का एकमात्र कारण सम्प्रदायभेद ही रहा होता, तो पदार्थस्वरूपनिरूपक ‘सदस’ शब्द की व्याख्या में प्रयुक्त श्रुति के—“किं तत् सदसमिति ?, इमे लोका, इमे देवा, अथो भागिति ब्रूयात्” इस कथन का कोई व्युत्पत्ति न होता। अभूतत्वं पर इन्द्रा-विष्णु की स्फूर्ति हुई, इस स्फूर्ति से तीन शास्त्रियाँ

॥—१—उमा शिष्यपुत्र पराजयेद्ये, न पराजिग्ये कतरश्च नैनो ।

इन्द्रश्च विष्णु यदपस्पृशेयां श्रेया सदस विरदैरयेनाम् ॥

२—सदससा पशुदशान्युक्त्वा यावद्याधुषिषी तावद्विचत् ।

सदससा महिमान सदस यावद् प्रजविष्ठिर्ष तावसी वाक् ॥

उत्पन्न हुई, वे ही तीन साहित्यी क्रमशः लोको, वेद, शास्त्र (यष्टकार) नाम से व्यवहृत हुई<sup>११</sup> यह श्रौत सिद्धान्त विस्पष्ट शब्दों में प्राणात्मिका, गौरवा, एक सहस्ररश्मियों के आधार पर वेदसाहित्य का विधान कृतता हुआ वेदशास्त्राविभाग की मौलिकता का ही समर्थन कर रहा है।

इसी सम्बन्ध में हम महाभारत के उस वचन की ओर भी अपने विद्व पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसे ऋग्वेद के २१ सहस्र पर्व माने हैं। वचन का स्वरूप निम्नलिखित है—

एकविंशतिसाहस्र ऋग्वेदं मा प्रचक्षते ।

सहस्रशास्त्र यत् साम ये चै वेदविदो जना ॥ (म०शा०मो०३४२ अ०६७ श्लो०)

वचन का तात्पर्य यही है कि, आपोमय पारमेष्ठ्या विष्णु ऋक्मय हैं, एवं इस ऋक् के २१ सहस्रपर्व हैं। ये ही विष्णु साममय हैं, एवं साम के एकसहस्र पर्व हैं। सात्विकवेद का परिष्कारा इत्सका समाधान यह करेगा कि, विष्णुसामात्मिका ऋक् से चारों ओर सहस्र सहस्र प्राणों का विधान होता है, वैसाकि—सहस्रधा माहिमान सहस्रम् इत्यादि मन्त्रकर्णन से प्रमाणित है। ऋगग्नि व्यासक्षेत्रण है। इस ऋगग्नि के २१ उक्त्यपर्व हैं, प्रत्येक उक्त्यपर्व से एक एक सहस्र अर्कपर्वों का विधान हुआ है। इसप्रकार 'एकविंशतिसाहस्र' का 'एकविंशतिसहस्रधा बाह्वृच्यम्' इस वाक्य पर भी पर्यवसान माना जा सकता है। परन्तु जो वेदमूल शब्दात्मक वेद पर ही वेदसीमा समान्त किए बैठे हैं वे न तो अपने 'एकविंशतिसाहस्र बाह्वृच्यम्' सिद्धान्त को ही सुरक्षित रख सकते, एवं न उनके कोश में 'एकविंशतिसाहस्र ऋग्वेदं मा प्रचक्षते' इस मूल वचन का समन्वय का ही कोई उपाय बच रहा \*।

### १७-शून्य, एवं पूर्णभाव—

अब यह सर्वांगना सिद्ध हो चुका है कि, शब्दात्मिका वेदशास्त्राधीन का मूलकारण अन्तोन्मात्मक वेदत्व का शास्त्राविभाग ही है। अग्नि-सोमविकास तत्वात्मक वेदशास्त्राविभाग का कारण है, एवं निरूप्य वेदशास्त्रा विभाग निरूपक शब्दवेदशास्त्राविभाग का कारण है। तत्वात्मक वेदशास्त्रानुसन्धी त्रिष अग्नी-सोम विकास का पूर्व में दिग्दर्शन कराया गया है, वह अभी अपूर्ण है। अथवा विभिन्न दृष्टिकोण से सम्बन्ध रखने वाला है। अतएव आवश्यक है कि, अग्नि-सोम विकास का सात्विक स्वरूप संक्षेप से पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर दिया जाय, एवं इस सत्यसिद्धि के लिए सर्वप्रथम 'शून्य-पूर्ण' भावों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जाय।

“शून्यमन्यत्-स्थान, -पूर्णमन्यत्-स्थानम्” इस विज्ञान-सिद्धान्त के अनुसार अमृतमृत्युमय, रम-भारमय, अस्वस्थाय, अनिरुद्धनिरुद्धकृतमूर्ति, निराकम्मानुगत, सृष्टिवाची प्रजापति का 'शून्य' एक प्रथक्

\* एकनार एक मान्य विद्वान् क सम्मुख हमन यह विप्रतिपत्ति उपस्थित की गी। आपन इसका उत्तर दिया कि—“एकविंशतिसहस्र साहस्रम्” इति विप्रह-करणियः। ‘सहस्रसमा सामश्र्व इति पूर्ववाक्यतः—‘सहस्रवर्णा’ इत्यनुवर्त्य ‘एकविंशतिसा’ इत्यत्र ‘एकविंशतिं दशभिः’ इत्यर्थस्वीकृतं—‘एकविंशत्यधिकसहस्रवर्णा’ इत्येवार्थकत्वेनेकाक्यता’। उत्तर कहाँ तक तथ्यपूर्ण है, यह भार नीरक्षीरविवेकिया पर ही छोड़ा जाता है।

स्थान माना गया है, जब पुनः एक प्रश्न स्थापित माना गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि, प्रभावति ने अपने शून्य-पूर्णमात्रों के समन्वय से ही प्रभावति की है। आर्य गृह का प्रभावक प्रत्यक्ष पदार्थ शून्य, पूर्ण, दोनों भावों से युक्त है।

प्रभावत् प्रभावति की ये शून्य-पूर्ण विभूतियाँ 'शून्य-गत्य' नामों से प्रसिद्ध हैं। 'शून्य शून्यम्' है, 'सत्यं पूर्णम्' है। दोनों 'शून्य सत्यब्रह्मादीनां तत्त्वोऽप्यजायत' (यामुद्दिता) के अनुसार प्रभावति के तत्त्व से (मन प्राणवायुमय काम-तपा-धर्मसे) उत्पन्न हुए हैं। यूर शब्दों में प्रत्यक्षप्रभावति (स्वप्रत्यक्षप्रभावमय, अस्वाभावमय, स्वयम् प्रभावति) का ही आधा भाग स्वयं बना है, एवं आधा-भाग शून्य बना है। शून्यात्मक शून्यभाव से, एवं पूर्णत्वक व्यवस्था से ही त्रीनात्म्य, एवं तत्त्व प्रभाव का विकास हुआ है। 'अद्वैतमशरीर शून्यम्'-'सद्वैतमशरीर सत्यम्' ही शून्य-सत्य के वैज्ञानिक लक्षण हैं, क्योंकि अन्यत्र गीताभूमिका में विस्तार से निरूपित है।

## १८-अपूर्वत्व का पञ्चधा विकास—

शून्य-पूर्णत्वक ये शून्य-व्यवस्था ये ही आप के सुपरिचित अग्नि, ग्रीह धोम (आप) हैं। अग्नि-व्यवस्था है, यह आपने अस्वाभाव से पूर्ण है। अतएव शून्य है, यह आपने अन्नभाव से शून्य है। शून्य-शून्य-अपूर्वत्व पूर्णता का प्रवचक है, पूर्ण-व्यवस्था-अपूर्वत्व शून्य का प्रवचक है। अपूर्वत्व ही पञ्च में बाहर प्रवचन से परित्यक्त होता हुआ अस्वाभिन्न बन जाता है, केवल अग्नि ही विकास की चरसीमा पर पहुँच कर शून्यता बन जाता है, क्योंकि पूर्ण में स्थित किया जा चुका है। इसी आधार पर हम शून्य (आप) को पूर्ण (अग्नि) का, एवं पूर्ण का शून्य का प्रवचक मानते हैं। अतएव च-'यद्वै-न्यूनं, तत्पूर्णं, यत्पूर्णं तन्न्यूनम्' यह लोकसिद्ध आभाषणक अन्वय बनता है।

पूरी संख्या अपूर्ण है अपूर्ण संख्या पूरी है। भूमा का नाम पूर्णता है, अस्वता का नाम अपूर्णता है। १०-२०-४०-५०-१००-१०००-इत्यादि पूर्ण संख्याओं में विरामभाव का समावेश है, आगे विकास का अभाव है, समुद्रिलक्षणा पूर्णता का अवरोध है। यही अस्वता है, एवं यही इन पूर्ण संख्याओं की अपूर्णता है। ११-२१-५१-१११-१००१-इत्यादि अपूर्ण संख्याओं में आगे विकास का समावेश है समुद्रिलक्षणा पूर्णता प्रकट है, यही इन की पूर्णता है। यही अरण्य है कि, दानधर्म में दानधर्म की संख्या उदा अपूर्ण ही रखी जाती है। केवल निधनधर्म (आह्वयधर्म) में पूर्ण दक्षिणा का विधान हुआ है।

इस शून्य-पूर्णविभेदन से प्रकृत में केवल यही ग्राह्य है कि, पूर्णलक्षणा अस्वाभिन्न के विकास की मूलप्रतिष्ठा शून्यत्वक शून्य आपः ही बनते हैं। अतः गर्म में प्रविष्ट अस्वाभिन्न ही विकसित होता है। उदाहरण के लिए शारीरगर्मा-विकास को ही लीजिए। 'इति तु यस्मात्प्राणायामायाः पुरुषवत्सो भवन्ति' इस कृत्वा सिद्धान्त के अनुसार आत्मक आप ही हमारे प्राणमौलिक शरीर के आरम्भक बनते हैं। अपूर्ण में ही शारीर-अग्नि की चिति होती है। इसी अग्निचिति से शरीरगर्मा का विद्यनलक्षणा विकास होता है। दैनिक शारीरगर्मा-यह में भी अन्न-लक्षणा अन्नाहुति ही अग्निविकास का कारण बन रही है। स्नान से शारीरगर्मा प्रदीप्त हो जाता है, यह धार्मिकनीति है। सृष्टिचक्र में इसी आपोमय पारमेष्ठ्य समुद्र के गर्म में अग्निवत्त्व कीवत्त्व से प्रकट होता हुआ अन्तर्गते सौर-संस्थापक से विकसित होता है।



बिम्ब प्रकाश अपतत्त्व के गर्भ में प्रतिष्ठित अग्नि विकसित होता है, एवमेव इस गमाग्नि के सम्बन्ध से परिभितरूप स्वयं अपतत्त्व का भी विकास होता है। अपतत्त्व स्वस्वरूपसे स्नेहगुणकनता हुआ यद्यपि संकोच घर्मा है, तथापि गर्मस्थ, तेजोगुणक, अतएव विकासघर्मा अग्नि के सहयोग से इस आप को भी विकास-यस्या में आना पड़ता है। इसप्रकार गर्मस्थ अग्नि के सम्बन्ध से विकासमाय में आने वाले ये आपः ६ भागों में विभक्त हो जाते हैं। तत्त्व अपतत्त्व का ६ प्रकार से विकास होता है।

मान लीजिए, अग्नी अपतत्त्व का विकास नहीं हुआ, अग्नी वह आपने स्वामाविक श्रुतलक्षण शून्यभाव में परिणत है। अग्नि इस के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। 'फलतः' इस में विकासक्रिया का आरम्भ हुआ। इस विकासक्रिया से ही 'वायु', 'सोम', 'अग्नि', 'यम', 'आदित्य' इन पाँच रूपों का विकास हुआ, जिन्हें हम अग्निगर्भ के सम्बन्ध से श्रुत आप के स्वरूप कह सकते हैं। इसप्रकार एक ही आपः— 'आप-वायु-सोम-अग्नि-यम-आदित्य' इन ६ भावों में परिणत होकर 'आपो भृग्वज्जिरोरूप-मापो भृग्वज्जिरोरयम्' इस गोपयभूति को चरितार्थ कर रहा है। आपः-वायु-सोम-समष्टि श्रुतलक्षण आप है, ये द्युलोक से मेदिनी शृङ की ओर बरसते हैं। अग्नि-यम-आदित्य-समष्टि अन्निरालक्षण आप है, एवं ये मेदिनीशृङ से द्युलोक की ओर बरसते हैं। जिसप्रकार पृथिवी पर वृष्टि होती है, एवमेव पृथिवी से द्युलोक में भी वृष्टि होती है। इस समानपरिण के आचार नते हैं गौरूप-अहर्गण। द्युलोक से पर्वन्त्य-वायु क द्वारा मार्गव पानी बरसता है, पृथिवी से आग्नेय वायु के द्वारा अन्निरूपानी बरसता है। इसी वृष्टिविज्ञान का स्पष्टीकरण करते हुए श्रुति कहते हैं—

समानमेतदुदकमुच्चैत्यव चाहमि ।

भूमिं पर्वन्त्या जिन्वन्ति, दिव जिन्वन्त्यग्नय ॥

—श्रुत्संहिता

उक्त ६ अवस्थाओं के सम्बन्ध से ही इस आपोमय अयवर्गप्रकाश को 'पञ्चमहा' कहा गया है (देखिए ईशोपनिषदविज्ञानमाध्य)। यही पञ्चमहा विभक्त (यत्-वृत्तलक्षण यत्तु-वृत्त) का स्वेद (पानी) होने से 'स्वेद' नाम से प्रसिद्ध है, जो कि परोक्षप्रिय देवताओं की परोक्ष भाषा में 'सुवेद' नाम से व्यवहृत हुआ है। इसी को गोपय ने 'सुमहा' कहा है—गो० ब्रा० १।१।१। सुमहा से ही 'सुमहाश्रया' वाक् का विघ्नन हुआ है, जिसका यशविरोधी में 'सुमहाश्रयोम्' इत्यादि रूप से प्रयोग हुआ करता है। आपोमयी सुवश्रया वाक् की प्रतिष्ठाकर्म यह आपोमय सुमहाश्रय आपने 'आपो' रूप से शून्यस्थान बन रहा है, एवं शेष पाँच रूपों में पूर्णस्थान बन रहा है, जैसा कि परिशिष्ट से स्पष्ट है—

आपो भृग्वज्जिरोरूपम्—

१— (१)—आपः—विकासात् पूर्वरूपम्—

शून्यस्थानम् (श्रुतम्)

२— (२)—वायुः—प्रथमो विकास—

पूर्ण स्थानम् (सत्यम्)

३-० (३)—सोमः—	द्वितीयो विकासः—	पूर्ण स्थानम् । ( सत्यम् )
४-३ (१)—अग्निः—	तृतीयो विकासः—	पूर्ण स्थानम् । ( " )
५-४ (२)—यमः—	चतुर्था विप्लवः—	पूर्ण स्थानम् । ( " )
६-५ (३)—आदित्यः—	पञ्चमो विकासः—	पूर्ण स्थानम् । ( " )

## १६-अपूतत्त्व का चतुर्धा विकास—

उक्त विकासक्रम का दूसरी दृष्टि से समन्वय कीजिए । जिस बिन्दु से विकास का आरम्भ होता है वह बिन्दु उत्तरमायी विकास का शून्यरूप है । इसी शून्यमाय के कारण इस पूर्णरूप को हम शून्य लक्षण 'अल्प-रूप' कहेंगे । इस अस्मात्मक शून्यरूप का नाम 'आपा' है । इस शून्यरूप से जो पहिला विकास हुआ है, वही 'वायु' है । वायुलक्षण इस प्रथम विकास में विकास की एक मात्रा (१) का समावेश है । एकमात्रिक वायुविकास का द्वितीय विकास 'सोम' है । इस में विकास की दो (२) मात्रा हैं । 'आपा'-वायु-सोम, इन तीन स्थानों में तो अपू का अपत्य सुविष्ट रहता है । जब द्विमात्रिक सोम का तृतीय विकास होता है, तो यह 'आपा' अक्षिप-रूप में परिणत हो जाता है, जो कि अक्षिपमात्र अपूतत्वापेक्षया सर्वथा अपूर्व चर्म है । अपूतत्व की आप, वायु, सोम, ये तीनों अवस्था स्नेहचर्म से युक्त थीं, अक्षिपत्रयी तेजोचर्म से युक्त हैं । इसी चर्मवैषम्य से गतिवैषम्य उत्पन्न हो जाता है । अक्षिपत्री वहाँ आगतिचर्मरूपा है, वहाँ अक्षिप-त्रयी गतिचर्मनिवृत्ति का कल बाती है । साथ ही यह भी स्मरण रखने की बात है कि, तृतीय विकास में आपो लक्षण सोम अक्षिप-रूप में तो परिणत हो जाता है, परन्तु अन्तर्ध्यामसम्बन्ध से सम्बद्ध अपने 'अपूत' का परि-त्वण नहीं करता है । इसीलिए तो अपू का अक्षिप-रूप के साथ भी सम्बन्ध माना गया है । तीनों अक्षिप-त्रयी अपूतत्व के ही अक्षिप, अक्षिप-त्रयी 'आपा' हैं । अपूतत्व के ही अक्षिप, अक्षिप-त्रयी मेद से दो जेण-विभाग हैं ।

अक्षिप-त्रयी का जो तीसरा सोम भाग है, उसकी, एवं अक्षिपत्रयी में जो पहिला अग्निभाग है, उसकी, इन दोनों की समान विकासमात्रा है । द्विमात्रिक ही सोम है, द्विमात्रिक ही अग्नि है । इस प्रकार 'सोम अग्नि' दोनों की समानमात्रा से विकास की बार संख्या ही रह जाती है । यम तृतीय विकास है, आदित्य चतुर्थ विकास है । इस 'वायु', 'अग्निषोमौ', 'यम', 'आदित्य' मेद से अपूतत्व के पूर्वोक्त पञ्चधा विकास का चतुर्धा विकास पर ही विभाम हो जाता है, ऐसा कि परिकल्प से स्पष्ट है—

• इसी समानविकासमात्रा से अग्नि-सोम को 'सोम' माना गया है, जैसा कि—'तथाहमस्मि सस्य न्योका' इत्यादि रूप से पूर्व प्रकरणों में विस्तार से बताया जा चुका है ।

## आपो मृगनिर्द्वाररूपम्—

- १— ॐ—आप—अरूपरूपं शून्यस्थानम् ( विकासामात्रः ) ।
- २— १—यायु—विकासजन्य प्रथम रूपम् ( विकासस्यैका मात्रा ) ।
- ३— } २—अग्नीषोमी—विकासस्य द्वितीयं रूपम् ( विकासस्य द्वे द्वे मात्रा ) ।
- ४— ३—यम—विकासस्य तृतीयं रूपम् ( विकासस्य तिस्रो मात्रा ) ।
- ५— ४—आदित्य—विकासस्य चतुर्थं रूपम् ( विकासस्य चतस्रो मात्रा ) ।

अपूर्वत्व के इन्हीं चार विकासस्थानों को इस वेदप्रकरण में क्रमशः—‘एकं’—‘द्वयं’—‘त्रयं’—‘चतुर्व्यं’—‘सहस्रम्’ इन नामों से व्यवहृत किया जायगा । विश्वसामायिक, अतएव अरूपात्मकरूप, अतएव च अस्थानात्मक स्थानलक्षण, अपूर्वत्व शून्यस्थान है, शून्यचिन्तु है । इसका एकमात्रिक प्रथम विकास १ संख्याओं से युक्त है । इस प्रथमस्थानीय प्रथम विकास की मूलप्रतिष्ठा शून्यचिन्तु है, एवं चरम सीमा नवमी संख्या है । “०-१-२-३-४-५-६-७-८-९” यही इस प्रथम विकास का व्याप्तिस्थान है । (१) । प्रथम विकास की सूचिका १ संख्या है । इसको आधार मान कर उसी शून्य को मूलप्रतिष्ठा बनाते हुए द्वितीय विकास होता है, यही दशमस्थान है । त्रिमात्रिक यह द्वितीय विकास १० संख्याओं से युक्त है । द्वितीय स्थानीय इस द्वितीय विकास की चरम सीमा नवनवति ( निन्यानवी ) संख्या है । “१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०” यही इस द्वितीय विकास का व्याप्ति स्थान है । (२) ।

द्वितीय विकास की सूचिका १० संख्या है । इस को आधार मान कर उसी शून्य को मूल प्रतिष्ठा बनाते हुए तृतीय विकास होता है, यही शतस्थान है । त्रिमात्रिक यह तृतीय विकास १०० संख्याओं से युक्त है । तृतीयस्थानीय इस तृतीय विकास की चरमसीमा नौसौ निनानी संख्या है । “१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००” यही इस तृतीय विकास का व्याप्तिस्थान है । चतुर्मात्रिक यह चतुर्थ विकास १००० संख्याओं से युक्त है । चतुर्थस्थानीय इस चतुर्थ विकास की चरम सीमा नौहजार नौसौ निनानवी संख्या है । “१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००” यही इस चतुर्थ विकास का व्याप्तिस्थान है । निष्कर्ष यही हुआ कि, शून्यस्थानीय अष्ट आप ‘१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००’ मेर से अष्टस्थान बनाता हुआ ‘१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००-१०१-१०२-१०३-१०४-१०५-१०६-१०७-१०८-१०९-११०-१११-११२-११३-११४-११५-११६-११७-११८-११९-१२०-१२१-१२२-१२३-१२४-१२५-१२६-१२७-१२८-१२९-१३०-१३१-१३२-१३३-१३४-१३५-१३६-१३७-१३८-१३९-१४०-१४१-१४२-१४३-१४४-१४५-१४६-१४७-१४८-१४९-१५०-१५१-१५२-१५३-१५४-१५५-१५६-१५७-१५८-१५९-१६०-१६१-१६२-१६३-१६४-१६५-१६६-१६७-१६८-१६९-१७०-१७१-१७२-१७३-१७४-१७५-१७६-१७७-१७८-१७९-१८०-१८१-१८२-१८३-१८४-१८५-१८६-१८७-१८८-१८९-१९०-१९१-१९२-१९३-१९४-१९५-१९६-१९७-१९८-१९९-२००’ इन चरम विकासमात्रों में परिचाय होकर—चार संस्थाओं में विभक्त हो रहा है, ऐसा कि परिलेख से स्पष्ट है—

चतुःसंस्थानपरिचिखः—

१-प्रथमं स्थानम् (१)-एकस्थानम् (१)-एकम्	२-द्वितीयं स्थानम् (२)-द्विस्थानम् (१०)-दशकम्	३-तृतीयं स्थानम् (३)-त्रिस्थानम् (१०००)-शतकम्	४-चतुर्थं स्थानम् (४)-चतुःस्थानम् (१०००)-सहस्रम्
०-०-(०)	१-०-(१०)	१०-०-(१००)	१००-०-(१०००)
०-१-(१)	१-१-(११)	१०-१-(१०१)	१००-१-(१००१)
०-२-(२)	२-१-(२१)	१०-२-(१०२)	१००-२-(१००२)
०-३-(३)	३-१-(३१)	१०-३-(१०३)	१००-३-(१००३)
०-४-(४)	४-१-(४१)	१०-४-(१०४)	१००-४-(१००४)
०-५-(५)	५-१-(५१)	१०-५-(१०५)	१००-५-(१००५)
०-६-(६)	६-१-(६१)	१०-६-(१०६)	१००-६-(१००६)
०-७-(७)	७-१-(७१)	१०-७-(१०७)	१००-७-(१००७)
०-८-(८)	८-१-(८१)	१०-८-(१०८)	१००-८-(१००८)
०-९-(९)	९-१-(९१)	१०-९-(१०९)	१००-९-(१००९)
१	११	१११	११११

२०-नवसंख्यावितानः—

विशालाक्ष्मी इति चारों संस्थानों के लिये 'नव' (९) संख्या का विशेष सम्बन्ध है। विशालाक्षर वैदिक 'अशीति' शब्द ८० संख्या का एवं 'अन्न' का शून्य का सम्बन्ध माना गया है, एवमेव 'नव' शब्द ९ संख्या का, एवं 'नवीनता' का धोखे माना गया है। 'नवो नवो भवति आस्मानो' इत्यादि मन्त्र

\* "नवो नवो भवति जायमानोऽर्धा केतुस्तसामेत्यग्रम् ।

आग देवेभ्यो वि दधात्यापन् प्र चन्द्रपास्तिते दीर्घमायुः ॥

(श्रुत० सं० १०८५/१६१)

में पठित नव शब्द इस 'नूतन' भाव का ही वाचक है। 'नव' शब्द ६ संख्या, तथा नूतनता का वाचक क्यों माना गया ? इस प्रश्न का उत्तर भी इसी मन्त्रवचन से मिल रहा है। वायमान वस्तु कुछ समय पर्यन्त (अपने अपूर्वस्वामात्र के कारण) नवीन कहलाती है, इसलिए तो वायमान को 'नव' (नवीन) कहना अनर्थ्य बनता है। एवं उत्पत्ति का कारणभूत तत्त्व नौ संख्या से युक्त रहता है, इसलिए वायमान को नव (८) संख्या युक्त कहना अनर्थ्य बनता है।

सम्पूर्ण विश्व महाकालावच्छिन्न अम्यात्मक, सम्बलरमूर्ति, विराट्प्रभापति का विवर्तमान है। 'पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् (यु सहितं) इत्यादि भुवि के अनुसार सृष्टिपादस्या-नीय एककल पार्ष्वि वैरवानर अग्नि, सहस्राक्षस्थानीय अष्टकल आन्तरीक्ष्य हरियगभ वायु, सहस्रगन्धि-स्थानीय एककल दिव्य सर्वश इन्द्र की समष्टिरूप, दशकल, अतएव 'विराट्' नाम से प्रसिद्ध, त्रैलोक्यव्यापक प्रभापतिपुरुष ही प्रबोत्पत्ति का उपादान बनते हैं। महाकालपुरुष की महारक्ति ही 'महाकाली' नाम से प्रसिद्ध है। महाकाल के क्योंकि १० पर्व हैं, अतएव महासृष्टिविचारिका इस महाकाली के भी काली, ताय, बोहरी, मुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, आदि १० पर्व माने गए हैं, धिनका अन्यत्र विस्तार से निरूपण हुआ है \*। इस प्रश्न आधिदैविक सृष्टिकर्म में उत्पत्तिकारणभूत प्रभापति अग्नि-वायु इन्द्रानुबन्धिनी १० कलाओं से दशकल बनते हुए पूर्ण बन रहे हैं। इस दृष्टि से पूर्ण संख्या का विभाग यद्यपि १० संख्या पर माना जाना चाहिए था। किन्तु १ पर आगे भूमाभाव के विकास का अवरोध है, अतः ६ संख्या पर ही पूर्णता मानी गई है। पूर्ण संख्या कभी अग्रमात्री प्रबननकर्म का कारण नहीं बनती। "न्यूनाद्वा प्रजा प्रजायन्ते" (शत० २।१।११३) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार न्यूनता ही प्रबोत्पत्ति का कारण है, एवं उत्तरार्धर विकासानुरूप प्रदेशोपलब्धि से न्यूनमावात्मक यह न्यूनसंख्याक्रम ही पूर्णसंख्याक्रम है, जिसका पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है। इसी आधार पर हम १० संख्या को तो अपूर्ण कहते हैं, एवं ६ संख्या को पूर्ण कहते हैं।

ज्यैष्ठ्य-परिमाणा के अनुसार शून्य (०) को पूर्ण कहा जाता है। इसी को वदिकपरिभाषा में 'अक्ष' कहा गया है। सृष्टि व्यक्तमावात्मिका है, मूर्त्ति है निरुक्ता है। इसका मूलकारण अन्त्य है 'अमूर्त' है, अनि-रुक्त है। अव्यक्तभाव के कारण ही उस सर्वमूल को 'अक्ष' कहा जाता है, जो कि अमूर्त (शून्य)-६ "सदे-वंदमप्रेऽसवासीत, कथमसत् सत्त्वायेत" के अनुसार वस्तुतः 'सत्' (पूर्ण) है। 'पूर्ण' का लक्षण है- 'ब्रह्मणः'। सर्वसंपाधिपादाधिगिरोमुखभाव ही ब्रह्मणः है यही पूर्णभाव है। वच ल पदाक्ष क केन्द्र से निकलने वाली शक्ति का सर्वत्र समानरूप से विद्यमान होता है। जिसे हम 'शून्य' कहते हैं, वह भी इसी समान-शक्तिविद्यमान से पूर्ण है। आगे क ६ भाव इसी शून्य नामक पूर्णात्मक चिन्तुभाष से विकसित हुए हैं। वह विकसितभाव ही ६ संख्या के कारण 'नव' नाम से प्रसिद्ध है।

\*-कस्याय' मासिक के 'राक्षस्य' में 'हरामहाविद्या' नाम से इस विषय का संक्षिप्त परिचय निकल चुका है।

१- 'सदस' का विराट् वैज्ञानिक विवेचन गीताविज्ञानमाध्यमिकान्तर्गत- 'महाकर्मपरीक्षा' नामक सङ्ग्रह में देखना चाहिए।

संख्याविज्ञानक्रम में भी पहिले शून्य ० है, पीछे क्रमश १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, संख्याओं का समावेश है। इसके अनन्तर शून्य को आगे कर पुन १-२-३ आदि नौ संख्याओं का समावेश हुआ है। इस धाद्यसाहिक क्रम से १९-२९-३९-४९-इसप्रकार ९-९ का ही उत्तरोत्तर वितान है। शून्यचिन्ह से आरम्भ कर पञ्चपरापर्य संख्या पर्यन्त ९-९ का ही सामान्य है। शून्याधार पर वितत ९ संख्या की यही पूर्णता है, यही सर्वता है, यही कृत्तता है, यही नवीनता है, एवं 'नवो-नवो भवति जायमान' वाक्य इस नवसंख्याविज्ञान का ही स्पष्टीकरण कर रहा है। क्योंकि नवसंख्या शून्यप्रतिष्ठा का कारण पूर्ण है, अतएव ९ संख्या से सम्बद्ध संकलन का प्रत्येक पर्व ९ पर ही विभान्त है, जो कि समसंकलन अन्य संख्याओं में नहीं है। ९ के पहाड़े का प्रत्येक पर्व संकलन से आपको नवपर्यन्तक ही मिलेगा, विसाकि पहिले से स्पष्ट है।

१		२	
०	०	०	०
१	१	(१)	१
२	१+१	(११)	१+१
३	२+१	(२१)	२+१
४	३+१	(३१)	३+१
५	४+१	(४१)	४+१
६	५+१	(५१)	५+१
७	६+१	(६१)	६+१
८	७+१	(७१)	७+१
९	८+१	(८१)	८+१
०	९+०	(९०)	९+०

- ०-असदात्मक शून्यलक्षण सत्त्वरूप पूर्ण प्रजापतिर्विराट्—०  
 ०-सर्वसमूर्तिः, इन्द्रप्राणात्मक सहस्रशीर्षस्थानीय, एकफल—१  
 ०-द्विरण्यगर्भमूर्ति वाय्वात्मक सहस्राक्षस्थानीय, अष्टफल—८  
 ०-वैश्वानरमूर्ति, अग्न्यात्मक, सहस्रपातस्थानीय, एकफल—१

शून्यविराट्-नवाक्षर  
 "नवो नवो भवति"

यह तो हुआ आधिदैविकवृष्टि-अनुकम्बी नवभाव । अब आध्यात्मिक दृष्टि से विचार कीजिए । शुक्ल-शोणित के दाम्पत्यभाव से प्रजोत्पत्ति हुई है । शुक्ल सौम्य है, शोणित आग्नेय है । आग्नेय शोणित ब्रह्मवेदमय है, सौम्य शुक्ल सुनक्षवेदमय है । आप ही सुनक्षवेद है । यही अथर्व है । भृगुत्रयी, अश्विनात्रयी से इसके ९ पर्व हैं । ऋक्, यजुः, सूक्, साम, मेद से आग्नेय ब्रह्मवेद के ४ पर्व हैं । १+४ के संकलन से शुक्ल-शोणित का दाम्पत्यभाव विराट् बन रहा है । यही विषद्वैतका एक न्यूनभाव से प्रजोत्पत्ति का कारण बनती है । यही आध्यात्मिक प्रपञ्च का 'नवो नवो भवति जायमानः' रहस्य है ।

## २१-शून्ययिन्दुवितान—

जिसे हम शून्य कहते हैं, वही सृष्टि का 'बीज' है । जिस प्रकार सुक्ष्म हृत्बीज कालान्तुर में महावृक्ष रूप में विकसित हो जाता है, एवमेव महाकाल-महाकाली के दाम्पत्यभाव से कृतकम यही शून्यबीज महासृष्टि-विकास का कारण बना है । संख्यावितानानुसार केवल शून्ययिन्दु ही परार्थ-संख्यापर्यन्त विस्तृत हुई है । स्वयं शून्ययिन्दु अत्यलक्षणात् अतृप्तत्व का वह पिण्डभाव है, जिसके गर्भ में अग्नि प्रतिष्ठित है । इसके विकास की चरम सीमा परार्थ संख्या मानी गई है । मूलपिण्ड शून्ययिन्दु है, परार्थभाव इसी का वितान है । यद्यपि चतुःसंस्थानात्मक हमारे वेदशालाप्रकरण में इस महाविकास का कोई उपयोग नहीं है । वैदिक विकास-क्रम सदृशसंख्या पर ही विमान्त है । तथापि वेदानुकम्बी "सहस्र वै पूर्वम्"—"पूर्णा वै सहस्रम्" इत्यादि कथनों के आधार पर बिन कल्पना कर जाती है कि, "वैदिक युग के अन्तिम एक सहस्र संख्या से ही परिचित थे, उन्हें आगे संख्या न आती थी", इस भ्रान्ति के निराकरण के लिए स्वयं वेद में ही प्रतिपादित संख्याविकास का स्वरूप प्रसङ्गत उद्धृत कर दिया जाता है । लैमिनीयोपनिषद्ब्राह्मण में इन संख्याविकासों का विस्तृत निरूपण हुआ है । विस्तारपूर्वक इस विषय को तूत्ररूप न देते हुए ब्रह्मसम्भवा संख्याविकास, एतद्ब्रह्म लोकेष्टममवा संख्याविताना ही वहाँ उद्धृत कर दी जाती है ।





मतान्तरेण वेदसम्मतशून्यवितानपरिलेखः—

१	एकम्	१
१	दशकम्	१ ०
३	शतकम्	१ ० ०
४	सहस्रम्	१ ० ० ०
५	अयुतम्	१ ० ० ० ०
६	लक्षम्	१ ० ० ० ० ०
७	प्रयुतम्	१ ० ० ० ० ० ० ०
८	कोटिः	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ०
९	शङ्ख	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१०	अर्धवम्	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
११	न्यर्धवम्	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१२	सर्व	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१३	निसर्वः	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१४	समुद्र	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१५	महासमुद्र	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१६	पद्म	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१७	महापद्म	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१८	अन्तः	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१९	परार्धम्	१ ०

लोकसम्मतशून्यवितानपरिलेखः—

१	एकई	१
२	दशई	१ ० ०
३	सैकदा	१ ८ ० ०
४	हजार	१ ० ० ० ० ०
५	दसहजार	१ ० ० ० ० ० ०
६	लाख	१ ० ० ० ० ० ० ०
७	दसलाख	१ ० ० ० ० ० ० ० ०
८	करोड़	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ०
९	दसकरोड़	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१०	अरब	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
११	दसअरब	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१२	सत्तरब	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१३	दससत्तरब	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१४	नील	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१५	दसनील	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१६	पद्म	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१७	दसपद्म	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१८	संज्ञ	१ ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०
१९	दससंज्ञ	१ ०
		० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ०

## २२-वेदानुयन्धी-पिन्नुवितान—

यह कहा था जुका है कि, पूरा लक्षण शून्यकिन्दु का तात्त्विकरूप अन्तर्गमित अग्नि से सम्बन्ध रखता है। अन्तर्गमित अग्निलक्षण शून्यकिन्दु का वितान ही अपूर्तत्व का वितान है। इस वितान की चरम सीमा यद्यपि 'परमपरार्द्ध' सख्या है, तथापि मनःप्राणगर्मित वाङ्मय वषट्कारमण्डल से सम्बद्ध 'वेदसाहस्री' की अपेक्षा से परार्द्ध सख्यात्मक १६ संख्याओं का ग्रहण न होकर '१-१०-१००-१०००' इन चार संख्याओं का ही ग्रहण किया जाता है। तात्त्विकवेदवितानानुसंधी शून्यकिन्दुवितान सहस्र सहस्र सख्या पर ही समाप्त है। साक्षसंख्यावितानात्मिका इस वेदसाहस्री का सहस्रांशु सूर्य को उदाहरण बना कर मलीमांति स्पष्टीकरण किया जा सकता है।

सूर्यविभक्त अन्तर्गमित सावित्राग्निमय पिण्ड है। "आपा गन्मन्त्सीद्" ( ऋक् सं० )—"आ रोचने परत्वात् सूर्यस्त्व, आरचायस्तादुपसिष्ठन्त आप" ( ऋक् सं० ३।२।३। ) इत्यादि मन्त्र श्रुतियों के अनुसार सावित्राग्निमय सूर्य आपोमय पारमेष्ठ्य सरत्वात् समुद्र के गर्भ में प्रतिष्ठित है। सौररश्मियों में अपूर्तत्व अन्तर्गमित सम्बन्ध से प्रतिष्ठित है। इसी अपूर्तत्व के समावेश से सौररश्मियाँ प्रदीप्त हैं। सौरमण्डल में जो ज्योतिर्मात्र ( प्रकाश ) प्रदीप्त होता रहा है, वह इसी अचानुति ( सोमाहुति ) की महिमा है। अपूर्तत्व ही इस सौर सावित्राग्नि का 'अन्न' है। अपूर्तत्व अवस्थाभेद से 'आप-वायु-सोम' भेद से तीन मार्गों में विभक्त है। फलतः सौराग्नि के अन्न भी त्रिधा विभक्त हो जाते हैं। सूर्य मनःप्राणवाङ्मय है। मन ज्ञानशक्ति-युक्त है, प्राण क्रियाशक्तियुक्त है, एवं वाङ्मय अर्थशक्तियुक्त है। ज्ञानमय मन, क्रियामयप्राणगर्मित अर्थमय वाङ्मय ही सूर्यमूर्ति है। अन्न से सूर्य में अर्थशक्ति का, वाङ्मय से क्रियाशक्ति का, सोमान्न से (ज्ञानानुगत) ज्योतिर्मात्र का उदय होता है। सूर्य में विशाललक्षण को प्रकाश है, वह सोमान्न का अनुग्रह है। सौररश्मियों में 'प्राणदानत्'-लक्षण को क्रियामय है, वह वाङ्मय का अनुग्रह है, एवं सौरसावित्राग्नि में जो अर्थोपादानता है, वह अन्न का अनुग्रह है। रश्मिवितान ही प्रकाश का गनक है। यह रश्मिवितान सोमाहुति पर ही निर्भर है। अतः हम सोमाहुति को ही प्रकाश का प्रधान बनक मानते हैं। निम्नलिखित ऋक्मन्त्र सोमान्न के विविध कर्मों का ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं—

१—महयत् सोमो महिपस्त्वकार अपा यत् गर्भो अधुषीत देवान् ।

अद्वादिन्द्र पवमान ओजोऽञ्जनयत् सूर्ये ज्योतिरिन्दुः ॥

( ऋक् सं० ३।६।४। ) ।

२—त्वमिमा ओषधीः सोम ! विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्वगा ।

त्वमा त्तोन्योन्तरिषं त्व ज्योतिषा वितमो वक्थ ॥

( ऋक् सं० १।६।२२। ) ।

'आप-वायु-सोम' इन तीन अर्थों से सूर्य के अग्नि-वायु-आदित्य, इन तीन शरीरकों का आप्यायन होता रहता है। अन्न अग्नि का, वाङ्मय ( शिववाङ्मय ) वायु ( रुद्रवायु ) का, एवं सोमान्न आदित्य का आप्यायन करता रहता है। अग्निवायुआदित्यमूर्ति सूर्य अन्वाधुसोमात्मक आप-समुद्र के गर्भ में प्रतिष्ठित होकर वेदवितान का प्रवचक बन रहा है। एकमात्र अप्सिक्वत् के आधार पर ही आप-वायु:-

धोम-अग्नि-वायु-आदित्य ये च पर्व प्रविष्टित हैं। इन्हीं में आपः विकासभावसङ्घट्टण शब्दबन्धु है। वायु एकमात्रिक प्रथम निष्पन्न है, यही 'एकम्' (१) है। धाम त्रिमात्रिक द्वितीय निष्पन्न है, धोमसमस्तुलित अग्नि भी त्रिमात्रिक द्वितीय निष्पन्न ही है। यही 'दशकम्' (१०) है। वायु त्रिमात्रिक तृतीय विकास है, यही 'शतकम्' (१००) है। एवं आदित्य चतुर्मात्रिक चतुर्थ विकास है, यही 'सहस्रम्' (१०००) है। यही वेदानुगत विकासभाव समाप्त है। इसप्रकार आपोमय सौरसंस्था में अपूर्वत्व के आधार पर विकास की चार सहाय्य प्रविष्टित हो रही हैं, जैसाकि परिलोक से स्पष्ट है—

आपः—अग्नि—	{ अर्थ ( वाक् )	} अनः प्राणवाहस्यो भुर्वाङ्मरोमूर्तिः सूर्यः
वायु—वायु—	{ क्रिया ( प्राण )	
धोम—आदित्य —	{ ज्योतिः ( मन )	
स्नेहः    तेजः		
अभ्रानि    अभावाः		
सूयः    अक्षियाः		

गर्मस्थानि— कषादपां— पञ्चस्थानानि	आपः	आपः	आपः	आपः	आपः	अपां पञ्चस्थानानि
	•	१	२	३	४	विकासमात्राः
विकस्र स्माधि	आपः १	वायुः २	धोमः ३	×	×	इति सूर्यः स्नेहमया
विकस्रस्माधि	×	×	अग्निः ४	वायुः ५	आदित्यः ६	इत्यक्षिरस्तेजोमयाः
विकासस्थानानि	•	१	१	१	१ •	गर्मस्थानि कषादपां विकासकारधारण- तुर्विधाः
विकासक्रमाः	विकासभावः	प्रथमो विकासः	द्वितीयो विकासः	तृतीयो विकासः	चतुर्थो विकासः	

पाठकों को स्मरण होगा कि, वेदव्यूह-प्रकार बतलाते हुए हमने 'दशगर्भ चरसे धापयन्ते' का स्पष्टीकरण किया था—( देखिए 'छन्दोवितानरसलक्षणवेदत्रयी' प्रकरणान्तर्गत—'अभिप्लव-पृष्ठ्यस्तोम-विज्ञान' परिच्छेद, पृ० सं० ३३७, एवं—पृ० सं० २२३ )। वहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि, बिस् पूर्णलक्षण शून्य बिन्दु का वितान होता है, यह १० मात्रा अपने गर्भ में प्रतिष्ठित रहती है। कारण यही है कि, वेदवितान अन्वर्गित अग्निप्रजापति के आचार पर होता है। एवं यह अग्नि पूर्वोक्त एककल वेश्वानर, ८ कल हिरण्यगर्भ, एककल सर्वश नामक अग्निवाय्वादित्य भेद से दशकल बनता हुआ विराट् है। इसी दशकल विराट्मात्र की अपेक्षा से उत्तरोत्तर १० १० के क्रम से ही अन्वर्गित वेदाग्नि का वितान होता है। यह वितानमात्र क्योंकि ४ संस्थाओं में १० १० के क्रम से विभक्त है, अतएव 'चत्वार ई विभ्रति दशगर्भ चरसे धापयन्ते' यह कहा जाता है।

विकाससंस्था '११० १०० १०००' भेद से चार बतलाई गई है। इनमें 'एक' विकास शून्यबिन्दु की अपेक्षा जहाँ विकास है, वहाँ दशकादि उत्तर की संस्थाओं की अपेक्षा इसे अविकसित ही माना जायगा, एवं उस स्थिति में १ को विकास की मूलप्रतिष्ठा कहा जायगा, १० १०० १ ०० तीनों को क्रमशः प्रथम द्वितीय तृतीय विकास माना जायगा। तात्पर्य कहने का यही है कि, पूर्व परिचोक्त में हमने ११० १ १० ० को क्रमशः १-२-३-४ विकास बतलाते हुए विकास को चतुस्थान माना है। इस चतुस्थानात्मक विकास की अपेक्षा से शून्यबिन्दु मूलप्रतिष्ठा है। शून्यबिन्दु की अपेक्षा वह एकस्थ, बिसके गर्भ में विराडग्नि की दस मात्रा प्रतिष्ठित हैं, अवश्य ही प्रथम ही विकास माना जायगा। परन्तु एकत्व वस्तु एकत्व है। अभी इस की १० कला अविकसित हैं। इस दृष्टि से इस में शून्यत्व अविकसात्मक ही माना जायगा। एकत्व को मूल बना कर आगे विकसित होने वाली दस कलाओं की समिष्टरूप 'दशक' ही इस दृष्टि से प्रथम विकास माना जायगा। दशगर्भ एकत्व का प्रथम विकास 'दशक' है। 'दशक' की प्रत्येक कला का आगे जाकर १ १ के क्रम से विकास होता है, फलतः १ के १ पर्व हो जाते हैं। 'शतक' नामक यही विकास उस 'एक' का द्वितीय विकास माना जायगा। 'शतक' की प्रत्येक कला का आगे जाकर १ १ के क्रम से पुन विकास होता है, फलतः १ ० के १० पर्व हो जाते हैं। 'सहस्र' नामक यही विकास उस एक का तृतीय विकास माना जायगा। इसप्रकार शून्यमूलक विकास जहाँ चतुस्थान कहा जाएगा, वहाँ 'एक' मूलक विकास त्रिस्थान ही माना जायगा।

सूर्य को उदाहरण बतलाया गया है। सूर्यबिम्ब अग्निगर्भित अन्वरूप है, सूर्यजिरोमय है। यह सूर्यबिम्ब 'एक' है। दसों दिशाओं में सर्वप्रथम इस एक सूर्य बिम्ब से १ राशियों का विकास होता है, यही 'दशक' नामक प्रथम रश्मिविकास है। आगे जाकर एक एक रश्मि से १ १ रश्मियाँ निकलती हैं, यही 'शतक' नामक दूसरा रश्मिविकास है। पुनः प्रत्येक रश्मि से १ १ रश्मियाँ निकलती हैं, यही 'सहस्र' नामक तृतीय रश्मिविकास है। इसप्रकार महत्त्वपूर्ण, महाबिम्बात्मक सूर्यपिण्ड '१०-१ १०' इन तीन रश्मिव्यूहों से अन्ततोगत्वा सहस्रांशु बन जाता है। सहस्रांशु सूर्य अपने सहस्ररश्मिविधानमयकल के केन्द्र में 'तप रहा है'।

'तप रहा है' का अर्थ है—'प्रतपति'। प्रतपति का अर्थ है—'प्राणदपानती'। 'प्राणदपानती' का अर्थ है—'स्व ददाति'। एवं यह स्वदानलक्षण प्राणदान ही सूर्य का तप कर्म है। पिबइरभ प्राण का

बाहिर की ओर वितत होकर अन्य पदार्थों का उपकार करना ही प्राण का तप है। सदनभाषा में, प्राणदान करना ही तप है। सूर्यविम्ब से निकल कर रश्मिबहुयोग से सत्रत व्याप्त होने वाला यही प्राण अरुणदादि पार्थिव प्राणियों में प्रविष्ट होकर प्राणिप्रजा के जीवन की प्रतिष्ठा बनता है। दूसरे शब्दों में गौर प्राणधर्म ही हमारे जीवन का आधार है, जैसा कि “प्राण प्रजानामुद्यत्येष सूर्य” इत्यादि श्रुति से स्पष्ट है।

मनेगर्मित, वागाधार (मूलाधार) पर प्रस्थित रश्मिबहुल प्राण अपने सर्वतः गमन के साथ-साथ वाक्मयी सूर्यप्रतिमा को भी वितत करते हैं। तात्पर्य करने का यही है कि, प्राण बिना वागाधार के आगे नहीं बढ़ सकता। फैलने का धर्म यद्यपि प्राण का ही है, परन्तु फैलाव की आधारभूमि वाक्मय सूर्य-विम्ब ही बनता है। परिणाम इस उक्त्यविवान का यह होता है, जो ‘वितानात्मकसामवेद’ परिच्छेद से गतार्थ है। प्रत्येक प्राणकिन्तु के साथ-साथ एक एक सूर्यमूर्ति आधाररूप से प्रतिष्ठित रहती है। प्रत्येक प्राण का अपना-अपना एक-एक स्वतन्त्र केन्द्र होता है। प्रत्येक केन्द्र से चारों ओर समकालिका प्राणरश्मियों का विद्यन होता है। मूर्ति को केन्द्र बना कर समानरूप से वितत होने वाली रश्मियों का ‘महाप्रत’ नामक एक मण्डल बन जाता है, जो कि मण्डल सामवेद नाम से प्रसिद्ध है।

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि, प्राणवितानद्वारा सूर्यसंस्था में ऐसे सहाय मण्डल बनते हैं, प्रत्येक उत्तरोत्तर मण्डल पूर्वोक्तता बृद्ध है। पूर्वमण्डलकेन्द्रस्थ प्रतिकारक का ही उत्तरमण्डल में वितान होता है। क्योंकि पूर्व-पूर्व मण्डलापेक्षया उत्तरोत्तर मण्डल बृद्ध है, अतएव पूर्व-पूर्व उक्त्यमूर्ति का रक्तचण यजुर्वेदात्मक (उपादान) द्रव्य उत्तरोत्तरमूर्ति की अपेक्षा कम होता जाता है। इसी अस्पता से मण्डल बहाँ उत्तरोत्तर बढ़े होते जाते हैं, वहाँ मूर्तियाँ उत्तरोत्तर छोटी होती जाती हैं। यही कारण है कि, हम मूल कल्पविम्ब से ‘न्यौ-न्यौ वृ हवते जाते हैं, तौ-तौ उत्तमा आभार उत्तरोत्तर छोटी दिखलाई देने लगता है। एक बात और, उत्तरोत्तर मूर्तियों की अपेक्षा पूर्व-पूर्व मूर्तियाँ आभार में तो बड़ी रहती हैं, परन्तु संख्या में कम रहती हैं। क्योंकि उत्तरोत्तर मण्डल की अपेक्षा पूर्व-पूर्व मण्डल छोटी होता है। प्रदेश योजा है, अतः मूर्तियाँ अधिक संख्या में विद्यत नहीं होती। साथ ही पूर्व-पूर्व मूर्तियों की अपेक्षा उत्तरोत्तर मूर्तियाँ आभार में तो छोटी रहती हैं, परन्तु संख्या अधिक होती है। क्योंकि पूर्व-पूर्व मण्डलापेक्षया उत्तरोत्तर मण्डल बड़ा होता है। प्रदेश बहुत है, अतः मूर्तियाँ अधिक संख्या में परिणत हो जाती हैं। परन्तु पूर्वमूर्तिरक्त का उत्तरमूर्तिरक्त ने कमिह हास है। अतएव संख्या में अधिक होने पर भी आरम्भक द्रव्यान्वयता से उत्तर मूर्तियों का आभार (शरीर) क्रमशः अन्त्यान्त होना जाता है।

सूर्यविम्बकेन्द्र से आरम्भ कर खैरमण्डलपरिधिपर्यन्त प्रस्थित ‘१ १ १ १०’ इन चार संख्याओं की अवसरियति किन्तु कम से व्यवस्थित है, यह भी देख लीजिए। विम्बमात्र ग्रथिती है, महिमाभाषणो है। धावाग्रिथिती शब्दों की इस सामान्य परिभाषा के अनुसार सूर्यविम्ब को भी हम ‘ग्रथिती’ शब्द से व्यवहृत कर सकते हैं। इस ग्रथिती (विम्बारम्भक सूर्य) केन्द्र से आरम्भ कर महिमाभारमण्डल की अन्तिम सीमा तक (निषणमाभारमण्डल उद्वेगमण्डलपर्यन्त) श्रृङ्गरूप से विम्बारम्भ का विद्यन होता है, जैसा कि रक्तचण यजुर्वेद नामक परिच्छेद में विस्तार से अख्याया जा चुका है। इसी श्रृङ्गरेखा को (श्रृङ्गरेखाओं को) हम ‘विक्रासरेखा’ कहेंगे। इस विक्रासरेखा की “विम्बग्रह-विम्बग्रह-पञ्चग्रह-एकविंशग्रह” भेद से

चार विभामभूमियां हैं। विष्वक्पृष्ठ (सूर्यपृष्ठ) पहिला पूर्णस्थान है, यही दशगर्भ 'एक' (१) रूप है। इसी को वितानात्मिका 'उक्त्यामद' नामक अनन्त ('सहस्रधा महिमान' सहस्र' भाषात्मिक), महिमा मयबलमुक्त, मूर्तियों का मूलप्रमय होने से 'महदुक्त्य' कहा जाता है। यही सम्पूर्ण श्रृङ्गमूर्तियों की आधार भूमि है। यही केन्द्रस्थ पूर्णात्मिका शून्यचिन्तु का प्रथम पूर्णस्थान है। इससे पुन विकासरेखा आगे चलती है। इसका पर्यवसान त्रिशुस्तोम (९) पर होता है। इस प्रदेश में उस एक महोक्त्यमूर्ति की दस मूर्तियां हो जाती हैं। यही वृत्त 'दशक' नामक द्वितीय पूर्णस्थान है। पुनः विकासरेखा ऊर्ध्व वितत होती है। इसका पर्यवसान पञ्चदशस्तोम (१५) पर होता है। इस प्रदेश में उन १० उक्त्यामद मूर्तियों की १० उक्त्यामद मूर्तियां हो जाती हैं। यही 'शतक' नामक तृतीय पूर्णस्थान है। पुन विकासरेखा का उर्ध्ववितान होता है। इसका पर्यवसान एकविंशस्तोम (२१) पर होता है। इस प्रदेश में १०० मूर्तियों की १००० उक्त्यामद मूर्तियां हो जाती हैं। यही 'सहस्र' नामक चतुर्थ पूर्णस्थान है। मूलकेन्द्र में बीजरूप से क्योंकि एक सहस्र रसतमक प्राण ही प्रतिष्ठित हैं, अत एक सहस्र मूर्तियों पर विकासरेखा का निधन हो जाता है। आगे विकास के लिए केन्द्रबल समाप्त है। एकमात्र इसी पूर्णता को लक्ष्य में रख कर वेदसाहस्री के सम्बन्ध से सहस्र संख्या को पूरा संख्या मान लिया गया है। श्रृङ्ग-यन्त्र-सामाविरिक विकासक्रम की दृष्टि से वही शून्य श्रुत ब्रह्म परमपरम्यन्त विकसित होता है, यह पूर्वपरिच्छेद में स्पष्ट किया ही जा चुका है। 'अमि-प्लवस्तोमविकान' नामक परिच्छेद में इस चतु स्थान-विकास का परिलेख द्वारा स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

- ०१—मूलविष्वक्—एकम्—प्रथम पूर्णस्थान—दशगर्भ—एकधा  
 ०२—त्रिशुस्तोम—दशकम्—द्वितीय पूर्णस्थान—दशत्—दशधा  
 ०३—पञ्चदशस्तोम—शतकम्—तृतीय पूर्णस्थान—दशानां दशत्—शतधा  
 ४—एकविंशस्तोम—सहस्रम्—चतुर्थ पूर्णस्थान—शतानां दशत्—सहस्रधा

## (२३)—अग्नि सोमस्वभावानुषन्धी श्रृणुधनभाव—

अब हमें अपने उस वेदशास्त्राविभाग की ओर आना है, जिसकी ९-२१ १०११ = शास्त्राओं के वैज्ञानिक रहस्य के स्पष्टीकरण के लिए शून्यपूर्णानुषन्धी चतुर्स्थानों की पूर्वपरिच्छेदों में मीमांसा हुई है। अपूर्णभाव श्रुत है, पूर्णभाव कृत्य है। श्रुतभाव श्रृणु है, कृत्यभाव धन है। श्रुतप्रयी श्रुत होने से श्रृणु है, अक्षिप्रप्रयी कृत्य होने से धन है। अक्षिरोऽग्नि पूर्ण (सम्पुष्टि) लक्षण घनात्मक है \*। मागव सोम अपूर्णलक्षण श्रृणुात्मक है। अथर्ववेद आपोमय होने से श्रुत है, त्रयीवेद अग्निवेद होने से कृत्य है।

\* १—"अग्नेन्यस्मै नृमृणानि धारय"—इत्यङ्गुष्यसो घनानि धारय—इत्येवैतदाह" (शत १४।१।२०)।

२—"विश्वानि द्युष ध्युनानि विद्वान्" (ई० उप० १६)

३—"त्वं नो अग्ने ! सनये धनाना यशस कारु कृणुहि त्ववानः ।

श्रुभ्याम कर्मापसा नवेन देवैशावापृथिवी प्रावुत न ॥" (श्रुक्सं० १।३।१।२।)

अथवा का श्रुतलक्षण श्रुणुमाय से सम्बन्ध है, सत्यवेदशयी का सत्यनक्षत्र धनभाव से सम्बन्ध है। एवं सोमान्यतुल्यनी इसी श्रुणु धनभाव से तात्त्विकवेदचतुष्टयी के अरु शाखाविभाग हो रहे हैं।

भृगुप्रयी, तथा अङ्गिराप्रयी, दोनों की समष्टि को पट्टमसलक्षण 'आप' कहा गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि, 'आपः—यायुः—सोम' तीनों में आपाः शून्यस्थानीय विकासभायरूप प्रतिष्ठामात्र है। इस अ प्रथम विकास मार्गवयामुलक्षण आतृत्व प्रथम स्थान है। यायु की विकासावस्थारूप मार्गव सोम, एवं अङ्गिरोऽग्नि, दशकं (१०) नामक द्वितीय विकास है। अग्नि की विकासावस्थारूप रुद्रवायु 'शतकं' (१००) स्थानीय तृतीय विकास है। रुद्रविकासावस्थारूप आदित्य 'सहस्र' (१०००) स्थानीय चतुर्थ विकास है। इसप्रकार 'आपः'—वायुः—अग्नीषोमी—वायु—आदित्यः" मेद से "१-३-६-१०-१००-१०००" आपाः के ये पाँच विवक्ष्य बन जाते हैं।

सोम, और अग्नि, दोनों की समान विकासमात्रा है। दराक स्थान ही सोमस्थान है, दराक स्थान ही अग्निस्थान है। सोम अर्वाक है, अग्नि पराक है। दराकस्थानिक सोम पूर्व विकास है, दराकस्थानिक अग्नि उत्तर विकास है। रात कलात्मक वक्रवायु अग्न्युत्तरविकास है, सूर्यकलात्मक आदित्य वक्रवायुपूर्वविकास है। इसप्रकार शून्यलक्षण आप के आधार पर प्रतिष्ठित एक लक्षण मार्गवायु दराक लक्षण अर्वाक सोम, दराक लक्षण पराक-अग्नि, रातक लक्षण वक्रवायु, सूर्य लक्षण आदित्य, इन चारों पर्वों की प्रतिष्ठा बना हुआ है। दराक लक्षण दराकस्थान सोम ही 'अय-अर्वाक' निबन्धन से अयर्वेद है, दराक लक्षण दराकस्थान ही पराक-लक्षण अग्निवेद है, रातक लक्षण वक्रवायु ही यजुर्वेद है, एवं सूर्य लक्षण आदित्य ही सामवेद है। इस दृष्टि से इन चारों तात्त्विक वेदों की क्रमशः '१ १ १ ०-१' शाखा है। अग्नि विकासानुक्रमी 'दराक-रातक-सूर्य' ही 'दराक-दराक-रातक-सूर्य' बन कर सोमानिवासादित्यरूप अयर्व-अग्न्युत्तरागमवेदरास्ताक्रमी में परिणत हो रहे हैं। पूर्व परिवेददानुसार सोमात्मक दराक विकासस्थान, अग्न्यात्मक दराक विकासस्थान, दोनों समानस्थानीय हैं। अतएव 'पराक' के आधार पर प्रतिष्ठित 'दराक-रातक-सूर्य' इन तीनों विकासस्थानों के दित्व का मलीमांति समन्वय हो जाता है। अब इस शास्त्रामेदसम्बन्ध में प्रश्न यह बच रहता है कि, यदि विकासस्थानों की अपेक्षा वेदशाखा १-०-१-०-१-०-१ इन संख्याओं में विभक्त हैं, तो फिर '९ २११ ११' यह संख्याक्रम किस आधार पर प्रतिष्ठित हुआ ?

उक्त प्रश्न के समाधान के लिए परिच्छेदारम्भ में विगृहीत शृणु-घन-माघ की ओर ही पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है। पूर्ण सख्या को कम कर देना संख्या का श्रृणुमाघ है, पूर्णसंख्या को अधिक कर देना सख्या का घनमाघ है। १ को ८ कर देना श्रृणुमाघ है १ को ११ बना देना घनमाघ है। और इसी श्रृणु-घनमाघ के कारण वेदशास्त्रियों का व्याख्यातिक संख्याक्रम प्रविष्टि है। सोम दशकं विप्रवस्थानीम् होने से दशकस्य है, १ संख्या से युक्त है। इसप्रकार प्रकृत्या यद्यपि सोमसमक अथर्व दशकं ही है। तथापि सोम के स्वाभाविक संकोचधर्म्म ने अथर्व शास्त्रा-संख्या में श्रृणुमाघ का समावेश कर रक्ता है। स्नेहगुणक सोम संकोचधर्म्म प्रनता हुआ भी तेजोगुणक विप्रवस्थानीं अग्नि की अपेक्षा श्रृणुधर्म्मक है। साथ ही अपने स्वाभाविक अन्नमाघ से भी यह असादाग्नि की अपेक्षा श्रृणु है। संकोच, तथा अन्नमाघ, इन दो अपूर्ण भावों से सोमस्थानीय अन्न विप्रवस्थ (१ वां विप्रवस्थ) एकत्र श्रृणुमाघ में परिचय हो रहा



है। दूसरे शब्दों में अपने अन्तिम (१० वें) विकास के द्वारा अन्नसोम ने अन्नाद अग्नि में आत्ममर्पण कर रखा है। इसी सहजसिद्ध श्रृणुमात्र से दशक सोम नवक बन रहा है। एवं यही 'नवधा-ज्यर्वाणो वेद' है।

ज्योत्स्नुम्य सोम के 'नवक' रूप 'दशक' स्थान से समतुलित शृदधुन्मुम्य अग्नि का दशक स्थान सोम को आत्मसत् करवा हुआ विशतिस्थान बन रहा है। "अग्निर्जागार तमयं सोम आह" के अनुसार अपने न्योक्त सोमसत्ता को अन्नादाग्नि ने अपने गर्म में प्रतिष्ठित कर रक्खा है। जब आद्य सोम अन्ना अग्नि में आहुत हो जाता है, तो अग्निगर्म में प्रविष्ट सोम अग्न्यात्मक बनता हुआ तद्रूपवहार का ही साधन बन जाता है, जैसा कि—'यदा द्वयं समागच्छते-अर्चयैवाख्यायते, नागः' इत्यादि वाङ्मयभूति से प्रमाणित है। श्रृदधुन्मूर्ति अन्नादाग्नि इसी दशक सोम को गर्म में लेकर विशतिमात्रापन बन रहा है। इसप्रकार अन्नात्मक दशक के समन्वय से यह अन्नादात्मक दशक विशतिकलोपन बन जाता है। सोमापेक्षया यह विशदिविह्वल श्रृगग्नि स्वाभाविक विकासधर्म से शृदधुन्मुम्य बनता हुआ घनमात्र से युक्त है। बहिर्विकास-स्थानीय २० वाँ अग्निविकास घनमात्र से युक्त है। फलतः २० के स्थान में २१ संख्या प्रतिष्ठित हो रही है।

पाठक इस सम्बन्ध में यह प्रश्न कर सकते हैं कि, श्रृणुस्थानीय सोम अब नवक है, तो इस समन्वय से घनस्थानीय दशक अग्नि एकोनविंशति (१९) बन सकता है। फिर इसे विशति कैसे माना गया? प्रश्न समाधि यह होगी कि, श्रृणुत्मक सोम का अब घनतात्मक अग्नि में आत्ममर्पण होता है, तो श्रृणुघन की इस समानकालीन प्रवृत्ति में श्रृणुसोमापेक्षया घनाग्नि बलवान् है। सोमानुबन्धी श्रृणुमात्र, अभ्यनुकृषी घनमात्र, दोनों अब एक साथ प्रवृत्त होने लगते हैं, तो बलवान् अग्नि के घनमात्र से निर्बल सोम का श्रृणु मात्र अभिमृष्ट हो जाता है। घनमात्र में परिणत होता हुआ अग्नि श्रृणुमात्र में परिणत होते हुए सोम के पूरे दशक का निगरण कर जाता है। इसप्रकार अपने एकत्र घनमात्र से ११ मात्र में परिणत होने वाला श्रृगग्नि श्रृणुमात्रात्मक सोम की श्रृणुसंख्या का अभिभव करता हुआ पूरे दशक का निगरण कर एकविंशतिवा बन जाता है। यही—“एकविंशतिवा वाह्व जयम्” है।

द्वितीय विकास स्थानीय अग्नि की विकाससंख्या ही बाहुल्यपूर्ण यशु है। इसको 'शतक' कहा गया है। यशु अग्नि की ही अवस्थान्तर है, अतएव यह भी अग्निवत् विकासोन्मुख बनता हुआ एकत्र घनमात्र से युक्त होता हुआ पूर्ण है। यही 'एकशतमध्वर्युशास्त्रा' है। चतुर्थ विकासस्थानीय साममय आदित्य सहस्रात्मक है। वाङ्मयहल का स्वरूपनिर्माण करने वाले सहस्र गौतमों की सीमा सहस्र पर समाप्त है। आगे विकास का साममय है। वेदसाहस्री की अपेक्षा पूर्वपरिच्छेद कथनानुसार सहस्र पर पूर्णसंख्या का विभ्राम है। न यहाँ श्रृणुमात्र है, न घनमात्र है। यद्यपि यह ठीक है कि, पराद संख्या से सम्बन्ध रखने वाले उत्तर संख्या-विकास की अपेक्षा सहस्रसंख्या ज्योत्स्नुता बनी हुई है। तथापि वेदसाहस्री का अवधान क्योंकि सहस्र पर ही है, अतः इस दृष्टि से उत्तरमावी घनमात्र की अधिवृत्ता कर यहाँ श्रृणुमात्र का (६६६) आमात्र ही सिद्ध हो जाता है। फलतः आदित्यात्मक सामवेद की सहस्र ही शास्त्रार्थ हो जाती है। यही—“सहस्रघटना सामवेद” है।



(ग) —

१	१०	१०	१०	१००	१०००
सोम	सोमः	सोम	अग्निः	अग्नि	अग्नि
अश्वम्	अश्वम्	अश्वम्	घनम्	घनम्	घनम्
०	८	२१		१ १	१००
	अथर्ववेद	ऋग्वेद		यजुर्वेद	सामवेद
आप	वायुः	सोम	अग्निः	वायु	आदित्य
१	१०	१०	१०	१००	१ ००
अश्वम् १	अश्वम् १	घनम् १	घनम् १	घनम् १	न अश्वम् न घनम्

(घ) —

आपः	वायु	सोम		सोम १०	×	×
अथर्व	अथर्व	अथर्व		अग्निः १०	वायु १०	आदित्य १०
•	१	१०		ऋक्	यजु	साम
आपः	आप	आपः		आपः	आपः	आपः
अश्वः	अश्व	अश्वः		अश्विण	अश्विण	अश्विण
आप	वायु-१०	सोम		अग्नि	वायु-१०	आदित्य
•	१	२		२	३	४
विकासमात्र	प्रथमोविकास	द्वितीयोविकास		द्वितीयोविकास	तृतीयोविकास	चतुर्थोविकास
•	१	१०		१	१०	१०
अश्वम्	अश्वम्	अश्वम्		घनम्	घनम्	घनम्
•	१	८		२१	१ १	१००

१	१०	१०	१०	१००	१०००	विकाश वास्तविक
सोम	सोमः	सोमः	अग्निः	अग्निः	अग्निः	
श्रूणम्	श्रूणम्	श्रूणम्-धनम्		धनम्	धनम्	
०	९	२१		१०१	१०००	विकाशकालम्
	अथर्ववेद शाखाः	श्रूगवेदशाखाः		यजुर्वेदशाखा	सामवेदशाखा	वेदप्रशाखाः
आप	वायुः	सोम-अग्निः		यम	आदित्यः	पञ्चशाखाः
१	१०	१०-१०		१००	१०००	
श्रूणम् १	श्रूणम् १	धनम् १		धनम् १	न श्रूणं, न धनम्	

	आप	वायुः	सोमः		सोमाग्नी	वायुः	आदित्यः	
		अथर्व	अथर्व		श्रूक्	श्रूक्	साम	
वाग-आप-अग्नि- इति त्रितयमर्थतन्त्रम्	आपः	आप	आप		आपः	आपः	आपः	तन्त्रायमापोमाग उद्गीथ
अपा द्विमाध्यम्- श्रूग, अक्षिर	श्रूगः	श्रूगः	श्रूगः		अक्षिर	अक्षिर	अक्षिर	उद्गीथस्याथश्रूरो श्रूगः, ऊर्ध्वजरो- अक्षिर
अपाविकाशक्रमवि- द्यानिष्प्राणि	आपः	वायुर्विद्या	सोमाः		अग्निः	वायुर्मयः	आदित्यः	
विकाशस्तु ताः	०	१	२		२	३	४	
विकाशोदकाः	विकाश मात्रा	प्रथमो- विकाशः	द्वितीयो- विकाशः		द्वितीयो- विकाशः	तृतीयो- विकाशः	चतुर्थो- विकाशः	
विकाशमात्राः		१	१		१०-१	१	१	
सोमानिमज्जतिमात्राः	श्रूणम्	श्रूणम्	श्रूणम्		धनम्	धनम्	धनम्	
श्रूणधनस्यानानि	०	०	१		१	१	०	
विकाशविद्या वेद- शाखाः	०	०	९		११	११	१	



धी

उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गत  
'आग्निविकासरहस्य, और वेदशाखाविभाग' नामक  
पञ्चमस्तम्भ-उपरत

५



ॐ:

उपनिषद्भिज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्डान्तर्गत  
शास्त्रीय-वचनाक्षरार्थसमन्वयात्मक  
\*परिशिष्ट-विभाग

—\*—





श्री :

# उपनिषद्भिज्ञानभाष्यभूमिका—द्वितीयखण्डान्तर्गत— शास्त्रीय—वचनाक्षरार्थसमन्वयात्मक \* पारिशिष्ट-विभाग

—॥—

(१)—नि पु मीढ गणपते ! ( पृ० स० १ )—

हे गणपते ! आप गणों में ( मरुद्गणों में, तथा स्तोत्रगणों में ) विराजिए । क्योंकि ( विद्वद्गण ) आप को ही कवियों में श्रेष्ठतम मेधारी समझते हैं । अपिच ( हे गणपते ! ) आप के ( अनुग्रह के ) बिना साक्षिक अथवा वैदिक, कोई भी कर्म सुसम्पन्न नहीं हो सकता ( इसलिए प्रत्येक कर्म के आरम्भ में आपका प्रथमस्मरण अनिवार्यरूप से अपेक्षित है ) । हे महनीय गणपते ! आग्नेय त्रिवृत् (९), वायव्य पञ्चदश (१५) दिव्य आहवनीयात्मक मघतवरा (१७), आदित्य एकविंश (२१), मास्वरसोमानुगत त्रियाव (२९), तथा दिक्सोमानुगत त्रयस्त्रिंश (३३), इत्यादि विविध वाक्मय स्तोमों से युक्त, अतएव भार्वभृशानिष्ठों की दृष्टि से उपयोगी जो यह वाक्मय स्तोम है, उसे आप निर्विघ्न सुसम्पन्न बनाने का अनुग्रह करेंगे, यही हमारी प्रारम्भिक मङ्गलकामना है ।

—श्रुकृ० १०।११२।६।

(२)—एक एवाग्निर्वहुधा समिद्ध ० ( पृ० स० १ )—

एक ही प्राणान्ति अपने विभूतिमात्र से अनेकरूपों से प्रगल्भित हो रहा है । एक ही सूर्य अपने विष्कम्भ परिणाह—एवं ह्य—भावानुरूपी मूर्ति—मण्डल—युरूप—रूप से सम्पूर्ण विश्व में अमिम्याप्त हो रहा है । एक ही ( अरश्मिच की मेघ्यशिरोमृता ) उषा सन्वत्सरमक कालधर्म के परिवर्तन के अनुपात से सम्पूर्ण त्रैलोक्य में प्रविभाषित है । एक ही वा शब्द 'इदं' रूपण प्रतीयमान इस सर्व—प्रपञ्च में विभूतिलक्षण विषय मात्र से अमिम्याप्त है ।

—श्रुकृ० ८।५।६।८।२।

(३)—वाच देवा उपजीवन्ति विश्वे ० ( पृ १ )—

(१)—'आठ (८) वसु, ग्यारह (११) रुद्र बारह (१२) आदित्य, दो (२) अश्विनीकुमार, इसप्रकार ३२ अवान्तर विभागों में विभक्त (१)—यज्ञियदेवता, (२)—सौम्य देवता, (३)—कर्मदेवता, (४)—आत्म वृद्धता, (५)—अभिमानदेवता, (६)—युरूपविषय चेतन ( मनुष्य ) देवता, (७)—सम्प्रदेवता, (८)—धन्द्रदेवता, ये अष्टविध सम्पूर्ण देवता एकमात्र वाक्मय को आधार बना कर ही स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित हैं,

(अथात् 'देवपात्रं वा यदेष घटद्वारः' इत्यादि भूति के अनुसार वाक्मय घटद्वार ही इन सम्पूर्ण देवताओं की आधारभूमि है)। सप्तविंशति (२७) गंधर्व्य, पुरुष-अरुण-गौ-अवि-अन्न, भेद से पञ्चधा विभक्त (५) पशु, अयद्वज-मिषद्वज-स्येद्वज-उदमिष-अ-भेदमिष चतुर्विध (४) मनु, ये सब (मी) वाक्मय के आधार बना कर ही उपबोधित हैं। रोदसी-अन्दसी-एवं संयती नामक त्रैलोक्यमिषोक्तीरूप भू-भुव-स्व-मह-अनत्-उप-अयम-इन सात लोकों की समष्टिरूप सम्पूर्ण भुवन (लोक) वाक्मय में ही प्राप्त हैं। इस प्रकार देवता-गन्धर्व्य-पशु-मनु-लोक-आदि रूप से जो वाग्देवी-‘अयो पागेयेद् सर्वम्’ के अनुसार सर्वत्र व्याप्त हो रही है, ‘इन्द्रपत्नी’ नाम से प्रसिद्धा यह वाग्देवी (वेदवाक्मय प्रस्तुत प्रधातुष्ठान में) हमारी प्रार्थना सुने।

—तैत्तिरीयब्राह्मण २।१।८।४।

(४) वागचरं प्रथमजा श्रुतस्य (पृ० स० १) —

“अचरमिति- (१-अ-२-सु-३-रम्-इति) = ज्यक्षरम्” (तात्पर्यना० १।५।१ १-‘वाक्-इत्येकाक्षरम्’-‘एकाक्षरा ये वाक्’ इत्यादि श्रौत सिद्धान्तों के अनुसार वाक्मय एकाक्षरमक्ष, किंवा एकाक्षररूप वागत्रय श्रुत (प्राण) उक्त से सर्वप्रथम समुद्भूत होने के कारण ‘श्रुतस्य प्रथमजा’ नाम से प्रसिद्ध है। श्रुत की प्रथमजा यह स्वायम्भुवी वाग्देवी सहस्रधा-महिमान-सहस्रलक्षण अनन्त वेदों की जननी है, अक्ष (पारमेष्ठ्य सोम) की उद्गमभूमि है। ऐसी यह वाग्देवी अमृतकर्मण कष्टी हुई हमारे इस वाक्मय यज्ञ में पधारे। अपिच (अपने ‘आम्भुणी’ रूप अर्थस्वरूप से) हमारी रक्षा करने वाली यह वाग्देवी हमारी यह वाक्मयी प्रार्थना सुनने का अनुग्रह करे।

—तैत्तिरीय ब्राह्मण २।१।८।५।

(५) यो ब्रह्मायं विदधाति पूर्वम्० (पृ० स० १) —

(पञ्चकल ‘आत्मक्षर’ नाम की अपराप्रकृति से, एवं पञ्चकल ‘अक्षर’ नाम की पराप्रकृति से नित्य संश्लिष्ट पञ्चकल, निष्कल परस्परमिश्र) जो अव्ययपुरुष (बोहरीप्रजापति) प्राणप्रकृतिक अव्यक्त-स्वयम्भू ब्रह्मा को (उर्वप्रथम) स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित करता है, जो अव्ययब्रह्म इस स्वयम्भूब्रह्म के लिए अक्ष-अक्ष-साम-साधन ब्रह्मनिर्गन्धित (तत्त्वभक्त) नित्यकृत्य अपौरुषेय वेदों को प्रदान करता है, (मानवीय आत्मा-बुद्धि-मन-शरीर-इन चारों पक्षों में से पुरुषानुगत) आत्मा, तथा बुद्धि-इन दो पक्षों को स्वज्ञानमोक्ष से ज्योतिष्मान् बनाए रखने वाले इत्यंभूत निरुपाध-सर्वाधर-(वेदेकवेद्य) उस अव्ययारम्य वेद्य को पञ्चावस्थिकमनाकम्पनविमोक्षणलक्षणा मुक्ति की कामना से मैं सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण कर रहा हूँ।

—रघुवेदप्रथमतोपनिषत् ६।१८।

(६) अग्निर्वागार तमूच कामयन्ते० (पृ० स० १) —

ब्रह्मनिर्गन्धित वेदमूर्ति स्वायम्भुय प्राधान्यविशेष (विरहनिर्माण के लिए) बना पड़े है (पञ्चभूमि में परिणत हो गए हैं)। ऐसे वागरूप प्राधान्य (ब्रह्मनिर्गन्धित-वेदाग्नि) की आधारे, उक्त कामना कर रही

हैं। अग्निदेव जग पड़े हैं, मण्डपात्मक साम इन वागरूप अग्निदेव के अनुगत हो गए हैं। अग्निदेव जग पड़े हैं। ऐसे वागरूप (यजुस्मूर्ति श्रुत्साममय) इन अज्ञादभूत अग्निदेव से अज्ञात्मक सोमदेवता यह आपेदन कर रहे हैं कि, हे वागरूप अज्ञादान्ने ! मैं आपका न्याक (निम्न-ऊँचा-छोटी-बेछि में प्रतिष्ठित रहने वाला) मित्र हूँ।

—श्रुत्स० ५।४।१५।

### (७)—सहस्रधा पञ्चदशान्युभयां (पृ० स० १)।—

(श्रुत्सामयजुर्भाषों के सहस्ररश्मिरूप से वित्त होने के कारण 'सहस्र' नाम से प्रसिद्ध वेदप्रभापति के) \* पञ्चदशस्तोमात्मक उक्थ (नम्यभाव) सहस्ररूप से ही परिवर्तित हो रहे हैं। जिस पारावतपृष्ठ पर्यन्त संयतीत्रैलोक्य का यावापृथिवीमयजल व्याप्त है, तत्सीमापर्यन्त ही यह सहस्रोक्थमूर्ति वेदप्रभापति व्याप्त है। केवल एक सहस्रभाव पर ही इसका स्वस्यावसान नहीं है। अपितु श्रुत्सामों के अक्षरमक न्यूहन से सम्बन्ध रखने वाली प्रतिफलनपरम्परम्पराओं से चारों ओर सहस्र के सहस्रधा महिमात्मक वितान हो बात है। जिस पारावतपृष्ठ-सीमापर्यन्त स्वयम्भू ब्रह्म विशेषरूपेण अवस्थित है, लाक-वेद-साहस्री से समन्विता यह वाक्-साहस्री उस सीमापर्यन्त व्याप्त है। 'किं तत् सहस्रमिति?—इमे लोक, इमे वेदाः, अथो वागिति ब्रूयात्' इत्यादि ब्रुत्यन्तर से अनुप्राणित लोक-वेद-वाक्-साहस्रियों का महिमात्मक सहस्रधा-सहस्र-वितान ही तो तत्त्वात्मक वेद का वास्तविक स्वरूप है, जिसका प्रस्तुत खण्ड में निगूहर्शन किया गया है।

—श्रुत्स० १०।११४।

### ८—ओष्ठापिधाना न कुली० (पृ० स० १)।—

वैदिक-लौकिक-रूप सम्पूर्ण वाग्विचरों पर शासन करने वाली आम्भरी-वाग्गर्भिता ओपनिषद्-सिद्धान्तकृता पारमेष्ठिनी सरस्वती X वाग्देवी मेरी मुख से अनुष्टुगकरी-अर्यगमीर-शिखनसम्मता-शोमना वैखरीवाणी का ही उच्चारण करने का अनुग्रह करें। इत्थंभूता वाग्देवी ओष्ठपुटद्वयरूप सीमामात्र से घूर्णित है। वज्रकृ-घनीभूत, अतएव विस्पष्टाक्षर-वर्ण-पद-वाक्यादि के प्रयोग में सर्वथा समर्थ-दन्तपक्षि से घिरी हुई है। अतएव-प्राणमयी वाग्देवी से प्रेरिता मेरी वाक् विस्पष्ट, एक वाच्यवती ही प्रमाणित हो।

—ऐतरेय आरण्यक ३।२।५।

\* 'अन्तर्यामावृद्धात्-पञ्चदशस्तोमं निरमिमीत्'।

—शत० ८।१।१।

X—सिद्धान्तमौपनिषद्, शुद्धान्त परमेष्ठिनः।

शोशाधरमह किञ्चिद्-वीणाधरमुपास्महे॥

—अधुपाराधरी

(६) — स योऽय मध्ये प्राण ० ( पृ० स० ३ ) —

सो जो कि सप्तपुरुषपुरुषात्मक इन सप्तर्षिलक्षण तिस्र प्राणों में मध्य में-केन्द्र में-प्रतिष्ठित प्राण है, वही इन्द्र है । अपने ऐन्द्रियक ( परिमरूप ) धीर्य से यह मध्यस्थ प्राण इतर प्राणों को अपने केन्द्र स्थान से प्रवृत्त करवा है । सो जो कि, यह प्राणों का समन्वयन करता है, अतएव इसे 'इन्ध' कहा जा सकता है, जो कि-'इन्ध' शब्द ही देवताओं की परोक्षभाषा में 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है ।

—शतपथ ब्राह्मण ६।१।१।२।

(१०) — स यदस्य सर्वस्य ० ( पृ० स० ३ ) —

सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रभापति ने क्योंकि इस तरह को सम्पूर्ण सृष्टिचक्र के सब से पहिले उत्पन्न किया, अतएव यह तत्त्व 'अग्नि' कहालाया । इस 'अग्नि' ( अग्नि-प्रथम उत्पन्न ) तत्त्व को ही परोक्षभाषा में 'अग्नि' कहा गया है ।

—शतपथ ब्राह्मण ६।१।१।११।

(११) — स समुद्रात् अमुच्यत ० ( पृ० स० ३ ) —

वह ( आशुमेय मन्वनपाराप्रकर्षक ) तत्त्व पारमेष्ठ्य समुद्र से ही मुक्त हुआ, प्रवर्यरूप स पारमेष्ठ्य मयज्ज से प्रयुक्त हुआ । इस मुञ्चनभाव से ही यह तत्त्व 'मुन्यु' कहालाया । उस इस तत्त्व को 'मुन्यु' कहने के स्थान में परोक्षभाषा में 'म्यु' कहा गया । क्योंकि देवता ( तत्त्वगुणानुगत परोक्ष आत्मनिष्ठ विद्वान् ) परोक्ष के तो प्रेमी होते हैं, एवं परामव के हेतुभूत प्रत्यक्ष के शत्रु बने रहते हैं ।

—गोपबन्धो पृ० १।७।

(१२) — आप यच्च वृक्षा ० ( पृ० स० ४ ) —

इन पारमेष्ठ्य पानियों ( अग्नि-नामक प्राणरूपक आप ) ने सम्पूर्ण मुक्तों का संवरण कर उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया । अतएव इस संवरणधर्म से ही इत्यंभूत आप-तत्त्व 'वरय' कहालाया । उस इस तत्त्व को 'वरय' कहने के स्थान में परोक्षभाषा से 'वरुण' कहा गया ।

—गोपबन्धो पृ० १।७।

(१३) — स य स वैश्वानरः ० ( पृ० स० ४ ) —

सो जो कि वह वैश्वानर है, ये ही लोक ( लोकप्रत्यक्ष अग्नित्रय ) वह वैश्वानर है । महापृथिवी का त्रिवृत्तोभावच्छिन्न यह पृथिवीलोक ही पहिला विश्व है । इसका नर ( नायक-अधिष्ठाता-अधिष्ठान ) प्रजापत्यापन्न ( अनाकस्यापन्न ) 'अग्नि' नामक अग्नि ही है । पञ्चदश लोमावच्छिन्न यह अन्तरिक्ष लोक ही दूसरा विश्व है । इसका नर अनाकस्यापन्न ( अनाकस्यापन्न ) 'वायु' नामक अग्नि ही है । एवं एकविंशस्तोमावच्छिन्न यह पृथ्वीलोक ही तीसरा विश्व है । इसका नर अनाकस्यापन्न ( अनाकस्यापन्न ) 'आदित्य' नामक अग्नि ही है । पृथिवी-अन्तरिक्ष-पृथ्वी-इन तीनों विश्वों के अग्नि-वायु-आदित्य-इन

तीन नरों के पारस्परिक संपर्कात्मक संबंधों से उत्पन्न तापधर्मा त्रैलोक्य व्यापक ( वैश्वानरो यतते सूर्यं, आ यो यां मात्यापृथिवीम् ) यागिक अग्नि ही 'वैश्वानर' नाम से प्रसिद्ध हुआ है ।  
—शत० ब्रा० ६।३।१।३।

(१४)—वाग्वै बृहती० ( पृ० स० ४ )—

अथ्यक्त स्वयम्भू की वेदवाक् से समुद्भूता पारमेष्ठिनी सोमप्राणमयी सरस्वतीवाक् से अग्निना 'निकुरवाक्' नाम की वाक् ही बृहत्सूर्य की जननी बनती हुई 'बृहती' नाम से प्रसिद्ध है । 'बृहस्पति पूर्वपामुत्तमो भवति, इन्द्र उत्तरेषा प्रथम' के अनुसार सौरमण्डल के ऊर्ध्व भाग में, एवं पारमेष्ठय मण्डल के अन्त में प्रतिष्ठित वाजपेययज्ञ का प्रवर्तक पारमेष्ठय उपग्रह ही इस पारमेष्ठय-वाक्त्व का प्रवर्तक रूप पति है । इसीलिए यह 'बृहस्पति' ( बृहतीवाक् का पति ) कहलाया है, जो कि यह बृहस्पति सौरमण्डल के ग्रहभूत देवसेनाधिपति बृहस्पति से, तथा शुक्लकन्धु नामक नादयुक्त बृहस्पति से सर्वथा विभिन्न तत्त्व माना गया है ।

—शत० ब्रा० १४।४।१।२।

(१५)—सह द्वैवमावप्रे लोकावासतु ( पृ० स० ४ )—

इस निगम के समन्वय के लिए हमे पार्थिवसृष्टि के उस आरम्भ की दशा को लक्ष्य बनाना पड़ेगा, जिस अवस्था में कि पृथिवी-अन्तरिक्ष-यी-आदि लोकों का विभाजन नहीं हुआ था । अर्थात् 'समन्तिकमिष इ वाऽइमेऽमे लोका आसुः । इत्यु मूरया द्वेव योरास' ( शत० ब्रा० १४।१।२।२ ) के अनुसार भू अन्तरिक्ष यौत्तीर्णी लोक समन्तिक बने हुए थे, एक दूसरे के अत्यन्त सन्निकट-यकीभूत से ही थे । ये लोक मानो हाथ से ही छू लिया जा सकता था । यह वह अवस्था थी, जबकि अप्रियङ्ग का मूल उत्पादक अप्रतत्त्व ( अव्यय पृथिवी तै० उप० ) फेन-मृद-माषमात्र का अनुगामी बन पाया था । फलस्वरूप पृथिवी ( भू ) उस समय सर्वथा अत्वालीकृता ( अदाकीचयुक्त-प्रतिष्ठाशून्य-माष ) थी, जबकि न ओषधियाँ उत्पन्न हुई थीं, न वनस्पतियाँ ( 'अत्वालीकृता द्वेव तर्हि पृथिव्यास । नोषधय आसु, नव नस्पतय । तदेवास्य मनस्यास' शत० ब्रा २।१।४।१ ) । तदित्य लोकाभिमुख्यत्वे से पूर्व की ऐसी अवस्था थी, जिसे लक्ष्य बना कर ही 'सह द्वैवामे' इत्यादि वचन प्रवृत्त हुआ है ।

अति कष्टी है कि—“आरम्भदशा में तीनों लोक एक साथ ही विद्यमान थे, अर्थात् तीनों एकाकार बने हुए थे । अशान्तर में बनता का आविर्भाव हुआ, एमृखराह नामक मूषासु से पार्थिव मृत्परमाणुओं का संघटन-संकरण हुआ । परिणामस्वरूप पृथिवी, और-यौ-इन दो पृथक्-लोकों का भ्रमच्छेद हो गया । पृथक्-पृथक् रूप से विरल इन दोनों लोकों के मध्य का जो आकाश प्रवेश या वही 'अन्तरिक्ष' रूप में परिणत हो गया ( एवं यही सीमा मध्यलोक कहलाया ) । दोनों के मध्य में यह आकाशलोक 'देखा' गया । अतएव उस आरम्भदशा में इसका इस मध्ये-ईक्षण से विज्ञानों में 'ईक्षम्' नाम कर दिया । दोनों लोकों के अन्तर्भाग ( मध्यभाग ) में क्योंकि इसका ईक्षण हुआ, अतएव आगे जाकर यही 'ईक्षम्' 'अन्तरीक्षम्' नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो कि शब्द आज लोक में 'अन्तरिक्ष' नाम से प्रसिद्ध है ।

—शत० ब्रा० ७।१।२।२।

(६) — स योज्य मध्ये प्राण ० ( पृ० स० ३ ) —

सो जो कि सप्तपुरुषपुरात्मक इन सत्त्वर्षितवृण चित्त प्राणों में मध्य में-केन्द्र में-प्रतिष्ठित प्राण है, वही इन्द्र है। अपने ऐन्द्रियक ( रश्मिरूप ) धीम्य से यह रश्मिरूप प्राण इतर प्राणों को अपने केन्द्र स्थान से प्रव्यवहित करता है। सो जो कि, यह प्राणों का समन्वयन करता है, अतएव इसे 'इन्द्र' कहा जा सकता है, जो कि-'इन्द्र' शब्द ही देवताओं की परोक्षभाषा में 'इन्द्र' नाम से प्रसिद्ध है।

—रातपथ ब्राह्मण ६।१।१।२।

(१०) — स यदस्य सर्वस्य ० ( पृ० स० ३ ) —

सप्तपुरुषपुरात्मक प्रजापति ने क्योंकि इस सत्त्व को सम्पूर्ण सृष्टिसर्ग के सब से पहिले उत्पन्न किया, अतएव यह तत्त्व 'अग्नि' कहलाया। इस 'अग्नि' ( अग्र-प्रथम उत्पन्न ) सत्त्व को ही परोक्षभाषा में 'अग्नि' कहा गया है।

—रातपथ ब्राह्मण ६।१।१।१।

(११) — स समुद्रात्-अमुच्यत ० ( पृ० स० ३ ) —

वह ( आनोमय कचनपाशप्रवर्तक ) तत्त्व पारमेष्ठ्य समुद्र से ही श्रुत हुआ, प्रथमरूप से पारमेष्ठ्य मरुज्ज से प्रत्यक्ष हुआ। इस मुरुचनभाव से ही यह सत्त्व 'मुच्यु' कहलाया। उस इस तत्त्व को 'मुच्यु' कहने के स्थान में परोक्षभाषा में 'मृत्तु' कहा गया। क्योंकि देवता ( सत्त्वगुणानुगत परोक्ष आत्मनिष्ठ विद्वान् ) परोक्ष के तो प्रेमी होते हैं, एवं परमव के हेतुभूत प्रत्यक्ष के शत्रु बने रहते हैं।

—गोपथब्रा० पृ० १।७।

(१२) — आप यच्च वृत्ता ० ( पृ० स० ४ ) —

इन पारमेष्ठ्य पानियों ( अम्म-नामक प्राणात्मक आप ) में सम्पूर्ण मुक्तों का संवरण कर उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। अतएव इस संवरणचर्म से ही इत्यंभूत आपा-तत्त्व 'वरण' कहलाया। उस इस तत्त्व को 'वरण' कहने के स्थान में परोक्षभाषा से 'वरण्य' कहा गया।

—गोपथब्रा० पृ० १।७।

(१३) — स य स वैश्वानर ० ( पृ० स० ४ ) —

सो जो कि यह वैश्वानर है, ये ही लोक ( लोकालयक अग्नित्रय ) वह वैश्वानर है। महापृथिवी का त्रिवृत्स्तोमावच्छिन्न यह पृथिवीलोक ही पहिला विश्व है। इसका नर ( नायक-अभिजाता-अभिजाता ) प्रजाकस्यापन्न ( घनावरयापन्न ) 'अग्नि' नामक अग्नि ही है। पञ्चदश स्तोमावच्छिन्न यह अन्तरिक्ष लोक ही दूसरा विश्व है। इसका नर घर्षाकस्यापन्न ( तरलावरयापन्न ) 'वायु' नामक अग्नि ही है। एवं एकत्रिंशत्स्तोमावच्छिन्न यह तृतीय लोक ही तीसरा विश्व है। इसका नर चरणावस्थापन्न ( विरलावरयापन्न ) 'आदित्य' नामक अग्नि ही है। पृथिवी-अन्तरिक्ष-वायु-इन तीनों विश्वों के अग्नि-वायु-आदित्य-इन

(१६)—एहि ! इम विद्धि० (ष्ट० स०—१४)—

(पर्वताकारस्तूप—प्रदर्शन के माध्यम से वेदों की अनन्तता, एवं तन्मूला अविज्ञेयता का दिग्दर्शन करने के पश्चात् सावित्राग्नि के माध्यम से वेदों की विज्ञेयता का दिग्दर्शन करते हुए आगे चल कर इन्द्र भरद्वाज से कह रहे हैं कि) —हे भरद्वाज ! आओ, देखो इधर । तुम इस तत्त्व को (सावित्राग्नि को) समझो, और यह समझो कि कि, यही 'सर्वविद्या' (अनन्तविद्या को प्रतीकभूता) है । यह उपक्रम करते हुए इन्द्र ने भरद्वाज के लिए सावित्राग्नि का ही स्वरूप विस्पष्ट किया । इसे जान कर, तन्माध्यम से अमृतसम्पत्ति (प्राणस्वरूपपरि-  
जान) प्राप्त कर भरद्वाज स्वर्लोक गमन कर गए, एवं वहाँ सावित्राग्निमूलक आदित्य (दिव्य इन्द्रप्राण) के साथ सामुन्यभाव प्राप्त कर लिया । वो विद्वान् सावित्राग्नि के इस रहस्यपूर्ण प्राणस्वरूप को जान लेता है, वह भी प्राणात्मक बनता हुआ भरद्वाजवत् स्वर्गमन करता हुआ आदित्य के साथ सामुन्यभाव प्राप्त कर लेता है । (१) ।

इन्द्र ने जिस सावित्राग्नि का स्वरूपविरलोकण किया था, वह यह त्रयीविद्या ही तो है । वो इस त्रयीविद्यात्मिका सावित्राग्निविद्या को जान लेता है, वह उत्तम (वीरों) लोगों को अपने अधिकार में कर लेता है, बित्तों कि लोक सावित्राग्निमयी त्रयीविद्या (सूर्यात्मिका गायत्रीमात्रिकवेदविद्या) से अनुशासित हैं । (२) ।

सर्वविद्या, त्रयीविद्या, अमृतभाव, आदित्य, सावित्रतत्त्व, इत्यादि सब सौर सावित्राग्नि के ही तो (विभिन्न अवस्थानुगत) विभिन्न नाम हैं । तरलावस्थापन्न अग्नि ही तो प्राणवायु है । अतएव ये सब नाम वायु के भी माने जा सकते हैं । विरलावस्थापन्न अग्नि ही इन्द्र, किंवा आदित्य है । अतएव ये सब नाम इन्द्र के भी माने जा सकते हैं । सौर इन्द्रसीमा से सलग्न पारमेष्ठ्य बृहतीपति बृहस्पति का विक्रम ही तो बृहत् सूर्य में इन्द्ररूप से हुआ है । अतएव ये सब नाम पारमेष्ठ्य बृहस्पति के भी माने जा सकते हैं । स्वयं परमेष्ठी प्रजापति ही तो अपनी आन्मयीवाक् से समन्विता स्वरस्वतीवाक् के द्वारा वाक्पति बृहस्पति के रूप में परिणत हो रहे हैं । अतएव ये सब नाम प्रजापति के भी माने जा सकते हैं । और सर्वान्त में ब्रह्मनिःश्वसित वेदमूर्ति अभ्यस्त स्वयम्भू ब्रह्म ही तो—'सोऽपोऽसृजत याच एष लोकात्' इत्यादि के अनुसार आपोमय परमेष्ठी—प्रजापति के रूप में परिणत हो रहा है । अतएव सर्वान्त में ये सब नाम ब्रह्म (स्वयम्भू) के माने जा सकते हैं । (यही तो सावित्राग्निमूला ब्रह्मान्ता अनन्तवेदमहिमा है, जिसका सावित्राग्निमाध्यम से महर्षि तिस्रि ने स्पष्टीकरण किया है) । (३) ।

अनन्तवेद का प्रतीकभूत यह अग्नि पञ्च-पुच्छ-भातों से (वद्रूप-मर्त्य-मौलिक चित्तमात्रों से) सर्वथा पृथक् वायु (प्राण) ही है । श्रुतरूप से सौरमण्डल में व्याप्त यही प्राणाग्नि इस वेदप्रतीकभूत तत्त्व का 'मूल' है, एवं नम्यमावात्मक स्वयं केन्द्रस्थ उक्त्यात्मक आदित्य (इन्द्र) शिर है । उक्त्यात्मक इन्द्ररूप आदित्य, एवं अक्षत्मक प्राणवायुरूप मूल, इन्हीं दोनों अग्निरूपों से वे सब इतर प्राण, तथा भूत आतमीय हैं, जो इन दोनों के मध्य में प्रतिष्ठित हैं । इसी 'सीधन' से प्राणवायु-आदिस्थाग्नि की समष्टि 'सावित्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ है । (४)

—सै० ब्रा० ३।३।२१।

(१६)—स ऐक्षत प्रजापति ० (पृ० सं० ४)—

सौर सावित्राग्निरूप हिरण्यगर्भप्रजापति ने देखा कि, मैंने जो कि अपने प्राणाग्नि के प्रथमभाग से अग्नि-वायु-आदित्य-इन तीन त्रैलोक्य-प्राणदेवताओं को उत्पन्न कर दिया, अतएव मैं सर्वप्रता क्षीण हो गया ( इस निम्नांश से ) । इसी सर्वत्याग से प्रजापति 'उर्ध्वतर' नाम से प्रसिद्ध हो गए, जो कि 'सर्वतर' शब्द ही आब 'सम्यत्तर' नाम से प्रसिद्ध हो रहा है ।

—शत० ब्रा० ११।१।१२।

(१७)—सम्पूर्णं विदुषा नय० (पृ० सं० ६)—

हे पृथिवी प्रतिष्ठा रूप पूषा देवता ! आप हमें उस स्वच्छ विद्वान् की शरण में ले खलिए, जो हमें सर्वथा सरलपद्धति से अपने अनुशासन में ले लेता है । एवं जो—ऐसा भी हो सकता है—वैसा भी हो सकता है—इसप्रकार ऊनेह में न डाल कर—ऐसा ही है' इस निश्चित विद्वान्त से समन्वित कर देता है । (१)

हम पुष्टिप्रवर्धक, अतएव 'पूषन्' नाम से प्रसिद्ध उस पार्थिव देवता ( के अनुग्रह ) से समन्वित हो रहे हैं, जो मूलप्रतिष्ठा के आधारभूत हमारे यहाँ का अनुशासन करता है । जो कि हमें वे प्रतिष्ठानस्थान ही तुझारी प्रतिष्ठा हैं', हमारा इसप्रकार पार्थिव प्रतिष्ठामार्गों से उद्बोधन करते रहते हैं । (२)

इत्यंमृत पार्थिव पूषा देवता का नियति-संक्षेप व्यवस्थापन कदापि नष्ट नहीं होता है । इस कृत्रात्मक चक्र का मूलप्रतिष्ठात्मक कोश ( केन्द्रप्रतिष्ठा ) कभी क्षीण नहीं होता । इसका क्षतीक्षेप वेब कभी कुण्ठित नहीं होता है । ( अपिच यह स' केन्द्रनलानुगति से हम पार्थिव प्रजाओं का अपने पुष्टिगुण से संरक्षण करता रहता है । (३) ।

—शुक् सं० ६।३।१, २, ३।

(१८)—मरदाजो ह वै त्रिमिरायुमि ० ( पृ० स १३ )—

सुप्रसिद्ध वेदस्वाध्यायनिष्ठ महर्षि मरदाब शत-शत-शत-रूप से अपने तीन आयुमौलिकशक्तियों से वेद स्वाध्याय में उत्कृष्ट बन रहे । अपनी अन्तिम अवस्था में जबकि मरदाब सर्वथा रसाय-बृद्ध-सुखालम्ब-बन गए थे—इनके स्वाध्यायरूप से प्रसन्न हो कर अस्मिन्मानीमानुगत ( इन्द्रदेवता पदारे, और मरदाब को सम्बोधन कर कहने लगे कि, हे मरदाब ! यदि हम तुम्हें यत्पूर्व आयु और प्रदान कर दें, तो तुम इस आयु का उपयोग किन्हीं करोगे ? । मरदाब कहने लगे कि, मगवन् ! मैं तो उसका भी वेदस्वाध्याय में ही उपयोग करूँगा । इन्द्र ने मरदाब के इस उत्तर से मन ही मन सन्तुष्ट होते हुए वेद की अनन्तता के प्रति मरदाब का ध्यान आकर्षित करते हुए मरदाब को सर्वथा अविज्ञात पर्वताकार तीन वेदस्मृतियों को दिलाया । और फिर इन तीनों पर्वतों में से एक एक मुष्टिभर ( मुष्टीभर ) तत्व इन्द्र ने ले लिया एवं इन्हें लक्ष्य बना कर मरदाब से कहने लगे कि—मरदाब ! इधर देखो ! ( जानते हो मेरी मुष्टियों में क्या है ? ) । ये हैं वेद । तुमने अपने विगत तीन आयुमौलिकशक्तियों में ( ३ वर्षों में ) तीन मुष्टोभर ही वेद ले पाया है । अभी तो इतनी अनन्त यष्टि जानने के लिए शेष है, किन्तु तो तुमने अभी तक स्पर्श भी नहीं किया है । इतिशेष तो वेदों को अनन्त बना गया है ।

—तेतिरीय ब्रा० ३।१०।११।





(२०)—ष ऋते शतवज्यो विरोह० (पृ० स० २३)—

यज्ञिय कर्मकाण्ड में परिणहीत 'यूप' को लक्ष्य बना कर प्रतीकविधा से इसका माध्यम से पादशीघ्रना-  
पतिरूप ब्रह्माश्मत्थ को लक्ष्य बनाते हुए अग्नि कह रहे हैं कि, 'ह बनस्पते ! आप अपनी सेकड़ी (पूर्ण)  
शाम्बाओं में धितान कीजिए। हम भी आपके धितान के साथ सध सद्गुणशास्त्ररूप में (अनन्तरूप से)  
धितानमात्र प्राप्त करें। हे बनस्पते ! सुतीक्ष्ण और सावित्राग्नि के तद्वगुणमम से ही इस यज्ञरूप मन्त्रत्वभाष्य  
की प्राप्ति के लिए आपको इस यज्ञ में हमें यूपतमक स्थाणु मूलप्रतिष्ठा) रूप में परिणत किया है।

—अक्षुप्तं ३।२।११।

(२१)—गौरीमिमाय सलिलानि० (पृ० स० २४)—

वेस्त्रिण-उपनिषद्भूमिका द्वितीय खण्ड—४४-४८ पृष्ठ

(२२)—शतत्रयम् इपुस्तवम्० (पृ० स० २४)—

ह (अश्वत्थकेन्द्रत्यम्) इन्द्र ! आपका यह इपु (परिमरूप वाण) शतमात्र से वितरणी, सद्गुण पण्डितमक  
वत् है। आप इस शत-सद्गुणरूप इपु से युद्धकर्म में असुरों को परास्त करते हैं। एक-दश-शत-सद्गुण-रूप  
रश्मिमात्रों का ही वेग्महिमारूप में धितान होता है। यही रश्मिरूप वह सद्गुण-महिमान-सद्गुण सम्पत्तर  
मण्डल है जिसमें असुर प्रवेश नहीं कर पाते, यही रहस्यविद्या है।

—अक्षुप्तं ३।६।१६।

(२३)—सहस्रवा पञ्चदशान्युक्त्या० (पृ० स० २४)—

—वेस्त्रिण उपनिषद्भूमिका द्वितीय खण्ड—परिशिष्टविभागानुगत प्र स० ८

(२४)—अमदा इदमग्र आसीत्० (पृ० स० २४)—

वसमान सुहृदिशा में 'हद' रूपेण (अज्ञानी-निर्देशरूपेण) को कुछ आत्र हमें प्रतीत हो रहा है  
वह अस्ती हम अज्ञ मूल-सृष्टिशा से पूर्व 'अस्त' ही था। तात्त्विक लोग प्रश्न करते हैं कि, (सृष्टिमूलभूत)  
वह 'अस्त' क्या था ? (अर्थात् अस्त-सत्त्व का क्या स्वरूप था ?)। उत्तर देते हैं—अग्नि ही सृष्टि से  
पूर्व 'अस्त' था। पुनः प्रश्न हुआ—वे अग्नि कौन थे ? (अर्थात् अग्नितत्त्व का क्या स्वरूप था ?)। उत्तर  
प्राप्त होता है—प्राण ही वे अग्नि थे। वे सत्त्व क्यों कि हम स्फूर्ण चर-अचर-प्रपञ्च से इसके इतीमकार  
के मूल-ध्वज-मोक्षि-म्यरूप की इच्छा करते हुए वागव्यापाररूप भ्रम, तथा मागव्यापाररूप वष से गति-  
ज्ञान बन। असत्य 'अस्ति' निर्वचन से गतिधर्मा वे असत्प्राण 'अग्नि' नाम से प्रसिद्ध हुए।

—शत० भा० ६।१।११।

उपरतन्त्राय परिशिष्टविभाग



# उपनिषद्विज्ञानभाष्यभूमिका-द्वितीयखण्ड

(पञ्चस्तम्भात्मक)

उपरत



ग्रीयतामनेन—आमदेवतेति शम्

